大寶積經并序 新

大唐太上皇製 忝

朕聞天之爲大也高上下之容可紀地之爲大也廣縱橫之數可推則知無去無來不生不滅拯沉淪於沙劫救焚灼於塵區毒龍懼其威光醉象憚其神力其大則包於宇宙其小則隱於毫芒七十二君先在陶鈞之内萬八千載即爲俄頃之間漢日載其通夢周星彰其降誕鷲頭峯下演金口之微言鷄足山中舒玉毫之瑞色遺旅闢圓明之淨域啓方便之禪門慧景耀於昏衢慈雲清於朽宅無得而稱者其惟正覺乎然則教自西方法流東夏馬鳴龍樹肇闡瓊編羅什道安承宣寶偈閑中道俗雖傳貝葉之文江左黎元未極蓮花之旨又以元魏迷於釋典宇文扇於魔風開皇之初暫爲脩建大業之末還即分崩

我大唐之有天下也

眷聖重光文思御曆香沙靜謾練石

稱神巢燧執鞭羲農擁篲懸法王之
鏡轉梵帝之輪被正朔於蟠桃混車
書於細柳三藏沙門菩提流志者南
天竺國淨行婆羅門種姓迦葉氏也
年十有二外道出家事波羅奢羅學
聲明僧佉等論并曆數呪術及陰陽
等年踰耳順遽乃心歸知外法之乖
違悟釋教之深妙隱居名岳積習頭
陁初就耶舍瞿沙三藏學經論其後
遍遊五天竺國
高宗天皇大帝聞其遠譽挹其道風
永淳二年遣使迎接
天后聖帝應乾司契當宁披圖令住
東都居福先寺譯佛境界寶雨花嚴
等經一十一部
中宗孝和皇帝循機馭運配永登樞
神龍二年令住京下於崇福寺翻譯
此經俄屬靈祐虧徵綿區纂禍
睿岳之仙長往茂陵之 駕不還朕
以庸虛謬膺丕構敬遵前旨勖就斯
編法師尋繹故文發揮新句炎涼不
懈曉夕忘疲舊翻新翻凡有四十九
會捴其部帙一百二十卷成以先天

二年六月八日畢功進內法師戒珠在握慧炬明心為法門之棟梁啓僧徒之耳目伏願上資 七廟八百之祚長延下及万方億兆之旪恒逸遠迹寧謐朝野歡娛戢浇俗於淳源歸迷生於壽域暫乘萬機之暇聊題翰帙之前所有會名具於其目云介

大寶積經三律儀會第一之一

大唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山其山高峻嚴麗可觀持諸雜種猶如大地泉華卉木悉皆茂盛其中復有天龍夜叉毗舍闍緊那羅等常所遊止復有種種異類諸獸所謂師子虎狼麒麟為馬熊羆之屬止住其中復有无量百千衆鳥所謂孔雀鸚鵡鵁鶄羅鳥鳧鴈鴛鴦命命等類依之而住是諸衆生以佛威力不為貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛猶如母子是山王中多諸雜樹蘩林蓊欝枝葉繁榮謂天木香樹菴摩羅樹甄叔迦樹尸俱陁樹栴檀沉水如是等樹无不備有復有水陸無量雜華所

謂阿提目多華瞻婆香華波吒羅華

婆師迦華蘇男那華由提迦華優鉢
羅華波頭摩華俱物頭華芬陁利華
迦羅娑華摩訶迦羅娑華如是等類
諸雜名華光飾山王處處充遍是山
王中常於夜半與大密雲輕雷細雨
從初至末漸遍其山八功德水流滋
普洽如聲乳項廓然消散涼風微動
適悅身心是山王中所住衆生及諸
卉木滋潤光澤如妙華鬘微加水灑
光色鮮明倍更增勝此山王中衆生
草木含滋發暉亦復如是而此山中
生諸軟草靃靡右旋色香具足青綠
暉暎如孔雀咽其香喻若婆師迦華
其觸又類輕兜羅綿枝葉華果繁榮
茂盛未嘗有一不具足者山地柔耎
無傷趾步下足之時陷深四指舉足
之時還復如故其中多有陂泉池沼
清冷盈滿生雜蓮華青黃赤白紅紫
頗黎金火等色大如車輪香氣普熏
一踰繕那是山王頂生於大妙寶蓮
華座無降伏寶帝青金剛以為其莖
大吠琉璃為諸寶鐸瞻部檀金為廣

淨葉順時清淨栴檀為臺瑪瑙寶王
以為其鬚其華縱廣猶如大海十億
阿脩羅王常所執持十億雜色摩尼
寶網弥覆其上十億龍王雨妙香雨
十億金翅鳥王口銜繒綵十億緊那
羅王至誠瞻仰十億摩睺羅伽王虔
恭俯視十億乾闥婆王歌詠讚歎十
億百千諸大天帝興布瑞雲而雨末
香燒香衣服華鬘幢幡寶蓋十億梵
王曲躬恭敬十億淨居天衆合掌頂
礼十億轉輪人王七寶侍從来至其
所十億海王從大海出而敬礼之十
億光明摩尼寶以為照耀十億淨福
摩尼寶珠為莊嚴十億遍照摩尼
寶為無垢藏十億妙光摩尼寶為大
照明十億雜色摩尼藏寶而為遍照
贍部幢寶為善安持十億金剛師子
摩尼寶難勝莊嚴十億日藏摩尼寶
間錯廁填廣大嚴飾十億不思議摩
尼寶出種種色為妙莊嚴十億如意
寶出无盡莊嚴是大蓮華從於如来
超過世間善根所生菩薩志意之所
愛慕遍現諸方從如幻法出善法業

生以无諍法性理趣莊嚴如夢法性
無行法印順無著理遍滿十方一切
法界是順佛境功德所致若於无量
阿僧祇劫歎其色相功德莊嚴不可
窮盡尒時世尊於其華上結跏趺坐
與大比丘衆八千人俱其名曰尊者
阿若憍陳如尊者阿濕婆氏多尊者
摩叏波摩訶男優陁夷耶舍富那無
垢善臂憍梵鉢提優樓頻螺迦葉那
提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目乾連
阿那律須菩提離波多富樓那弥多
羅尼子優波離羅睺羅難陁等而為
上首悉皆覺悟自性諦理現證實際入
法本性度諸有海行於如来虛空之
行悉能永断隨眠結縛而於攝藏住
无所住行空寂靜於如来所永断疑
惑入佛智海勝信道中利益世間為
不請友常能衛護一切衆生與諸有
情為不捨友通達佛法所行境界守
護聖法擔願受持諸佛正教現前得
生如来種性善能趣向一切智智
復有菩薩摩訶薩衆八千人俱普賢
菩薩文殊師利菩薩等而為上首所

謂寂上智智菩薩寂上寶智菩薩一切語言智菩薩无著智菩薩花上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩无垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩薩光幢菩薩妙高幢菩薩寶幢菩薩无㝵幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩端嚴幢菩薩離垢幢菩薩遍照幢菩薩陁羅尼威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩无垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩福山威德菩薩智照威德菩薩普勝威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩清淨功德藏菩薩法海藏菩薩遍照藏菩薩齊藏菩薩勝蓮華藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩无垢眼菩薩无㝵眼菩薩普明眼菩薩善剎智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界摩尼冠菩薩妙菩提摩尼冠菩薩照十方冠菩薩出現一切佛藏冠菩薩超一切世間冠菩薩普照冠菩薩无暎蔽冠菩薩執持一切如來師子座冠菩薩普

照法界虛空冠菩薩梵王髻菩薩龍
王髻菩薩一切佛變化影像髻菩薩
妙菩提髻菩薩一切額海音聲摩尼
王髻菩薩放一切如来圓光摩尼寶
雷聲髻菩薩一切虛空无差别表示
摩尼寶網覆髻菩薩一切如来法輪
聲髻菩薩一切三世名輪聲髻菩薩
大光菩薩无垢光菩薩寶光菩薩離
塵光菩薩法光菩薩寂靜光菩薩日
光菩薩神變光菩薩天光菩薩福光
菩薩智光菩薩法光明菩薩神通光
菩薩光照菩薩華光菩薩寶光菩薩
覺光明菩薩梵光菩薩普照光菩薩
梵音菩薩海音菩薩地吼音菩薩世
間王音菩薩山王音菩薩山王相擊
音菩薩遍法界音菩薩一切法海雷
音菩薩摧伏諸魔音菩薩大悲理趣
雲雷音菩薩遍息一切世間苦惱音
菩薩法勝涌菩薩殊勝涌菩薩智勝
涌菩薩福須弥勝涌菩薩功德寂勝
涌菩薩名聞勝涌菩薩普光勝涌菩
薩大慈勝涌菩薩智照勝涌菩薩如
来種姓勝涌菩薩光德菩薩勝德菩

薩法涌德菩薩遍照德菩薩法德菩
薩月德菩薩虚空德菩薩寳德菩薩
光德菩薩智德菩薩婆羅帝王菩薩
法帝王菩薩象帝王菩薩梵帝王菩
薩山帝王菩薩衆帝王菩薩天帝王
菩薩寂静帝王菩薩不動帝王菩薩
最勝帝王菩薩菩提寂静菩薩无
著聲菩薩地聲菩薩大海聲菩薩普
聲菩薩照法聲菩薩虚空聲菩薩一
切聲菩薩善根雷聲菩薩發悟本願
聲菩薩摧一切魔軍聲菩薩智須弥
覺菩薩虚空覺菩薩清淨覺菩薩无
㝵覺菩薩開悟覺菩薩照三世覺菩
薩寳覺菩薩廣大覺菩薩普光覺菩
薩法界理趣照覺菩薩如是等菩薩
摩訶薩八千人倶皆悉安住普賢願
行所行無著者普遍一切諸佛剎故
變无邊身者親近一切佛如来故所
緣無際限境界清淨者了知一切佛
神變故趣无量者往詣諸佛現等覺
處无休息故無邊光明者於一切法
實相海中得无邊智光明故無邊功
中說功德無盡者辯才清淨故等虚

空界者智所行境清淨故无所依著隨世意樂現色身故能離翳者了知无有衆生界故虛空智慧者放光明網遍法界故究竟寂靜者寂寂靜心故一切陁羅尼種性智境界者於三摩地勇猛无畏者眼住法界盡其際者於一切法住无所得者遊無邊智海者已度智彼岸者般若波羅蜜多者般若波羅蜜多到一切世間波羅蜜者於三摩地彼岸得自在者復有五百比丘尼俱其名曰摩訶波闍波提比丘尼瞿曇弥比丘尼安隱比丘尼優鉢羅華比丘尼瘦瞿曇弥比丘尼耶輸陁羅比丘尼等而為上首復有五百優婆塞俱其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞超名稱威德優婆塞善慧優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺賢優婆塞大賢優婆塞等而為上首復有五百優婆夷俱其名曰大光優婆夷善光優婆夷善身優婆夷可樂身優婆夷賢德優婆夷月光優婆夷光明優婆

夷勝光優婆夷善眼優婆夷等而為上首及餘無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等圍遶恭敬而為說法所謂廣說三律儀品一切如来毗柰耶法開現一切諸菩薩行明照法界入諸法門能淨莊嚴一切佛剎摧諸邪論降伏魔怨令衆生界心得歡喜開曉有情稠林之心隨衆生意而為宣說開示照曜衆生諸根令其轉趣

尒時尊者摩訶迦葉從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸衆生求於佛法力无畏者攝受何法而脩行之攝受何法增長成熟諸如来道攝受何法取諸功德增長證入阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛告大迦葉言善哉善哉迦葉汝今所問多所安隱哀愍世間義利饒益安樂人天乃能問佛如是之事汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說時大迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若諸衆生求佛智慧力无畏者是等衆生無有少法為其可得

无所依倚種諸善根迦葉菩薩乃至求於阿耨多羅三藐三菩提時有所得者即為著想若著想者於佛法外起有為想於有為外起無為想即於佛法而生想著及起解執起解執時於佛法中堅住不捨當知是人不名為向无上佛道何以故以於佛法起想執我而作勤脩則與我執數相應故而不捨離則分別所分別由是分別所分別處則為所害若為所害則便馳騁若馳騁者則有流轉若流轉者則有貫穿有貫穿者則有妄想有妄想者則有分別有分別者則增妄想若增妄想則有遍計若有遍計則離寂靜若離寂靜則有隨逐若有隨逐則有遊行若有遊行則便失壞云何失壞謂失安隱云何安隱謂无分別若失壞者則便常入若常入者則便親近若親近者則有隨眠若有隨眠則有相續若有相續則增相續若增相續則遍相續若遍相續語則狂亂語若狂亂則便誑惑若有誑惑則便憂惱有憂惱者則有悔恨若有悔

恨明依倚無明為憂喜損害而於是中无有少法可為依倚然從妄想流澍生故為想繫縛從想繫縛則想相續故名想縛无有實處一切貪忿瞋癡處皆是虛妄遍計分別增分別計度增計度是故彼人不能速得阿耨多羅三藐三菩提迦葉是名愛處何名愛處无有定法名之為愛名為愛者名愛處所然有愛者但由堅著若堅著者時為虛空愛若虛空愛生執著者彼人即當得愛執著我愛執著者衆生愛執著者善不善愛執著者迦葉是人則於一切空法起非空分別則於非物而生物想何謂為物謂以菩提若以菩提為其物者彼彼衆生由我想故而有我想即非菩薩於是中想若不可得彼由想者亦不可得是名我想无真實句此即增語所謂我想若復有能圓滿薩埵則圓滿菩提何謂菩提所謂圓滿猶如於幻云何如幻謂說大我想者大命想者若復以想依止想者則由非想依止非想若以非想依非想者則由狂醉

故醉若由狂醉故醉則以苦逐苦為以苦逐苦者則彼彼如来皆說安住狂言馳騁者何故名住狂言馳騁者謂增作意若增作意則有貢高若有貢高則有言說若有言說則便增說若有增說如来記之是言說者教授者所持者是故諸法皆從作意而得生長迦葉如上空中有雲聚起不從東西南北四維上下而来是故如来名實語者知是雲聚非十方来如實說之以其義說理相應說以實理說言雲聚者則為非聚故名雲聚何名雲聚以其各別起相狀故云何種類各別相狀以種種相皆是廣大迷惑相續而於其中无少大相以為可得汝觀雲聚起廣大相則為非相若非想者但由畢竟廣大之相非實雲聚迦葉辟如有人語他人曰可共往詣蔭處坐耶智者言曰我不往坐彼作是言我於今者不作是說但言是蔭尒時智者復語彼言汝言蔭者即是非蔭迦葉汝觀彼人乃至隨俗猶能覺了如是如是迦葉如来如實了知

諸法真實理性於大衆中正師子吼

復次迦葉如來樂欲於隨順法住非順想於諸衆生所有我想於如來所是第一義何以故如來今者已知彼想悉知一切衆生想者即為非想此是寂勝秘密之言或有愚夫而生違背與如來諍是故我言世與我諍我不與世諍云何名世所謂衆生何故衆生名之為世如來了知如是世間是故衆生名之為世如彼愚夫異生之解則便壞滅極為所害此是彼等常得信住隨其世俗所謂无明何以故彼居大闇名住世者若住世者則便有貪若有貪者則便有瞋若有瞋者則便有癡若有癡者則為不淨若不淨者則便相違與誰相違所謂如來及聲聞衆若相違者則便乖背若乖背者則重相違重相違者則樂於有樂於有者心則求之求於有者則便遍求若遍求者則不知足不知足者則多所作多所作者則便多欲若多欲者彼則隨眠於三界中若隨眠三界則令他隨眠令他隨眠者彼則

隨流亦隨流行者若是隨流隨流行者則趣於死若趣死者則不趣涅槃不趣涅槃者則至非行處至非行處者則趣地獄如是迦葉由不祥法與之相應瞋忿毒心及不覆蔽不覆蔽者不觀我想不觀察者作一合想不能銷滅我及我所何名為我執不實故住種種想造諸世業若如是者彼執我相以為其我何名我所謂貪欲故名為我所以於諸欲與身和合即起貪心起貪著已能壞戒蘊便於他所生不善心由瞋覆蔽互相輕毀及於財物攝為已有親近守護是名我所有我所者則有流轉有流轉者則有迷惑有迷惑者則有誹謗有誹謗者則便有瞋有瞋恚者則有吞害有吞害者則為所燒為所燒者則便適燒如是等過皆由貪欲起男女想及以命想是我所有名為我所以是義故說我所者則罵已身一切愚夫以我隨眠為愚夫法是故說之以為我所迦葉若有衆生不聞此法而說菩提及菩薩行則為非行言菩薩行者

實无所行是菩薩行復次迦葉若諸菩薩得行圓滿无有缺减清淨極清淨遍清淨者是人則能說此大法名有勢力勇猛精進其所說法等於虛空而无積聚爲如理者有功德者能修行者終不爲彼不如理者無功德者不修行者汝等應當受持此法於是法中勿生執着何以故如來所說寂爲第一爲於寂上應供有情而發問故我以勝法而爲解說云何勝法謂无法想迦葉如是菩薩具足護持寂初淨戒心不貢高不造无間業不犯比丘尼亦不親近諸俗人家遠離殺生及不與取欲邪行法離虛誑語離間麁惡雜穢語言遠離欲貪瞋恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不受欲不爲博戲亦不教化終不親近不男之人不往婬女寡婦處女之家不近他妻亦不親近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等於飲酒人不執其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗旃荼羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至不起一念惡心有二十處

應當遠離何等二十謂離女人亦不與他調戲麁言論義諍訟於父母處及佛法僧離雜不恭敬若諸女人減二十衆不為說法除有男子終不往詣比丘尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女人作其書跡或為他人傳書送彼應付丈夫勿付婦女於一切時親族別請終不受之不以欲心經須臾頃住女人前又亦不應捨離本居往其屏處而與女人共為談說不得隨逐比丘尼行若比丘尼所施衣服不應受用除在四衆演說法時為說法故有施衣者應生是心猶如大地然後受之不應別觀施者之面若聞有尼勸導施衣不應受用若比丘尼勸請受食設令病苦終不受之況復无病若有寡婦而來請食僧數不滿亦不受之又亦不應入尼衆內不應嘆彼比丘尼來若比丘尼來嘆菩薩應離住處拱手仰頭背而捨去若說法時有比丘尼來礼其足无令足動但應目視雙手掌中善男子不應唯身修習精進亦當勤心正念

一處於諸境界勿起貪瞋為求一切
智故起堅牢諦聞是法已成就信心
應當修學迦葉若有趣菩薩乘善男
子善女人等適聞此法不能生於如
實深信終不能得阿耨多羅三藐三
菩提何以故由修學故證彼菩提非
不修學而能得證若不修習得菩提
者猶免等類亦應證得无上菩提何
以故不正行者不能證得無上覺故
何以故若不正行得菩提者音聲言
說亦應證得无上菩提作如是言我
當作佛我當作佛以此證故无邊衆
生應成正覺迦葉若有衆生修學此
行甚為難有猶尚不能經一晝夜專
念在心何況一刼乃至千刼是故如
來出現於世甚為難事迦葉假使三
千大千世界一切衆生若經　刼百
刼千刼乃至億百千刼為一衆生同
唱是言汝應作佛汝應作佛是諸衆
生悉共圍繞相續唱言當得成佛當
得成佛如是次第出息入息猶可斷
絶彼所發言曾无間斷如是之言尚
不能熟初菩提心何況能證無上佛

果若能證者无有是處迦葉我滅度後末法之時及與汝等已般涅槃不為諸天之所信護當於尒時多有衆生聞我功徳發菩提心於中或有諸比丘等雖發無上菩提心已而便安住二十法中何等二十所謂親附諸比丘尼受不淨食貪著美味要比丘尼勸化飲食迦葉辟如今世多聞比丘住阿蘭若或聚落中勤修習法於當來世諸比丘等亦復如是於聚落閒或阿蘭若與比丘尼聚集言談問荅法義彼諸比丘及比丘尼多生染心少生法心迦葉汝觀是輩得菩薩名墮大危險取於惡趣當於尒時初為法縁而相親附乎相見已欲火燒心動於脣口表其欲念彼相近時初為弟子以阿闍梨法而申礼敬自此之後當漸遣使通致語言道路期會或於街衢或在寺内遥相瞻視於出入時問其所由乎稱親族結為姉妹彼等由是數相見故而相習住既習住已生於染心生染心已共為穢事為穢事已更以非梵行名而相呼召

由行非法退失菩提及以善趣遠離
涅槃棄捨如來違背正法猒惡於僧
在於屏處起欲恚害諸惡尋思是人
無有菩薩勝業四淨梵行辟如今時
勤修梵行諸菩薩衆於未來世起欲
恚害惡尋思者亦復如是迦葉當於尒
時住是種類所謂惡行賊行矯行汝
觀尒時毀禁戒者聞是等經便生誹
謗若有已能住戒布施生於歡喜發
菩提心後聞是經復生謗毀汝觀尒
時有此相貌可為記驗若聞是經而
生誹謗於中智者修淨戒者持正法
者知是經内說此比丘名不知法即
應捨離如是等人此輩无心愛敬法故

大寶積經卷第一

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第二　　　　翔

大唐三藏菩提流志奉　制譯

三律儀會第一之二

復次迦葉當於尒時有人許現修菩薩行便自顯揚生於放逸放逸已謂勝獨覺及阿羅漢住於非理名不可治當墮惡趣復次迦葉未來有人住於非業作非業故取衆生相為說法故處處遊行唯修似行極似布施持戒安忍精進靜慮般若波羅蜜熾盛流布若有如實說是經者則為他人憎嫌捨弃於是經中起邪見想是愚癡人不知此經呵責破戒迦葉當於尒時皆為賊行之所穢汙是故彼人不思己過能甚破壞正等菩提由覆藏故懷盖而謗无上佛果復次迦葉當尒之際不隨順僧不知恩報而行開發云何開發謂開發他心如来說彼數以語言誑惑他故招致飲食迦葉當於尒時不護語言訶毀如来別解脫戒復與不護語人同其事業不攝威儀住不淨處為住不淨處者

說諸法門此法漸當為人輕賤如是
漸漸多有女人棄捨丈夫入於寺舍
為聞法故而便就坐時有比丘即為
宣說相似涅槃迦葉我觀尒時有五
百數非法之門不修行人常當隨順
五百煩惱患无所減諸有所為與俗
無別當有如是大可畏事而復於中
希望利益是故求菩提者不應親近
諸比丘尼亦不應行如是之行常當
捨離一切交遊應一切時捨諸利養
受行乞食捨所受服受糞掃衣棄捨
一切樓閣房宇牀鋪卧具應住谿澗
巖窟樹下捨離一切病緣醫藥資具
所須依陳棄藥知諸衆生昔為親屬
行大慈心常應忍受搥打呵罵終不
搥打毀罵他人捨離一切知友施主
諸眷屬家應當隨順自業行智不應
同彼在家俗人常應順奉波羅提木
又教迦葉世若有人於別解脫起違
背想則為於佛力無所畏而生違背
彼若於佛力無所畏生違背者則於
去來現在諸佛而生違背由此未來
所受異熟無量大苦假使三千大千

世界一切衆生受地獄苦比前衆生所受苦毒百分不及一千分不及一百千倶胝乃至筭數譬喻優波尼沙曇分亦不及一若欲遠離如是苦惱應當遠離如是種類惡行比丘縱遠相去千踰繕那亦應遥避何况近耶若但聞名尚應棄捨何况見聞而不遠離是故應當親近一法何等一法謂一切法悉無所有若得諸法无所有忍則不親近供養承事如是惡人是人復應親近二法云何為二謂求諸法本無所有及求諸法性而亦不應起於求心應云何求如所求者都不可得不可得中不應起无所得心猶如邪見如是離一切三界心順菩提行離一切相心順菩薩行菩薩行者謂前所説為菩薩行是故聞此法已應捨離之則於来世親得奉事弥勒世尊心不貢高亦不卑劣作是唱言快哉安樂我得解脱魔之羅網及諸惡趣迦葉若於後時聞是經典不驚不怖及見已身於中隨順復能發心受持此教佛知是人定當守護我

之正法迦葉辟如長者財寶无量于
於家中乃至見一盛水之器起父財
想彼於異時其父喪亡資財散失忽
見其器尋自念言是我父物將置身
邊或時藏舉迦葉當於尒時諸比丘
輩亦復如是聞此經已作是念言此
是如來柔軟微妙大梵音聲之所演
說復有比丘聞已誹謗持法比丘作
如是言此冣真實如來爾說彼持法
者人衆微少住處劣弱將如是經書
夜藏舉極遺誹謗如是等人我亦知
見悉皆付囑弥勒世尊於冣後時當
為衛護如來法城次後當為无㝵大
施復次迦葉若善男子聞是法已隨
其智慧而修行之成就深信正見衆
生於當來世遇弥勒佛初會之中具
修梵行於冣後時亦當衛護如來法
城迦葉我今普觀乃至不見一人不
親近我於當來世五十年中聞是經
典不生誹謗則能受持讀誦之者无
有是處若於此時得見我身及以奉
事供養之者彼於來世五十年中當
得讀誦受持是經不待於我歎其功

德彼等自成一切智智同一體時隨念於我心生歡喜作如是言希有奇特釋迦牟尼佛善能攝受護念我等是故迦葉應學此法學此法者隨所樂求一切功德皆不難證尒時大迦葉白佛言世尊我已究竟无復志求於此法中退於阿耨多羅三藐三菩提我於是中極為知足終不能成一切智智世尊無上菩提是希有事於我聲聞難為證得佛告大迦葉言我不為汝說然今因汝為他敷演汝今勿於如是大事而生疑惑汝等亦當速證无上正等菩提復次迦葉若諸衆生成渇法心成求法心漸次皆證無上菩提既證得已為斷一切希求心故與諸衆生宣說正法迦葉菩薩應當成就四法發大精進何等為四云何精進所謂不求色受想行識求无漏法謂無地界無水火風界不說地界不說水火風界所有言說悉名表示是表示法皆非實有菩薩不應取表示法以為堅實時大迦葉白佛言世尊我等於如来所實无疑惑若

他問言是表示法非真實者佛之音
聲言說表示為虛妄耶若有此問當
云何荅佛告大迦葉言於未來世有
諸比丘不修身戒心不識義理瞋恚
熾盛言辭麁獷於是經典不能受持
如法讀誦何以故彼住色受想行識
生心故未來比丘住是經典表示法
中如住色受想行識生故復有一類
諸比丘等住在家法於勝義諦无復
志求如生盲人以金華鬘冠飾其首
而不自見當於尒時諸比丘輩亦復
如是聞是等經言說文字尚不受持
況復能入所修勝義辟如幼童若男
若女為大丈夫之所訶叱此幼男女
於後異時聞是人名驚恐怖畏當於
尒時諸比丘等亦復如是聞此等經
如實說過知已不悔樂好衣服返於
是經而生怖畏迦葉如繫蝦蟇在獼
猴手而此獼猴面不迴顧當於尒時
諸比丘等亦復如是聞此等經違背
不顧不住其前迦葉辟如野干為狗
所逐走趣塚間窟穴深坑當於尒時
諸比丘輩亦復如是聞說此經如野

干走野干走者謂犯禁戒誹謗是經聞是經已退道還家馳求欲境趣向

女人趣於聞諍諠雜醫術及以斷事而於其中多犯禁戒我說此等如趣塚間身壞命終墮於惡趣如趣窟穴馳騁劍叢刀刃槍林諸大地獄如趣深坑迦葉當於尒時諸比丘輩成就如是野干之法不能悟入如是等經但能毀謗稱揚過失身壞命終墮大地獄

復次迦葉若有比丘作如是言若表示法非真實者如来言說亦非實耶彼若說言佛之表示名為真實諸表示法亦應名實有智比丘應問之曰大德今者為執何事為執空耶為表示耶彼若說言我執表示應報之曰汝即是佛何以故汝有言說表示法故彼若說言我執於空應問彼言當為我說執何等空何以故不可言說名之為空若執表示以為空者或於我我所衆生壽者非空執空又問彼言汝意云何樂一切法空不彼若荅言我不喜樂一切法空智者言曰汝

久忘失沙門釋子何以故佛說一切
空无我故不說有我衆生壽者數取
趣故彼若說言一切法空我樂空性
應語彼言汝心尚樂一切法空況復
如来應正等覺復次尊者為眼是如
来耳鼻舌身意是如来彼若說言眼
是如来耳鼻舌身意是如来應語彼
言汝於今者亦是如来彼若說言眼
非如来耳鼻舌身意亦非如来應語
彼言仁者汝作是言眼表示非如来
乃至意表示非如来即非表示是如
来也我於此處豈不悟耶彼若說言
眼非如来亦不離眼而有如来乃至
意非如来亦不離意而有如来應語
彼言如来所說十二處有謂眼處色
處乃至意處法處此即衆生及衆生
名字仁者為眼是如来非如来耶乃
至法是如来非如来耶彼若答言眼
是如来乃至法是如来應告之曰如
仁者言一切衆生及山林大地應是
如来彼若答言眼非如来乃至意非
如来復應告曰如仁者言如来即法
及以非法彼若說言色非如来乃至

法非如來應告彼言若如是者豈以
非法為如來乎彼若說言即以非法
以為如來應告之曰若如是者所有
衆生不孝父母不敬沙門婆羅門及
諸尊宿殺害生命犯不與取行欲邪
行虛誑離間麁惡雜穢貪瞋邪見應
是如來彼若說言非非法而是如來
應告之曰非法非非法應是如來若
非法非非法是如來者則无表示仁
者無可表示是如來耶迦葉應當如
是折伏愚人我不見有世間人天能
與如是如法說者而共對論唯除瞋
恚愚癡之人不堪忍者雖為開示不
生信心毀呰空法棄捨而去迦葉汝
等應當受持是經於未來世有諸比
丘持是經者當得三名而為表示何
等為三謂說斷滅無物无藴及無恭
敬當尒之時如是經典為他誹謗汝
觀尒時不恭敬佛不恭敬法但依表
示名字語言虛荷僧名而无實德雖
稱佛弟於他開示而不能解去何可
得瞻奉如來雖說佛法而不能知如
來意趣去何得名為善說法四雙八

輩是佛弟子聲聞之僧但知其名於彼功德不知其義不能領受依名實德為於衣服飲食臥具病藥緣故毀謗於法菩薩於中應勤精進於是等經深生希有樂欲之心受持讀誦何以故是人来世為護法城迦葉我念過去九十一劫空無法時如是等經不復流布又念過去超於千劫有佛出世号休息熱惱住世八万四千劫成熟菩薩利益世間又念過去復有如来号無邊力住世二十億劫於二十億劫行菩薩道然後證阿耨多羅三藐三菩提迦葉汝觀於佛修習幾何難作之行攝諸衆生復次迦葉劫濁盡世我等不應輕賤己身何以故於劫濁中乃至一人能於我所信解此法甚為希有一切衆生不持刀杖逞逐我等亦為希有何以故此法即是善丈夫法謂於諸行為無行想難了知故若有我見衆生見命見數取趣見有見若依諸蘊起於戒見若多聞見佛見法見涅槃見若有起於涅槃見者如来悉知見為邪見何以故

佛於涅槃而无分別亦無所得若於涅槃起於分別及有所得如来盡說名為邪見若邪見者則名無智若無智者名為損害若損害者名曰愚夫名愚夫者於大菩提則無樂欲乃至遠離生天勝道迦葉於未来世當有比丘年紀二十三十四十乃至百歲為老所侵莊嚴衣服雖剃鬚髮毀壞威儀老病衰朽無有威光趣向邪法臨命終時由罪意樂之所障蔽熟思已犯懺悔不修而於三處示現證得何等為三或矯現威儀或復詐現修持淨行或舉手自稱言我无與等以此三處示現有證斯人咸墮增上慢中臨命終時心生追悔既命終已生地獄中是故迦葉我今分明宣告汝等我為汝等真善知識樂欲利益哀愍汝輩不令於後受大熱惱如慕理迦（唐言尾宿）畔地迦（唐言曲生）波利婆羅理迦（唐言安梵志）受諸苦毒迦葉我終不聽執著我見衆生見壽者見補特伽羅見者於我法中而得出家我若不許强出家者皆為是賊食重信施亦不成就真比

丘戒迦葉寧當絶食至於六日不於我法得出家已食重信施起於我見衆生壽者數取趣見乃至涅槃見是故菩薩應發精勤不應執着我衆生壽數取趣見有見涅槃見爲斷一切見故應當說法迦葉如是等經我今付囑諸菩薩等何以故彼等意樂同於我故若彼意樂同於我者是我伴侶我伴侶者則便堪能受我付囑尒時世尊而說頌曰

衆苦所逼迫　都无能救護　唯除世導師
無有戲論者　諸苦惱衆生　修下劣邪道
漸增諸欲貪　由斯墮惡趣　无導無救護
住之嶮曠遠　趣向邪道中　終無安隱處
辟如人持財　求利行遠道　於中群賊起
劫盡諸貲財　失財已空歸　爲利增熱惱
所貸他人財　被債倍生苦　斯等亦如是
爲法故出家　本所持法財　白業皆銷滅
雖淨剃鬚髮　愚墮諸見中　執着我衆生
補特伽羅想　說空法比丘　不著數取趣
於此起謗心　速墮於地獄　以瞋恚因緣
逆手相誹謗　自犯畏人知　妄宣他過失
身惡及口惡　意業多諛諂　顛倒隨見流

斯人生惡趣　造諸惡業已　速疾往三塗
衆苦所燒然　无能救護者　未來有比丘
卒暴多瞋恚　逼惱諸出家　趣向菩提者
此諸可畏衆　誹謗如是經　不復能信受
釋師子之教　互起瞋恚心　遞共相苦切
更相揚過失　惡名遍十方　虛加惡唱他
於己便生恥　柔和者劣弱　邪友勢力增
是知正法衰　惡人多勢力　我之所愛子
謂諸善比丘　應趣向餘方　往求安隱處
從惡得解脫　於此起悲心　宜於是經中
當自審思念　佛有如是教　當樂住餘方
正法滅壞時　柔和者難得　相隨俱往詣
如來稱歎所　或有言此處　可離不可居
當詣大仙人　得大菩提地　復有稱仁者
汝實善譽　繞塔以求真　是名世尊教
寧當至於彼　悅意菩提地　不可恒此居
没於瞋追所　比丘當詣彼　為我故應行
見佛所遊方　昔曾安止處　經行宴坐地
若石及空閑　集已共咨嗟　為之數啼泣
言是彼大仙　經行受用處　昔日曾遊止
轉无上法輪　有為悉無常　我等今不見
人及非人等　天龍皆會集　善化令歡喜
何乃見空虛　時往道場中　最勝菩提地

同来集會已　當如理思惟　世尊於是處
成無上佛果　驚怖惡魔軍　猶如野干衆
是為道場地　大覺所端居　過去及未来
一切諸佛座　安處大雄尊　億天所敬礼
七日加趺坐　諦視菩提樹　瞻觀供養畢
次往鹿林中　言此轉法輪　聲聞於梵世
彼諸比丘等　當為妻悲啼　為欲調五人
導師来至此　五人初見佛　各起憂惱心
立制自相要　我等勿為起　時大悲世尊
哀愍群生類　為五比丘說　甘露果時成
礼轉法輪方　心悲數啼泣　次往涅槃處
感佛最後身　於此雙林下　利益群生類
碎身分支節　於茲般涅槃　嗚呼大聖尊
釋迦大寂滅　今但聞其名　惜哉我不見
大師復於此　最後度善賢　能以智先知
此為最後度　或修時壽盡　或發趣命終
或修已身亡　彼皆生善趣　從於彼時後
深廣法況論　持戒毀禁人　皆當得供養
受他重信施　速墮惡趣中　汝觀諸比丘
有如是差別　智者修雖後　速受人天身
是等照世燈　憐愍世間者　大智諸菩薩
慈心利衆生　常作勤修事　勇躍心歡喜
當成大覺尊　亦逢事弥勒　供養彼如来

衆中蒙授記　隨心所憶念　為彼大威神
我說誠實言　安慰如是輩　彼雖不見佛
而與見佛同　我昔求菩提　礼敬於諸佛
若諸女人等　趣無上菩提　我及无量佛
皆當安慰彼　速成男子身　得見於弥勒
供養彼如来　所求悉如意　應學諸智者
淨信而出家　堅固樂欲心　多聞學持戒
於弥勒佛前　得受其記莂　是故聞勝利
起信修善賢　安住堅固心　攝諸衆生類
誰於如是處　求而不得之　有慧及精勤
菩提不難證　修習慈悲念　捨離諂曲心
常樂在空閑　是則菩提道　若人於是法
空說不能行　衆皆礼敬之　此為可畏哉
若人為飲食　及諸利養事　受持正法門
互共相傳說　斯惡活命人　名為空過世
於此捨人身　惡趣受衆苦　或於佛法內
假名為比丘　誹謗於契經　善說解脫禁
言我具弘宣　所有木叉教　雖為比丘像
終失人天身　若誹謗人天　及毀一切智
如是謗法人　得罪復過彼　善防身語意
令不起諸惡　能除此三行　必當得涅槃

復次迦葉如来滅後昔於佛所深種善根諸比丘等悉般涅槃具勝意樂

諸衆生類命終復盡後五十歲正法
滅時當有比丘性懷貪著猛利貪欲
瞇蔽其心樂離聞語毒害於他言詞
麁獷慘厲轉處住三法中何等為三
所謂醫道販易親近女人住此三法
退失四事何等為四謂退戒蘊善趣
果證如實見佛由退此四復成四法
不生猒離熾盛增長云何為四所謂
嫉妬增長熾盛瞋恚惡心增長熾盛
躭著種族增長熾盛貪著飲食積聚
衆味愛樂衣服瞇蔽心故置之篋笥
專行此事以為常業於沙門法空无
所獲亦不發生沙門證道聞是等經
當墮四處何等為四謂墮謗法佛所
不許而反說之獨為女人宣說法要
毀謗如來別解脫戒聞是等經轉加
壞法而墮生長惡業之中迦葉辟如
惡狗以苦膽灌鼻於意云何彼狗倍
生凶惡心不迦葉白佛言世尊如是
如是佛告迦葉彼等惡人猶如惡狗
及毗舍遮見有比丘住淨意樂持是
法者說是法者住於真實少欲之者
歎少欲者於是人所不生歡喜而起

厭背心懐怯劣復生熱惱以其瞋恚
障蔽心故作是念言我等住在非時
非處於非時中而為他人輕毀我等
是故聞說如是等經起於誹謗面加
毀辱瞋恚麁言此非佛教此輩受用
多欲因緣非少欲者迦葉我種種名
讃歎少欲及以喜足名為易養亦名
易滿名淨除者行頭陁者極端嚴者
我亦讃歎住阿蘭若者發精進者遍
淨命者汝等不應多修貯聚籍筐等
法何以故應當修習如是法故汝等
不應猶如銅鈸空有其聲應順如来
修行此法又亦不應起重瞋恚亦復
不應攝取事物應當住於无事無物
勿於處所生住著心應無所住不應
自讃亦不應畜牛驢等類不應成就
住懈怠處應當發起殊勝精進捨離
不善攝受善法迦葉我種種名讃歎
寂靜住阿蘭若不處憒閙令於是中
種種名說極淨除行若有不住極淨
除者具大欲者成罪惡者即當誹謗
諸有安住極淨除者迦葉辟如愚夫
於四月中服蘇患渴尋詣池所求水

而飲他人謂曰汝已服蘇勿復飲水
而致命終是時愚夫瞋蔽心故毀呰
罵詈不順他言飲水而死迦葉如是
如是末來比丘貪著有見住不善行
有持法者作是教言此是應作此不
應作彼惡比丘瞋蔽心故毀呰罵詈
謗是經典迦葉今時尚有於如來所
多興諍競何況未來汝且觀是賢護
比丘如來制戒令諸比丘受一坐食
瞋蔽心故於夏三月不至我所迦葉
今於我前尚有如是輕梵行者況佛
滅後貪著飲食衣鉢病藥睡眠所覆
瞋恚猛利如是比丘聞是法已尚不
恭敬如來大師豈能敬彼持法比丘
迦葉名為不善亦名極惡如是法寶
即當隱沒於中若有求大利益善男
子善女人信我教者後滓濁世極覆
藏時善人難得時聞如是等甚深法
已應為如理者說不為不如理者為
信者說非不信者我今亦為如理者
說非不如理者為信者說非不信者
迦葉譬如惡馬不受被甲若同良馬
為被甲者反生驚怖何況更聞螺貝

故聲能堪受者無有是處如是如是破戒比丘無有時分堪能忍受善丈夫法猶如惡馬反生驚怖迦葉破戒比丘乃至聞說一言諸法無我執我想故於中便生怖畏諍競何況聞說被善甲耶若被甲已即能降伏百億魔軍而令畢竟不生鬪諍諸善比丘被精進甲不破根本頭陁功德淨除根本无貪恚癡根本無嫉妬根本離欲根本獨處性根本寤寤根本於一切時一切種中不應發起恚貪之心於種種物無所希求如是被甲名無根本若被如是種種甲已應發无上菩提之心於一切處不應執著況起我想是故不應起於我想衆生想壽者想數取趣想女想男想地水火風想欲界色界无色界想持戒想破戒想空性想取要言之一切諸想皆不應起以一切想无所得故迦葉貪若實有則應了知近之令滅貪愛之心非住一處無住可得唯除妄語是故如來名實語者如來說之諸所有貪皆爲非我如是諸法是沙門法諸沙

門法皆無所得若復有人著此想者
是人則為著我想等如須弥山退失
聖教諸沙門法少不可生亦復不能
住沙門法如是廣大勝之法於彼
愚夫癡所喪損少不應說何以故若
執少法則當攝受極怖畏處大地獄
中住之一劫迦葉汝觀俱迦利比丘
唐言惡時者提婆達多比丘唐言天授騫荼達羅
比丘唐言欺野迦盧底輸比丘唐言器鬼宿母達羅
多比丘唐言奉提阿濕繁比丘唐言為騰布那婆
蘇比丘唐言御宿蘇氣恒羅比丘唐言善星是我
給侍親對我前聞我說法見我經行
見我端坐見我神足遊處虛空見我
降伏多千外道於大衆中摧彼邪法
如是等人尚於我所不生信樂於步
步間恒欲毀我由是步步漸增其惡
復次若說佛名信為實者應持上器
如須弥山戚栴檀末而散其上應作
繖蓋猶如三千大千世界持在空中
而覆其上何以故為信佛故何況信
已捨欲出家無所依倚修諸靜慮迦
葉如是衆生於中忍可極為希有能
善護持佛所制戒則能了知彼甘露

法如大衆中以其皮革及餘臭穢共製人像或造種種諸雜面相彩畫莊飾令極端嚴有人持之置於面上或以衣物經裹遊行豈以相貌謂為好耶審知穢惡便生猒離如是如是諸惡比丘以如来威德容儀嚴整審諦觀察方知極惡由自他我想而生貪愛若人了知我想非實聞是等經不生瞋恚何以故由為他人毀呰違逆聞此等經倍增猒離若有衆生心懐執著當知即是邪見之人若起邪見於是等經如實教誨即生瞋恚何以故有我想者有瞋恚故

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是等經瞋恚毀壊誹謗之者即非沙門雖復說有沙門名字非我聲聞我非彼師何以故是我聲聞則不妄語我非妄語之師何以故如来是實語者能如實說一切法空者迦葉如来能破我執執與之鬪諍若與如来諍者名為惡魔如来不許魔衆出家受具足戒如有人言青雀小鳥生大龍鳥於意云何如是之言為可信不迦葉

白言不也世尊佛告迦葉於意云何為等類不迦葉白言非為等類復次迦葉又如說言妙翅鳥王生於飛鳥於意云何為可信不為等類不迦葉白言不也世尊亦為非類復次迦葉又如說言螢火小蟲負須弥山飛空而去於意云何為可信不為等類不迦葉白言不也世尊亦為非類佛告迦葉如是惡人若住我想乃至涅槃想者稱我為師轉為非類迦葉如有帝王安住國界撫育群生快樂无極種種飲食自然成辦傍有侍臣奉王正化時有一人衆未曾識為財利故隨學臣法不稟王命自於大臣王等衆中詐宣王制作如是言汝等應當止住於此或言汝等作如是事迦葉如来法王亦復如是三大千界攝化一切三乘衆生十力功德圓滿成就作諸佛事安樂无邊飲食供養自然豊足於中一類衆未曾識為活命故說我衆生乃至涅槃不受如来无我聖教作如是言如来所說此事應作此不應作於中有人信佛順教不誹

謗者聞其所說謂是勝妙清淨福田
輟已資財及妻子分殷重信心如法
施與乃至未覺諸過已來初無斷絶
如是惡人同於衆人所未識者飲食
既終於聚鬧處日日談說王事賊事
食事婬事女人事醫方事飲酒事日
月博蝕事王者來去事種族事等或
言吉日應行他所當得飲食如是等
類種種言談推度晝夜還僧伽藍或
經二宿乃至六夜隨所住處亦常談
說如是等事无正念慧失壞威儀昏
癡睡眠涎唾流溢隨所想像睡夢中
見或見已身往詣他所疾行緩行種
種諸事既寤寤已手相向說或夢汝
身如是行坐從如是處有得不得復
有說言此夢吉祥宜時速往村邑王
城至他家處出入往來搖動面目若
逼惱故心不安和無等引定貢高自
舉諸根織雜與俗无殊言不應時心
多馳散樂遊俗里諸族姓家不能奉
持别解脫戒獨為女人宣說法要於
說法時心住貪染而於是中增獲利
養染著之心猶如蠅蠱愚癡躭愛增

往增著不生悔故於别離時啼泣而去又於二處開示他人云何為二得淨好施便讚歎之得非淨好即便毀呰相會遇時乎看所得復相問言施主今者為施何物為施與誰飲食貪財幾多幾少迦葉當知是謂不脩行者乃至命終之所言說不脩行者復有餘過生惡意樂謂謗正法迦葉應於如是諸比丘輩生憐愍心何以故以其當受苦惱果故尒時世尊而說頌曰

愚夫緣活命　隨學帝王旨　故往諸餘處
詐宣王制令　至彼傳密言　勿致王瞋罰
愚人於此處　亦以活命緣　何況寂勝佛
於多百刧中　捨身支節等　及作多難事
我非法王家　僮僕被謫罰　亦無問者能
為作為不作　施與比丘房　上妙美弥饌
及施上妙衣　一切恭敬與　勤苦求財物
奉施持戒人　不以自供身　亦不將供子
不如法住者　食之便捨去　共相會遇時
言我快意哉　所在聚集處　說王事賊事
關邏鎮守事　種種飲食論　說日月博蝕
及王來去事　或言當得勝　或說當敗亡

此非所應言 常共數論說 極妙卧具上
晝夜耽睡眠 晝往善人家 求多富有處
言此施非少 亦非為最上 尋思是事已
安數空坐談 愚惰不勤修 如驢恒負重
而於眠夢中 見所分別相 覺已宣示他
相向益談說 言勿憂勿笑 汝當得安樂
此事宜速成 勿復生憂惱 數往於村邑
動止無威儀 喻若行獼猴 迴轉於面目
入於聚落內 為女說法言 棄捨佛契經
及善別解脫 既從施家出 觀其物少多
見少則罵他 亦毀他眷屬 於相會遇時
發言乎相問 得何物何食 相問答何事
略說如是事 經於百年中 如是所尋思
以為自活命 為蒲桃酒味 及以香華等
為藥療其身 求之少病惱 假令有百佛
無能奈彼何 棄捨所修行 與在家无異
於身生保愛 不離於我人 彼作是修行
由斯隨惡趣 若人謗正法 重苦所燒然
無覺慧愚夫 與在家无別 若諸釋師子
修審行聲聞 不以活命緣 毀犯微少戒
智者不貪食 常生壷榰想 不淨觀修心
以還施主債 捨離欲漏故 了知一切想
我聽如是等 此教中出家 智人不誹法

於所說空性　數數起勤求　不可得堅實

勇健大智人　了知空性理　能怖畏魔軍
彼堪銷供養　若能離貪染　不毀於空性
佛子勇健人　兩足中應供　正法不久住
生世多愚癡　少柔和比丘　求不放逸者
智者應生憂　不久自磨滅　後於晝夜間
談說曾有我　世間無救護　唯除兩足尊
修行學處人　悉皆當滅沒　彼不了如是
所有悉意言　則不恭敬佛　及无上正法
正法當盡滅　應速發精勤　乃至少時習
聽聞當不久

大寶積經卷第二

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第三

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

三律儀會第一之三

尒時尊者摩訶迦葉白佛言甚奇世尊如是人等聞此等經不生猒離佛告大迦葉言若有衆生成就四法聞說此經不生猒離云何為四多放逸故不能深信業異熟故亦不深信大地獄故不能審信我當死故若人成就如是四法不生猒離迦葉復有衆生成就四法不生猒離何等為四年盛壯時自恃強力躭著欲樂貪嗜諸酒不能了知明思惟觀若人成就如是四法不生猒離迦葉若有比丘成就四法謗佛菩提何等為四本造惡業已成就故毀壞正法如是比丘不自發露不善異熟諸惡業故於比丘足行穢欲故彼有和上或阿闍梨多人所敬謗佛菩提如是弟子隨學於師亦生誹謗是寡聞者由嫉妬故謗毀諸佛比丘成就如是四法謗佛菩提迦葉若有一法得成沙門及婆羅

門何者為一於一切法心無所住如
是一法得成沙門及婆羅門譬如有
人隨高山頂謂無大地樹木藂林唯
起空想出入息斷迦葉著諸法者亦
復如是若執眼想及以眼相執耳鼻
舌身意想乃至意相若執色受想行
識想執淨持戒多聞慚愧經行往来
得菩提想如此等法皆悉非作沙門
婆羅門若起想者則為所害為誰所
害謂貪瞋癡若執眼相由著可愛不
可愛色相故為眼所害如是執著耳
鼻舌身意相乃至由著可愛不可愛
法相故乃至為意所害若被害者則
於地獄畜生餓鬼人天界中極為所
害何緣被害由想執著何名想者謂
執我想及我所想女想男想地水火
風想骨想壞想青瘀想血塗想色變
想離散想勝解脫想彼有少分得勝
解脫想此有少分不得勝解脫想有
无量種宿住隨念現證作想我隨念
想異於過去異於現在我是過去我
是現在於諸法中起想執著乃至涅
槃想我得涅槃想迦葉以要言之諸

執著者處處起想乃至於空性中起一切想皆悉非作沙門婆羅門法非沙門行非婆羅門行迦葉如來說言沙門婆羅門法者辟如虛空及以大地何以故虛空之法終不念言我是虛空如是迦葉沙門婆羅門者終不自謂我是沙門是婆羅門是故諸法亦不自謂是作沙門婆羅門法沙門法者不作不除是為沙門及婆羅門迦葉辟如有人於夜闇中捭弄手辟揺動面目作如是言我弄世間我弄世間於意去何彼為弄誰迦葉白言世尊是人自弄何以故於中無人為可弄故佛告大迦葉言如是如是若有比丘至阿蘭若或至樹下空室露處作如是想眼是無常耳鼻舌身意悉是无常復作思惟色是无常聲香味觸法亦悉无常作是思惟我趣涅槃如是等類為自劬勞非沙門行何以故以有若干諸邪執故知眼相已為滅眼故勤勞修習如是能知耳鼻舌身意相已乃至為滅意故勤修習之若於三處了知信受則於三處而

生分別若於諸見起分別者云何能
得心一境性迦葉甚深菩提難入難
趣難具資粮心一境性者為以幾何
名心一境性周遍推求乃至一法亦
不可得所謂於眼不可得實於耳鼻
舌身意亦不得實於一切法皆不得
實何以故本性如是心性不生一切
諸法無實可得是故彼心不可得也
若過去未來現在無所得故無所作
故是謂無所作何名無所作若新若
故俱不可作名無所作是中過去心
不解脫現在心不解脫未來心不解
脫隨所有心无所得者是為心一境
性此即名入心之數也迦葉未來當
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷執著
眼等說為滅壞於諸蘊中起於物想
如來說蘊猶如於夢然彼說言夢為
實有由世間中說有是夢若無夢者
我等不應有夢想事以有表示是故
我等於其眠夢起於夢想如是如是
蘊有所因故說如夢若无蘊者不應
說蘊猶如於夢彼諸愚夫謂夢為實
聞是等經便生誹謗於中當有比丘

是等於施主家妄稱我是阿羅漢果或依淺智說現證得若優婆塞優婆夷等聞經律頌說我現證迦葉當於尒時若有比丘或二十年三十年中常樂居止阿蘭若處精勤修習為佛法故來詣初信一日優婆塞邊唯以空言手相唱說言空空故我已遍知我已遍知或有比丘聞是經等相向談說有人聞之便生怖畏復作是言若諸在家出家人等不應親近應當遠離此非教師何以故彼等所知不相親附復有宣說甚深法者為諸在家出家人等弃捨輕賤何以故我今宣說勝妙梵行尚少知者況未來世乃至寂少知者亦皆滅沒當尒之世說法比丘千人之中能如實解信入法者一亦難有乃至二千亦復如是於中或有餘比丘等下至不能暫發言詞況能解了迦葉當於尒時在家出家共輕此教若有比丘發勤精進為滅不善生善法故初夜後夜減省睡眠精進修學則為他人譏嫌弃捨或斷命根如是等經即當毀滅住法

比丘亦皆滅盡於中智者深勝无涂
解了之者應當尊重深心恭敬共集
會已住阿蘭若尒時世尊而說頌曰

我所說善法　第一義相應　言蘊无堅實
應觀察如夢　尒時諸比丘　鬪諍心紛擾
无禮別尊卑　唯有空名相　比丘所發言
俗亦如是說　如斯之教法　道俗語皆同
比丘謂俗言　汝解法希有　是謂佛菩提
已發初地果　彼心謂見法　親近在家人
數奉施比丘　與其家上供　如斯比丘說
无異語皆真　與彼共相親　言我能見法
生於彼時者　為施故出家　不住正法中
毀壞菩提道　我示汝道者　近我勿親餘
不久汝得之　還如我所得　此寂寂靜位
共汝相向言　和合大衆中　毀壞我教法
猶如刼村賊　性懷兇險心　破壞諸國城
及以大聚落　比丘亦如是　無智多愚癡
少慧起諸非　者命數取趣　離我所說教
依止諸見心　說是羅漢人　盡懷增上慢
於大和合會　諸比丘衆前　說已慧名聞
於中一難得　或時有比丘　安住如實者
被說惡名聞　言非佛弟子　法王大菩提
于時被誹謗　天衆懷憂慼　相向數悲啼

對彼信心天　身自投于地　觀斯釋師子
无上法輪摧　嗟歎佛如来　快哉所說法
奇特福田僧　佛之所愛子　我等不復覩
法王之所說　牟尼今滅度　无覺抱迷心
地居天次後　出于大音聲　唱令告諸天
法炬今將滅　汝等得聞佛　不親近如来
勿致後天龍　而當懷悔恨　經於无數刼
為自及為他　遍受於衆苦　尒乃方成佛
此是諸世尊　為諸衆生類　所說善法門
今皆當隱没　矯亂人興世　可畏造諸非
魔使及惡魔　恣情惡言說　諂詐多癡鈍
誑惑劣愚夫　若瞋與不瞋　毀師及勝教
聞地天聲巳　上天皆慘然　人及四王天
悉亦懷憂惱　夜叉衆来集　阿吒筏底城
皆發可畏聲　滿面流悲淚　天居衆寶飾
城郭妙莊嚴　皆悉失光暉　猶如於聚土
國城非似本　堪生愛樂心　今見寶嚴城
須臾不可樂　諸天同詣彼　善逝本生國
躃踊而號咷　轉增大悲苦　我從天降地
往詣諸國城　真法盡沉淪　遍觀皆不見
下至閻浮境　見法大崩摧　遍惱諸出家
發聲大號哭　勝城七日内　處處失光暉
天亦七日中　數悲數啼泣　嗚呼大雄健

昔曾親面奉 何期今不見 言說亦成空
曾住舍衛城 來已皆恭敬 於其地界內
數悲而數啼 見佛所坐林 言佛曾於此
轉四諦法輪 我等親聞聽 世間還黑闇
更互不覩尊 已造諸罪因 往生三惡趣
天衆多宮殿 今者悉空虛 贍部諸衆生
无主無救護 言佛經行處 毀壞悉荒蕪
法王已涅槃 世間不可樂 三十三天主
帝釋在其中 苦惱發憂愁 高聲大悲慟
諸忉利天等 舉手共哀號 適聞園苑中
其次便馳走 是等諸天衆 恒歎佛如來
自嗟離世尊 曾為說法者 不能食甘露
亦絕歌樂聲 如是等諸天 心憂經六月
阿脩羅聞說 教法空無主 於是即相呼
興師伐忉利 贍部諸王等 毀壞佛制多
當於尒時中 天與脩羅戰 多有諸比丘
及多比丘尼 生諸惡趣中 備受衆苦毒
在家犯諸罪 近事壞尸羅 互相揚惡名
以之生苦趣 女人行不善 皆亦入三塗
如是事興時 世間不安靜 或時行聚落
或投竄山林 人衆以波逃 壽命便夭促
多有賊盜起 亦復有飢荒 苗稼不時登
蝗蟲起災暴 若於飢饉世 人有壽命終

便生餓鬼中　具受多辛苦　所有施塔廟
及與四方僧　尒時諸比丘　悉共分張取
於我滅度後　如是衆苦興　應速發精勤
勿復更迴顧　諸有愚夫類　而无智慧人
愚夫業已成　速生諸惡趣　應樂讀誦說
智慧從此生　人修智慧心　速能昇善趣
常以智慧觀　如我如是學　永離衆繫縛
速至於涅槃　正法不久留　應發堅精進
我已如是說　宜速正思惟　此劫過去已
滿於六十劫　當不聞佛名　何能生信樂
若人相會遇　飢餓苦所侵　母子是時中
乎相食其肉　彼時所生子　憚惶行不安
住在已家中　猶生大怖畏　見聞此事已
知其生死燒　誰有智慧人　於中生愛樂
無明是生根　女人是欲根　藴為苦惱根
是故應捨苦　世有愚衆生　耽著於女欲
人能離癡者　疾當得涅槃　宣暢此法時
不遺於惡果　不說果有漏　故墮惡趣中
所有无漏法　空空无所有　寂靜本无堅
宜應速了悟

復次迦葉若有比丘或餘衆生由能成就此第一法求無漏者應作是言於一切法心無所住

復次迦葉菩薩應為堅固修習去何堅固云何修習言堅固者謂堅固心堅固精進何者名為堅固之心菩薩念言乃至供養恒河沙佛然後乃發一念之心而求佛道次後復經恒河沙劫一佛現世以發恒河沙等心故一得人身以恒河沙等人身聞一句法智慧光明於阿耨多羅三藐三菩提作大利益應發如是堅固之心又以種種方便攝佛智慧種種苦行以為希求種種苦行攝受佛智復有如是堅固之心復次迦葉我今為汝宣說譬喻由此喻故諸有智人而能解了介所說義由是種種難行苦行能得菩提於恒河沙劫不應休廢若於恒河沙劫學不休廢則能現證无上菩提應發如是堅固之心以為勢力以作策勤終不捨離阿耨多羅三藐三菩提復有如是堅固之心迦葉若有菩薩發是心者何以攝受謂不取處不取非處何故不取處非處耶若有取於處非處者於无上覺則為障㝵以不取於處非處故速得无上正

等善提迦葉譬如有人以滿三千大千世界珍寶持用布施若有如是種種經典如來所説隨順菩提受持教法以信安住所生福聚倍多於彼迦葉菩薩復有堅固之心乃至堅固心亦不可得是故修行不可休廢言修習者謂多修行有幾多耶隨有若干多修習法若起一心不能解了何以故彼法不可為表示故然是最勝修習之法謂堅固心性尒時世尊即説頌曰

無心起心想　當有大怖畏　我當成不成
是事為云何　而常起尋伺　住在於一邊
誹謗於正道　不可得菩提　此是懈怠心
非是菩提相　斯人疑一切　諸佛及聲聞
不行而希望　賢聖諸佛法　非但由言説
能成安樂果　要有信樂心　能成廣大法
亦非唯心量　能獲勝堪任　由一法能成
諸有所作事　知其殊勝已　為佛故應修

復次迦葉菩薩以能成就此法亦不親近供養諸佛而自記言我當得作如來應正等覺迦葉在家菩薩有三種修能於菩提而作利益何等為三

為一切智故深生愛樂不墮本業堅持五戒具此三支能成六法何等為六謂得聖處不癡不吃不瘖不失聰聽身變端嚴速得深信於甚深法不生怖畏隨所聞法不用功勞而能領解速得不退於此六法應當善知有五障轉何等為五謂離間語一切妄語意樂不成心懷嫉妬躭著諸欲如是五法為障㝵轉復有三法應當修行何等為三謂常興心欲出家故於持戒沙門婆羅門所尊重恭敬若非同類說法之者應遠離之何以故菩薩不應修學彼法若修學者如負蒭草何以故非佛道故若擔負者即為執著同諸愚癡是故不應修學彼法復次迦葉菩薩又應受學三法何等為三謂常隨順諸佛如來為他演說勤自修行於衆生所修習慈心於此三處受已應學復次應當親近三法何等為三謂離捶打不毀他人說去卑賤於怖畏者施其无畏應當親近如是三法尒時世尊而說頌曰

不親下劣人　見不正直者　見已當遠離

猶如避毒虵　不應隨學他　不礼應遠離
猶如見惡狗　以生惡趣中　有懷執着人
學之同惡趣　聞說勝空法　應生愛樂心
及樂空比丘　亦應起尊敬　增長多聞道
而生利智心　親近勝菩提　有情應敬礼
疾行受其教　速生諸善根　增長智慧心
如蓮生在水　宜多聽受法　所增善速增
以增智慧心　能斷於諸漏　大威德无畏
大智大精勤　為欲利益他　自身盛利益
在家應捨離　棰楚打衆生　發趣求菩提
於法得不退　無病最端正　人皆愛敬之
若修習慈心　捨離諸惡道　三十三天上
五欲自歡娛　從天若命終　不墮於三惡
生處於人世　種族豪貴家　形貌最端嚴
人无能毀者　天龍所守護　隨法正修行
愛於勝妙處　為人所愛重　善得安隱眠
寤亦心安隱　以為天擁護　終無怖畏心
此之廣大法　有如是勝相　在家或出家
更有大饒益　令發悟憶念　多人諸善根
怖者以施安　趣向善提果　更不事餘天
唯除一切智　是人得正道　諸智共相應
以此諸善根　捨離三惡趣　得智獲三明
善學於三學　如所作功德　如其所礼敬

獨為衆尊　人多恭敬礼　礼敬如来者
衆中為㝡上　住於在家地　若發菩提心
為彼說法言　及餘汝當聽
復次迦葉在家菩薩應成三法何等
為三應離世間嬉戲放逸手相贈遺
及以選擇良日吉辰應常清潔離多
納受復當精進修學多聞菩薩應成
如是三法復有三法應受修行何等
為三於說法者不為障㝵應當勸請
說法之人恒然燈燭常應作是三種
之行復次迦葉有三種法終不應作
若有作者則受女身何等為三不應
障㝵聽聞正法及見比丘不應障妻
見諸比丘及聞正法乃至不應於已
妻所犯其非路如是三法終不應作
若有作者便受女身尒時世尊而說
頌日
常應以信心　燃燈燭光曜　便獲无塵垢
清淨之佛眼　由依此眼故　了諸所知法
若能了所知　以知過去法　知現在亦然
不分別未来　無有三種相　有斯二種相
捨離於第三　相即名無相　皆同為一義
佛所說諸根　然法无根本　於斯起分別

便失勝菩提　淨修佛眼已　現證一切法
此句即菩提　如上所開示　法无有能示
亦无能毀者　諸法如虛空　是故說開示
導師宣此義　以為在家人　常燃燈燭光
得佛眼明了　不斷他說法　釋師子之教
終不往三塗　不受生盲果　能常勸請他
宣揚寂勝教　以此善根力　轉无上法輪
若人於母所　為作法留難　受鄙陋女身
盲傴多眾罪　不曾覩眾色　亦不少聞聲
住於幽闇間　猶如蝙蝠類　於妻生妬忌
與作障法緣　從茲逮命終　當為極陋女
鬚黃眼睛綠　黧黳目盲冥　足致懷毒心
耳聵多口舌　如斯種類處　逮受眾惡身
常為欲因緣　丈夫生嫉妬

復次迦葉在家菩薩有三種法所不應作何等為三若他施物設有微少蘇醍醐等乃至或多難施之物主若不請不應行施他欲出家不應留難未出家者應當勸諭令使出家見有建立如來塔廟當助修營不應緣此取其財物如是三法在家菩薩所不應作尒時世尊而說頌曰

他施功德財　不應與非處　於重便獲罪

所施不能遂　信者詣施前　合掌儼然立
於中人力少　樂欲給侍僧　應隨施主言
助其少人力　水漿湯飲等　及餘輕物類
无違施主心　不令他恚恨　若有欲出家
或子或親屬　菩薩於是中　不應作留難
願有情安樂　願得證涅槃　我勝意樂然
願說无上法　知其過失已　不應穢自身
勿長夜憂嗟　為煩惱所染

復次迦葉在家菩薩有三種法不應修行何等為三不應販賣男子女人又亦不應與他非藥若有作者不應親近尒時世尊而說頌曰

應離販賣男　亦離販賣女　非藥勿與他
若與者應離　為苦衆生故　天等所同訶
隨趣諸方維　憂箭所中害　長夜增憂惱
衆苦逼其身　殃壽自銷亡　是故不應作
此過及餘失　我悉了其因　為諸菩薩等
略說其少分

復次迦葉在家菩薩有三種法所不應作何等為三不應往彼婬女之家不應親近諸媒媾者不住屠殺牛羊等處如是三法所不應作尒時世尊而說頌曰

不至婬女家　專行穢欲者　遠致世譏嫌
親近下欲故　尊者知其往　便即起嫌訶
損疾害其身　以之令壽盡　常不應親近
媒嫁男女人　他娶女為婿　近之被誹謗
亦不應往詣　諸為屠宰家　菩薩勝伏人
皆所不稱讚　此諸深過患　如來悉了知
為不正行人　我今如實說　世尊所有教
我弟子能知　斯人於佛前　能詣所行處
衆生往聖道　將速至涅槃　佛為如是人
非為惡行說

復次迦葉在家菩薩應成三法何等為三住在家中觀已身命如客使想於已施物起積聚想於未施者如遠離我百由旬想不為妻子作積聚想在家菩薩應當成就如是三法尒時世尊而說頌曰

常修於死想　我命速當終　於其所積財
應修取堅實　財不為妻子　亦不為已身
速疾得堅牢　身命及財物　慇重求佛道
不起貢高心　若捨饒益門　常遭諸損害
猶如於戲童　少嘗非飽足　法味尚輕微
雖信非堪保　修行非猛勵　相去實全遙
抑揚若不脩　名為究竟法　迦葉我今說

如斯諸法門 人能解了之 名為一切智
以智善觀察 於身生猒離 常自正思惟
想之如對我

復次迦葉在家菩薩成就三法得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提何等為三父母不信令其住信父母毀戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨讚歎無上正等菩提為他說法是為第一得不退轉无上菩提復次迦葉在家菩薩知可供養不可供養可供養者而供養之若不可者即不供養然於彼所修習慈心由成如是第二法故得不退轉無上菩提復次迦葉在家菩薩勤苦積財不令虛費无令散失不浪與他宜堅舉置而於淨戒沙門婆羅門諸衆生所平等施之與同法者无所障导由成如是第三法故得不退轉无上菩提介時世尊而說頌曰

若在家菩薩 求無上菩提 生三根本慧
此為最上覺 若父及與母 惡慧无信心
勸令生信樂 令其住勝法 慳犯住戒捨
無慧教令慧 亦常勸於是 為菩提勝法
應往於四方 遍求說法者 法施以教人

由斯增智慧　犯戒令住戒　無信令信心
无慧教令慧　得成不退轉　若逢慧比丘
持戒多聞者　恭敬親近之　數往而諮問
在家由此法　得不退菩提　知彼勝德人
多聞具諸智　慧解堪尊重　可持身肉施
此為信心相　如我前所言　無信則不能
於諸殊妙法　取證不為難　知自及與他
發大菩提意　聰明見勝事　速成深利益
如斯勝饒益　與出離相應　是故增智慧
本来恒積集　所有諸資財　為與持戒俱
共貯當来物　是無有異語　彼亦不虛言
勇進堅施成　當證如来果　持戒易共住
勇健獲深慈　布施攝衆生　智先後無異
清淨㝡上施　無所有希求　若金若與銀
无有不施者　勇猛施一切　宿世所行檀
希求無上乘　甚深㝡勝位　非法而供養
一切諸天人　不如能順法　供養一衆生
勇健為法求　以法能了法　聰明由勝道
獲無上菩提

復次迦葉在家菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心已成就三法於聲聞乘而般涅槃何等為三此有一類怖三惡道於大菩提起重擔想已集善根

不專思念不好善求為心所害便生苦想以成如是第一法故退失菩提於聲聞乘而般涅槃復次迦葉此有一類於所行施不生喜心行布施已便生追悔復不迴向佛之智慧由成如是第二法故退失菩提速於聲聞乘而般涅槃復次迦葉此有一類不勤精進專求多聞以下劣善根速般涅槃由成如是第三法故退失菩提速趣聲聞乘而般涅槃介時世尊而說頌曰

發菩提心已　不正隨順行　退失於佛乘
入於聲聞道　菩提非不信　及以懈怠心
无智守慳貪　則為有障㝵　知恩住淨戒
常樂廣行檀　菩提不難得　由心造諸惡
心亦善行檀　衆生心若堅　當為世間塔
若能離三法　心趣大菩提　當為世間尊
成无上應供

復次迦葉在家菩薩由成三法退失菩提於獨覺乘而般涅槃何等為三此有一類雖已發趣大菩提心於法慳悋復有一類躭著觀望及取世間吉凶之相復有一類發菩提心以懈

怠故不能遍求菩提分法由成如是
三種法故一皆能退失菩提於獨覺
乘而般涅槃尒時世尊而說頌曰
慳悋於正法　不教誨他人　得獨覺菩提
退失无上道　由斯二種義　失利衆苦生
親近而修行　疑惑菩提道　思惟大乘法
就吉以避凶　此非正信心　為佛所弃捨
有能專意樂　堅固向菩提　終不礼餘尊
唯除世間塔　若有淨信心　不事餘天等
是為成家上　号曰天中天　若有樂菩提
不事餘天等　在在所生中　色力恒具足
復次迦葉在家菩薩由成三法受身
黑闇何等為三如來塔所取其燈明
於他諍訟而現瞋恚於他黑人不預
已事横加毀呰由此三法其身黑闇
尒時世尊而說頌曰
塔所燃燈明　斷取是光焰　身便為黑闇
猶如烏毯毛　毀呰於黑人　我白汝身黑
由其輕毀他　受身便黑闇　宜善護其語
業終不敗亡　隨其所造業　當為彼業器
復次迦葉在家菩薩由成三業生工
匠家何等為三菩薩自身能持五戒
若有親屬從遠而來與酒令飲或勸

他人而令飲酒卽當生彼工匠之家名第一法復次迦葉在家菩薩自修梵行和合他人令行穢欲緣造此業積集成故而當生彼工匠之家名第二法復次迦葉菩薩見他精勤讀誦然已家內起作興功尋語彼言汝耳休廢讀誦之業宜時為我營辦所成以是業緣積集成故而當生彼工匠之家名第三法尒時世尊而說頌曰

特酒勸他人　及與諸親屬　以成狂飲故
便為鐃語匠　不解作刀鍼　及餘工巧處
唯能坐搖手　爐前鼓橐囊　自能修梵行
為他播讚婬　此業異熟時　當為鐃語匠
不解作刀鍼　不能鼓風橐　唯解奮長搥
碪前而鍛鐵　令他弃捨法　從茲而命終
速生工巧家　稟識常愚闇　初不見橐囊
亦不見鉗搥　其業報應然　恚破壞衆器
迦葉應防意　及善護其言　永勿教他人
一切不善法　輪迴生死苦　由愛故增生
善法可勤修　應訶諸不善

復次迦葉在家菩薩成就三法當生剎利豪族之家衆同分中顏貌端嚴人所愛敬聰慧巧便不為嬾惰何等

為三謂親未曾見沙門婆羅門即生信心供養礼敬言是福田以清淨心延請供養衣服飲食卧具醫藥一切所須在家菩薩成此初法當生刹利豪族之家衆同分中復次迦葉在家菩薩堅住本誓如說修行終不妄語成就如是第二法故當生刹利豪族之家衆同分中復次迦葉在家菩薩於具戒蘊沙門婆羅門所修供養時而能攝受堅固之法由成如是第三法故當生刹利豪族之家衆同分中

尒時世尊而說頌曰

諸有智慧等　見持戒多聞　應生歡喜心
往彼而請命　既為請命已　如法供養之
無有猒悔心　所施无罣閡　是取堅牢法
所為親近者　種種智相應　於難而速得
如斯深信意　趣向大菩提　是智之所行
佛道非難證　恒為上活命　應受最勝財
希求殊妙法　證无上涅槃　當生豪族家
顔貌甚端嚴　得上妙衣服　證最上涅槃
如佛所稱譽　行於最上乘　以佛乘能證
清涼妙涅槃　是為最勝果　如其所造業
獲果亦等流　設經百億劫　是業終無壞

復次迦葉在家菩薩成就三法種諸善根乃至證得无上菩提終不受於五欲世樂何等為三在家菩薩受持五戒不向他人讚五欲樂勤修自業不使女人及發是心我止親近一切女人乃至證得无上菩提願我不逢五欲世樂由成如是冣初法故乃至菩提不受五欲復次迦葉在家菩薩聞是等經而生深信求趣涅槃雖復受持如是等教隱蔽不行有能演說及發起者若人聞已即當捨離諸惡作處以此善根得无㝵辯得无著辯若於現在及命終時速得見佛命終之後往生天上不久證得阿耨多羅三藐三菩提由成如是第二法故乃至菩提不受五欲復次迦葉在家菩薩所有善根悉皆迴向无上菩提不樂色聲香味觸法財封尊貴不愛著屬以無為心無為果報速證无上正等菩提由成如是第三法故乃至菩提不受五欲尒時世尊而說頌曰

在家修五戒　堅守善護持　不親近女人

於中生猒惡　如是等法門　勸求无猒足

所有惡作處　應速捨離之　一切諸善法
悉迴向菩提　以此諸善根　速離於五欲
常獲勝多聞　為衆生說法　發生大慈意
求無上菩提　是故聞此利　應生賢善心
不近於諸欲　速疾轉法輪

尒時大迦葉白佛言世尊今此經法以何為名我等今者云何奉持佛告迦葉是經名曰說三律儀亦名宣說菩薩禁戒亦名同入一切諸法

佛說此經已尊者大迦葉及諸大衆一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第三

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四　翔

第二無邊莊嚴會無上陁羅尼品第一之二

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹林與大比丘衆及無量无數菩薩摩訶薩俱此諸菩薩皆是一生補處從異佛刹而来集會尒時世尊大衆圍遶供養恭敬而為說法時彼衆中有一菩薩名無邊莊嚴從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌而白佛言世尊我有少疑今欲諮問唯願如来哀愍聽許尒時佛告无邊莊嚴菩薩摩訶薩言善男子如来應正等覺恣汝所問當隨汝疑而為解說令汝歡喜時无邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊我為趣求無邊智慧被精進甲諸菩薩等求大方便善巧地者趣无邊義智善巧者決定大智初發起者於菩提道已安住者世尊我為如是諸菩薩故請問如来亦為利樂有情之類心無等喻思惟諸法清淨智義甚深大智方便簡擇得无量義善

巧決定為欲趣求大師子座昇一切
智師子之座正初發起勇猛勤修獲
不退轉言詞善巧積集精進被甲冑
者為如是等諸菩薩故請問如来世
尊若有菩薩於諸有情願欲起昇到
於彼岸復有志求无导無畏住无畏
中方便隨機演諸法義善巧分別不
增不減又於諸法本性自性如實宣
揚世尊復有趣入無等喻心最勝之
心及無上心得自在故為如是等請
問如来世尊若諸有情求自然智及
無師智破無明殼超於天人最為殊
勝有希有利樂一切世間當欲趣求大
智無畏除自然智欲示無邊知見善
巧將說無量決定之法欲以光照世
間天人復有為諸衆生樂欲開示無
上無导大智方便欲行究竟清淨智
見求一切智善巧地者我今為彼諸
菩薩故欲問如来世尊若諸菩薩住
是地已速能圓滿成如来地及能證
得不可思議方便善巧波羅蜜多以
少功用成熟衆生現前能得如是智
慧令諸衆生捨離惡法增長善法示

菩提道諸佛種性及能安立无量衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉世尊彼諸菩薩能開覺路於佛法中令心歡喜我為斯輩請問如来世尊此諸大衆皆悉已集說微妙法令正是時唯願如来開示演說如是法門授諸菩薩令得圓滿不思議願及一生補處所有善根世尊如是善巧陁羅尼門如来隨時應當授與使諸菩薩能持无量法門理趣善巧决定及以言詞演說諸義復有志樂當證菩提安住无邊大神通業成熟无量無數衆生攝受如来善巧之智唯願開示如是法門當令衆生證菩提道世尊往昔於長夜中已發弘誓令無數衆生安住佛智及自然智如是陁羅尼門應當演說令諸菩薩成自善根及以如来威加之力持彼無上不思議願世尊如来應正等覺已證无量方便善巧得不思議住無畏地了諸衆生意樂差別无量億劫藴諸覺慧世尊此諸大衆瞻仰如来无有暫捨於一切智智及諸法藏志求不怠

欲樂无猒願聞如來決定之義世尊安住一切智境皆已知此諸菩薩願及發趣善巧成熟世尊是諸法門陀羅尼門圓滿句義一切諸法決定善巧如是法門如來應說令諸菩薩未成熟者悉令成熟已成熟者速得神通及一切智心解脫智見世尊若諸菩薩住不定地是諸菩薩預聞法已而得成就一切智境世尊我以此緣敢申巨問唯願大慈威加守護攝諸菩薩說如是法世尊於後末世諍論起時執著有情更相賊害三毒增長壞亂正法令諸菩薩於彼時中以大慈悲堪忍斯事流布此法而無諍論由順无諍則能攝受大慈大悲及當積集諸善根力世尊我今敢緣斯義請問如來无导法門決定之義世尊云何彼諸菩薩无量法門法光明門及一切法方便發起復願如來說不滅壞寂靜法門兼演无邊微密法藏具足成就念力無斷降伏魔怨及諸異論而不為彼之所摧伏唯願如來演說正法令諸衆生積集善根亦令

積集无邊善巧於一切智智示現出生隨念結集无量法要得諸辯才清淨具足相續不亂无等句義欲令證得无量法門及陁羅尼真實方便又令衆生發起意樂為說先後兩際加行示見去来現在諸法於因自在法無所住願諸菩薩了知十方如来本事以神通无畏遍諸佛刹授彼衆生清淨法眼亦為開示不思議法成熟佛智方便善巧我縁斯義敢有所請唯願世尊說如来地廣大方便甚深之法為一切智攝諸善巧无量不思議法理趣令彼菩薩願及方便善巧圓滿此諸菩薩預聞法已悉皆獲證大法光明成就善提殊勝善巧及彼弘誓悉令圓滿

介時佛告无邊莊嚴菩薩摩訶薩言善哉善哉无邊莊嚴汝今為諸菩薩住清淨願方便善巧亦為哀愍諸衆生故以決定慧善問如来汝之功德無有限量諦聽諦聽如實思惟我今為汝分別解說令諸菩薩於佛智境出生无量種種功德无邊莊嚴菩薩

言唯然世尊我等樂聞尒時佛告无邊莊嚴若諸善薩為求無邊善巧願者應知諸佛秘密語言受持思惟如理觀察云何觀察无邊莊嚴如來之智攝諸善巧有所宣說無不清淨是諸善薩應當進修此之法要諸佛所說皆是平等安住大悲普於群生決定成熟諸有情類或於下乘志希解脫於聲聞道有於真實寂勝涅槃引攝圓滿成一切智我令安住無上解脫遠離餘乘下劣之法善入諸佛秘密語言及說如來无比詞句廣大清淨攝受諸法令諸有情隨彼根性解脫成熟然於是法皆悉平等不增不減无缺無漏乃至無色及无等色無邊无際自性清淨諸佛世尊之所演說自性本性如實了知而无有法了不了者何以故一切諸法皆是如來假名說故若彼諸法由假名者是則不可以法施設亦无示現無示現故如來所說皆真勝義隨法同入一切諸法於一切法不住分別亦非不住无分別法及无分別如實平等證一

切染無染差別法无有生如是生法無所有故法無有法生妄分別遍計度故法无有起不自在故法無觀待捨圓滿故法无作用無去来故法無自性超過一切自性法故法本平等無有差別无戲論故隨所作法起殊勝願无不成就而於其中無有作者乃至無有少法所得皆歸於空是故如来說一切法如幻如夢無有高下我當以此清淨弘誓攝衆生時實无少法而可著者无邊莊嚴此是諸善薩等法光明門由斯門故於殊勝願而得增長如日出現光明普照如是善男子等於此法門能信解者與諸衆生作法光明无邊莊嚴若諸菩薩內正思惟外无散亂安住能斷諸障導者隨念菩薩普光三昧及能信解甚深法者應當觀察此諸法門一切諸法如来悉知以緣起門開示宣說如是緣起虛妄不實自性本性皆悉空寂是緣起性亦非真實能令衆生雜染清淨於十方求皆不可得无所得故無有攝受无攝受故於我所說

尚應捨離何況非法所言捨離彼亦非有亦无所取無有切用本性清淨一切諸法无有分別了知分別如實性故一切諸法無有所住亦不可見無異性故是故諸法無住無依但以名字施設而有彼皆空寂无有自性无住而住是故諸法无有住處處無有故盡故滅故及變易故如来但以異名宣說如是密意應當了知不應執著善與不善若執善法彼不善法亦當執著由執如是不善法故生諸苦惱佛以異名於此亦說為苦聖諦由不執着善不善故彼諸愛滅如来於此善法所斷異名亦說為集聖諦第二聖諦能了知故滅盡故無憶想故猒離觀察无所有故無喜想受無分別故如来於此異名言說為苦滅諦了知第三滅聖諦故是所求道如實悟入一切法地超過一切憶想分別戲論之境八支相應修習正見乃至正定苦滅趣道聖諦了知佛以異名於此宣說為第四諦諸佛世尊於此施設知苦斷集證滅修道若集

苦滅及滅趣道此苦无有以世俗故假名施設是无明等一切皆是无智攀緣何以故於彼無智亦无有少攀緣可取無有所證無有光明不可了知亦不可得而於其中當有何物一切皆是虛妄壞法無有堅實於中若以實物施設彼即於常應有執著若以无分別執著彼即於斷應有執著是故於苦不應分別以智慧故應當了知無智自性即苦自性由與无明共相應故无明亦不與物相應或不相應彼亦無有由彼不相應故是故無明非分別非不分別不作不壞亦无作者施設作者不可得故无邊莊嚴此是諸菩薩了知悟入無明自性順明法門由是門故能捨一切無明黑闇現前證得隨順明法於菩提分能善修習於諸聖諦能善了知是諸菩薩於此法門能得清淨所謂由不生故苦得清淨不攀緣故集得清淨由滅盡故滅得清淨由修習故道得清淨信平等故道即平等如是諸法異名差別應當解了了已應斷應證

應修於如來言若能解了彼即遍知
彼即隨斷彼即作證彼即修習是故
聖者如是知已於一切法不取不捨
便得安住四諦法門无邊莊嚴一切
諸法無有分別亦不增長亦不積集
聖者如實善了知故不起分別不行
戲論能如實見不毀不著由道斷故
於諸善法不起分別亦無戲論況不
善法由无分別共相應故亦復不住
法非法斷着遍知斷即無法結及非
法結彼能了知結法虛妄此虛妄法
空無所有此是彼等所入諦門由是
門故不愛不恚證捨圓滿能斷諸結
安住正道到於彼岸證法自性而无
入出无邊莊嚴汝今當觀一切諸法
本性皆空自性寂靜无有作者諸法
非實與結相應非不相應於彼无性
法中不應執著亦復不應離性非性
而起分別既能了知因緣清淨不應
戲論諸有一切因緣生法彼緣性空
究竟清淨如是因緣非互相應諸法
展轉無有所作無有所行無有事業
如是思惟一切諸法互相空故無有

自性無依无住無邊莊嚴汝於此中
應當悟入則能增長不可損壞普遍
光明清淨法門由攝受故當得清淨
無戲論故當作光明超過結使無所
着故當得出離无邊莊嚴一切諸法
唯有名相開示宣說何謂名相相謂
四大所造諸色名謂一切非色之蘊
如是名相一切皆悉虛妄不實以顛
倒故而有執著或色是我色是我所
相分別故有名示說如是名色二俱
不實一切皆是虛妄壞法如幻如夢
色體不堅如夢所見乃至四蘊亦非
真實但以世俗文字施設如是知時
不見有苦由實諦故无有攀緣无攀
緣故心無所有無所有故何有與彼
攀緣相應由此而能於涅槃界得超
過想及所知滅无邊莊嚴三界由想
作意所生是故說言三界虛妄想及
作意亦非真實彼所有想即色執著
所有作意皆與受想行識相應諸法
本性亦无相應非不相應乃至非想
亦非作意想及作意本性皆空所有
言說亦皆虛妄但假施設令性寂靜

無邊莊嚴諸法本性以假名故如是所說亦皆平等无邊莊嚴於此法中證於實諦諸善薩等應當了知謂諸如來一切結使皆捨離故凡所演說終不唐捐汝等於此應善思惟无令執着於一切法勿生分別離諸戲論了一切法無有自性而於衆生起慈悲想思惟悟入如是法門為利一切開示演說云何法門謂了无明諸有為法悟智見等諸无為法應遍清淨證入一切有為無為无戲論智非數入數非數住數隨順如是非數法故證入无為清淨法門獲得遍持光明智慧攝受諸法令不失壞能以覺慧方便善巧廣為衆生演說諸法无邊莊嚴此是諸善薩等入陁羅尼門由是門故出生廣大差別覺慧及能發起演諸法義善巧之智无邊莊嚴此中何者是彼陁羅尼門由是善薩於諸法中能得捴持方便善巧无邊莊嚴此中善薩住遍清淨善巧之智行於辯才由義覺慧觀察諸法本性自性然一切法自性无住無名無相无

所建立無邊建立不可宣示但以世俗言詞演說所有諸法本性自性皆不可說无來無去無有文字文字清淨无有功用何以故諸法本性等虛空故一切諸法亦復如是无作無起无相清淨以虛空開示演說此則諸法無門之門門清淨故究竟无染亦不隨染何以故諸法究竟不生不起所有自性亦不生起是故當知三世所說一切諸法自性无性亦不應執諸法无性此是諸菩薩无所執著陁羅尼門為諸菩薩門清淨故如是開示說一切法有形相者所說形相即非形相不作不壞不愛不恚是故當知形相門者則為非門門清淨故由是能得入无形相清淨法門為欲了知此形相門無所有故不以有義如是宣說無所作故入无形相無邊莊嚴如是所說無形相門為陁羅尼清淨故轉无邊莊嚴所言門者猶如虛空一切諸法依於虛空而有生滅彼生滅者性皆平等作是觀時无有生滅無所攝受於一切法應如是知一

切諸法亦非攝受非不攝受非等非
不等乃至无有少法而可得者由是
能了此形相門為得無相門清淨故
開示演說無邊莊嚴言无相者所謂
无身及身施設無名無句亦无示現
於此教義應當了知彼无形相與虛
空等言虛空者亦無虛空及空示說
此是无明隨順明智力聚法門菩薩
能證陀羅尼門理趣方便由證入故
語言陀羅尼門辟如有龍名无熱惱
无有諍論无有忘失隨入無斷秘密
降澍大雨流澍无斷無邊莊嚴所言
陀羅尼者是何句義無邊莊嚴菩薩
摩訶薩白佛言世尊陀羅尼者即是
隨順諸法秘密方便假名即是隨念
遍持之業即是說法語言之句由智
聚力得入如是陀羅尼數以善覺慧
應當受持无量無邊菩提之力世尊
如我所解此無邊智演說方便為欲
利益諸衆生故開示流布令法不斷
世尊此陀羅尼門是大虛空是大方
廣以是義故能廣宣說由說平等能
攝受故名隨教法善巧開示廣大流

布文字差別得圓滿故通達辯才而得成就由觀察義善巧說故於義辯才而得圓滿決定諸法善開示故於法辯才而得圓滿哀愍衆生以大慈悲而能攝受由攝受故次第調伏令得清淨無諸戲論而能演說平等捨法世尊說此陁羅尼秘密方便法門品時无量無邊善巧之義從佛口出尒時佛告无邊莊嚴菩薩摩訶薩所言門者即是如来一切智智門之增語於此門中由語言故而得演說一切諸法如来安住无邊清淨究竟清淨自然智見以无所住無所建立流注廣大甚深之法无邊莊嚴如来嘗說一切諸法皆是佛法以於諸法能善了知名為佛法諸法本性與佛法等是故諸法皆是佛法由能了知法非法故說能了知一切諸法能了知者即能了知陁羅尼門此陁羅尼而能遍入一切諸法所謂語言演說談論一切語言演說談論皆由文字衰示宣說是中文字阿字為初荷字為後猶如入胎受胎持胎以母為先又

如種子長養以父為先如蘊積集以生為先次後建立餘分差別六處諸根次第成熟如是字母為先一切文字差別和合如是字母為先光發長養所謂阿字為先荷字為後諸餘文字在其中間隨彼相應和合而轉此即能入演說語言陁羅尼門又當了知一切諸行皆悉壞滅如彼文字書學成已尋當除滅如是一切有支建立皆當壞滅如彼諸行和合故生彼不和合應知壞滅如是二種相應和合建立一切諸有愛結亦由如是二種和合建立一切有為諸法如是觀察漸次能淨无作法門由此能入演說生滅陁羅尼門令諸菩薩方便善巧速得圓滿猶如字母阿字為初荷字為後如是作已應以語言演說談論善入一切秘密言詞又應了知无障㝵法開示宣說無邊莊嚴猶如字母阿字為初乃至諸餘一切文字分別作已作意相續入於書寫荷字之後更无文字而可建立由是二種作意能生一切有為之行彼二分別无

有真實以於真實无少文字本性自
性亦无分別及不分別而於其中亦
復无有少分所作無邊莊嚴一切諸
法以智所知是智皆從文字建立而
得生起由是文字不成就故彼智亦
復无有形相可得何以故以於真實
无有形相由入如是無形相故捨離
一切所作事業無所作故捨離一切
有為之事无邊莊嚴此是陁羅尼清
淨善巧遍持法門若諸菩薩於此學
時能起一切无癡事業為諸衆生宣
說正法令不缺減不住諸想覆蓋者
心及能遠離想及作意以能趣入諸
法覺慧證无邊智理趣善巧无邊莊
嚴若諸菩薩遍取名巳了一切法唯
有種種積集言說所起之名而无真
實如是知者應當隨入陁羅尼門理
趣善巧云何應入陁羅尼門理趣善
巧知所有名而無住處不住諸法內
外中邊於一切處都不可得但依積
集種種言說而假施設於施設名如
實隨覺是如實句以此實句應當了
知一切諸法无名無說此是諸佛力

無畏地於所有法應以此門開示演說如來所說一切諸法非一性非異性諸法无有一異性故此一切法非生非有如是宣示諸法亦空法若空者彼即无相若無相者即無願求若法是空無相无願則不可知不可遍知不應說彼若有若无言有無者但是言說不應於中而生執着何以故如来常說若不執着一切法者是真勝義若有着者由是著故於彼彼法隨生執着如是執着一切皆空是敗壞法但唯虛妄戲論分別无邊莊嚴汝應當觀演說諸法而於彼法實无示說豈於此中有能說者而為他說无邊莊嚴此清淨法從諸如来之所演出能了知者甚為希有无邊莊嚴汝等今於我前聞如是法能善了知住清淨信能生勝解雖復衆多而於後世希有衆生於此法中能遍了知唯除今時親於我所發弘誓言願於来世利益安樂諸衆生故而當受持如来法教若曾往昔於如来所承事供養深生信解愛樂希求於甚深法

理趣善巧頴聽聞者此諸菩薩當能
獲得陁羅尼法无邊荘嚴由於往昔
供養如来復得值遇无量諸佛承事
供養於甚深法因縁理趣深信解者
善求於法多勝解者趣行深廣求大
乗者聲聞乗人猒離三界於甚深法
勤修行者此諸人等未曾聽聞此甚
深法无邊荘嚴如来為欲利益安樂
此諸有情令證甚深廣大无量難見
難解種智覺故而復宣說甚深之法
此非愚夫无聞執着不求法者之所
行地有如理修行善根具足於微少
過生大怖畏於諸怖畏而求解脫是
此等類之所依處无邊荘嚴如来今
為汝等天人世間常演說法不生勞
倦由佛往昔行菩薩道時於无量億
劫精勤修學此甚深法既修學已方
便迴向云何為諸有情當轉无上微
妙法輪及為有情而得示現無上大
智令一切智智種性不斷无邊荘嚴
此由如来往昔願力為令一切種性
不斷及感如此陁羅尼句開示演說
此甚深法廣令流布使諸有情於佛

法中當能悟入令一切智種性不斷
光闡弘宣此諸法教無邊莊嚴汝等
令欲隨學如来有諸衆生希求法者
開示演說勿生勞倦无邊莊嚴諸菩
薩等如所聞法於大衆中當廣開演
所有法行由是當得近於佛智能速
證獲陁羅尼門由證陁羅尼故以少
切力而能受持光明照耀清淨法門
無邊莊嚴一切諸法本性清淨若法
本性非彼相應非不相應非和合住
非不和合於諸法中而無有法若无
有者則無有處而可示說唯除因盡
因盡故即離離故即滅我為有情了
知故說一切諸法本性自性於彼无
因即無因盡无因盡故無離无滅無
邊莊嚴汝觀如来之所說法如是清
淨若有以法觀如来者彼於如来見
不清淨何以故如来非法亦非非法
如来尚不安住少法何況非法若住
非法无有是處如来超過諸表示法
不可宣說一切語言皆清淨故是故
如来寂極甚深廣大无量無邊莊嚴
如是如来非色表示非受想行識之

所表示如来亦非色盡解脫非受想行識盡解脫由是如来絶諸表示與色等法非共相應非不相應而於一切有為无為能遍解脫不起分別无有戲論如来不與色取相應亦復不與受想行識諸取相應永斷一切取蘊根本而亦遠離諸法根本謂无戲論不入不出超度瀑流不住無上諸佛智境亦非不住應說如来不住少法不取不捨如說如来說法亦尒如来不相應故如来之法亦不相應如如来法諸法亦尒依如實理諸法皆如是故世尊說一切法悉是真如一切法如與佛真如无二無別非一非異如来安住無分別法非遍計故無邊莊嚴如来說法終不超過一切諸法何以故無有少法可超過故无邊莊嚴如来於彼某時證得無上正等菩提然於彼時實無有法而可得者以一切法及諸隨法不可得故不起分別亦復不起法與非法及作意想於彼本性清淨法性而不安住亦不建立如是了知簡擇法時亦無了知

及簡擇者無邊莊嚴此所演說第
義句即是如來非句之句清淨故
以是義故諸菩薩等得一切句清淨
之智由是能入無邊理趣陁羅尼門
亦無少法而可證入不來不去無邊
莊嚴所言句者無句可得非句句故
於一切句應如是知如是諸句是猒
離句若猒離句是虛妄句若虛妄句
即猒離句彼一切句是滅盡句若滅
盡句即真如句若真如句即究竟句
若究竟句是盡離滅句若盡離滅句
即涅槃句若涅槃句即非世俗无句
施設亦無無示說無邊莊嚴言一句者
於一切善不善法中平等趣入云何
一句所謂離句於猒離中无有少句
是一切句猶如猒離句亦非句句清
淨故若句清淨即涅槃清淨若涅槃
清淨即句清淨如是諸句皆不可說
若以語言宣示句者而彼諸言於十
方界求不可得誰為誰說故諸言說
一切皆空彼若空者即無有義不應
於中戲論分別出生如是諸句義者
一切皆是无分別句無戲論句是故

修觀行者尋求觀察一切句時當知皆為離滅涅槃如是諸句不異涅槃亦不可說然非不異由言說句皆虛妄故為清淨句宣說善巧表示諸句非實表示若非表示非不表示則處中道若處中道則无分別以於此中分別斷故於此法性平等入時而無有處行少惡行無所得故如是不行亦不過行不等近行若如是行諸佛說為菩薩乘者无有少法而可行時彼行菩薩地安住無上清淨陁羅尼故無邊莊嚴我今當說陁羅尼句由是句故令諸菩薩得陁羅尼而能開示無邊法藏應說此等住无諍地以能摧破諸他論故極寂靜故廣演法故此中何者是彼法門陁羅尼句

哆姪他若曳一微若曳二隖計三烏迦上筏底四丁以反阿引路計五阿引路迦上筏底六丁以反鉢羅上二合陛七鉢囉上二合婆上筏底八丁以反嚩唎設傳九你尼頂反鄉唎設曇筏底十遏替十一遏他筏底十二戍闥傳十三鞞戍闥傳十四鉢唎戍闥傳十五吒唎二合耶上聲十六吒唎二合耶筏底十七嗢哆囉尼上聲十八

珊哆囉层上聲十九摩訶毗社曳二十麼訶毗
社耶筏底丁以反二十一阿怒珊地上二十二阿鉢囉上二合
底丁以反珊地上二十三庾伽上磨陁㮏陁上二十四恚地
二十五恚馱遏梯二合二十六恚陁上遏他上筏底丁以
反二十七麼底丁以反二十八麼麼底丁以反鉢囉二合鞞二十九
嗢哆唎三十嗢哆囉筏底丁以反三十一弭磨唎
三十二弥磨囉怒散地三十三薩黎三十四薩囉筏
底三十五薩囉引怒伽底三十六娑寞上三十七娑麼
嚧婆上弭伽底三十八羯底丁以反三十九阿你伽底四十
阿鉢囉上二合底丁以反你筏底四十一弥勢曬四十二
弥勢曬筏底四十三阿上磨醯你四十四你磨
醯你四十五鉢囉二合磨醯你四十六鄔引荷鄔哆
囉嚀四十七麼囉鉢娜曳四十八阿上勢鎩去四十九
阿怒跛勢鎩五十阿怒伽迷五十一阿鉢囉二合
底伽迷五十二阿伽上聲呼帝五十三阿娜伽上聲呼底
五十四伽底弭戍馱你五十五鉢唎戍第五十六薑去
遏差初假反二合掣尺曳反娜你夜帝五十七麼底丁以反
鉢囉二合避帝五十八麼底毗戍馱你五十九三
縛多引怒羯帝六十三縛多鉢唎縛房可反
喙黎六十一三縛多毗戍馱六十二你阿怒跛佗
囉二合咽六十三阿你佗囉二合咽帝六十四咽鄉引囉
梯二合六十五阿囉他二合毗戍地鉢囉寞六十六奚
都你地珊寧鉢囉二合避底六十七鉢囉二合避

多筏底(丁以反六十八)毗你設者(二合六十九)曳避你設者(二合)耶(引)怒羯帝(七十)阿難多囉㨗(七十一)阿難多茇佗囉(二合)奚(七十二)麼社毗戍地(七十三)阿怒竭囉奚(七十四)鉢囉(二合)竭囉荷毗戍馱你(七十五)阿地耶(二合引)多麼(二合)毗竭帝(七十六)麼(四)囉馱(二合)毗戍馱你(七十七)茇地耶(二合引)怒竭底(丁以反七十八)茇地耶(二合引)怒散地(七十九)鉢唎戍馱你(八十)

無邊莊嚴此是陀羅尼摽耀之句諸菩薩等由是句故而能隨念无量如来所有法藏亦能為諸有情開示演說住無諍地復能趣入一切義句理趣善巧善能了知无量廣大差別智覺隨其所願皆得圓滿

大寶積經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五　　翔

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

第二無邊莊嚴會無上陁羅尼品第二之二

爾時佛告無邊莊嚴菩薩言我當說彼陁羅尼門理趣差別智慧善巧令諸菩薩得陁羅尼善巧方便由證此故當能了知隨法秘密善巧理趣云何了知无邊莊嚴於眼所見色陁羅尼乃至意所知法陁羅尼門無邊莊嚴云何六內諸法所取外法陁羅尼門无邊莊嚴若諸菩薩眼見色已而由不可瞋奪智力及念善巧不迷忘故了知遍持色是無常生滅不住皆盡離滅由此復能於內眼界而不執著我及非我善巧安住眼處清淨於色攀緣不攝受故而能清淨陁羅尼門善能觀見盡猒離滅則无戲論由不戲論揔持善巧住无妄念無有積集所行道中而能捨離眼與眼識及所知法無有分別由如實見得清淨故亦能隨念諸法如幻於能所識清淨善巧得揔持時善能攝取不共世

開廣大智藴如是略說乃至意意所知法陀羅尼門菩薩以意了知法已而由不可映奪智力及念善巧不迷忘故而能揔持諸法无常生滅不住盡猒離滅於內意處安住揔持亦不執著我及非我善於內住意識地者隨能妙觀揔持善巧次善安住意處清淨於外法處不攝受故能得清淨陀羅尼門由內外法及餘結使不相應故能隨觀見盡猒離滅不作戲論由不戲論揔持善巧住無妄念无有積集趣行之道而能捨離意及意識并所知法无有戲論不起分別以如實見得清淨故而能隨念諸法如幻亦能揔持於識所識清淨善巧而能攝取不共世間殊勝福慧又能如是於去來今及諸內外一切法中自隨義覺攝取方便善巧智力不於少法起無因見而不於因起於緣見亦不於緣而起因見了一切法各不相應如實隨入諸法本性此一切法本性清淨展轉寂靜若一切法展轉依持隨種類持由從邊持共相應故得安住

者應知彼法不由依持共相應故而得安住不生不起而不流轉亦非言說之所能得彼所有義一切諸法各不同分非共相應非不相應以一切法无有作者令作者故无有壽者無有衆生無補特伽羅此說法句非如其實非不如實一切諸法不攝受故同於涅槃无有執著斷於執著遠離執著无邊莊嚴此是諸菩薩演說陀羅尼差別善巧如內外法於一切法應當了知如是說時彼諸菩薩捨離內句亦不取外及能觀察无有始終乘生死輪墮在世間入無明室處无明鷇周遍流轉彼雖如是生死輪轉於中亦无生死可得亦无真實生死之輪雖復隨順生死輪轉墮在世間於中可得然諸衆生不能了知此諸法故於生死中遊行馳走周遍馳走又不能了虛妄顛倒於非衆生起衆生想若衆生想所繫縛者彼於諸法不能了知隨入破壞極破壞法為虛空執之所執著

佛告无邊莊嚴若諸菩薩於此法中

能解了者速疾獲得智慧光明隨證
法門辯才清淨修習忍辱而能精勤
起大慈悲志無懈倦善能安住秘密
言詞演說方便亦能了知一切諸法
異名差別最勝語言隨所憶念往昔
住處能善讚說無少相違令諸眾生
住无諍論能壞一切外道諸論為破
眾生諸黑闇故宣說法時而為十方
無量世界諸佛如來之所稱歎於法
光明作不思議法之施主善能開示
諸佛法藏無有迷惑及能攝取殊勝
大願如其所願皆令滿足得不思議
方便善巧令諸眾生意樂開發及能
示現前後際因亦能示現去來方便
无邊莊嚴是中菩薩於能發起三摩
地門應勤修習既修習已而能證入
陁羅尼門於陁羅尼門得自在已於
諸秘密廣大異名而能演說及能入
於異名之智能隨順入甚深理趣善
能了知言說示現令无少處而生疑
惑不由他教住於忍地無邊莊嚴若
諸菩薩能善發起勇猛精進為欲哀
愍諸眾生故求諸法智證入通達無

有餘乘而不成就得佛大智超過一切世間之智究竟清淨一切智智求足為難無邊莊嚴於此演說陁羅尼門甚深方便法品之中所有諸法為欲攝取諸菩薩故開示發起我今當說令諸菩薩普遍開悟善能攝取秘密言教凡有所作皆能了知一切語言音聲之義復能證入差別覺慧善巧之智何者是彼所有之法无邊莊嚴是諸菩薩具淨尸羅安住實諦加持之力則能增長布施方便求无我所無攝受法修習方便證一切法真實理趣得不退法及善安住不退轉地速疾具足无㝵辯才智慧增廣猶如大海無邊莊嚴當於後時无有餘人頗能恭敬受持此法唯除菩薩希求甚深如實法者為欲開示如來法藏希求樂欲增上心者調善意樂正思惟者彼等於此甚深法中精勤修學入此理趣則能了知異名演說亦能了知一切諸法自性本性無邊莊嚴假使如來以種種名演說諸法然於諸法本性自性亦不相違如來開

示諸法本性不相違法說一切法無所造作凡所演說亦有所說及能說者无邊莊嚴如来已得演說善巧勝波羅蜜如来亦無少法可得亦无隨得亦不遍得如来不為少法安住故不捨離故不為生故而能說法亦不為得少分法故亦非不得故如来行無所得如来不行亦非不行亦不應說諸佛如来行如實行何以故無有少法說名如来此是如来住如是住行如是行若彼如来以名字故名如来者如来與名非異非不異非異非不異故不應說言如来若来若去如来非戲論者超過戲論亦無超過如来元有超過超過亦無如来如是如来與如来性非即非離不虛妄性不變異性亦復如是如是稱揚如来體性無有少法開示演說亦元示現如来證得一切諸法如實本性然一切法所有本性不可宣說一切諸法元所有故如是如来說一切法無有所作亦無變異不生不滅不出不離一切諸法究竟清淨故非得非遍得於

一切法無有所得無所得故無有可證如是无有少法可得若法可得於諸法中應有受者既无受者是故當知一切諸法由不生故無有得者如来名号亦由聖教假名施設如是言說性清淨故聖者於中不得少法然於聖者亦无有法及與非法亦无有法名為聖者及非聖者无有少法與彼相應或當相應於此如来所有演說皆應了知亦復不應隨俗而轉如来能說法及非法亦不建立有法非法如来能說善不善法亦不建立有善不善如来能說一切諸法亦不建立有一切法如来能說法無表示亦不建立有無表示无邊莊嚴如来所說此甚深法無淨葉者不能了知若有樂求無上菩提於生死中求解脫者應當覺了諸佛如来所演說法无邊莊嚴若諸菩薩於此法中能解了者應無猶豫不取不捨亦不見有少法生滅無有戲論非无戲論則能演說此真實法於此演說真實法中亦不執著无邊莊嚴辟如須弥山王與

諸福德善根衆生所用宮殿作依止處衆生於彼而受歡樂如是如是作善根者諸菩薩等於此法寶積集教中而能聽受由此法寶菩薩能得一切智智无邊莊嚴此契經法能隨順入无上法智為欲開示如來法藏陁羅尼故如是流布此陁羅尼能攝一切所有廣大真實之法諸佛如來所說之法皆悉從此無邊陁羅尼門之所流出此陁羅尼為欲清淨一切法門是故如來開示演說此陁羅尼能攝一切契經等法不成不壞無初中後此陁羅尼如來護念遍於十方諸佛世界能作无量無邊佛事无邊莊嚴於此最初陁羅尼品說義品理趣品中而能攝受一切諸法无邊莊嚴彼中諸菩薩等欲隨覺了此教法者欲流注法令不斷者欲入諸法无住印者欲隨覺了无有障㝵秘密門者欲隨發起趣向加行大精進者欲隨覺了諸法性相說此法者應當受持諸佛如來所演言教既受持已隨應了知一切所有秘密言詞欲隨趣入

揔相演說文字智者欲隨覺了演說諸法差別理趣者欲隨憶念一切諸法簡擇智者為欲利益安樂一切諸衆生故施設勝義善隨機根授與教生令得利益若稱揚法若流傳法若演說法以資糧心哀愍利益求佛之智不於少法而生執着由不執着无有所取亦不觀察无二法智亦不示現内智外智不於少法而生猒足亦不應以下劣精進希求上智勤修一切甚深之法所有難問隨義而說應住自利及以利他應善觀察自他之想入一切法皆悉無我我清淨已隨入一切諸法清淨愛樂開示演說言教若問不問乃至少法不生慳悋菩薩應作如是四無量心我為利益諸衆生故隨與勝施冣上之施所謂無上法寳之藏我今當令一切衆生與不可說法寳相應假令衆生作諸重惡終不於彼生慳法心離諸慳惜能為捨施為法施主我今當作如來之事一切智尊令諸衆生捨離重擔於大瀑流當以法船運度群品能令衆

生得於一切安樂資具菩薩當以如是悲心發生覺慧速疾證於殊勝之法於此契經陁羅尼門演說諸法差別揔持當得成就捨離生死不爲他論之所攝受能破一切外道諸論降伏魔軍爲欲滅壞諍論法故應如是住无邊莊嚴此陁羅尼門一切如來之所攝受善作憶念譬如後身菩薩住於三十三天夜摩天兜率陁天樂變化天他化自在天中兜率陁宮一切諸天承事供養一切衆生咸生愛樂成熟善根攝諸勝福餘有一生施戒福蘊具足清淨成就一切殊勝智蘊於此三千大千世界一切衆生所不能及而能映蔽一切有情所有善根亦爲一切諸有情等恭敬讚歎現前獲得一切智智若彼菩薩從兜率宮下閻浮時即於中國无怖畏地處勝妙處在大城内一切衆生衆會之中降生出現爲諸衆生瞻仰礼拜供養恭敬此陁羅尼契經之門亦復如是入於一切諸法之中而得安住一切諸法皆從此生亦從此滅菩薩於

此得安住已成熟增長於一切法而得安住一切法中而得自在為其主故菩薩審後受身生於人中以无觀視一切法所三摩地力普遍觀察一切有情及遍觀察一切三千大千世界由得法陁羅尼醍醐之味以廣大心善住廣大智慧境界終不貪愛一切欲樂玩好資具亦不希求一切染法端嚴相續由住彼空三摩地覺能善觀察一切諸法隨得无相方便善巧而於一切無所執著能善了知一切三界有為之法无非過患安可貪著應求出離速得寂靜極寂靜界及勝解脫勝出離界然於彼識不住不著觀察生滅積集散壞於諸有情起大慈悲為成熟故生出離覺以覺理趣隨宜方便能隨順入審勝智慧隨念一切有情善巧方便而得自在隨得諸法无有障㝵陁羅尼善巧理趣以善巧智簡擇觀察一切有情及善觀察不思議法決定理趣雖復少年端嚴美麗於諸欲境曾不愛樂捨離所有一切資財珍玩眾具親戚眷屬

思惟觀察以猒離心希求寂靜從家出已趣於非家既出家已而能成就不思議覺甚深方便隨所作業積集資粮趣向無上菩提道場隨願莊嚴獲得无上陁羅尼印甚深方便最勝尊頂由是清淨陁羅尼門善巧理趣得一切法自然之智及無障导一切智智遍持善巧彼既得於一切智智陁羅尼門隨得決定一切智智善清淨已安住无上一切智智加持之力能轉无上清淨法輪亦能隨得一切法智巧妙言詞諸法辟如盛日光明照曜如是法聲光明遍示一切天人之類无邊莊嚴菩薩住於一切智智陁羅尼已得阿耨多羅三藐三菩提彼陁羅尼門句義差別諸餘菩薩所不能知若一生補處菩薩坐於道場以清淨覺无師自悟此陁羅尼而得現前亦猶菩薩為菩提故无量刼中積集善根於其長夜久修梵行得深法忍哀愍一切諸衆生故大慈悲心方得現前无邊莊嚴菩薩由是陁羅尼故坐於道場當證阿耨多羅三藐

三菩提我今於汝不可示說汝得菩薩智慧現前能證彼法當於尒時諸菩薩等自應解了尒時菩薩得无邊門無量門因門無辟喻門悉皆現前而得門者不可宣說超過世間不共一切天人魔梵及諸沙門婆羅門等逮得最上清淨之法一切智智及自然智菩薩由是能入清淨自然之智能轉無上清淨法輪漸次為於无量衆生攝取无上一切智智於諸法門及涅槃門得清淨故開示演說无量種種善巧理趣而能發生持蘊善巧亦能示現持蘊清淨善巧之智界處緣起亦復如是又令衆生發生趣入聖諦法門亦能示現聖諦清淨善巧之智又能發生三十七品菩提分法差別善巧亦能示現菩提分法清淨之智而能發起持奢摩他毗鉢舍那善巧之智亦能示現持奢摩他毗鉢舍那清淨善巧又能發起持三摩地三摩鉢底善巧之智亦能示現禪三摩地三摩鉢底清淨善巧又能發起持无迷惑功不唐捐善巧之智亦能

示現持無迷惑功不唐捐清淨智慧
又能發起持獸離盡無生之智亦能
示現持獸離盡无生清淨善巧之智
又能發起持明解脫善巧之智亦能
示現持明解脫清淨善巧而能演說
大涅槃門亦能住持一切句義捨離
清淨善巧方便於有為無為有漏無
漏世出世法以無量名表示宣說法
門清淨故為諸衆生開示无上決定
之法及持清淨微妙智因無邊莊嚴
如来說此大陁羅尼遍持方便為一
切智陁羅尼善巧之力得安住故隨
諸衆生一切本願示如是行令入隨
覺理趣差別善能開示陁羅尼威力
无上法藏而能流注降澍法雨潤洽
一切枯槁有情施以妙法咸令滿足
汝等應當隨如来學於此甚深決定
之法不應違逆汝等於此一切智智
大陁羅尼不久當得遍持自在住陁
羅尼為諸衆生當作如是無量義利
如我今者汝等當以无量異名開示
演說此陁羅尼決定諸法甚深智慧
無邊莊嚴此中應當希求勝解不應

捨離菩提資粮云何應當希求勝解謂諸菩薩應當解了一切諸法不生不滅不動不住不来不去自性空寂於彼空性亦不執著何況於相起執著想彼空性中无有相想若彼空中無有相者能入如来說有為空无我我所一切我人衆生壽者如是空性非染著非不染著非汙非不汙非迷惑非不迷惑非愛非不愛不住於空亦不遍住亦不建立若空猒離彼即寂滅无有分别無遍分别无勝分别无善分别無有功用乃至無有少法可取自性清淨彼即諸法本性自性一切有為本性皆空乃至一切善不善法有為无為世出世間亦復如是菩薩攝受如是勝解得入解脫解脫智見及能攝受善淨无垢解脫之處菩提資粮云何名為菩提資粮謂戒清淨智慧清淨三昧清淨解脫清淨解脫智見清淨施波羅蜜清淨戒波羅蜜清淨忍波羅蜜清淨精進波羅蜜清淨禪波羅蜜清淨慧波羅蜜清淨若彼清淨即菩清淨若菩清淨即

无垢法門性淨之心光明照耀無有煩惱彼心常住本性空寂亦无照曜客隨煩惱三種染汙彼皆不實空无所有如是心性不與煩惱清淨相應何以故是心無二亦無一分本性清淨若能如是了知心性非煩惱染之所染汙非內非外不在中閒皆不可得唯除妄想因緣和合雖有心生亦不可見十方推求了不可得亦无有心能見於心如是攀緣非心和合心亦不與攀緣和合亦非因緣與心相應心亦不與因緣相應唯由心故彼一切法與心相應凡所有法與心相應非互相知亦不可見何況諸法非心相應以第一義思惟觀察无有少物可相應者及不相應何以故无有少法與少法相應及不相應一切諸法自性寂靜自性亦不與少物相應及不相應一切諸法所有自性即是本性若是本性彼无自性汝今當知若以言說得一切法本性自性无有是處於諸法中無有少法名為諸法本性自性一切諸法本性皆空一切

諸法自性無性若空无性彼則一相所謂无相以無相故彼得清淨若空無性彼即不可以相表示如空无性不可以相表示乃至一切諸法亦復如是是空無性非染非淨然是一切諸法本性若是一切諸法本性非由染淨之所建立無住无起無邊莊嚴汝今當觀一切諸法無住無起无所建立本性清淨云何衆生於中迷惑此由世間乘虚妄輪為虚妄輪之所迷惑所言乘者亦无有乘亦非无乘而此世間乘虚空輪為虚空輪之所繫縛然虚空輪亦无所有此諸衆生為大愚癡之所迷惑而於其中无有愚癡亦无迷惑無邊莊嚴汝觀衆生以愚癡故於此法中不能了知住於諍論无邊莊嚴住諍論者即為非住然諸世間以迷惑故不能了知彼即清淨若不住者即名為住是則不住清淨善根无邊莊嚴如是如来秘密法門難解難入唯除汝等能於長夜修行善法而得了知无邊莊嚴如来常說住諍論者則為非住云何為住

所謂不善然不善者是无所有若有
於此无所有中不能了知住與不住
无有別異是則名為住於諍論若復
有住清淨善根則不名住若不住者
无有過失無過失故則能了知如是
法門若不清淨无有是處若諸衆生
无有智慧為大煩惱之所覆蔽無智
慧故假使少有明了順說尚不能解
何況秘密非隨順說若不住者是則
清淨云何不住謂不住善法及出離
界何以故無出離界及界施設於涅
槃界若不住者名得涅槃此涅槃名
但假施設如是涅槃无有所得亦復
无有得涅槃者若有得者則應滅後
更有如来若无得者則應滅後無有
如来若滅度後言有如来及無如来
俱不可說此不可說亦是如来假施
設句有諸衆生於甚深法不勤修行
而生疑惑若有說言如来有色滅度
之後應有如来若有說言如来無色
滅度之後應无如来乃至滅後非有
如来非無如来亦復如是若法不生
不滅彼法滅後不應說有說無如是

如来不生不滅彼亦滅後不應說有
說無乃至邊无邊等如来說彼俱不
可說若說有邊則无有中若說有中
則無有邊所言中者非有非无若復
於中實有實无是則便與緣起相違
若復有法非從緣起及非緣起彼法
不滅若有若无俱不相違所有一切
從緣起法及緣起法此无中邊非有
非无若非有無云何可說无邊莊嚴
如來以大方便安住彼中為諸衆生
破无明殻開示演說不違緣起一切
諸法皆入緣起若入緣起是則無有
中邊之說若離言說乃至無有少法
可得无邊莊嚴汝今當觀无所有法
无有邊法說名中道以於方便說有
覺慧能持諸法然持法者亦不可得
不可得故无有言說無邊莊嚴汝等
智者應如是知一切諸法真實之相
不來不去無分無斷不一性不異性
到一切法第一彼岸無有少法不到
彼岸到彼岸者即是涅槃一切諸法
悉涅槃相是故當知不可宣說唯除
世俗說為中道如是中道彼即趣向

大涅槃路亦無涅槃是彼所趣若有涅槃是彼所趣而於諸法應有去來一切諸法性皆平等是故涅槃名无所趣无邊莊嚴此名中道然此中道即非中道何以故无增無減故无邊无取故法若無邊云何有邊謂无處所是无邊法凡夫衆生於無處所執為邊處見邊處故不得解脫以於真實無處所故无邊莊嚴汝觀如來以善方便決定覺慧乃能演說如是中道无邊莊嚴諸佛如來於一切法無有疑惑无忘失念諸佛世尊心常在定得三摩地無导自在常善觀察安住寂勝三摩呬多而說語言无量知見不住非處說清淨法說究竟法說寂靜法如來所說无有遺餘无邊莊嚴如有寶珠名種種色在大海中雖有无量衆多駛流入於大海以珠火力令水銷減而不盈溢如是如來應正等覺證菩提已由智火力能令衆生煩惱銷滅亦復如是无邊莊嚴若復有人於日日中稱說如來名号功德是諸衆生能離黑闇漸次當得燒

諸煩惱如是稱念南無佛者語業不
空如是語業名執大炬能燒煩惱若
復有人得聞如来及佛名号離諸黑
闇與彼衆生為涅槃因无邊莊嚴我
為信於如来衆生及諸衆生煩惱滅
故降澍法雨无邊莊嚴如来所說是
法真實以真實故无有少法開示演
說而於是法无實無虛无邊莊嚴如
来是實語者住真實法能演說此陁
羅尼門无邊莊嚴此真實法誰當能
了唯除菩薩如實見者具足見者作
善業者於甚深法餘无能了無邊莊
嚴於此義中應當隨順自於此法繫
念現前不信樂餘從他生智為欲利
益安樂衆生於此法中應生隨順若
於此中生隨順忍是則不住不隨順
此法教不能了知或復有餘異見所
行乘異路者趣惡道者不作善者親
近諸餘行異行者彼等不能入此法
門无邊莊嚴汝今當觀若有說此无
障导藏法光明時所有一切無闇衆
生未善調伏凡夫心故無有威儀由

此遠離如是法教若有衆生能修習身於此法中假使无有能隨順忍尚不遠離何況有能生无漏忍無有執著於此衆會能轉無障无㝵法輪何以故此等皆住無隱㝵地无邊莊嚴我為成就善根衆生及為如来加持衆生於无㝵法見清淨故亦欲利益哀愍一切故演說此陁羅尼門無邊莊嚴若有於此法門能悟入者應知彼巳住菩薩地能速疾證无生法忍不久當得授菩提記無邊莊嚴汝等於此甚深法門應生勝解无邊莊嚴汝今當知如是法門無執著者无得忍者以之為地若有供養往昔諸佛能於長夜勤心修習善身威儀善護語業善調伏心平等智慧隨憶念者心無所住於此法中善受持者不顧身命彼人則能流傳此經當於後時若有衆生於此法中為聽聞故勤修習者尚難可得何況有能書寫受持讀誦通利開示流布為他廣說是人不久獲得清淨陁羅尼門速疾速得清淨智慧當能入於一切智智无邊

莊嚴汝觀如來為諸菩薩得一切智
智故開示演說如是法藏然於其中
无有少法而不演說如是所說無說
而說能生清淨及能開示清淨法門
一切諸法等虛空相云何為等以一
切法與虛空等而是虛空非等不等
一切諸法亦復如是如空無邊諸法
亦尒一切諸法邊不可得不可得故
無有邊際无邊際故說為无邊若能
於中如是住者是即名為住如來法
住如来法則无所說若無所說於一
切法以假名相隨應了知不應於中
而起執著若不執著即不墮邊若不
墮邊則不墮中若墮於邊則墮於中
是故應當離於中邊若離中邊即離
一切若離一切則无所說由此獲得
清淨智慧於一切法無所取著无有
所取及能取者何以故諸法無我我
无所得故我性自性无所有故如是
如是無邊莊嚴如佛所說諸行无常
如是演說無變異義不相應義如佛
所說諸有苦義如是演說涅槃義猒
離義如佛所說涅槃寂靜如是演說

一切有為皆捨離義或无常故或諸苦故或无我故或涅槃故如是等門此是如来之所演說此亦開示一切諸法本性自性无邊莊嚴如来以種種名以種種門種種語言演說諸法如来亦不異於諸法本性施設非一性非異性一切諸法非一非異不可見故速疾證入虛空自性趣一切法无所有相無邊莊嚴此陁羅尼門為諸菩薩本性清淨自性調伏是故發起言調伏者為欲調伏貪瞋癡故調无明故及令趣入如是平等以貪瞋癡能調伏者亦不可得若不可得即是調伏无邊莊嚴或貪瞋癡如理推求亦不可得以貪瞋癡空无所有虛妄不實誑惑愚夫无所安住彼亦如是无有住處亦不可得是貪瞋癡從於彼生即於彼滅本性空寂應如是知云何應知如其不生彼則不實亦不顛倒是貪瞋癡皆以无明黑闇為首從彼所生由彼所生一切皆忘虛妄不實是貪瞋癡本性清淨如是見者能生清淨不思議門及能獲得隨

羅尼門若有能於如是法中思惟觀察是名獲得陁羅尼業及智慧業是名平等了知之智是名清淨菩提資粮是名精進不放逸地是名調伏憍放逸地是名不壞戒見威儀是名清淨身語意業是名隨順无我智相是名能斷能滅離想是名出生无量無邊善巧方便无邊莊嚴汝今當觀於此信解出離法中開示演說一切諸法本性自相及能開示此諸法門說一切法等虛空性能說法者亦不可說所為說者亦不可得无邊莊嚴我今說此諸菩薩等悟入句門若諸菩薩於此學已能得甚深如海智慧一切他論无能摧伏隨得一切智所趣行善說法要不由他教得不思議平等智慧由智慧故无有所著能演說此無名无相一切法門能得隣近諸佛如來一切智智及自然智所有名号速得一切名相清淨隨證速疾普遍音聲得悅意聲得殊妙聲得清淨聲為諸衆生信受語言親近諮問以決定慧能善巧荅所謂時語如理語

利益語柔軟語義決定語以一義說能令衆生了知多義无邊莊嚴汝今當觀諸菩薩等於此修行而能覺了諸佛菩提能得如是無量功德斷諸愛恚憂惱愚癡能辦所作得差別智於一切處已善修學獲具足忍不退失法意樂清淨住於大願於諸衆生善言問訊无邊莊嚴若諸菩薩於此法中已不勤修令不勤修當不勤修於諸如來殊勝功德無有少分无邊莊嚴若有菩薩於此法中能勤修習志求一切如其所願如其所行如所發趣如所意樂當滿足者少極少難得極難得若有於此甚深法中能住能忍觀察簡擇者當得證於无盡神通大神通智超過一切世間智自然智无邊智無量智无邊莊嚴此出離法陁羅尼門若有於此勤修學者當得近於菩提道場為諸衆生安住發起大慈大悲作諸佛事

大寶積經卷第五

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

第二無邊莊嚴會出離陀羅尼品第二

尒時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名爲出離諸法陀羅尼門佛言無邊莊嚴此是出離一切文字印法一切諸法悉入其中云何名入以平等故一切諸法皆入平等亦不見法入於平等不可了知不可得故於一切法自性如實不分別時一切諸法悉入其中離於無作及有作故由諸文字及以語業演說諸法如是二種不如實故性平等故所有文字及以語業皆悉平等於諸法中所有言說皆非如實此是諸法如實句義所有文字及以語業此二皆無以无有故無有真實開示演說所言文字及以語業無真實者即是諸法无差別句無增勝句无建立句此甚深法不可宣說一切諸法皆非真實非不真實何以故諸法本性非以文字語業宣說可見可得一切諸法皆無本

性如是諸法非作非不作非等非不
等非寂靜非不寂靜然於諸法亦住
寂靜及不寂靜所言住者亦無所住
亦不變異亦復不住不變異法何以
故法无住故不入筭數非由筭數建
立言教而能令法入於筭數一切文
字語業演說皆不可得不住於處及
一切處如是文字及以語業无所從
来去無所至不住中邊一切文字及
於語業業非業故非功用故以於一
切文字語業自性空故文字語業亦
復皆空亦以文字語業他性空故他
性亦空乃至自他性空故自他性亦
空自他空故彼彼則寂靜若寂靜者彼
則寂滅若寂滅者彼一切法即寂滅
門由彼彼門得說法名若說文字若
說語業彼一切門亦不可得門清淨
故无所有故由彼彼門演說諸法而
於此門究竟清淨能平等入於一切
法如是猒離云何猒離謂貪夲性貪
夲性者彼則清淨若清淨者彼則究
竟若究竟者云何有貪云何有說無
邊莊嚴如是略說無有分別无有戲

論法門清淨陁羅尼門入是門故能
破無明黑闇重障能隨憶念明法種
性於一切法得入光明清淨法眼陁
羅尼門及能證得文字差別演說法
門由是門故便得入於一切智智及
得近於諸佛如來於諸法中得為勇
健能破外道降伏魔軍令諸衆生增
長善根入於如來秘密之法隨得法
門陁羅尼門由是法門於十力中獲
大法光速疾成就如来之力無邊莊
嚴諸佛如来以十力為力為无上力
超過一切世間之力能於衆中作師
子吼何等名為如来十力無邊莊嚴
如来於此以無上上一切智智於處
非處以處非處如實了知此是如来
第一之力由此力故處大仙位為諸
衆生演說正法及能為轉无上法輪
唯除如来天人世間先無有能如法
轉者復次如来以无分別一切智智
如實了知過去未来現在諸業業攝
取因善與不善无量行相无著無㝵
此是如来第二之力復次如来以無
分別一切智智无著無㝵能善了知

一切有情无量諸行此是如来第三之力復次如来以無上上一切智智如實了知種種勝解无量勝解各各勝解所有分別及妄分別此是如来第四之力復次如来能如實知无量界種種界无量緣種種緣世間住處此是如来第五之力復次如来能如實知若因若緣知見趣道此是如来第六之力復次如来以於天眼無㝵智見及以無上一切智智如實了知諸有情等生死之智此是如来第七之力復次如来能如實知靜慮解脫等持等至離染清淨能出入智此是如来第八之力復次如来宿住憶念作證明智如實了知此是如来第九之力復次如来漏盡智證明智如實了知此是如来第十之力无邊莊嚴如是无量無上一切智力以是智力悉成就故為諸菩薩及諸衆生於諸佛智得攝受故於諸法智證清淨故開示演此无邊法藏

佛復告无邊莊嚴菩薩摩訶薩言善男子汝今當觀如来所說如是甚深

如是難了一切智智力清淨故所有
諸法說名如來及如來力然於彼法
亦不可見亦不可說无邊莊嚴所言
力者此是如來不可摧伏无上法門
於彼安住開示演說此法理趣由斯
理趣建立力故能演說此一切諸法
無建立性以之為力如是諸力无生
起性無有自性離於自性如是如來
十力圓滿而能開示无量無邊甚深
之義無邊莊嚴此是諸佛无上法門
住斯門已便能演說如來十力及能
說此力清淨門普清淨門无邊莊嚴
我當復為諸菩薩等能於法門得清
淨故說陁羅尼汝應聽受陁羅尼曰
怛姪(地也反)他鉢囉(二合)牟折寧一你牟
折寧(二)牟折寧(三)毗鉢囉(二合)闍折你(四)
阿折黎(五)阿毗耶(引)(二合)咤你(六)鉢囉(二合)婆
怒揭帝(七)帝㨖(八)摩訶帝㨖(九)阿鉢囉
(二合)底耶(二合)末囉(二合)尼(十)阿郍(引)鞞囉尼(十一)阿
(引)鞞囉弩毗戍達你(十二)你馱郍鉢囉(二合)
吠設你(十三)突囉阿你乞履鉢你(十四)鞞虞
(十五)鞞虞㨖縛黎(十六)薩縛囉尾戍憚你
(十七)毋達囉(二合)(十八)毋達囉(二合)(十九)尾戍憚你(二十)薩

鉢唎縛嚟二十三溼多鉢嚟嚩嚟二十一阿
揭囉引二合弩麼底二十二遏他二合娑憚你二十三
僧羯羅二合昆麼掣憚你二十四戍嚟二十五戍
囉𡨧唎曳二合二十六阿引揭囉二合昆二十七烏波
鄯末底二十八你鄉嚟二合設你二十九三昦多波
嚟普里也二合揭帝三十馱羅引弩揭帝三十
一阿你迷設你三十二阿傘你迷設你三十三隨
引囉昆揭帝三十四你馱鄉鉢唎戍憚你三十
五阿弩達囉昆婆臬你三十六跋玫囇二合三十七
跋達囉二合筏帝三十八莫昇三十九莫企筏
底四十珊馱引囉昆四十一烏筏馱引唎昆四十二
阿難多鉢囉二合皤吠四十三鉢囉二合步引
多鉢唎嚩嚟四十四設你四十五鉢唎二合此設
你四十六摩訶嚩迦引世四十七阿迦引捨娑牟
薩囉昆四十八弭底弥囉迦囉昆四十九薩婆
若鉢他上毗輸達你五十涅槃鄉鉢他上
珊鄉唎設你五十一莎訶五十二
無邊莊嚴此是陁羅尼印法教法門
一切諸法悉入其中若諸菩薩於此
法中如說修行具勝辯才差別智慧
能善了知最勝出離陁羅尼句云何
名為勝出離句陁羅尼曰
娑上揭囉阿上鉢演多一蘇迷上嚧囉

怛鄰婆揭囉珊你折耶二阿毗怛你三阿三毗怛你四阿旱蘇縈五拔折囉二合珊你六涅陛設你七阿乞苫二合毗你八阿僧乞苫二合毗你九阿乞沙二合耶十阿避夜已二合十一乞沙二合耶阿鉢濱帝十二阿乞師二合去鄰乞沙濱多薩婭里二合世平十三阿鉢喇乞沙二合曳十四阿毗乞蹠二合避你十五阿毗揭嚛十六阿毗揭羅若鄰揭囉层十七莎訶十八

無邊莊嚴此勝出離陀羅层句若有菩薩於此法中精勤修習則能增長智慧如海能以大慈慰諭衆生言我授汝廣大法藥破滅汝等无明黑闇拔除汝等無始无終生死煩惱憂苦毒箭亦令汝等愛縛當解超度一切生死瀑流作大法光使諸衆生善根生長能得究竟永拔濟故如是善人為善導首能令入於一切智智亦復不令有一衆生從此无上大智退失能以大慈普遍一切令諸衆生於未聽受與義相應寂滅猒離无生智門得無导辯无邊莊嚴若諸菩薩欲說法時云何於此陀羅层句繫念現前令法不斷謂諸菩薩處師子座以无

导辯思惟如来无量功德由於方便

廣大智慧令善巧地極清淨故若諸
衆生於聽法所来雲集時當於彼所
發生大悲於諸衆生起大慈心以廣
大智决定理趣如實開示令不增減
知諸衆生意樂差別以善分明决定
語業及文字句廣為宣說由是說故
能令自身善根增長以清淨法攝受
衆生如来能以无量譬喻開示演說
如是法聚陁羅尼門汝等若能如是
宣說无上正法是則住於佛所作事
速疾圓滿四無所畏无邊莊嚴如是
菩薩以大方便清淨智慧善能修習
起神通業所有諸法即能攝取廣大
智聚此中何者起神通業无邊莊嚴
若諸菩薩住神足中以如虛空无所
依想善能分拆大種積聚如来成就
无导智見無邊智見以智見力於一
切法得善巧智能善决定无有少法
而可了知住無所得住无等等亦不
與俱住阿蘭若住无執著住清淨智
無有少法不知不見遠離黑闇无有
障导善住無量无邊智見是故如来

平等見覺一切諸法如幻如夢及能
開示無名法想是故我等應隨佛學
如来智慧无有障㝵能善了知一切
衆生上中下根令諸菩薩安住平等
起神通業由是成就神足現前由是
神足加持之力於戒定慧及以解脫
智見淨施法智善能安住由此能得
真實加持攝受无量差別神變於梵
世間而得自在處師子座擊大法鼓
令諸衆會皆悉歡喜及為衆生作大
利益无邊莊嚴譬如大鐵輪圍山王
以諸衆生業增上力於此世界圍繞
而住不令衆生齅地獄香聞地獄聲
見於地獄如是菩薩於此法中善修
學已為諸衆生除滅一切有障㝵法
授與一切無障㝵法如是菩薩以金
剛智攝受善巧於此法教悟入甚深
住無所得甘露灌灑云何名得甘露
灌灑謂煩惱魔蘊魔天魔所不能損
縱於死時雖有死魔亦得自在不起
死想何以故由彼正士住於空性无
相无願於一切法無所分別不生不
滅不墮不起不来不去不住不染不

淨亦不怯弱無有障㝵无有所得捨離惰慢其心謙下內離迷惑善了於外見聞覺知所不能攝了知諸法皆悉平等如實入於如來法中以不虛妄无有變異安住真如此即名為諸菩薩等所入般若波羅蜜門於此住已則能成就无邊智慧由是慧力能使入於不思議智及諸如來秘密言說於一切法能善了知隨覺无間等菩提故隨覺無間不可思議等於菩提不可思議隨覺无間無所分別等於菩提无所分別了知无間及菩提法无所得故彼亦不作無間差別不作菩提平等之想無間菩提不作不壞不集不散於此義中能作業者於此所說寂靜法門而不執著亦不分別諸業果報能善了知業果平等以平等故不得業果亦不分別亦不執著何以故彼於煩惱及以業障獲得輕安遠離結因於諸法門能得照曜於此陁羅尼品能得光明彼住如是清淨門故能於十方世界遊化具清淨行無所住著不為世法之所染汙

於諸世間天人之中堪為福田親近
供養无邊莊嚴我說供養住第八地
諸善男子功德无量何况菩薩於如
是法而修行者若於菩提及以衆生
衆生之法乃至世間之法无有所得
亦不分别及諸戲論彼人則能了知
此法如說修行能消世間廣大供養
應以如來供養而供養之无邊莊嚴
若諸菩薩修學此法於諸供養一切
所有皆悉具足離諸怖畏乃至能捨
一切身命彼於諸法无所攝受而能
攝受廣大之法處无畏座作師子吼
降伏外道及外道法摧滅波旬及魔
軍衆能除衆生一切覆障當以法船
渡諸衆生當示衆生一切智道當能
安住一切衆生於隨順道當能令彼
一切衆生隨順聖諦不相違逆當為
衆生開示一切菩提分法當以法施
慰喻衆生當令衆生能得法喜无邊
莊嚴若有於此陁羅尼門能忍信受
則與得受菩提記人等无有異彼既
聞法當於己身而自授記如來法王
施設此法開此法藏而能安立此陁

羅尼印及能建立此諸法門攝受我等是我等父衆慈我者无邊莊嚴若有菩薩以勝意樂能於我所起於父想彼人當得入如来數如我无異無邊莊嚴於此陁羅尼門法品之中此是第二出離陁羅尼印演説法藏

清淨陁羅尼品第三之一

尒時世尊觀察四方作如是類種種神通以神通力令此衆會諸菩薩等見於十方無量諸佛及聞諸佛所説之法尒時佛告无邊莊嚴汝觀如来於一切法无有所作無數離數及寂靜數能作如是自在神通如来之力无畏如是無邊莊嚴如来之性不一不異非不一異无所有故非有非無无有自性非無自性應如是知如来之性乃至無有少法可得如是見者亦復无有少法可見若不可見則無所有亦无所取無邊莊嚴如来之性無少真實少不真實若少真實少不真實是則應言有如来性无如来性如来之性離有離无亦不曾離无邊莊嚴一切諸法自性本性猶如虛空

如是法門諸佛如来未出世時所未曾說无邊莊嚴若諸菩薩於此法中如是解者則能發生无量辯才於諸法中能為照曜於佛无畏而作光明無邊莊嚴言无畏者謂得如来最上无畏能於少法不攝受故不增長故不可得故不遍得故不隨得故如来出世若不出世法不增減不遍增減諸法自性本性常住法界住性法界定性无邊莊嚴一切諸法住法定性如是無有不可得故一切諸法皆妄分別不以業報而得成就是故能入一切諸法无業報門如是諸法無自性故不如實故諸業於果非生滅因於滅趣道亦復非因如来但以世俗施設說一切法有因非因因自在故無有因故此是如来無畏之地如来具足无量辯才故能得入大無畏地无邊莊嚴云何無畏謂諸如来四无所畏此四無畏緣覺尚无何況聲聞及餘世間何等為四一者唱言我是如来應正等覺一切知者一切見者或有一切天人世間立論於我言我

不能覺了諸法无有是處由此能得
最上无畏於衆會中正師子吼我能
演說無上甚深廣大法教二者唱言
我是一切諸漏盡者或有一切天人
世間立論於我諸漏不盡無有是處
由此能得住於安樂我開示此无量
俱胝劫所積集无上法藏三者我所
宣說出離覺了於彼修習正苦滅盡
或天世間立論於我若苦盡道不出
離者无有是處我不見此相我不見
此相時得安樂住為諸衆生示現此
法種性於衆會中作師子吼四者我
所宣說諸障导法於此或有天人魔
梵沙門婆羅門衆立論於我於彼習
行無障导者无有是處我不見此相
時得增上安樂住我於衆中正師子
吼我能轉此无上法輪一切外道諸
天世間所不能轉无邊莊嚴此是如
来四无所畏此中菩薩勤修學時速
疾獲得无畏之地於人天中最為殊
勝无邊莊嚴若諸菩薩由善修習虛
空相故則能發生不可思議遍清淨
門由是門故於一切法最初了知見

一切法等虛空相無二无別一切諸
法亦復如是然於虛空亦不分別亦
不戲論得義善巧无少法界所從將
來亦不將去亦不積集乃能觀察一
切諸法无有積集不來不去於一切
法行無所行燃大法炬為諸衆生作
法照曜無邊莊嚴汝觀此法能為菩
薩發許利益幾許事業謂佛十力四
无所畏亦復無有少法可得亦非不
得无邊莊嚴一切諸法等虛空相為
得義利開示演說業所依事及彼業
因於中亦無義利可得無邊莊嚴此
甚深法一切世間之所難信一切世
間皆是滅壞虛妄建立由是於此法
毗柰耶不能信受亦非世間能知世
間皆悉非法以執著故言有世間及
法而可執著由於非法起執著故則
安住處假使乃至法想執著亦无有
與如來及所說法共興諍論又不能
了一切諸法自性本性復與无生法
等相違是故於此甚深法教不能解
了无邊莊嚴我為一切天人所信如
實語者无諍論者如來世尊息諍論

故捨離蘊故開示演說如是法教於
中无蘊亦無蘊盡無邊莊嚴一切有
者所謂一切善不善法於中都无善
不善法善不善法皆悉寂靜善不善
法各不相知善不善法不相瞚蔽以
善不善執着因緣是故如來說一切
法皆悉無記以彼真實善不善法不
可得故若不可得則無有記何以故
於中无因無因可見無邊莊嚴汝今
當觀一切諸法皆悉无記若諸菩薩
如是覺已於一切法無記言說亦不可
得如是法門為諸菩薩於不善法如
實見故得捨圓滿於法不住以無記
門證入諸法是无記門彼則非門若
非門者則不可得若不可得彼則清
淨此是諸菩薩所入陁羅尼清淨法
門由是門故得一切法光明照曜於
諸法中無有愚闇迷惑猶豫及能獲
得無礙法智慧眼清淨无邊莊嚴於
此法中應生願樂云何願樂謂於諸
法無所取故無有執着究竟離捨超
過攝藏無希求故於善不善一切有
為及世間法不觀待故此是無上不

放逸地離攀緣地於諸法中無有所
住不來不去無所建立此則說名慧
眼清淨究竟遠離無所取故善能觀
察捨離一切自性本性此名慧眼言
慧眼者所謂盡滅厭離智性如是智
性無生无作本性寂靜亦復不與寂
靜相應斷相應故亦復非斷亦非无
斷无缺無減此則名為清淨慧眼無
戲論道由是慧眼得成就故以大慈
悲攝諸衆生令其發心住緣衆生无
盡妙行及能覺了一切諸法无有我
人衆生壽者彼若證得大菩提時決
定當能開示演說无上法藏及能清
淨陁羅尼門為諸衆生種性教法不
斷盡故應置法印

佛復告无邊莊嚴菩薩摩訶薩言此
陁羅尼清淨法門一切諸佛常所護
念攝受開演住於十方三世諸佛亦
皆宣說如是法門為諸菩薩開示三
世平等法性由是能於三世諸法如
實悟入此之法門成就菩薩清淨三
世總持慧故彼諸菩薩无有世想於
善不善了知無二而能生長種種善

根身語意業悉皆清淨无量法門為得清淨總持慧故亦能遍清淨演無起作性清淨法教復能開示一切諸法畢竟空寂猶如虛空又能示現廣大慧光而為開示清淨智故亦能開示一切諸法及與菩提如虛空性而為示現一切智智道清淨故又能開示清淨道法即是菩提隨其所願得圓滿故能正了知演出實諦方便善巧而能宣說無分別諦故能善開示諸佛智慧隨順覺了一切義故無邊莊嚴若諸菩薩於此法中善修學者能速清淨菩提資糧得住菩提無有遠近不與少法共相違背亦不於此所說諸法而見遠近不以法及非法隨見菩提通達菩提絕諸顯示能以平等無顯示義了知菩提及觀諸法寂靜義時不分別菩提亦不見寂靜不寂靜義非寂靜外見不寂靜無有少分能觀見想於一切處能清淨見亦無少有可能清淨此是諸菩薩清淨智門由此門故而能隨念諸佛如來无邊法藏陁羅尼門能遍了

知諸有情類自性本性為諸有情開
示演說此諸法藏能遍清淨諸智慧
業諸所願求於阿耨多羅三藐三菩
提現等覺已增上意樂終不退轉及
能隨念善清淨願於　切法速得自
在而能習行諸佛如来大慈大悲一
切如来善巧法藏皆現在前及能示
現無量无邊大法光明身常安住諸
佛智境无邊莊嚴此无量無邊法門
誰之增語无邊莊嚴無量無邊者謂
一切法地水火風虛空識界皆無量
故欲界色界及无色界諸有情界无
有量故然無少分諸有情界可得了
知有情無故如是如是此有情界不
可得不可了知界無有故是故諸法
等涅槃界趣入涅槃一切諸法皆同
趣入不可、說處於涅槃界无有少分
而可說故涅槃界中無有障㝵亦無
盖覆障㝵盖覆永清淨故是故涅槃
界清淨寂清淨是涅槃界界亦非界
遠離界故无有界故超過界故然以
似界方便顯說所言界者安住非界
及非非界於言說中亦無有界但以

語言顯說諸法所有言說及能說者
皆不可得不可了知一切言說即非
言說如是一切言說如虛空性等入
虛空由是地界不能言說無能說力
乃至空界不能言說無能說力言識
界者由是但以語言顯說諸法而彼
識界界亦非界不入諸界不與界相
應非不相應從虛空生入於虛空如
是識界不在內不在外不在中間隨
其空分之所攝受趣入虛空不可施
設不可覩見若不可施設彼無所作
餘緣相應說有識界此是菩薩之所
入門一切諸法本性自性猶如虛空
以依法界開示演說而亦无有諸法
之界界非界故一切諸法猶如虛空
是故如來說一切法皆是虛空量難
得故顯一切法皆虛空性諸法本性
如虛空故但以語言開示演說无邊
莊嚴汝觀如來智所演說尒所清淨
彼無法可生亦無法授與如是清淨
法教是諸菩薩不顛倒智是故汝等
應當願樂不由他緣智得無分別不
增分別及能清淨不可言說理趣法

門由一切法智清淨故佛告无邊莊嚴諸飛鳥類於何所行无邊莊嚴白佛言世尊行於虛空佛復問言虛空復何所行答言世尊如是虛空無有所行佛言如是如是一切諸法猶如虛空无有所行行無所行法不可得是故諸法無有所行亦復不行諸法本性無有可行及無可說而此法門為諸菩薩得虛空智清淨故轉此是无邊光明法門普遍照耀无量無邊猶如虛空彼之光明普遍照耀亦不可見菩薩得是門已能遍觀察十方世界及能隨見一切世間无邊莊嚴此是菩薩智所知地通達智地而非一切他論者地彼不能說故此法理趣是不可說法印語言顯示不可得故是故一切諸法不印亦不增印了知不印修習善巧故以虛空印印一切法以無相印能示現彼虛空无相無有為相無語言相以空無故說此虛空所言虛空彼无實體故說為空以真勝義應知諸法無言彼岸无邊莊嚴我於此中當說陁羅尼印能清

淨句為虛空句智清淨故如空無句無句清淨如是應當了無諸句其句

云何即說呪曰

毗筏嚟一 毗筏囉引 弩娑呬諦二 鉢囉弩引二合 你三 你珊鄉上 尾筏囉尼上四 阿毗夜二合 筏迦引 賒珊榛設你五 鉢囉二合 瞻去 嚟六 鉢囉二合 瞻去 囉弭輸達你七 涅毗羯髀八 阿引 迦去 賒三摩筏娑囉尼上九 你省霓十 省上 伽上 波揭底十一 省上 伽去 毗伞折你十二 阿引 娜上 馱你十三 阿引 馱去 曩毗揭帝十四 薑去 乞沙二合 掣去 鄉鉢喇羯麼十五 遏掣去 涅十六 阿弩鉢掣涅十七 阿三去 宴十八 地毗耶二合 十九 若曩阿引 呵囉寧上 二 鉢囉二合 攘斫茑毗輸馱你二十一 設黎耶引 二合 播鄉耶你二十二 地孚二合 祇烏怛囉尼上 二十三 阿喻雞二十四 阿毗喻雞二十五 阿三鉢囉二合 喻雞二十六 阿毗鉢囉二合 喻雞二十七 阿紇囉二合 鉢馱涅賀嚟二十八 涅提賒鉢馱毗輸達你二十九 阿底多引 鄉揭多鉢囉二合 底邇二合 般鄉毗輸達你三十 訖喇二合 多鉢喇二合 羯麼毗你諦三十一 曩多引 囉他二合 弩揭諦三十二 阿僧羯囉二合 宴三十三 阿訖囉鉢馱毗輸達你三十四 鉢馱鉢囉二合 陛馱攘鄉毗輸達你三十五 涅瞎

斯三十六阿去鐇去娑眦鞴達你三十七三漫多
㮈賒地賒眦耶二合筏盧羯寧三十八弭囉引
攄上鉢馱涅訶嚓三十九鉢囉二合若弭輸地四十
嗚上瞻去娑阿鉢囉二合冥迦囉尼四十一阿
矩羅波二合達摩㮈喇設挪弭輸達你四十二
步多去遏囉他二合弭㮈喇設你四十三阿怒
毫馱遏他二合弭輸誕你四十四娑竭囉質多
弩鉢囉吠世四十五諾盧鉢喇僧薩他二合引
寧四十六囉濕弭二合鉢囉二合多鉢你四十七薩婆
路迦引地鉢帝耶攘曩尾輸誕你四十八阿
鉢囉二合底羯多四十九阿僧伽攘挪㮈喇二合
設寧五十

佛言無邊莊嚴此諸陀羅尼印能清
淨句演說虛空分段之句無有分段
遍無分段无分段故於中無句无句
清淨由一切法句清淨故為彼發趣
住大乘者希求甚深清淨法者由如
来力所加持故此諸呪句而得流布
無邊莊嚴若善男子愛樂現證大菩
提者欲為衆生作利益者於此呪句
雖未曾聞而能悟解若有非人或淨
居天持此呪句當授與彼若有發趣
阿耨多羅三藐三菩提者諸天子等

亦持此呪而授與之即說呪曰

烏波僧荷嚟一娑荷嚟二統唎三二合室唎二合二地唎二合底頡輸誕你四羯量曩遏他二合涅弟閉鉢囉二合底瞞底五質多末弩頡攞鄒頡輸誕你六阿引地耶二合怛麼二合麼呬遏馱鉢喇輸誕你七揭底臬蹇里二合二底末底八阿引羯囉你岌多九岌多鉢底十薩嚟十一薩囉筏底十二

佛言無邊莊嚴有諸天神住雪山中彼等天神若如來力之所加持而能授與諸說法者法之光明即說呪曰

末底頡輸誕你一蘇育多寐翊电二合二阿竭囉二合咽多鉢馱涅荷嚟三阿枳邏引臬你四阿頡邏臬你五讚他引曩三平寧六頡你多三麼引鄒鉢底七末底珂揭囉二合怒蘖諦八

大寶積經卷第六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七

大唐三藏菩提流志奉　制譯

第二無邊莊嚴會清淨陀羅尼品第三之三

爾時佛告無邊莊嚴有諸天神住雞羅娑山彼等天神能令諸說法者六根清淨於諸演說開示法時助其語業令相續說即說呪曰

鉢囉(二合)多鉢怛底(一)吠嚧折𨙻筏底(二)没陀末底(三)嚩蘇末底(四)達摩末底(五)遏三鉢囉(二合)謨(上)沙筏底(六)奧膳珊㮰唎設曇曩筏底(七)烏波僧荷囉涅弟賒筏底(八)

佛言無邊莊嚴有諸天神住娑羅林彼等天神能令諸說法者身語意業皆悉清淨及能令彼言音清徹謂美妙聲可愛樂聲及能授與愛語不相違語即說呪曰

涅囉(引)藍婆阿孽囉(二合)羯𠼐(一)乞曬麼眠制曳(二)涅瞻娑筏底(三)涅荷囉筏底(四)烏闍筏底(五)烏波曩曩酪底(六)烏波僧荷囉羯囉尼(上七)阿(引)尾捨他(八)伊荷馱囉尼目谿(九)達摩目谿(十)達摩波吒嚩𠼐(十一)

佛言無邊莊嚴有諸天神住雪山南

面彼等天神為說法者於此法中勤
修行者樂求法者愛樂法者益其精
氣即說呪曰

羯喇耶(合二)曩揭他(合二)微薩若你(一)驕賒喇耶(合二)
怒薩帝(二)嗚播(引)耶僧伅喇(合二)呬(引)帝(三)微
寧目帝(四)扇(引)多鉢郍微薩囉你(五)烏
噃(上引)婆耶賒筏底(六)

佛言無邊莊嚴有諸天神住大海岸
彼等天神為聞法故為諸法師而作
安樂如來為欲利益彼故說此呪句
及天帝釋亦能授與此諸呪句此是
能攝帝釋等句即說呪曰

麼奔鉢底(一)麼蘇奔底(二)涅(引)婆(上)阿囉(合二)
若(三)舍至鉢底(四)薩婆阿蘇囉曩(五)
涅羅(合二)伽(引)多你(六)末而囇(合二)野(七)素鉢囉(合二)
底瑟耻多(八)鉢囉(合二)奔阿囉(合二)郍怒(上)比(九)
阿素囉(上)喃(十)涅嚩南(上)阿地鉢𥓏(知臨反)(十一)
薩(上)(十二)郍布囉塞伅喇(合二)覩(引)呬涅(十三)涅
微呬底(上)噃(上)細(十四)嚩(引)婆嚩薩郍(十五)布爛
㮟囉(十六)都(十七)多(引)閉肆(十八)阿素囉(合二)薩郍(十九)
隮喏(上)阿起(其迮反)林(二十)多嚩(合二)鉢施捺(二十一)微
圖孕(合二)肆多(二十二)麼訶素囉(二十三)阿素麗
郍囉(合二)鉢囉濆底(二十四)遮(引)多囉(合二)𡖖(二十五)

鄃輸地賒(二十六)鄃莽勃陁肆也(二合二十七)巳曷底(二合)

使叟(二合二十八)曇曩麼獄(去)多羅(二合二十九)摩訶野舍(三十)

涅嚩(引)阿素囉肆酩(三十一)僧孽囉(二合)名(三十二)

勃陁攞陁(三十三)阿穪多囉(三十四)室囉(二合)末斯(三十五)

涅嚩徵揩耶(三十六)鄃麼勃陁(引)底曩(引)莽

斯(三十七)僧(上)羯囉(二合)麼闍(引)鄃(去)斯末捻(引三十八)

勃陁曩(引)銘曩曩嚩呬多(三十九)徵揩叟素(四十)

多多涅嚩(四十一)阿素囉室者(二合四十二)徵寧多

哾(四十三)訖里(二合)多(引)帝(四十四)囉乞沙(二合)涅嚩(引)

南(上四十五)麼努沙(引)南(四十六)囉乞沙(二合)三(上)尾

鄃(四十七)叟𡁠訶(四十八)達麼你涅世(四十九)汚多囒(二合)

底(五十)素(引)鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多(五十一)寧䟽(魚近反)

里(二合)呬多(五十二)多嚩(二合)夜(引)阿素(引)囉(五十三)

阿囉(二合)去灑(二合)娑嚩乂緊鄃囉(五十四)曩曩(引)

伽鴆盤吒步多你(五十五)畔舍(引)遬鄃曩曩嚩

多他(五十六)阿者羅悉他(上二合)曩曩(五十七)鉢囉(二合)

鉢覲肆(五十八)印鄃囉(二合)印鄃羅(五十九)布囉(二合)

塞訖里(二合)多(六十)阿底嚴畔(引)囉(六十一)扇(引)

旦(引)者(六十二)阿孽囉(二合)布嚕沙(六十三)細(引)尾

曩(六十四)鉢囉(二合)穰漫覲(引)肆(六十五)涅末鄃囉(六十六)

勃地麼(引)多他徵底路(二合)多(六十七)阿(引)末捨

𡁠訶(六十八)素多囉(二合)肆氏(六十九)阿囉(二合)乞沙(二合)

三(上)末鄉呬多(七十)娑訶薩囉(二合)涅多囉(二合七十一)

素(引)目佉署播娑(二合)麗(七十二)鉢唎嚩(引)屐
多(七十三)杅波閂欏(波陽反)薩嚩(二合)甘羯怙(七十四)
布囉(二合)迷㗚覲肆銘(七十五)野訖唎(二合)楷(七十六)
阿底鉢始遮(七十七)阿努鉢囉(二合)沒多(七十八)
阿者羅素鉢唎(二合)底瑟耻(二合)多(七十九)訖里(二合)
膳㗚(八十)攞舍藍布囉(二合)迷(八十一)麼惹世數(八十二)
怛㗚(引)鉢底(八十三)布囉嚩(二合)虛乎肆(八十四)涅
嚩(引)南(上)(八十五)布瞢郍底(八十六)呑嚩怛努(引)沙(上)(八十七)
勃陁肆野(二合)訖唎(二合)得嚩(二合)(八十八)薩得迦(二合)
藍(八十九)布閣陛黛底(九十)帝莫呼(九十一)摩訶嚩
莾寧(九十二)徽者藍皤嚩南者(九十三)素㡯(引)
皤底(九十四)涅嚩來野肆(九十五)莾地野(二合)肆
氏(九十六)野去跋(二合)㗚(九十七)播屜嚩屜覲(九十八)鉢囉(二合)
灆磨(九十九)呵唎磨鈝者(一百)多嚩肆迦(一百一)徽舍
郍阿羌囉(二合)嚩(引)㗚(一百二)娑哆底麼底(一百三)
素囉多鉢囉(二合)底(一百四)娑囉多娑多他(一百五)
鉢囉(二合)部(引)薩建陁(一百六)阿伱囉者莾囉
者(一百七)摩訶磨覔(一百八)摩訶薩達(引)陁(一百九)
摩訶計都(一百一十)素鉢囉(二合)地者(一百一十一)摩訶
磨囉(一百一十二)翳帝欒叉(一百一十三)摩訶帝喏(一百一十四)
阿囉(二合)乞㗚(二合)底皤嚩姤多嚩(一百一十五)摩護
欒叉鉢唎(二合)嚩(引)路(一百一十六)曳[illegible]輸皤肆嚩
婆嚩(一百一十七)摩素薩嚩嚩(去)・底若(一百一十八)摩訶

帝若摩訶仰你 一百十九 摩訶鉢囉 二合 訶囉懇制嚩 一百二十 阿尾呬 上 婆鄰耶 引 多替嚩者 一百二十一 素名嚧暮囉陁 二合 你 一百二十二 多嚩嚩婆嚩 一百二十三 薩嚩泥嚩 一百二十四 布囉塞訖唎 二合 覩 一百二十五 虎 去引 婆底 一百二十六 婆嚩曇囊汙婆 引 婆 一百二十七 鉢囉 二合 磨問者肆 一百二十八 底若婆 一百二十九

佛言无邊莊嚴此是能攝帝釋等句若善男子趣菩提者於彼後時有諸衆生攝受法者及為衆生攝法善巧得安住者當是諸句天帝釋等而當授與此等諸句佛言無邊莊嚴何者是能攝四天王并眷屬句而說頌曰

於彼住夜叉　無忿无擾亂　多聞之長子
及父咸恭敬　删闍耶夜叉　及諸勝軍旅
而常擁護彼　愛樂此法者　持國大神王
恒將諸眷屬　彼亦常衛護　善說此經者
醜目之眷屬　自身與軍衆　若能住此教
一切當擁護　增長王亦尒　軍旅及諸衆
愛樂此法者　普皆作衛護　幢幡大幢力
此住於東方　大稱羅剎斯　彼皆攝入此
而於此法門　有能受持者　自身與眷屬
常親近守護　藍婆毗羯邏　并及忠馱多
奚難末底等　此皆[illegible]句方　侍衛於帝釋

彼皆攝入此　擁護益精氣　一切智者說
劒離三蜜多　及伽羅繫翅　并與蜜窣多
名稱羅刹斯　皆住於西方　此等皆攝来
說法了義者　一切常擁護　實諦有實諦
名稱羅刹斯　深信於此法　彼住於北方
佛為擁護故　攝彼来入此　由如来威力
一切合掌住

佛言元邊莊嚴何者是能攝四大王并諸眷屬侍從内宮令入之句即說呪曰

散寧徵舍你　摩訶引薩嚟二合二摩訶揭你三摩訶揭若你四鉢囉二合步引多徵揞曳五　馱嚩二合社阿孽囉六汚播嚩引薩你七阿你邏引細曩觀娑呵八曩曩曩筏曩榛賒你舍九折擿唎引路引迦播引囉你十觀肆銘羅引若曩汚折他十一阿引吠設娜十二伊呵薩㬵嚩引呵囉他十三去勿囉二合嗜寧孽囉二合呵十四薩迷折突地捨十五

佛言元邊莊嚴何者是摧伏魔波旬句汝應諦聽善思念之即說呪曰

蜜底麗一二合蜜多囉嚩底二迦路寧三迦路曩嚩底四徵步引底五徵步引多嚩底六鉢囉二合伞折你七鉢囉二合伞折曩嚩

底八訖唎二合多訖唎二合多嚩底九阿怒仰
䫜十阿怒仰莽嚩底十一鄔播引多掣嫏
你十二伽引麼徽嚩攘你十三底唎二合瑟曩二合
娑牟殊去無你十四你孽唎二合呬引多忙引囉
嚩藍十五嗢多囉曩嚩底十六鉢囉二合底與二合
多囉嚩底十七鄔閉引去沙怒娑呬帝十八阿引
薩麼曩徵輸馱你十九寧鄉囉二合舍曩二十
阿三引暮引訶你二十一你瑟二合鉢囉二合半引
者寧二十二
佛言無邊莊嚴此是摧伏魔波旬句
由是句故不令天魔及諸軍衆而得
其便佛言無邊莊嚴何者是能攝彼
大覺天句汝今諦聽善思念之即說
呪曰
阿地鉢底一摩訶悉他去引二合曩上筏底二
娑嚩二合毬訖唎二合多三悉他引二合曩酤底四
曩曩摩護徵尾馱五鉢囉二合底與二合播
薩他二合曩伽囉曩六阿地伽薩他二合曩
鉢底七麼馱薩他引二合曩孽覩八娑合引
鉢底九阿地羯爛引二合多十微麼引馱曩十一
麼婆鉢唎十二鉢囉麼繙引地目多十三鉢囉二合
勃多二合室剎二合多十四你嚩引娑曩十五鉢囉二合
步引多十六鉢囉二合皤十七你孽囉二合蹊引多

伽(上)麼(十八)娑嚩(二合)悉底(二合)伽(引)麼(上九)鉢囉(合)

底與(二合)播薩他(引二合)曩(二十)

佛言無邊莊嚴此是能攝大梵天句由是句故大梵諸天能授與彼諸說法師清淨妙善等引梵行圓滿文句

佛言無邊莊嚴何者是淨居諸天法光明句汝今諦聽善思念之即說呪曰

徵輸(引)馱曩嚩底(一)柰底麼伽(引)噜你(二)伽(引)麼磨嚩(三)鄔娑(引)多(上)你(四)鉢囉(合)一涅酩多(引)你(五)鉢唎(二合)演多(六)鉢囉(二合)底與(二合)波悉他(二合)曩鉢耶(七)(引)嚩婆(引)曩(八)阿(引)賴耶徵輸(引)馱你(九)阿(引)攞鉢演多伽囉你(上)柰底麼涅(上)舍(十一)鉢囉(二合)底與(二合)播悉他(引二合)寧(十二)

佛言無邊莊嚴此是淨居諸天法光明句由是呪句而能授與諸善男子我諸法藏佛言無邊莊嚴若有天王人王阿修羅王迦樓羅王及諸龍王或大威德小威德者若信不信諸衆生等我皆授與陀羅尼句令其信者於此法中獲增上信其不信者默然捨之不令得起語言諍論說此法時若有來作障导留難而悉摧伏此中

何者是能攝取淨信者句即說呪曰

愚嚧那上嚟一阿者鉢麗二娑嚩二合眦涅呵引囉三句末涅四涅攘曩鉢囉二合底徵嚧異寧五只多珊者曩曩你六只多鉢剎二合羯酪七只多三上鉢囉二合娑引那你八麼曩曩肆也二合九呵唎灑二合伽囉你十徵攘曩曩肆也二合十一阿怒娑嚩二合底十二阿怒達麼努閉去灑二合寧十三四都珊那唎舍你十四多他阿去煞二合羅鉢那十五涅涅上舍十六輸引地多上嚩底十七野他引薜多十八野他努句路上播麼十九鄔播蕃涅涅引上舍二十徵麼引地多二十一怛多囉二合伽引麗二十二曩者羯荅徵闍二合二十三三上鉢囉二合娑引娜遏他二合覩婆麼二十四野他引怒句嬾者目佉二十五鄔波僧賀囉喻你舍二十六阿引舍耶肆也二合二十七徵麼引地耶二十八野他麼引地底二十九羅去灑二合曩曩羅去灑二合你三十羅去灑二合曩嚩底三十一羅去灑二合囊徵輸馱你三十二鉢囉底吠馱遏他三十三珊那唎二合舍你三十四句舍囉冒他薩謎呵三十五鉢囉二合徵者曳三十六娑麼娑囉你三十七訖唎多引怒阿囉二合去史二合三十八薩底也二合遏替三十九薩底也二合南四十上素徵輸引地帝四十一

佛言無邊莊嚴此是能攝淨信者句

及授與句由是當能授與說此法師善品及義

善男子我今復說摧伏不信者句即說呪曰

去灑(二合)迷(一)去灑麼嚩底(二)迷多囉(二合)鉢唎(二合)羯麼(三)鉢囉(二合)底與(二合)波娑他(引二合)寧(四)伽嚕囊鉢囉(二合)底邏(引)婆(五)呬多努劒跋(六)散若曩你(七)僧揭囉(二合)呵嚩薩覩(二合八)呬多嚩薩覩(九)散鄉囉(一合)舍你(十)鉢唎(二合)嚩若你耶(十一)嚩若你(十二)蘘跛嚀多囉(二合)(十三)細嚩你(十四)曩坦多囉(二合)涅世薩他(二合)吞徵耶(二合)(十五)野多囉(二合)尾揭囉(二合)呵嚩底怒(十六)薩摩蘗爛(二合)陁(十七)鉢囉(二合)鄉(引)邏你(十八)鄔波蕟囉珊鄉唎舍你(十九)你舍囉(二合)夜徵庶(引)馱你(二十)阿(引)多麼(二合)怒伽酪(二十一)鉢囉(二合)鄔波僧呵囉(二合)你(二十二)涅酪多(引)你(二十三)阿怒囉去沙(二合)(二十四)鉢囉(二合)底與(二合)波娑他(引二合)寧(二十五)

佛言無邊莊嚴此是調伏不信者句由是不令造諸過惡直尒善法尚多憎嫉何况於此无上法教是故此諸呪句為滅一切諸過惡故為斷一切煩惱故轉無邊莊嚴我見衆生心无淨信或欲鬬諍或欲損害或欲惱乱

而來親近如來知彼心所動作隨其種類以諸法門而作覺悟令其捨離不善尋思及令發起諸善根因无邊莊嚴如來安住於十八種不共法中能善了知衆生心行及能了知心所攝法無邊莊嚴何等名為十八佛不共法无邊莊嚴所謂如來於某時夜現覺阿耨多羅三藐三菩提乃至入於无餘涅槃於其中間無有誤失无卒暴音無忘失念无不擇捨無種種想無不定心精進無退念无退志欲無退等持无退慧無退解脫无退解脫智見無退一切如來身業智為前導隨智而轉一切如來語業智為前導隨智而轉一切如來意業智為前導隨智而轉如來智見於過去世無著无㝵如來智見於未來世无著無㝵如來智見於現在世無著無㝵无邊莊嚴如來成就此等十八不共法故無量智見力悲皆成就故能開演此陁羅尼門清淨法品為於不信一切有情生淨信故為淨信者於此法門得清淨智无邊莊嚴如來隨所樂

欲以諸無量種種語言分別解說此陁羅尼門亦不能說此陁羅尼門斷疑理趣百分之一乃至俱胝百千等數及譬喻分何以故此諸法門是无量門不思議門此所有門能得一切智智轉故復次無邊莊嚴由此如来以無量異名令為汝等開示演說此諸法門欲令汝等普遍了知无量法門得陁羅尼故即說呪曰

怛姪他阿引喇曳一阿引喇耶合二嚩底三阿引喇耶合二怒上揭帝三你馱引寧四你馱曩嚩底五嚩覩鉢囉合二酩六嚩囉覩合二皺掣拏郝上伽囉你七阿引伽引舍微輸引馱你八阿怒去鑯合二皺你九阿寧去鑯合二皺你十阿微蘗多鉢囉酩一十阿怒播蘗上底你二十涅畔引曩鉢他微輸引馱你三十微耶合二波你去史合二鉢底四十阿怒播引郝五十寧谿引馱播囉酩六十薩嚩攘涅畔引曩去寧郝囉合二舍寧十七

佛告无邊莊嚴菩薩言此諸陁羅尼印能清淨句異名說句由受持此陁羅尼法門以少功用證菩薩位差別妙智及近大悲由隨義覺證得悟入

一切法智無邊莊嚴此陀羅尼句是大良藥以能除破諸重病故復能除滅無明无智極黑闇障隨順明法圓滿轉故隨何明法圓滿而轉謂隨順明法智圓滿故而能現證宿住智明隨順明法智善巧故而得出生天眼智明隨順捨離諸煩惱故能現證得漏盡智明由此復能獲得一切所學波羅蜜多无上智見一切智智見一切智智地无邊莊嚴汝觀如來善能如許廣大說法於諸方便善巧圓滿無邊莊嚴如來如是成就大智能善安住一切智智力無畏等此无上寶藏於無量俱胝那由他劫所修善根之所積集以是緣故能善安住此諸法門今為汝等成熟佛法於法理趣出生善巧開示演說此陀羅尼清淨法品若善男子善女人等發心求趣大菩提者而欲隨我正修學者於我法教欲擁護者於諸如來无量法藏欲受持者於此法中當勤修習志樂精進住不放逸不著三界於一切智智心作意善加持者於諸色緣清淨

善巧善修習者於受想行識清淨善
巧勤修習者於實諦句出生清淨勤
修習者於諸法中應可樂求諸清淨
智无邊莊嚴由內清淨故一切法清
淨由內寂靜故一切法寂靜由內寂
滅故一切法寂滅由內無所取故一
切法無所取由內不住故諸法不住
由內滅故一切法滅由內无所作故
一切法無所作由內無来去故一切
諸法亦無来去无邊莊嚴此諸門句
令諸菩薩內清淨轉由外本性無分
別故不起分別然能受持清淨陁羅
尼門捨離貪恚心不貢高為諸如来
之所稱歎於諸衆生㝡為殊勝作无
上主當能證得无㝵智說歡喜辯才
於前後際得清淨智能遍記莂而能
隨念中道之性及能證得无生法忍
能證緣起願殊勝性及於諸願能遍
清淨當能遍持不共一切法智善巧
所發語言衆皆信受能於當来雨大
法雨無邊莊嚴菩薩由得陁羅尼故
必定當證无生法忍逮得一切法清
淨智及能出生如是法智謂一切法

不生不滅而復證得如是法智謂虛妄生生不成就不成就者即便散壞散壞法者而無所趣此一切法皆滅壞門此滅壞門同无生相若是無生彼即无滅如實觀察一切諸法遠離相已則不執着則不戲論无邊莊嚴此是諸菩薩无生智門善巧觀察而能入此諸陁羅尼由是速能獲无生忍辯才具足尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

若法虛妄生　生已必滅壞　諸法離於有
於誰可遍持　諸法既非有　無有无可取
若法不可得　於何而遍持　若不了諸法
自性不可得　彼則行於相　不得陁羅尼
諸法如虛空　由是說開示　虛空及開示
二俱无所有　此二離於有　諸法亦空无
如是解法者　彼能獲捴持　隨覺无初始
不分別中後　諸法離分別　一切悉空無
若處无堅實　不實亦非有　依諸法真理
云何得遍持　如是了諸法　自性无所有
我今略說彼　得清淨捴持　諸法如虛空
亦等於空曠　以慧常觀察　彼能獲捴持
諸法无所有　不生亦不起　无有無可取

此云何遍持　一切法無相　自性无戲論
一切皆離相　說法无所有　若能如是解
一切法如理　彼則無分別　而能得遍持
諸法以自性　無故不可得　解了无有義
彼成就摠持　若如是觀察　一切法不染
智不分別空　彼能持諸法　無常義空義
苦義及猒離　若以慧了知　彼智得增長
示說无所取　涅槃如理義　堅无分別意
亦不分別法　由是能受持　諸法不堅固
无有無所取　寂靜空難見　若解法已說
於說不分別　無著无分別　能持此法門
若解了相已　能了於无相　彼亦於諸法
不起捨離想　彼能了此義　正覺之所說
善巧說秘密　彼能隨我覺　若如理觀察
无量一切法　彼捨離諸量　能覺此理趣
若能觀察法　无名及無相　能了達此義
彼能增長忍　諸願與殊勝　及如理觀察
所願并諸色　不住能違彼　了此法門義
能如理觀察　於諸法理中　彼亦无疑惑
若以慧觀察　一切諸法相　決定解了者
彼則入無相　彼於此理趣　能了善安住
如是无畏者　能速證佛法　於法不戲論
平等無分別　了法相應已　於猒離无惑

於滅不分別　蘊盡寂靜義　彼於法平等
得如理辯才　能修習慈悲　利益諸衆生
善住相應者　彼覺了无上　若離衆生相
能了法无我　法无戲論義　如理不戲論
若聞此法已　能速得淨信　彼當見正覺
彌勒兩足尊　彼令我歡喜　於此衆會中
若有聞此法　彼能作賢愛　敬愛如来者
是則无破壞　由聞此法已　能為善賢愛
若於賢劫中　欲見諸如来　修學此法門
能令諸佛喜　無量壽威光　阿閦大名稱
若欲見彼者　當學此法門　若欲成菩提
寂靜最勝法　或求轉輪位　當學此法門
若樂求最上　善巧摠持門　當於此法學
常應不放逸　若欲成廣大　最上殊勝願
求證菩提者　當學此法門　此經之所說
陁羅尼法門　能開示諸法　此印最无上
諸法內真實　以摠持開示　此虛空法門
善決无邊義　所說諸善門　此法能開示
摠持義善巧　陁羅尼力故　摠持說為慧
能持一切法　摠持義善巧　以慧能了知
於此異多釋　已善說佛法　以義正開示
无上菩提分　差別智善巧　於斯正開示
若於此法學　證无上菩提　於此教開示

無上善法門 得方便智已 應當說此法
未曾說諸法 此无上種性 於此義當學
開示甘露句 智者若欲求 諸佛无㝵慧
若於此義學 當獲寂上智 我於往昔時
无量無數刧 若不學此法 不證寂理趣
由我曾供養 無量百千佛 為是能了知
說此无上法 我為諸衆生 作无邊義利
汝等應當作 得此陁羅尼 若能了知此
陁羅尼門印 智者由一句 能入此法門
我智慧無上 亦无有數量 由我具智蘊
能開示此法 智者於此求 隨覺菩提義
於此義法門 無畏當勤學 智者若欲求
廣大智慧性 於佛生尊重 當學此法門
若欲轉法輪 及吹大法螺 智者應如理
當學此法門 若欲放光明 普照无邊際
求於佛法時 於此如理學 於天人世間
若欲為上首 彼可學此經 決定一切法
欲求廣大智 發起諸功德 樂求佛慧時
於此應隨學 欲開示法門 樂求於寂勝
无戲論佛智 於此義當學 若欲樂開示
無㝵智所說 修學此法已 應說甘露句
若欲照俱胝 無量无邊界 彼等於此教
應當善修學 此无上法門 能淨除諸法

一切法清淨　於此經中說　種智兩足尊
演此廣大法　於為菩薩說　此經最无上
佛告无邊莊嚴是故諸菩薩於此法
教生愛樂已為攝此法令久住故復
為哀愍諸衆生故於此法教應當書
寫受持讀誦無邊莊嚴若復有人於
彼時中聞此法已於如来所以愛樂
心而常思念彼諸人等當得如来无
邊法藏諸陁羅尼辯才具足於一切
法速得自在能具攝受不可思議佛
剎莊嚴聲聞菩薩无邊莊嚴若諸菩
薩住一切法無戲論者由陁羅尼清
淨門故此諸法門常得現前皆能攝
受無量不可思議殊勝功徳无邊莊
嚴此是第三陁羅尼門清淨法品無
邊莊嚴於彼後時若有菩薩欲隨我
學此陁羅尼法門者當親近善友遠
離惡友為遍擁護此諸法門當捨身
命受持陁羅尼清淨法印辟如迦利
耶迦月圓滿時光明照耀於衆星中
最為殊勝如是此陁羅尼印三品攝
受所有法門亦復如是於一切契經
中此法光明最為殊勝一切菩薩皆

大尊重故能出生无量辯才此無量辯才應知即是不放逸地何者是於不放逸地謂於此法作意思惟如理觀察不生妄念如是能令適悉清淨若諸菩薩精勤志求不放逸者於此法門應善修習為令此法得久住故心常謙下尊重於法書寫經卷不離身手見有志樂希求法者發心趣向大菩提者應當為彼開示流布教授讀誦書寫經卷乃至隨義而為解釋如其受持所有法門不應藏匿願諸衆生得此无上佛法利益我等當令一切衆生於諸佛法常不缺減如是菩薩於法无恡常樂施人於義不秘盡皆為說无少法門而不開示無邊莊嚴應為利益安樂諸衆生故汝當受持此法門品陁羅尼門能清淨句尒時世尊復告尊者阿難陁曰汝當受持此法門品我諸弟子承事我者亦當受持如是經典時阿難陁白世尊言以佛神力我已受持我由成就此法門故無量法門皆得現前佛言阿難陁如是如是如汝所說由佛威

力及此法門遍清淨故諸有受持此
法門者及親事我能受持者无量法
門皆得現前是故阿難汝當受持
如來法教無量法藏說此法時於衆
會中無量菩薩即便獲得大法光明
得法光故无量諸佛所說法門皆得
現前及得近於一切智智如所樂求
勝願莊嚴悉能成就阿難汝觀諸
法本性甚深如是如來能於无名相
法作名相說又能開示諸法本性亦
復淨除令見清淨雖說諸法无法可
說亦无能說佛言阿難汝若能如是
觀諸法性便得發生無量智慧說此
法時无數菩薩證无生法忍无量衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心於阿
僧祇劫當證無上正等菩提復能出
生無量辯才尒時世尊加持此陀羅
尼門放大光明其光普照無量无邊
諸佛世界由此光明彼諸世界所有
菩薩皆悉得聞此陀羅尼聞此法已
能遍成熟菩提法分於彼復有无量
衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
當於尒時一切衆生皆得安樂是時

復有諸天雨天波頭摩華於大衆會諸菩薩中唱如是言願一切衆生得佛智慧尒時无量辯才菩薩白佛言世尊當何名此法門我當云何奉持佛告无量辯才菩薩言此法門名陀羅尼王亦名陁羅尼印亦名三品所攝善巧汝當受持此是無邊辯才攝一切義善巧法門由此法門而能照了一切諸法斷一切疑是故諸菩薩於此法門應當奉持尒時一切大衆為供養法故以五色華散於佛上佛說此經已諸菩薩摩訶薩一切衆會及天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第七

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八　翔

西晉三藏竺法護奉　詔譯

密迹金剛力士會第三之一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱四萬二千菩薩八萬四千一切大聖神通以達各在十方異佛國會故來集此皆得法忍至不退轉一生補處逮致揔持辯才無㝵周流十方無數佛土神通自娛棄諸外學降伏衆魔消諸怨敵等心衆生觀一切原曉了三界衆生根本普入一切諸度無極常處閑靜善權方便靡所不通諸佛咨嗟宣揚其德修无數劫奉開士行積功累德億載兆姟從無限世心平如地諸佛土境不可限量所行清淨棄衆罣㝵除諸陰蓋其身堅强猶如鈎鎖得金剛志致道聖性大師子吼獨步衆會體解所入得無所畏光蔽日月闡曜真法等于三世去來今得寤㦲決疑深入微妙下於緣起隨化剛强捐捨斷滅有常之想一切禪思三昧正受將護暢達處

處所入十方問聲受無重問不斷三寶訓誨言教積德無量興隆道寶過諸聲聞緣覺之地行無盡慈導无極哀攝四梵行四恩普濟隨時開度過三脫門至三達智周旋三界猶如日月往来四域如轉輪聖王以勇猛慧度生老死出入五趣如炬照冥心無所著猶如蓮華生於汙埿行无增損猶如虛空无所增愛須宣三藏如國明君賜報印綬拜與官号超俗八法不以感忻遊入八難化衆危厄以慧成就轉不退輪解衆癈亂顯示正真本無之法發訓超分至一切智三界為震佛十八法誨諸懸冥離於三毒如吹浮雲以道法舟往度衆生勸十二海脫生死輪往来三處濟十二因諸會菩薩具足功勲其名曰月施菩薩月英菩薩寂英菩薩首英菩薩光英菩薩光首菩薩首積首寂鈎鎖龍忻龍施執像蜜天緣勝緣手常舉手常下手寶印手寶掌普世宿王金剛意金剛步不動行迹過三世度无量迹无量意海意堅意上意持意增意

常慘常笑喜根善照威離垢棄惡趣
去衆蓋極精進智積常觀光世音大
勢至山頂虛空藏不眴不慕樂寶上
寶心善思善思義珠結捻豪王淨王
嚴土寶事恩施帝天水天帝罔明罔
喻天積快辟善白象香手衆香手師
子英普利意妙御大御寂意慈氏普
首童真其八萬四千菩薩号各如是
尒時於是三千大千佛土大尊巍巍
釋梵四天王諸天龍神阿須輪迦留
羅真陁羅摩休勒揵沓惒諸王官屬
咸来集會阿耨達龍王和輪龍王摩
那斯龍王多尖龍王雪色龍王无量
色龍王須深龍王及餘无數百千龍
王并其官屬皆来在會閑居阿須輪
須摩質阿須輪決河阿須輪順樹阿
須輪瓔珞阿須輪狂惑阿須輪斷絕
阿須輪執鬼阿須輪各與无數眷屬
圍旋皆来在會摩竭國王蓱沙及宮
人眷屬皆来在會諸比丘比丘尼清
信士清信女主天地神欲行天色行
天淨居天悉来在會彼時世尊與无
央數百千之衆眷屬圍遶而為說經

頌宣菩薩諸大士業其法名曰淨濟廣布道義何謂菩薩業以行布施開化衆生救濟危厄脩禁戒業周滿所願十善之事行忍辱業備悉諸相八十種好嚴飾己身行精進業所造德本一切具足無所缺漏行禪思業志性和安成無思議行智慧業斷衆塵勞成就聖明化諸不違行博聞業致无㝵辯所說如流聽者輒受行功德業勸益衆生无限之福行聖明業緣致无量至真辯才行寂然業所興發衆不可思議行正觀業捨邪行无益之事行慈心業常脩仁和未嘗懷害行哀之業欲濟衆生不猒終始行喜之業樂法之樂而以自娛亦化衆生使慕道法行於護業斷无量疊示其罪福以法施利聽法會業去衆陰蓋令不自大行出家業捐捨恩愛戀恨之心世俗之習行閑居業所立要義不失一心行有志業逮得揔持念法不忘以化衆庶行思念業其意曉了靡不通達行遊步業解義所趣有益不損行意止業觀身痛癢心意諸

法行意斷業皆斷一切衆罪惡法爲修道義諸行妙法行神足業輕其身心往来趣厄救衆下劣行諸根業具足寂靜眼耳鼻口身心使定不亂行諸力業消衆塵勞瑕穢之非常能自制亦化衆庶行覺意業暢自然法以達正已行於道業越衆邪徑九十六種行真正業致仁義事无有瞋喜行解辯業見衆生心而為開闡行自歸業巳身自達不須仰人行善友業通切勲門濟以慧德行純性業普和三世無有欺惑行應時業皆能具足越一切難行聖賢業所往殊特與衆超異行宴坐業如所聞法常奉行之行四恩業合聚於衆為演經法行正法業順三寶教令不斷絶曉勸助業勤化衆生嚴淨佛土權方便業普用具足一切慇智世尊如是廣為一切宣菩薩業名曰清淨於是金剛力士名曰密迹住世尊右手執金剛前白佛言至未曾有如来至真快說菩薩号淨濟業經與之要如向大聖頒宣斯我察思識是一切業皆入菩薩緣

徳慧業所以者何其妙功徳悉諸菩薩之所娛樂所化變示以是所樂攝導衆生其慧業者菩薩雅調多所悅可若有菩薩曉了舉要功徳之業修化明業是行第一眞實至誠所以者何其功徳業則是菩薩善權方便所度无極具足福慶其漸慧業則是菩薩智度无極衆行備悉以是二業普備一切諸菩薩道而恩廣濟諸魔官屬莫能當者以度魔界菩薩如是至不退轉當成无上正眞之道計於法本諸不退轉近佛世尊皆致如來秘密要藏恣意頒宣未曾覆匿於時寂意菩薩謂密迹金剛力士密迹所云有二事業近於如來慧仁能樂信宣於如來秘密之業非諸聲聞緣覺之地所能及逮況餘凡庶之所及乎請密迹金剛力士默然不報時寂意菩薩前白佛言密迹力士豈能屈意爲斯衆會隨時敷演諸菩薩密如來秘要一切衆會普共渴仰欲得聞之若聞所說心中坦然忻喜大悅奉菩薩行具足成就此要密事心性調和入

無極慈偈告密迹金剛力士仁能重任為此衆會說菩薩密如来秘要千佛勸歎卿宣諸菩薩道品諸行衆會樂聞密迹金剛力士前白佛言少能堪任為諸衆會宣菩薩密如来秘要假使如来勸佐威神而見扶接乘大慧光承佛聖旨乃敢宣布諸菩薩密如来秘要猶如世尊夜闇冥時依燈火明得見形色往来好醜東西南北所當進退如是世尊若見建立承佛聖旨所知少小粗舉歎說佛言善哉便時宣之時密迹力士語寂意菩薩仁者且聽及諸来會聞諸菩薩密如来秘要勿恐勿怖无以懷怖時寂意菩薩告諸會者如来所宣布四不思議以是得成无上正真之道逮寂正覺何謂為四所造立業不可思議志如龍王行不可計禪思一心不可稱限諸佛所行无有邊際是為四事仁者當知是四不可思議佛道所行不可思議為寂王尊以成正覺是故名曰四不可思議諸仁集會若聞菩薩諸佛世尊不可思議不當恐怖而懷

畏懼益加踊躍倍抱恭恪乃達大道
尒時寂意即如其像三昧正受令一
切衆會聞如来法无誹謗者各心忻
豫一切来集衆會塲地天雨衆華諸
心念華若干種品散於佛上及衆會
上以用供養於是密迹力士語寂意
曰諦聽諦聽善思念之令當宣布諸
菩薩密如来秘要夙夜寂然而修惔
怕如来菩薩所言至誠無分別決乃
授道別從是以往順從菩薩五行善
薩无有諛諂不為匿詭不自貢高現
相應時自在變化以自在心不計邪
倿非法之業謹慎身行威儀礼節開
化衆生口無所說不妄有辭菩薩威
儀不可限量又次寂意隨衆生行因
可開化一切威儀礼節之事所行學
問禪思礼節使學若干音響言辭各
令明了男女所行舉動進止威儀礼
節各以大小乳下嬰孩應見化者各
慎威儀長老中年少小之類所可應
化威儀礼節尊卑豪賤明愚所行開
塞達騃所行多少威儀礼節因依訓
誨應得度者而開化之地獄餓鬼畜

生之類諸天龍神阿須輪迦樓羅真
陁羅摩休勒若人非人所應開化而
誘導之比丘比丘尼清信士清信女
釋梵四天王大神妙天所應開化而
訓誨之菩薩皆知深淺厚薄難度易
化應病與藥而為說法使諸貪婬不
貪財業建立威儀隨其礼節菩薩在
彼无為寂然以身修行不捨靜默顯
身威儀若有貪嫉各為示現不惜身
命隨時救濟身行清淨體演光明諸
在地獄餓鬼畜生勤苦之患濟其危
厄立在安處令无衆難若有衆生多
所怯業隨其所好現若干種珎寶財
業各使得所頭目肌肉骨節支體髓
腦妻子羣從車馬奴僕衣裘從志所
樂皆施與之若求甘饍上好衣被皆
令充意各得其所受諸衆生无央數
身法界無量舉安无處飽滿一切道
智无窮各現其身在於十方不可限
極因緣方便亦不可盡以无數身隨
時現體開化衆生各令得所若有衆
生多貪欲著婬想情色化現女像端
正殊妙其人見之喜悅敬向與共相

娛視之无猒如寶明珠卒便臭穢顏色甚惡覩是所變心恚猒之便示死亡益用惡見因為說法無常苦空一切三界猶如幻化無一真諦聞之則達便發无上正真道意逮不退轉又彼菩薩以一寶蓋覆斯三千大千世界靡不周遍復能內之於一芥子若劫燒時皆舉一切著其一掌斯身不大亦不增減其身供養周於十方諸佛世尊復變化華如須弥山懷之祇上成為華蓋貢上如來化一香鑪如千佛土作一燈炬如須弥山供奉如來照恒河沙諸佛國土以貢上佛以細帛疊裹覆其身灌用麻油以為燈火自然已身演其光明照遍三千大千佛土若眾生見惟之所以或得想念菩薩境界覩此變化無央數眾皆發道心得悅可意充實飽滿被弘誓鎧現和羅勢執於无極手持金剛力士侍佛而自顯燿衆人恐怖自歸作礼菩薩大士聽受經法示大力士在於塚間大聚衆人自現身死形體膚長棄大塚間又諸禽獸食噉其肉四

足兩足服食其體壽終之後皆得生天緣是為本乃至滅度悉是菩薩本願殊特之所致也所以者何其彼菩薩本發意時心自要誓設使有人禽獸飛鳥見我身死來噉肌肉壽終生天度世得道奉持禁戒所願者得如是寂意當作是觀菩薩所行隨時之儀而開化之密迹金剛力士謂寂意菩薩乃往過去久遠世時是閻浮利天下廣大周合一域有八萬四千國其餘郡縣丘聚无數百千人民熾盛不可計限尒時多有財寶衣食自然周匝充滿衆奇寶樹交絡屋宅斯諸衆生有若干疾不安衆患多羸瘦者金瘡癬瘑疽痛惡疾又有無數百千良醫所不能療療衆人得疾積有年歲无能自安求哀自歸當是衆人遭是其厄則無救護各自稱怨呼天龍神揵陁羅真陁羅摩休勒人與非人誰能療治消我病厄菩薩尒時為一切首現為良醫療衆人疾常用慈心專精走使侍從其後猶如奴僕給所當得以報恩慈濟人危厄是故寂意乃

往古世今斯世尊當尒世時作天帝釋名曰善自在於天上遥見衆人得若干病困厄難言以天耳聞衆人厄困呼嗟悲號見聞如是興大悲哀心自念言今此衆人委厄甚困無所歸依令吾應宜濟衆困厄其无救者為作救護无歸者為造受歸尒時天下閻浮利中有立善救无所依者為設衆依无所歸一大國城名曰具留彼時天帝菩薩去國不遠化作一蟲獸名曰仁良自然化生在其國界時天帝釋往在虛空以偈告語天下閻浮利人

去此國土不大遠　而有一蟲名仁良
其有服食此蟲肉　則得免濟一切厄
汝等勿恐莫懷懼　覩其蟲身恣取肉
終不抱瞋无猒穢　斯是神妙好良藥

密迹金剛力士復語寂意菩薩尒時彼大國城郡縣村落丘聚衆疾諸彼病人聞此音聲咸皆集詣具留大國到其蟲所取其肌肉各賷来歸以救療病各得除愈其蟲身肉如故不減時其國界空野中蟲說是頌曰

以斯之言要　令衆成佛道　使吾妙智慧

究竟无窮盡　周習學禁戒　取肌肉施與
以是至誠辭　逮逮正真道
審迹金剛力士曰如是寂意其天下閻浮利諸有病者皆往取是仁良蟲肉患服食之療體之病靡不得療於時其蟲愍慈衆生其身如故亦不增减各各截取復生如故其身完具亦不缺漏郡國縣邑州城大邦諸有苦患敢来食此仁良蟲肉皆得安隱七日之中使天下人無復疾病衆患之難唯去身病未消心疾婬怒癡時天下人男女大小皆得安隱无復身患各心念言令我等身以何方便報荅仁良所育慈養乃能被荷衆病得愈身得安隱永无衆患諸病愈者普共集會詣具留國到仁良蟲所皆共叉手為仁良蟲說此偈言

仁為是救護　仁身良醫藥　咸令我除患
以何報仁養

命時仁良蟲自没其身現天帝形為大衆人而說頌曰

如吾今日身　不用衆居業　不以飲食供
金銀及琦寶　不以好為卓　不快馬細車

男女諸大小　咸共心和同　皆啟往修来
身奉行十善　各相向慈心　展轉相慰傷
相見如骨肉　猶如父母子　心不懷害念
乃報其慈養

寂迹金剛力士語寂意菩薩時彼衆人聞其訓誨宿福所化皆共奉行是十善業具足清淨不令缺漏如是寂意時天下人男女大小奉行十善終身沒已不墮惡趣三厄之難壽終之後自然得生忉利天上又天帝釋為講說法開示大業皆發无上正真道意應時悉立不退轉地寂意當了是則菩薩所修密行護身清淨不惜身命以己用施開化救濟無數衆生使至大道佛告寂意菩薩身所行衆密堅固牢强不可破壞猶如金剛其身散以衆人所學從志律故雖欲毀之不能破壞衆生以學從學法住一切不壞所宣言教火不能燒刀不能傷其身堅强要不可毀猶如寂意其菩薩身身順法律調化衆生其菩薩心不以寂然不懷妄想一切衆生身悉本无其已亦然亦復本空以了本無

已身本无一切諸法亦復本無諸法
本无又解已身以歸本無一切諸法
亦復本無諸法本無已身自然亦歸
本無已以本無過去當来今現在法
亦復本无去来今法以了本無又復
已身亦復本無過去本無當来本无
而不錯亂當来本無不與過去本無
相違也過去本無不與現在本無相
違也現在本無不與過去本无相違
也現在本無不與過去當来相違也
過去當来本无不與現在本無相違
也其當来本無不與現在本无相違
也去来今現本無不與現在本無而
相違也其去来今本無行者諸陰諸
種諸入衆衰四大未曾相違也設使
生死及與無為自然本無生死本无
以无所行本無自然无行本無不違
本無諸行本無自然又族姓子所謂
本無其本無者等无有異不離於欲
无所成立本無諍訟是諍訟者與諸
諍訟亦無所諍以無所諍其本无者
亦无所諍是則名曰如来本无如来
無像歸斯本无是則名曰如来形像

普現一切諸所色像是故形像如來形像一切本空是則名曰如來之像是故菩薩現一切像如來未曾遺現形像无像無諍尒乃普現一切衆像不以本無有所成立以本无業自觀其身諸身本无自察法身一切諸身皆无有身觀如來身曉一切身從因緣生以了法身本所從行因與法身乃成法身无陰種諸入則曰法身行平等業消除衆生所見之緣若有所聞所更麄細猶如寂意者域醫王合集諸藥以取藥草作童子形端正姝好世之希有所作安諦所有究竟姝異无比往來周旋住立安坐卧寐經行無所缺漏所顯變業或有大豪國王太子大臣百官貴姓長者来到耆域醫王所視藥童子與共歌戲相其顏色病皆得除便致安隱寂靜无欲寂意且觀其耆域醫王療治世間其餘醫師所不能及也如是寂意若菩薩奉行法身假使衆生婬怒癡慼男女大小欲相慕樂即共相娛會欲塵勞患得休息以得休息於內息想謂

離熱欲因斯受化皆是菩薩所願具足如是寂意若菩薩行善修法身斯諸菩薩則是法身示以飲食充實斯體不服摶食以安其身以斷衆饍愍傷衆生而現復食不以飯食入於體裹不着身中又其法身力不增損[illegible]薩法身不知所生亦無有死无終無始而隨習俗現有生死雖現終沒解一切法悉無所行示現所生暢一切法无為無會一切諸法雖有所生悉無所生皆曉諸行自現其身諸根闕減而所遊行不毀法身則以法身法食法力以法自歸了如来身寂意欲知如来身者即虛空身而无等倫處於三界為衆至尊施於衆生身无所歸不可譬喻而无比類其身清淨捨垢无塵其身本淨而无沾汙自然鮮明永无塵冥本性仁和悉無所生其身寂然不為心意識所見拘繫其身自然猶如幻化野馬水月其身巳底空無相願其身普周十方虛空心悉平等了三界本一切衆生无有吾我其身无底不可限量無作无[illegible][illegible]

無著无所思念所從真諦致不可還其身無像自然現像无痛現痛自然无想而現有想無生死識而自然現諸生死識无地水火風因其示現地水火風四大之身解諸世間一切現法皆虛不實眼無所見耳无所聞鼻无齅香舌不在味身不倚行永消衆識意无所受心無轉移无心意識解了真諦未曾進退介時寂意如來法身若有菩薩以能逮斯如來等身靡不周普奉菩薩在在此三千大千世界諸四方域郡國縣邑州城大邦悉化其身皆遍現之一切衆魔不能見知菩薩所為現若不現悉能明了微妙之業雖无所現普現一切未曾念行見聞知識有所修行聞化衆生不以身行失四意止為衆生類因現其身无常苦空非身之義解達諸身本法悉寂為衆生現身歸壞敗其以報應求於身者以是退轉以是求報隨四顛倒其有解觀无作無見曉知其身猶如草木牆壁瓦石為諸衆生現清淨身如是寂意曾為菩薩從錠光

佛授決以來致於密身清淨之體正使菩薩口有所宣忠無言說又有寂意如來所說隨時之宜因其想念說菩薩密身之寂靜從是轉進而得拔濟所至无際所謂菩薩身之秘密由得自在菩薩以宣已身寂密粗舉其要假欲具說江河沙劫不能究暢密迹金剛力士謂寂意菩薩何謂言密其言清淨隨衆生類墮畜生中多少限數菩薩亦現若干音響言語其聲音響現若干辞順其衆生章句言語而演言教隨時領宣而與談語說其苦樂善惡之處其菩薩音一切普入靡所不達或有歌歲幻化瞋喜演其音句隨其衆生言辞音響而入訓誨因其一切身意所信心所好樂菩薩悉解而分別之各使聞了寂意菩薩問密迹力士菩薩所化音響如何密迹荅曰從其衆生一切音響又菩薩音所順无限猶如衆生所生之處心念各異五趣音辭各各不同不可稱計菩薩如是各從音辭亦无言辭是則名曰隨衆生音緣不違之境无所

有音作是觀一切衆響所宣言辭終竟一切不可思議言无窮極是為菩薩所化隨時不可喩盡自恣須宣不可計響或演釋梵四天王音或復恣宣諸天龍神阿須輪迦樓羅真陁羅揵沓和摩休勒人與非人隨衆生音上中下聲麁細好醜而演音響喜悅一切於是頌曰

以如言辭　多所解決　敷演无數
所說言教　療以慈心　達入愍哀
宣布廣說　喜悅護意　天帝合集
柔軟和調　若有聞斯　敬衆音響
因從伎樂　所演悲聲　須宣斯出
經典訓誨　諸真陁羅　思好雅頌
其音喩此　普悉具足　聞令欲止
婬心不異　一切山神　皆好音樂
計於欲界　衆諸妙音　諸伎樂出
諸天聲響　皆悉起此　誠可愛悅
其法音聲　隨時方便　所宣歌頌
消瞋恚欲　除去癡愓　自大之行
分別暢了　行所歸趣　以聞道術
宣傳之故　其在色界　一切諸天
皆能悅可　斯諸天意　因得聽聞

殊異言教　在世發意　當成佛道
龍揵陁羅　摩休勒等　一切妓樂
若干種品　德海若宣　微妙音教
衆生皆悅　心豫踊躍　入无央數
若干音響　閻浮天下　所居人民
其音普遍　入斯衆生　若得聞者
悉得度脫　虛空天神　及此地祇
其聲通達　咸至彼間　皆得聞教
莫不悅豫　僉然決疑　悉心懽忻
哀鸞鵠鴈　赤觜鵁音　山鳥孔雀
鸚鵡鶡雞　鴈珠異鳥　耆域鴛鴦
若聞此聲　皆可意悅　師子虎狼
熊羆猨猴　麞鹿騾驢　野狐諸兎
爲馬狗犬　牛羊猪類　聞其音聲
可意喜悅　四足二足　諸有形貌
其多諸足　諸無足者　皆樂聞是
解知音聲　宣布受誨　捨衆邪業
於斯三千　諸國有音　家上中間
及豪下賤　地獄餓鬼　至畜生類
諸天人民　衆諸音響　行无妄見
惟念色身　亦無想求　未曾諍訟
奉行所業　志存道心　須宣令現
當應時節　已以專一　忍衆生諍

以音教告　百億國土　從是通諸
江河沙數　不倚財業　心無所行
諸佛國土　所有衆魔　此等得聞
斯大和聲　悲哀將護　所救如是
出入行步　悉為興礼　可使衆生
有百千億　其心咨抱　若干志念
聞是言辭　不以嚴導　又其十指
稽首作礼　骨痲聾瘂　口不能言
跛蹇無足　諸大疾病　彼若聞此
微妙善語　宣暢柔和　至好音教
心常懷念　塵勞危厄　口所宣說
億載塵勞　其得聞是　清淨法音
開化烏鳥　致於清涼　口所宣布
衆生悉聞　諸佛經法　及諸聖衆
布施禁戒　行忍辱事　精進一心
智慧之法　說意所存　功勳衆行
億百千劫　不能暢盡　本際無底
其意無量　演於佛音　所住無極

大寶積經卷第八

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第九　翔

西晉三藏竺法護奉　詔譯

密迹金剛力士會第三之二

密迹金剛力士語寂意菩薩菩薩所說口未曾宣汙染惡言不仁之辞瞋恚癡言亦无諛諂無剛結言崎嶇之語調戲俳說無益之文語不妄笑譏言兩舌不顧男女不堅硬無有麁辭卒暴之性不有傷害無取捨心不失儀節志亦無結心無所著無鬪訟言无所倚無塵勞无所舉無輕放逸無自恣無擯捏無宜之行無非時辭無貪欲無非惡無所愛樂无有處所亦無非淨無違時無失節諸根无毀音聲无瑕心不懷害亦無偏黨無恣詭無覆蔽不諍言語不有怨嫌无有結恨不妄受邪非无自歸不計吾我不嬈他人不惱彼已不宣傷害無殃罪法不失所言無不受行無不順業无不可忍所宣言和無種姓事无輕調之教去非法之行不毀法行不越時節不違宜度不宣須臾不自數類不

壞他伴於已得譽不以喜悅見歎他人亦不愁憒譴慎守節不輕慢人不說非宜不毀有宜不誹審言常隨時讓不謗明智不可賢聖言不虛妄不非證明不入人罪不求他短所言轉教不傷筋骨不彌他惡志願無上不相類色不求異黨不念業便不行逆事心常柔順審迹力士語寂意是為菩薩言行相應以空慌忽神勇為力功德報應所作果實宣至誠辭從所作報假使有人行詣大樹下若復往立作是觀樹以觀轉問他人言男子能知此樹所生葉數為有幾枚有大智人不觀樹本亦未計數知彼樹葉便口出辭其數如是與侶俱坐亦不計之既未能度至於道德即知其數來在一切而演若干其人語詞等無有異若有來問大江河沙能有幾沙一一計之能得幾枚幾百千億地載埃數水有幾升斗斛限數不可以喻量度不觀其限亦不數之悉知江河沙之多少幾億地載皆知水升斗斛限各各為演若干品語唯大聖知天

不能證諸龍鬼神阿須輪迦樓羅真陁羅揵沓和摩休勒人與非人聲聞縁覺悉不能證明獨佛世尊乃能知之以是觀之如来至真等正覺慧不可計量壹萬億音衆生皆聞各得開解爾時迹金剛力士語寂意菩薩乃往過去久遠世時有一神仙名曰樓炭爾時之世有一梵志名曰寂然時國有一大樹名曰仁賢其樹枝葉華實茂盛其樓炭神仙常處其下具足十二歲數其樹葉而復觀之彼於後日寂然梵志從城中出往至仁賢樹所晝夜遊觀飯食已後數樹莖葉又以聖明一心數之又曰何謂告啓神仙我當數之知有幾枚時寂然梵志不觀其樹不數其葉尋時說頌曰

有八千姟　八千億葉　節有九千
六百二十　緘有五枚　二百五十
離癘六千　六百六十　聖師欲知
葉有若干　數其樹莖　分布所在
菩所知解　啓曰如是　今無放逸
有疑數之

樓炭神仙嗟而說言善哉至言諦學

無歎吾十二年坐計限之其樹葉數
亦不數之悉知本末葉有若干稚頻
梵志為我說之其音聲行何所以類
寂然即曰神仙聽之天不助我亦非
世人以至誠故傳大正行皆以真淨
无所諍訟樓夷神仙舍利弗是寂然
梵志釋師子是當執持此至真言教
住於至誠以應法宜密迹金剛力士
謂寂意是則菩薩至密之業清淨之
元其無極慧深入无量巍巍无限隨
時示現至真无形不可說名密迹金
剛力士復謂寂意菩薩何謂心密心
行清淨不失神通造立慧業神通自
娛在所示現正住神通建立大哀无
極之業以神通化无央數變一切普
顯以誠諦通智慧為室現目覩見一
切諸法是則菩薩正真之法慧通無
極普御一切其神通慧皆顯衆像解
暢諸色本无有色其以神通普入諸
音等本音響皆能觀察一切衆生心
念所行因見本淨常見一切隨時開
化常念識之未曾忽忘斷去來心普
現神足无所罣㝵獨步三界不以為

拘悉无所有不造立行其神通明盡
一切漏曉了隨時不失其節現生死
難示度世業所察玄遠其神通明皆
超聲聞一切緣覺深入微妙坐佛樹
下降伏魔官解暢一切諸佛道法而
轉順時道法聖輪開化一切十方衆
生使入法律至阿維顏轉一切法寂
意欲知是為菩薩心齋之業心行清
淨若心真淨永无所歸亦無不喜性
安調和隨行極良則以普慧三昧定
意而行正受不永滅度不猒欲界設
生其中无所繫著不為所縛所生現
決末曾有結所以者何以度一切虛
空妄想解衆塵結顛倒所受心无所
著由是之故得脫生老病死雖有所
生悉無所生以大乘本成就一切諸
佛道法斯諸佛法救護十方求之無
處而不可得乃了一切諸佛之法一
切諸法悉歸佛法是諸佛之法悉一
切法是一切法及與佛法不是是法
亦非非法所以者何求一切法本末
處所而不可得若求諸法悉无處所
則无有數超諸住數一切諸法知一

切法則不依倚諸法以不依倚一切諸法其求利義便致大衰其无恩求彼則无利亦無衰折轉進學前其見利義心無憂慼亦不喜歡其心无憂志無罣㝵則无所住其無所住乃无雜碎其无雜碎則无所向其無所向如是乃向如是乃向者尒乃无向其無所向乃無吾我其无吾我則无所受其無所受則無諍訟其无諍訟則无鬪亂其無鬪亂是沙門法其心平等猶如虛空住其平等如虛不隨欲界不處色界不著无色若以一切悉无所著無譽无毀其無譽无毀謂一切法斯等皆解如是深義以能知是六事之業宣暢分別亦復如是以何等故解暢分別以是之故一切諸法不可得也其能解暢分別諸法本无所處三界悉虛乃能解暢悉以分別是為心寂寂迹金剛力士復謂寂意菩薩其心行寂斯行慈愍不計吾我故其行悲哀無有衆生故以行歡喜則无命故以能濟護乃達无壽故行四布施心無慳故奉行禁戒調和其

心故斯忍辱行盡心之業故若修精

進忍惟寂靜故其寂一心棄心所在
故其知聖心无所行故其四意止無
意無念故若四意斷其心以了以不
起不滅故其神足飛心廣无際故以
行篤信心无罣㝵故若修精進心行
寂靜故其意巳念心行得自在故其
定意者斯平等心无有若干故其智
慧根心无想故其勢力者順流心本
故若以覺意心分別慧故奉行道業
心无所想故其寂然者㤼怕靜思故
其觀法心見无著故修行賢聖究竟
解心故心念於佛其明慧者心不忘
想故其心思道志不可量故其思念
法心平等故思念聖衆心無所住訓
誨衆生故其心湛淨謹於正法故其
法諸界心无所壊故佛土清淨心等
如空故衆相具足心無別形相故逮
致忍辱心無顛倒故阿惟越致心不
復迴還故莊嚴道場在於三界心不
墮故降伏魔業心攝衆生故道所訓
誨一切法心平等覺故以轉法輪諸
法无轉用心不還故現大滅度解生

死原以心平等自然之故密迹金剛力士謂寂意曰菩薩若得不起法忍心則甚寂心亦清淨心已清淨便解一切衆生心淨普無不入其衆生心入于道心一切衆生心趣道心而被照明猶如虛空普為平等遍入一切有形無形道心如是一切皆入衆生心行密迹金剛力士說是菩薩身口心密不可思議時七萬二千諸天人衆皆發无上正真道意三萬二千菩薩逮得無所從生法忍萬四千人遠塵離垢諸法眼淨八千比丘意解无漏是三千大千世界六反震動其大光明普照十方上虛空中天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴其妓樂音中演出如是其有聞是密迹金剛力士所說法誼若有樂信是等之人得立授決愛喜經典受持讀誦廣為人說不失道心積功德本終不虛妄曾以供養无央數佛殖衆德本益於衆生靡不蒙濟於是世尊告寂意汝寧聞彼伎樂所暢言響音乎荅曰已聞世尊唯然大聖誰之威神佛語寂意有菩薩名雷

音從雷音王如來佛國發其國土名雨氏來詣忍界欲見吾身稽首作禮啓問法要欲聽說是如來秘要法教在於虛空不現其身供養如來及斯經典故雨天華作諸伎樂從其伎樂出是章聲佛說本文雷音菩薩從虛空下稽首佛足繞佛七匝住於佛前白天師言唯然世尊雷音王如來敬問无量興起輕便遊步康寧爾時世尊告問雷音菩薩善來正士快哉顧義故致奉現寧欲聽受如來秘要經典之慧今密迹金剛力士承佛威神而頌宣之於是衆會或有菩薩心自念言斯密迹金剛力士在於何世積衆德本在何佛所而發道心本何誓願所遠辯才廣大无極巍巍如是時佛悉知是諸菩薩心中所念告寂意菩薩乃往過去久遠世時无央數劫不可思議爾時有佛名无量勳寶錦淨王出現于世如來至真等正覺明行成爲善逝世間解无上士道法御天人師號佛世尊世界曰莊嚴劫名善見其佛國土有異威德人民熾盛

皆得安隱五穀豐収土地大感咸共
快樂天人繁熾地悉平等猶如砥掌
无沙塵穢荊棘瓦石唯琉璃水精明
月珠玉珊瑚虎珀硨磲馬瑙遍布其
地其地柔軟猶如天衣有甘美香光
色甚好生其好草如天綩綖以足蹈
上足下四寸舉足如故其土快樂无
有大寒亦不大熱人民仁慈性行和
調身口心定香芬熏地紺琉璃色彼
國人民普得自在皆受訓誨婬怒癡
薄安隱寂靜悉有威力聞說法言皆
識議理其佛世尊時諸聲聞衆有十
二姟諸菩薩三千二億其佛壽命三
十六億歲無中夭者斯莊嚴國其中
四城名曰快見甚大廣長風雨時節
五穀豐饒人民安寧彊不凌弱各得
其所一一方城廣長各八十萬里相
去四百里有一大國一一大國各有
千郡縣及諸村落丘聚其土人民身
長四里是時大城快見四方大城復
有大城名曰清淨王所治處土地廣
長其城東西長二千五百六十里南
北廣千二百八十里郡國縣邑各有

一萬具足快樂諸遊觀園各有一萬極甚清淨七寶合成時有轉輪聖王名曰勇郡王有七寶一曰金輪二曰白為有六牙三曰紺色馬朱鬣尾四曰明月神珠五曰玉女妻六曰主藏聖臣七曰主兵大將軍主四天下供過去佛殖衆德本威神難量發无上正真之道心逮不退轉在城中央立一屋宅廣長高大長廣各六百四十里以七寶立七重牆壁欄楯七重交道七重寶樓七重七重深塹其宅裏內有四大果園生若千華一名妙華二名功勳阿三名山河四名春安有池水滿廣長各二十里皆以衆寶而作欄楯紫金為池紫金琉璃以為底沙滿八味水合生寶華鳧鴈鴛鴦異類之鳥遊戲其中一浴池名施財二名上寶三名上香四名妙御中宮婇女七萬六千如天玉女各有好相端正殊好非世之有其王正后玉女寶及諸婇女皆發无上正真道意王有千子具足勇猛與衆殊異端正超絕二十八相嚴飾其身志性仁和亦俱

同心發大道意尒時其佛遊在清淨
大國其王勇郡供養無量勲寶竊淨
王如来具足億歳諸菩薩衆聲聞等
衣被飲食牀卧醫藥一切所安園觀
浴池屋宅講堂房室精舍高臺樓閣
一比丘與二侍使給所當得侍其王
諸子志性安和无放逸行常以至心
供奉如来聽受經典不樂愛欲戲笑
邪業以无放逸聽受經典不以生心
不久即逮興五神通以得神通踊在
虚空猶如鴈王飛行自在无所罣㝵
從其一觀復至一觀從縣至縣從國
遊國從一天下至一天下普行遊觀
以是要偈為大衆說

諸佛興出世　玄遠甚難值　人生在世間
亦甚難得遇　諸人咸同志　俱信樂聽經
於億百千劫　甚復不可遭　今人中之雄
以出于世間　欲令寂然定　故說經法義
從安住世尊　諮受教訓誨　求于大聖明
奉啓佛至言　以聽受經法　棄捐于惡趣
以逮聞正法　得坐極安處　以逮聞正法
消除衆塵勞　因其聽受慧　得致正真法
彼時布宣訓　而演是甘香　緣其斯瑞應

地六反震動　普布告天人　諸天舉歎曰
即時雨天華　其華若干種　衆生皆来集
不可稱計數　寂勝之開化　皆入于道法
前稽首足下　礼於天人尊　皆俱以叉手
恭恪而住立　其寂勝聖師　是逮得是心
隨時順義理　而為説經法　斯等之伴侶
得聞安住法　三十六億俱　悉發大道心
其三百億衆　具足不減一　皆以得清淨
極上之法眼　其心以猒患　於俗之家業
悉共在彼世　棄家行學道　諸人无數衆
億載兆姟人　咸啓受經戒　皆作清信士
以逮聞經法　稽首佛足下　各各前辭別
悉自還歸家

佛告寂意尒時王太子并共父王以栴檀造立樓閣廣長清淨好挍飾之作諸窓牖以衆寶成以牛頭栴檀香一升燒氣遍天下皆有美香以是栴檀造立樓閣廣長高大高四百里莊嚴挍飾威神顯現巍巍无量正四方好四角四柱所作平正安不傾斜其王勇郡因欲往到无量勲寶剎淨王如来所奉現稽首諮問聽受經典勸王眷屬人命難得佛興難值億載時

有經道難聞宜往奉覲諮受經典王
及太子夫人婇女大臣百官人民大
小皆入技露高臺樓閣坐於百千嚴
飾寶牀以衆華香雜香衣服寶蓋幢
幡鼓諸妓樂以恭恪心奉事尊敬寶
珠技露高臺樓閣以貢上之一切同
心仁和之意上在虛空猶鳳凰王與
諸衆俱元所罣㝵飛行浮疾往詣佛
所其寶技露高臺樓閣以到大會前
詣佛所斯寶技露高臺樓閣繞佛七
匝還住一面王及大衆各下以出前
礼佛足及礼聖衆繞佛七匝因在前
住白世尊曰久服聖音國有多事不
尋奉覲慙愧无顏飢虛之情今曰力
畢時佛大聖見王真心宮人眷屬故
来聽法則以隨觀從其心本應病與
藥頒宣經法佛告大王志建大乘有
四事法所遊殊特不違大道何謂為
四若學大乘篤信童人所遊殊特不
違道意何謂為信若以喜樂奉諸賢
聖所不當造終不行之大王恭敬則
學大乘所遊殊特不違大道若謙恪
聽於賢聖經至心入耳聞則云特以

不自大學于大乘所遊殊持不違大
道以不自大觀見衆聖稽首作礼一
心歸命若尊精進學于大乘所遊殊
特不違大道以用精進輕身口心擧
動便宜行以越度於一切行是為四
事佛告王曰復有四事見无放逸所
見擁護何謂為四將護諸根見愛欲
難曉一切愛想知无常因法得生命
根第一是為四事菩薩有四事名曰
法王何謂為四一曰不捨道心二曰
亦復勸化他人發意三曰以諸德本
勸助道心所可聞者意廣无極四曰
一切釋梵及四天王其諸聲聞并緣
覺地至于无極無壞弘廣無窮之業
是為四事是故大王當行无放逸常
修篤信好喜无量道法之義常愛正
法以法之樂而以自娛若以精進求
于道法大王所行不貪境界所以者
何大王當觧貪欲无猒猶飲鹹水其
見賢聖智慧之明乃知限節人命甚
短安少苦多生无不終當就後世常
畏將来心不可保令曰大王所供養
佛因是德本以有四事具足勸助可

謂為四世世財富不可限量功德福報不可盡極聖明之慧而无涯底辯才之智悉无窮盡是為四復有四事而當勸助何謂為四身行清淨功德之業言行清淨戒禁具足心行清淨博聞无猒其法清淨聖明為黨是為四復有四事勸助德本何謂為四善權方便修清淨行訓誨衆生智度无極以清淨業降伏魔官揞願清淨言行相應一切諸佛法悉清淨積功累德逮見諸佛是為四尒時世尊為勇郡轉輪聖王說經中慧分别深義其王心解即時忻然便解身頭无數百千奇珎珠瓔以貢上佛舉國事佛給所當得奉持五戒盡其形壽淨修梵行其王中宮夫人婇女從佛聞法心中喜悅隨時之心抱柔和意无陰蓋心脫身衣被奇異寶瓔以覆佛上啓白報王欲得捨家出為沙門淨修梵行盡其形壽奉持禁戒王即聽之如是寂意其勇郡王奉无極法逮法財富稽首佛足繞佛七匝與中宮婇女及其眷屬入大高臺樓閣校露便消

出上於虛空中須臾之間即復還歸清淨大國於是聖王以十五日月盛滿時若干種華出入行到遊觀之園中宮眷屬觀見好地彼時聖王在遊觀園作衆妓樂其二正夫人一名不行步二名無虛損從宮中出洗身沐浴適還去已以香熏衣坐蓮華臺妙勝林蓆有二孩童自然來上夫人膝上結加趺坐端正殊好非世所見有二十八大人之相莊嚴其身適自然現即時虛空中百千諸天舉聲歎曰是二孩童則法神聖一名法意二名法念是二孩童適自然現時其名法念孩童坐不移夫人膝上其法意孩童子化生无損夫人膝上適加趺坐異口同音而說頌曰

若有守己身　能發菩提心　斯等之學士
為致善福慶　以為曾覩見　護吼興現世
常以歡悅心　一志供事佛　為大神通叢
快得受救護　得消生死輪　疾滅无所生
若發菩提心　未曾忽忘之　以救攝衆生
壞破生死難　其上方境界　不可計佛土
彼土而有佛　号名曰時節　從彼佛土來

以用法故舉　亦欲見功勳　國土之所有
於時二孩童　各從所坐起　因便從母膝
移下在于地　俱發進其路　行詣天人尊
前稽首佛足　却退叉手住　四方宣佛德
今故來聽經　佛法甚難致　聞受亦難遇
以得聞是法　當啓人尊勝　至誠於佛道
无上正真業　諸佛之道法　為甚難得值
愛樂經義者　亦復倍難遭　今日以閑靜
用親友好法　隨順之威則　奉敬信法教
慕嘉於精進　所行無放逸　以得為沙門
如是處閑居　愍念住如是　質朴等无量
常抱慚愧心　知博聞難遇　其慈普具足
愍念於衆生　以能達深法　乃可逮法忍
計諸威力勢　其心無怯羸　攝救諸衆生
開化一切難　若在於獨處　造業无思議
以不貪其身　壽命根亦然　於學禁无猒
我思於道法　以是能曉了　逮功勳若斯
若能學如是　第一甚難得　其法王之業
咨嗟此家上　斯諸法之要　報應普備足
當發往俱到　聖安住佛所　其斯諸明智
受菩薩道行　奉行清白法　以用宣布教
隨時而閑靜　逮到五神通　因其識皆念
所行法恢怡　其王二太子　與夫人婇女

斯二明智等　行菩薩之法　以獲神通慧
經行虛空中　往到世尊所　功勲智慧海
前稽首佛足　自歸人中尊　一切恚和同
倶往叉手礼　法意前啓佛　幷餘一切衆
唯願大聖尊　為我說道法　最勝知是等
心中之所念　則為分別說　深妙之法義
是一切諸法　皆從因緣起　本无主師教
從造化現生　其解內以空　外則无因緣
是一切諸法　慌忽悉空虛　以能察本末
无作見清淨　計之猶虛空　常不可護持
佛以无數便　為此等頒宣　分別敷演此
深奧之正真　七十六姟人　及二億載衆
一時皆得成　柔順之法忍
是時轉輪聖王勇郡中宮太子眷屬
萬民繞佛作礼供養世尊及與聖衆
晝夜七日畢竟還歸其宮於是勇郡
轉輪聖王獨處宴坐在於清淨高閣
按露自心念言是吾諸子皆發无上
正真道意今當試之何所太子先當
逮致無上正真之道為最正覺者便
勑工師作七寶瓶極好團圓作七寶
挈顯現微妙又高七刃為四十九尺
使諸千太子各各跡名作七寶籌著

瓶中舉瓶著鞏上咸共夙夜七日供養以天華香擣香雜香華蓋幢幡作衆伎樂供養寶瓶所蹤名号十千天子來佐勸助供養名号時轉輪王過七日後取是七寶瓶在中宮夫人婇女諸太子眾前舉著紫金案上使人舉瓶令諸太子各各探籌有太子名日淨意得第一籌適得此籌於時三千大千國土六反震動中宮夫人婇女一切妓樂不鼓自鳴於寂意所念云何彼時淨意太子豈異人乎莫造異觀所以者何則拘留孫如來是也從次太子名離名聞兵剎拘那含牟尼佛是也次有太子名寂根則迦葉如來是也次有太子名一切若剎則吾身是也次有太子名雨室則弥勒如來是也次有太子名明月珠服將來作佛名曰師子次有太子於將來世成佛名曰妙英次有太子名賢氏將來成佛名曰供養次有太子名曰光首後成佛時号曰妙華次有太子名曰蓮華氏後成佛時号曰奉養次有太子名離垢光後成佛時号曰善

日次有太子名兵氏後成佛時号曰
快鞞次有太子名曰意妙後成佛時
号曰焰光次有太子名曰淨復淨後
成佛時号曰焰味次有太子名曰富
黨後成佛時号無退没次有太子
名曰離垢淨後成佛時号曰執德次
有太子名曰堅强後成佛時号曰寶
事次有太子名曰寶稱後成佛時号
曰无欺世於是寂意取要言之次廣
具足有太子名曰甘鎧莊嚴第九百
九十九千不滿一後成佛時号曰无
量德寶稱在是賢劫立興來世佛言
如是寂意有太子名意无量得寂後
籌是王太子當在寂後成行覺道時
其諸太子輕易調戲數數笑之衆等
各言我當成佛時降魔官屬轉于法
輪開化度脫無量衆生令至滅度假
衆生盡後何所設當何救濟其後太
子名意无量目自覩見得寂後籌窮
底成佛應時愁惱吾獨何畢窮底得
籌五體投地猶太山崩口自宣言諸
佛道法不可稱量衆生之界亦无有
限所願殊特不可思議尋即立一切

願令我兄弟千人成佛後後所教弟子所度多少其壽長短計合是等一切壽命與我成佛道時所壽久長若千適同仁等所有一切聖衆我成佛時聖衆獨介頌宣經法所化度脫一切衆生亦復如是與仁千人功勳巍巍適等无異不可限量假使吾身所言至誠合成不虛三千大千世界為吾現瑞六反震動天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴時意无量國王太子適立斯誓尋時三千大千世界六反震動天雨衆華箜篌樂器不鼓自鳴上虛空中諸天百千而歎頌曰當如所願審後成佛名曰樓由如來至真等正覺佛言寂意何故名之樓由介時愁感自投於地用得下籌自積誓願由斯世尊号之樓由（樓由者晉言涕泣）於彼世時其王太子誓願已竟說此偈言

是諸佛道法　猶等如虛空　意覺若如幻
衆生不可盡　所願誓吉祥　戒禁成清淨
諸仁且聽是　我所欲誓願　合集諸仁君
所壽之有限　諸重尊聖王　一切皆盡見
計是諸佛名　與我一壽等　成佛名樓由

比丘衆如是　其王太子感　故宣是言辭
諸天立虛空　擧聲歎頌曰　如今清淨人
所願必當成　因以衆生故　會成所要誓
佛告寂意菩薩欲知今時意無量太
子乎答曰不及佛言在是賢劫寂後
成佛号日樓由於賢劫中所與諸佛
千不滿一所度衆生諸菩薩學比丘
聖衆不及樓由寂後成佛而壽半劫
賢劫與九百九十九佛所度適等無
所度衆生菩薩聲聞一切聖衆竟於
有差特佛告寂意且觀菩薩善權方
便成就禁戒而有殊特具足誓願獨
步獨坐周旋三界曾无休廢所以者
何樓由如來獨以一身開化衆生與
千佛興所度无異所益无限巍巍若
斯如是寂意王千太子其後二子各
心念言汝等正士所志云何法意太
子曰吾自要誓諸人成得佛時當作
金剛力士常親近佛在外威儀省諸
如来一切秘要常委託依普聞一切
諸佛秘要密迹之事信樂受憙不懷
疑結法念太子曰諸正士聽吾心自
誓言諸仁成佛道身當勸助使轉法

輪適見相勸輙轉法輪寂意欲知尒
時勇郡轉輪聖王乎吾曰不及也佛
言則往過去定光如来是也其時諸
子此賢劫中千佛興者是也從拘留
孫為始作佛至樓由竟千佛也其法
意太子則今金剛力士名密迹是也
其法念太子者今識其梵天是也彼
時聖王中宮夫人姝女今諸来會者
是也彼世之時王諸太子所勸出家
作沙門者及所教化皆此賢劫稍漸
受決當次第成冣正覺寂意且觀十
二緣起不亂德本獲報應累諸所發
意不失其功斯等正士十力普備志
獲所願是故寂意若有菩薩疾欲逮
成无上正真道為冣正覺當學斯等
諸正士業勤脩奉行志存佛道彼何
謂佛道不以害心於衆生興乎慈心
奉慶无極習行四恩常脩梵行導道
品法具進神通行權方便成就德本
是為佛道佛復告寂意其道心淨斯
性通達其道和雅志性安隱其道質
朴而无諛諂其道廣普无所罣㝵其
道平等心无偏黨其道無畏不犯衆

慈其道財富施度无極其道豐饒戒度无極其道不恣忍度无極其道離處進度无極其道不亂寂度無極其道善擇智度无極道歸已慧奉于大慈道不曲意至于大哀道受喜悅行以大喜道歸妙御至於大護其道以除衆苦之惱消去貪害瞋恚之想其道趣安心不懷色道化難調刈色聲香味細滑之法道降魔官屬令化去心自大及衆慾賊道消除陰種諸入恚无所著道捨魔事在衆塵勞而得自在道歸上心離於聲聞緣覺之念道習諸去來所行致平等覺道御大寶順一切智道常分別无㝵慧明道宣善行攝善親友道廢坑塹消衆結著道棄塵勞越瞋諍地道歸安隱捐衆悲惡道歸吉祥趣泥洹業是為善薩行佛道業三十二事菩薩住此疾成無上正真之道逮㝡正覺

大寶積經卷第九

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第十

西晉三藏竺法護奉　詔譯

密迹金剛力士會第三之三

介時寂意復問密迹金剛力士如来有幾事秘要一切聲聞諸緣覺地所不能及也何況凡庶闇蔽之類善哉密迹願意樂任須宣如来秘要普入一切衆會咸欲聞之密迹力士謂寂意曰諦聽諦聽善思念之今當敷演如来秘要有三事何謂為三一曰身密二曰口密三曰意密何謂身密如来於斯無所思想亦不惟念普現一切威儀礼節或有諸天人民自意經行見觀如来經行之時諸天人民心自念言世尊為上斯等逮見如来身密佛之所念亦不思望一切衆坐觀見如来至真妙德威儀若諸天人意坐見如来坐若諸天人意卧見如来卧若意聽經見如来說經若意寂靜見如来默然若意禪思見如来三昧若天人民目視不眴者見如来目未曾眴若意自在有意光者便見如来

光無所閡意紫金色者亦見紫磨金色若諸天人民意銀色水精色琉璃色馬瑙色硨磲黃色真珠正白正赤黃白紅紫色或取明月珠色暴亂色炎光日月四天王釋梵阿須倫或中分色須弥華色或思妙色或欒形色或碧石色或無憂華旃匐色或思表華色或青蓮紅黃白華色或了忉利天色或毗沙門王顏或四天王形首藏青帝黃帝亦帝白帝或虛空淨或天人民心志無量品色各異亦見如來若干品種功勳德色如是寂意正使江河沙等諸佛世界滿中衆生有合命類展轉相愛展轉相生皆次罪畢得為人形從思想生其中一人正使所生亦猶如彼一切衆生如來亦見若干品色威儀礼節心所好樂不可限量悉欲察知本末言行亦復如是如來至真有以是緣各於衆生現如來像威儀礼節言行使然猶如一人心得解脫不與二人俱共同也欲宣至實心得解脫乃至乎道如來至真乃能可悅一切衆生以悅衆生顯示色

像威儀礼節言行亦然猶如寂意清
淨明鏡隨其色貌以往照之則現其
像不失本類等示無異未曾變毀明
鏡照形亦无想念如来如是雖以法
濟一切衆生無有想念无利養心可
悅一切衆生心行隨上中下深淺之
法開化度脫三界迷惑是爲如来身
行秘要密迹金剛力士復謂寂意菩
薩如来秘要亦不分別陰種諸入不
歸罪福不生塵勞不成父母無四大
胞胎亦無骨肉所聞功勲无塗華香
悉無所有不繫在色無出入息壽命
滅盡欲知佛身則是法身身无有色
無衆妄想所現色相爲貪慕好求豪
尊位衆生之故而示形相令目覩矣
法相靜寂爲敬慧故一切衆生使趣
天眼密迹復謂寂意若有衆生倶在
一會各見佛身以緣意觀其遠住觀
住本不見其住本也見住遠不見者
无意緣也見者以亂意緣不見也若
以意緣不得見者若以已身而察見
之用見他人故不見之也又見他人
故復能見者用見已心故不見之也

寤夢中有所見者從夢覺已則无所見也定意所見起無所見起往所見定無所見其空靜所見不靜不見其在空靜則無不見其見無業離於无業無所見之其離無業乃有所見一無所見審迹復謂寂意其如来身從無數事各隨顯現其色行天身行寂然威儀礼節而心自定然後復亂斯如来身無有邊際亦無限㝵亦无妄想不可想節如来身者不可限取无若干像如来身者亦復如是無所不遍猶如虛空不有妄想如来若斯永無思想猶如虛空皆以遍入一切形色如来若斯悉以周遍照諸衆生猶如虛空普入諸色間關其裏如来之身亦復如是普照衆生靡所不遍猶如虛空皆長一切百穀草木如来若斯至真之體長育德本猶如虛空不計有常及與无常亦無晝夜如来若斯身不有常不云無常不能見頂又復寂意諸佛世尊佛以普見天上世間魔王梵天〻無敢當佛覩其頂者諸天龍神揵沓和阿須倫迦樓羅真

陁羅摩休勒人與非人聲聞緣覺若
諸菩薩莫能堪任見如來頂所以者
何佛成道未久時轉法輪逮波羅奈
東方去是世界甚遠乃得思夷華佛
土世界曰懷調有菩薩名曰應持来
詣忍界奉覲世尊稽首作礼敬問供
事礼足下已繞佛七匝則住其前應
持菩薩時心念言我欲度知如来身
限自變其身高三百三十六万里觀
如来身五百四十三萬兆姟二萬億
里則心念言我獲神足神通自娛我
寧可復測度佛身所入云何佛以威
德以神足力上方去此百億江河沙
諸佛國土有世界名蓮華嚴其土有
佛名蓮華上如来至真等正覺現在
說法應持菩薩往在其前不能觀之
在上而立遥視永不逮見世尊大聖
能仁佛頂欲見頂相永不得見也不
知佛身高長廣遠幾千億載江河沙
佛土時應持菩薩往詣蓮華上佛所
稽首佛足右繞三匝住於佛前而白
佛言我身所来去是遠近佛言去此
百億江河沙佛土卿族姓子從彼到

斯應持菩薩白佛言我上過到若千
佛土不能得見釋迦文佛頂不知高
長幾百千億江河沙佛土彼佛荅曰
假族姓子以是方便聖明之慧斯神
足力從此轉上江河沙劫忽以越過
上无喻佛土尚不能得見於世尊釋
迦文頂亦不可得其身邊限又族姓
子當知佛身无限巍巍如是不可辟
喻諸佛世尊不可稱載又族姓子用
無侶故名不可喻如來禁戒亦无辟
喻三昧定意智慧解脫度知見品身
口心業色相衆好悉不可喻一切衆
生以若干品引辟譬喻咨嗟如來禁
戒无極定意解脫度知見品身口心
業色相感好猶如虛空不可得邊如
來之身無際若斯於時應持菩薩聞
蓮華上如來所說忻然大悅得未曾
有即礼佛足繞聖七匝没彼佛國承
佛聖旨蒙已神力發意之頃到此佛
土往詣佛所前稽首礼釋迦文佛足
右繞七匝則住佛前以偈頌曰

欲解達佛身　猶如喻虛空　樂得知邊際
以捨所造作　過此百千億　無量江河沙

上越若干土 欲見佛身頂 過到無限土
至蓮華佛界 樂得身邊限 不覩見佛頂
其彼國土佛 名曰蓮華上 見我心所念
便以分別說 假使引衆喻 講諸佛世尊
便不順佛教 則為誹謗聖 若欲知辟喻
諸佛法平等 須宣虛空限 實无有邊際
設猶如虛空 佛戒禁若斯 定意智慧業
解脫度知見 猶虛空無際 色身亦如是
欲觀世護頂 等辟如虛空 如虛空所周
佛身遍如是 如虛空所遍 光明照亦然
其光照所至 有言辭若茲 如言辭所至
心遍亦復如 如心所遍至 慈心布如是
如慈心所遍 慧周等无具 如慧之所周
身所周若斯 功德亦如是 道心无有二
如道心功德 解色亦如是 充滿于虛空
所度復越是 如一切衆生 所受福德品
其發道心福 一人德如是 如其發道心
功德業名稱 若受正法者 功德過於彼
一切諸佛與 須宣百億劫 歎持正法功
不得其邊際 其與於道心 而護諸正法
好樂解空无 十六不獲一 以樂解空無
則不失道心 執持尊上法 是慧乃和同
逮得斯法趣 菩薩則勇猛 獲致佛功勳

奉修佛道行　說是頌偈時　震動億佛土
諸天億百千　鼓億千伎樂　無數億千人
悉發大道心　因聞大法故　應持之所歎
是處不可議　無上不可限　諸佛普示現
自在之秘要

密迹力士謂寂意曰是如來身秘要若彼衆生皆集一會或有能見如來身者或不見者其能見者歡喜觀之其不見者黙然而觀如來不食衆生悉見如來服食又寂意如有天名精力初化受道取如來食而器受之濟諸窮乏衆人皆見如來而食見如來擧食著於口中自然還器諸天子取往古宿世如來所種殖衆德本而有餘殃在在所生就與羸劣使服食之飢乏困厄不得食者如來愍此以食授之是衆生等食斯飯已身體安隱消除塵勞衆想休息心性仁和志存无上以平等覺發不可思議以是之故當作是觀如來不食如來至真以法爲食所以者何如來之身成鉤鏁體猶如金剛鏗然堅强不可破壞其如來身無有生藏亦无熟藏復無堅

軟亦無不淨大小諸便洟唾之穢又如来身如紫金色無怯无弱不有恐畏寂意且觀於如来身曠然无極甚妙堅固猶如金剛而身柔軟如細天衣或時上妙顯微妙身天人玉女稽首足下礼如来身觸如来足柔軟極細不可為喻悉發无上正真道意永无衆塵若貪婬人瞋恚愚癡若有等分見如来身適值目覩其婬怒癡所有等分一切身行悉為消除無復衆塵若有慳貪犯戒瞋恚懈怠亂心愚癡使布施持戒忍辱精進一心智慧取要言之若有離於清白之法見如来身棄不善想皆修德本以不妄想觀於如来乃曰真道是為寂意如来身秘要若有布施如来瑞應所化自在以律關化衆生不受長育解衆生想而為頒宣建立應度如来於彼觀無所業又無所行如来至真未曾念是我當化形所當化者若方當化心自念言又化所觀如来至真在此葉前乃至世界所說土地無數世界如来所化往来所至如来在彼觀無所

想其如來者從身放光明若干種色无央數色不可計限百千曜色其光所照江河沙等諸佛國土光明遠照所奉行業衆生皆從彼開化之以是無業所作行无是故寂意如來身秘要諸所念行所頌宣說所成就發无上正真道意又如來身秘不可稱計說是如來身行秘要時十千人發无上正真道意八千菩薩逮得无所從生法忍諸天人民阿須輪世間人讚歎密迹善哉善哉諸天伎樂不鼓自鳴雨於天華世尊以右紫磨金色手舉著密迹金剛力士頂上歎曰善哉善哉密迹快善說是如來身秘要今所宣說如佛所教而無有二密迹力士謂寂意何謂為如來口秘要其夜如來逮无上正真道成最正覺至無餘界泥洹之界滅度日夜於其中間施一文字以能頌宣一一分別无數億載講演布散无限義理所以者何如來常定如來至真无出入息無所思念亦無所行無復思想悉无所行雖口所宣無想无行如來所行無應

不應無言无說不想有人世尊所說一切超越三昧正受皆以文字而分別說須宣文字而自倚著一切衆生如是周旋往來如來為我講說經法是則名曰如來在彼亦無想念如來所觀而知止足其舌之門口宣音響聞所宣音莫不悅喜而演如來言辞之教散一音聲悲普周遍衆生所想衆生心念是則如來從口敷演如來言辭出六十品各異音聲何謂六十吉祥音柔軟音可樂音悅意清淨音離垢音顯曜音微妙音明聽音無亂音無憒音師父音無剛鞕音无麁獷音善順音安重音身所吉和音隨心時音空悅音與愛安想音无惱熱音方正音識達音親近音意好音歡悅音和教音曉了音精勤音忍和音重了音莫響去穢音應師子音龍鳴音雨好音海雷龍王音真陀羅伎音哀鸞音鷹暢音鶴鳴音耆域音共鳥音雷震音不卒音不暴音普入響音去非時音无乏音無怯音悅豫音通暢音寂禁音美甘音進行音廣普音具

眾音諸根無瑕音不輕疾音无住音
響音入眾會音宣諸德音察迹金剛
力士謂寂意菩薩是為如來六十品
音其如来音普通十方諸佛世界可
悅一切眾心性行如来所觀無有妄
想如来道心不作是念吾當為其口
宣經法通聞經德經所演經分別經
頌詩經藏經於是順經生經方等經
未曾有法經辟喻經章句經若說古
喻若有引喻有頌宣言論談語諸无
上講諸事敷演眾事有所處當分布
遠近開通其本自解曉了宣暢其義
而為開化又眾會等如来至真所宣
法與親近佛坐入比丘眾比丘尼清
信士女諸天龍神揵沓和阿須輪迦
留羅真陀羅摩休勒若人非人眾會
之黨隨眾生根所行精進從所樂法
而令入道以順入道求眾生无因開
化之樂法音響亦復如是斯諸眾生
心自念言從如来口出不以各各說
法隨心別異言行應時各各聞法而
得開解是則名曰如来口密要也又
有寂意無數眾生行不可計其所言

辟八萬四千閻處下劣誘進此輩尤明眾生入如來法而蒙開化又眾生行不可限量若有貪婬隨時因彼眾生所行由入其中便救濟之怒癡眾生及等等分行三事蔽眾生之類隨其三界思想之須莊嚴拔之令無所住而無異心入眾生類罪福之行而為分別現如來壽而有限盡不知眾生所行罪福以權方便各說異法如來善權眾生無限不可計量所行不同便為頌宣若干品法又以眾生在於我所面現相值如來所說悉遍入心隨其本行宣布道業各解入道是則名曰如來秘要若有菩薩入如來秘要是等不知謂於如來至真演有為之門而如來法悉是無為又有如來宣一品音眾生想念坐有所說唯憶想樂如來音者望想所說不當作是觀而如來口永無所說所以者何或有眾生聞如來音眉間之相謂之在頂若有想髮知之紺色從天中峙目善明好人不堪任諦視如來所以施與消除諸非棄諍訟門元危害心

若頭肩髀去衆陰事若諸指事若以身脅若有宣頌從脊至足若以腹若以臍又陰馬藏若以膝腨无瞋休息若以有相及成種好於世最上若有想知如来至真聞其音響隨其所好諸根厚薄從其應度而開化之演斯音訓悲使入律雖尒如来所觀開化亦无相念猶如寂意或辟如伎樂以調其音以手鼓之其聲悲和无有在彼作是聲者皆由方便緣合而有殊特悲和之音如是寂意如来言辤化衆生心緣其暢教如来在彼有所演說无有偏黨皆是宿緣所造立行而有殊特如来至真在於衆生超絶巍巍由本殊特猶如寂意呼聲之響其音遠徹其音所出不在於內亦不處外不在中間如来若斯宣音訓誨衆生之心其辤言教不從身出亦不從心不內不外不從中間猶如大海之中如意明珠演其光曜可一切衆若寶明珠繫在幢頭遍照城市從衆生心所欲志願其明月珠出寶衆人各得所欲斯明珠寶亦无想念如来若

斯其有寶心志存清淨執大衆幢從
衆生性根无所不應各使開解難顯
是教亦无想念是則如来所宣秘要
寂迹金剛力士復謂寂意菩薩吾今
普觀天上世間諸魔梵天沙門梵志
諸天人民都不能限如来所宣音響
文辭所以者何我身憶念如是世尊
在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞而有
法典名淨音場廣為衆生而順宣此
時慈氏菩薩之所建立當尒之時賢
者大目連心自念言吾欲試知如来
音響所徹遠近時大目連自於其坐
忽然不現住須弥頂聞如来音如在
目前自以神力即遊於是三千大千
世界㝡在其邊越衆須弥諸四方域
一切鐵圍山住在極邊大鐵圍山頂
聞如来音如故无異如近不遠佛自
念曰是大目連欲試如来清淨音場
吾今寧可顯其神足於是世尊發現
神足時大目連承佛聖旨蒙已神足
西方界分去是懸遠然過九十九江
河沙等諸佛國土有佛世界名光明
幡又其土佛名光明王如来至真等

正覺今現在說法目連到彼住其佛
土故聞佛音如人對住聽所語辭其
光明幡佛土有大光明佛身長四十
里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所
食鉢器其高一里目連行鉢際上時
諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲何
所從來被沙門服行鉢際上於時彼
佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢
所以者何今斯耆年名大目連是釋
迦文佛諸聲聞中大弟子神足第一
時光明王佛告大目連吾土菩薩及
諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當自
顯現神足乃承釋迦文佛威德聖勢
時大目連往詣光明王佛所稽首足
下右繞七匝卻在前住白其佛言又
今是身我欲加趺坐此地容不佛告
之曰如意所樂時大目連踊在虛空
億百諸仞在彼寶域便作一牀加趺
而坐從其牀坐垂眾名寶珠瓔億百
千姟一一珠瓔一一珠中演百千光
一一光明各有蓮華一切蓮華現釋
迦文身坐蓮華上其所說音如釋迦
文音響清淨頌宣經典等無有異時

大目連顯神足力已復往佛前時諸

菩薩得未曾有怪之所以前白佛言
是大目連以何等故詣此世界世尊
告曰欲試釋迦文佛音響所徹遠近
故到此土時光明王佛告賢者大目
連仁者不宜試如來至真音響無限
无有遠近豈欲知限卿甚大誤假使
目連仁以神足過江河沙刧西行不
休不能得知如來音響所聞諸佛世
尊音響曠遠超絶无限巍巍無量不
可為喻時大目連在彼世尊自投足
下自懺悔過唯然世尊我身不敏佛
音无量而横生心欲知其限所聞遠
近其光明王告目連曰汝雖遠来過
九十九江河沙諸佛世界到此佛土
復白佛言甚遠甚遠天中之天身甚
勞極不能復還至其本土世尊告曰
於目連意所在云何以已神力到此
世界莫作是觀是世尊釋迦文佛
威德所立到此世界當還自歸稽首
作礼於釋迦文佛其佛聖旨將仁本
土假使卿身以已神足欲還本國一
刧不至卿既未至到不見能仁佛滅

度時於目連意所念云何我從何方
東方南西北方乎目連荅曰不知何
方也今以迷惑不知本土何所在處
為在何方世尊告目連釋迦文佛在
於東方時大目連右膝著地向釋迦
文佛所在東方叉手自歸介時頌曰
唯天人之尊　見垂力愍念　威德大巍巍
天人所恭敬　音響徹无量　其慧无邊際
願顯其國土　今欲還斯土
如是寂意諸佛世尊音聲无際不可
限量釋迦文佛遊在靈鷲山時舍利
弗聞賢者大目連宣揚大音怪之所
以賢者阿難前白佛言誰為於今宣
揚大音遥自歸命佛語阿難耆年大
目連在西方境去是九十九江河沙
佛土世界名光明幡其土佛号光明
王如來至真今現說法耆年大目連
到彼佛土意中欲還歸斯國土故遥
宣揚此大洪音阿難又問以何因緣
到彼佛土佛告阿難大目連至當問
其意時大衆會各白佛言欲樂得見
光明幡世界及光明王佛如来至真
等正覺覲大目連遊在其國介時世

尊見諸衆會勸助意時從肩閒相有
大光明名俱娑照九十九江河沙等
諸佛世界至光明幡佛土其大光明
普遍衆會悉覩其土光明王如來至
眞大目連見之自投其地稱宣大音
尒時世尊釋迦文佛告賢者大目連
承其光明還此土時目揵連依佛
光明發意之頃還到此土稽首佛足
右繞七匝則住佛前悔過自歸重自
尅責我甚迷誤如来音響不可限量
而欲試之我所至到極為曠遠所至
到處聽音適等近不覺遠如来音響
巍巍无際佛言如是目連如汝所云
如来音響徹遠無以為喻欲知如来
音響遠近猶限虛空欲得邊際所以
者何猶如虛空普周无邊如来言辭
響徹无際迴遠如是寂意嘗說目連
往反品時尋於彼會一萬人皆發无
上正眞道意是為如来言辭秘要密
迹金剛力士言於寂意所知云何一
切衆生心各所念寧可知乎寂意荅
言一人心念思想難限正使三千大
千世界衆生一劫共計觀察多少不

能知之何況一切衆生心念思想不可稱限乃如是也令故語汝慇懃爲累計如一切衆生心想所演音響无限若斯何況一切衆生心性是無形想不可計喻於是頌曰

三千界衆生　皆使成緣覺　一人一劫中
心念不能知　一切心所念　佛悉知志思
以无想之心　佛悉了此念　其一切衆生
三世所想念　世護口所言　所布各得解
佛蹈之所念　宣音講經典　斯音響在心
乃演其道宜　如一切衆生　所思諸名色
世雄一毛孔　所演光如是　如一切衆生
名色及心念　如來演音響　過於彼衆想
佛頌宣一切　引喻計諸想　其音不休廢
不得佛言際　无色誰能得　悉無言之辭
无色無有言　消滅无色塵　假使塵無色
一切不可得　以是無色塵　究竟不可獲
設言虛无實　無内亦无外　塵勞虛空等
故曰無内外　如使不得辭　佛言通十方
塵勞亦无際　斯建立所處　一切衆生言
上中下之辭　無身口心事　不捨无所立
想應如倡妓　諸天之音樂　亦無身言辭
而音響普周　如是本甚淨　衆生心若斯

佛皆頌宣之　其心無所想　猶如呼聲響
無內亦无外　人尊言如是　乃無內无外
无想如妙寶　所說悅衆生　其言无妄想
可一切萌類
密迹金剛力士謂寂意曰是則如來
口言祕要又如來密要隨其音聲而
為衆生說法開化斯三千大千世界
設若干種如來至真宣布訓誨從其
音辭以不可計諸有名号化立至誠
若往無業斯則名曰苦習盡道名曰
地神擁護其心堅固意本於是呪曰
阿谔　阿婆牟黎　加阿呵鄉移　阿迦
優頭
是護一切是神呪乃名曰苦習盡道其
虛空中一切諸天悉歎所言各宣呪曰
活知　阿活知　阿活吒迦弥　阿和㞒
捉黎救一切
是則名曰苦習盡道其四天王諸天
復呪曰
伊涅弥涅　多閑多多多閑　維盧救
一切衆生是則名曰苦習盡道法彼
忉利天上諸天呪曰是諸呪護一切
其迴轉　貫習　主滅盡　為畫不相

擧要
第三猺諸天而復呪曰
首黎　道羅　斯和尼　道羅　犀雖
耶　道犀雖耶被和尼
第四兜率天呪曰
獨犯面緬　困韓種畜善　是諸呪護一切
第五樂無愓天說呪曰
所度　俱所度　護所度　主度女　是諸
呪護一切
第六他化自在諸天呪曰
呵呼事業　呼和涅移　啊羅尼舍是
呪護一切
第七諸梵天呪曰
有事業　事業種　因緣樹以因緣度
是呪護一切
第八梵身諸天呪曰
清明　遣清淨　清淨風　動清淨　是
神呪護一切
第九梵滿諸天呪曰
無極氏　俱將去　道御主　念堅要　是
神呪護一切
第十梵度著諸天呪曰
和鄰和鄰撒提　和鄉呵呵鄉　和鄉鞫

摩鄉是神呪護一切
第十一大梵諸天呪曰
木密 木密鞕被亦鞕印氏 是神呪
護一切
第十二光曜諸天呪曰
伊諸諸 將諸去 親近 是神呪護一切
第十三少光諸天呪曰
是取去 不將去 不使去 無所至 是神
呪護一切
第十四無量光諸天呪曰
貫諸 俱供諸 諸滅盡 諸无量 是
神呪護一切
第十五光音諸天呪曰
以斷終 自在斷 順從和 常清淨
是神呪護一切
第十六約淨諸天呪曰
所至趣 所可歸 近所到 以近所到
是神呪護一切
第十七少淨諸天呪曰
清淨 清淨氏 淨復淨 歸清淨 是
神呪護一切
第十八無量淨諸天呪曰
無我氏 無吾我氏 非貢高歸自大

是神呪護一切

第十九淨難逮諸天呪曰

解脫以遮　迹解度本近解　是神呪

護一切

第二十應果天　天第二十一御辯天呪曰

以無作無所作除所作所作　究竟

是神呪護一切

寂迹金剛力士言是則名曰苦習盡道所當奉行所應開化而隨律教顯現微妙無極之業第二十二離辯諸天第二十三假使諸天第二十四善見諸天第二十五一究竟諸天淨居有四天謂所奉行決了一處究竟天真究竟天无瞋恚天不親近天是為寂意諸天立至誠擔慧衆如是諸夜叉鬼神揵沓和阿須輪迦樓羅真陁羅摩休勒迦盧迹鬼神犄花鬼神其言辭教各各別異又寂意是閻浮利天下大國具足有一千各有大郡其十六大國以用治政而相攝護各自咨嗟一切諸人及與非人言語各異音聲不同辭有輕重如來聖慧從其音響隨時而入皆悉化之立正真業

各有種号釋種安息月支大秦劍浮
擾動丘慈于闐沙勒禪善烏耆前後
諸國匈奴鮮卑吴蜀秦地諸麽夷狄
他羅多愚民野人及諸須号耶呪女
人處國牟兜吒國因緣國波羅柰國
數樹國金本國脾羅本國倚脾沙國
益本國上本國他談國北方異國西
方所持國海中諸神衆蟲魚(黿鼉)諸山
中神有形含血之類阿拘羅摩拘羅
阿鄉散諸牧羊諸禽獸所育諸獲種
心不平正前曾生者處在世者如是
寂意如斯千國周圍充滿於閻浮利
天下各自異居又是諸人及非人類
言語各異志操不同音聲各別如來
至真隨其言音而入其中因開化之
立於正真密迹金剛力士謂寂意菩
薩曰此三千大千世界有八十四億
百千姟衆生之類言辭各異計是一
切皆歸一趣至真之慧至誠无怒如
是寂意是則如来言辭秘要又寂意
如来言辭决於一切衆生疑網令无
餘結十方一切所有衆生衆生種類
多於地土此衆生之類所行各異與

本不同罪皆使畢逮得人身以得人
身從思想生是諸衆生逮得智慧辯
聖勇猛如舍利弗合斯智慧為一人
譬如是比像普使衆生皆得智慧各
如前一聖明以是聖明在於一切若
過一切智慧禪思禪思以察衆想求其本
末如其一人智慧禪思不復訓誨從
第二人咸受言教智慧聖達各有大
明以是比像斯衆生等各各所疑往
諮如来如来一時彈指之頃悉說本
末大聖如是常以一心入於一切衆
生心念皆能分別慧明所在以一言
辭悉決結網各各處當慧本所在各
令欣然而得其所所聞如来智慧明
達如来悉令明了又次寂意如来悉
決一切衆生前後所疑令無餘結是
為如来言辭秘要所入音響又其言
教是不足言如来言辭不可限量无
以為喻說是如来秘要言辭時二萬
二千衆生皆發无上正真道意一切
衆會得未曾有普聞密迹金剛力士
宣如来言辭秘要之業各懷悅豫各
從坐起稽首自歸密迹金剛力士

大寶積經卷第十

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第十二　　龍

西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之四

密迹金剛力士復謂寂意菩薩何謂為如來心秘要其業清淨所以因緣一切諸天子所生以一識慧壽八萬四千劫又其神識不轉不變以為餘識乃至定意還得壽命從彼終沒因其所行受身而生如是寂意如來從其夜得成佛道至滅度日於其中間如來無疑亦不迴轉心無思行心無遊行心无不堅心無所合心无所散心無亂心无移心無遊心无護心無寂心无失時心無迷心无求理心無暗心无生心無喜心无怯心無住心无往心無想心无望心無求想心无消滅心無所觀心无御識心無住處心无觀他心目無覩耳无所聽無鼻口身心无想念意不倚色無聲香味細滑心不依法心无樂處心不非樂心不住內亦不住外心不入法心不越慧心不觀過去心不觀當來心不

觀現在心如來聖心清淨巍巍其心
不造罪福之業於一切法慧無罣㝵
而普亦現已心清淨不見他人心不
清淨其所見者亦无所觀若所觀者
亦無妄想察无放逸觀所觀見亦無
馳騁觀有所見永无所見如來所見
不肉眼覩不天眼觀不慧眼察不法
眼看不佛眼觀不合天耳聽不合觀
他心不離念識過去世事不依神足
而為變化不倚所有諸漏已盡於一
切法悉无合會應於諸法無所罣㝵
其无吉祥無有衆業永无所行其慧
所住猶若本無皆知一切衆生心行
十種力業四无畏慧十八不共諸佛
之法是亦若斯進退無業捨心意識
不離如來三昧定住普造一切諸佛
道事一切諸法慧无罣㝵悉無所著
猶如寂意如來至真化如來像其化
如來无心意識身口意其行所在至
真亦現隨時能作佛事化亦無想亦
无求念如是寂意道心如斯猶如來
化等無有異其所化者所念无念無
身口心因緣進退目覩見之皆作佛

尊亦无所有所謂化者悉無所行諸法如化如来解是成寂正覺已成正覺如来慧識不住五陰无十八種亦無諸入不住內外无善無不善无現世無度世无有漏無不漏无塵勞諍訟之猷不住無為有數无數無有三世去来今行周旋往反不住有為有所觀察也不住无為觀也其慧亦如是悉無所住如来至真處於一切衆生志性顯仁慈慧无所傷害救濟危厄寂意當如是如来秘要若有所入其所班宣無不普達又有寂意如来秘要不可限量所宣秘審不可得底審遵金剛力士說如来秘要品時无央數諸佛世界六反震動其大光明照於十方觀於十方無量佛土天雨衆花箜篌樂器不鼓自鳴无央數人皆發無上正覺道意不可計菩薩逮得无所從生法忍不可限人逮得柔順法忍倍復不可計菩薩得一生補處德本淨淋以是因緣故十方所在諸佛國土各各在諸佛世尊於賢劫中衆菩薩等淨修梵行是諸菩薩以

法供養皆各散花奉事貢上密迹金剛力士其所散花花成花蓋承佛威神是諸花蓋一切咸来在於佛所而繞佛及密迹金剛力士三帀普覆衆會又其寶蓋住虛空中當於佛上從寶蓋出如是比好妙音聲唯然世尊賢劫菩薩遣我等来供養大聖及密迹金剛力士奉法供養及班宣是如来至真不可思議所說秘要皆佛威變之所為也尒時一切諸来衆會聞說是法欣然大悅皆共叉手咸礼稽首密迹金剛力士益加恭敬現若干變宣說是言我等世尊為得善利獲无極慶乃逮得見密迹金剛力士值聞如来不可思議秘要言教若有衆生得致聞是經典之要而信樂者以近道業不懐狐疑未曾猶豫入佛訓誨則當觀之為不退轉當至無上正真道也時佛嗟歎密迹金剛力士言善哉善哉快說是言誠如宣意復告寂意菩薩大士如來功勲甚奇真諦四無所畏是經典者如密迹金剛力士所可咨嗟快說至訓斯諸正士諸

佛尊法道慧巍巍如是其聞是法不恐不怖心不懐懼解義所趣若復受持能諷誦學廣為人說不久受決當作是觀疾逮無上正真之道成最正覺尒時彼衆會場地正其中間於世尊前地尋時劈裂深六十八百千由旬自然出水滞大如車釭上虛空中高至梵天灑三千大千世界佛告寂意汝寧見此其大滞水上虛空中灑乎三千大千世界地乎對曰已見天中之天唯然大聖垂愍唯說何所先瑞佛告寂意仁當知此今斯水滞地無思想無所裂壞水自然出諸法師等亦復若斯若以受持是經至要住如上教而奉行法皆當裂壞六十二見衆邪疑網逮得於此不可盡明法辯才之慧斯諸正士為諸衆生快說正法普悦衆心又寂意知是經典者盡脱衆惡三塗之難乎時賢者舍利弗前白佛言今賢刧中諸菩薩衆在於十方諸佛世界淨修梵行云何於是密迹金剛力士斯諸菩薩後成佛時皆當手執金剛侍從後乎佛言且

止舍利弗是不可思議諸天世人得聞是言將無恠惑菩薩所行或能不信舍利弗復白佛言若有學人殖衆德本當信樂之我等咸當受如來命佛言汝寧見此密迹金剛力士住侍佛後乎荅曰已見佛言以神通力本願所致常當供養諸菩薩衆於賢劫中當成佛時密迹力士常應侍之亦如侍我也是舍利弗密迹金剛力士皆於賢劫諸菩薩衆常當侍衛賢劫諸佛以神通力皆是本宿自在誓願佛言舍利弗正使三千大千世界一切衆生將來成佛皆當須侍得佛道時亦執金剛悉衛侍後而自示現雖尒變化又此正士神足之德建立聖威未曾損秏舍利弗寧見弥勒菩薩令密迹金剛力士常侍其後荅曰已見世尊以是之故承佛聖旨從古以来未曾闇斯佛告舍利弗常侍弥勒汝等不見也亦在他方諸佛國土諸菩薩来天帝釋梵及四天王見密迹金剛力士侍於弥勒菩薩之後又時其餘賢劫之中弥勒菩薩及餘菩薩

化作億百千姟諸菩薩衆皆在其後而侍化人開度衆生以是正士所建立威不可思議神足威變巍巍如是具足衆德六通慧力不可限量於是寂意菩薩謂密迹金剛力士曰豈能屈意班宣如來修勤苦行莊嚴道樹降伏魔官而轉法輪造立至諦仁者所明具說意旨密迹金剛力士謂寂意曰其功德勲不可限量假使住命一劫稱其至德不能具宣講論意旨承佛威神粗舉其要又曰寂意菩薩所行不以一事修勤苦行菩薩行法為外異學欲濟危厄故亦現義各以隨宜從其身行多少明宣顯其威儀因而得化外學衆邪現身寧勝尊豪難逮所行勤苦甚不可及亦現菩薩威儀礼節一切外學衆邪異業所不能逮菩薩在彼住一章句解無量義或現上方或現日月周旋往反或現神通飛行仙人隱處或現儒林國師居士或現宗長聖帝四王或現帝釋梵天轉輪聖王或以自現行不具足或現其身卧荊棘上或現卧蔾草上

或卧土上或現所卧或畏或無所畏或現卧處或現坐食果或現弊衣或卧泡上或現藷衣或現裸形所共遊居或現服食猶孝子睒或現惡食或現食豆穀或現食麻米或現食蘿菔若芋蕪菁或以食餔若食菜茹或食荆棘或服菓花實或現食棗果或能一食或再食或現常食或現七日一食或現十五日一食或有一月一食或服一渧蘇或服一渧油或服一渧蜜或服一渧水或服一渧乳或現不食或現常住或現常坐如是寂意是及餘行不可稱計威儀礼節是為菩薩所現苦行菩薩所現勤苦之行具足六年不但一行威儀礼節行若干種亦現具足復以超是堅固勤修精進又諸衆生不見如来若干品威儀礼節亦不能知菩薩所為若有衆生能修行道如其所行舉動進止威儀礼節以是開化使得度脫若見菩薩威儀礼節乃能覩之菩薩所行觀无妄想是為菩薩所行勤苦具足開化六十姟人三百萬諸天人民皆入道

業尒時菩薩行微妙業又菩薩行在
於所生坐寶校露高閣之臺而亦現
生無衆患難永得安隱三昧常定而
又亦現六年苦行復見起去彼時諸
天求於法樂若志經典不慕世俗住
菩薩邊無有異業唯班宣法是為菩
薩時有菩薩名曰法種好樂大乘入
于大衆復有法典名入不可思議法
門又号普攝降伏衆邪一切諸魔入
苦難慧永獲大安審迹金剛力士謂
寂意菩薩菩薩勤行竟六年巳輙如
所現精進威儀從其坐起詣於尼連
閑靜河邊順亦從世故到閑靜流河
水際洗身清淨度河水去往至他處
而獨立焉有弥迦女名善蔭搆千頭
牛節取其乳展轉相飲取後淳湩用
作湩糜在釜跳上數十丈女怪所以
梵志占之臨成佛者乃應服耳時女
賫往詣菩薩所及六万天龍鬼神揵
沓和等各各賫食奇異甘饍詣菩薩
所各自啓曰唯願垂愍受是供養于
時菩薩受善蔭弥迦女乳糜服食亦
取一切六萬天龍鬼神揵沓和妻飯

亦現皆食諸来施者各各自見獨受
其食不見他人他人亦不知之時二
人各自念言菩薩獨念取我供食當
逮無上正真之道成寂正覺以是喜
悅發大道意應時得立不退轉地是
為名曰受供膳食開化衆生故現六
年勤苦行業齋迹金剛力士謂寂意
曰是為菩薩隨其世俗受供而食使
身氣力充備安和往詣樹下又有地
神名善地天子告諸天子及餘地行
天神持地不動莫令肅震斷衆愛欲
及諸結著菩薩已到於樹王下嚴淨
其地次第諸施歡然三千世界自然
清淨散花燒香香水灑地迦留迹天
持花鬼神下其天宮住虛空中見菩
薩欣然雨種種華其四天王與其眷
屬至四方域以紫磨金綱縵妙帳同
遍覆蓋三千佛土以供養佛天帝釋
梵前有大神足莊嚴如意咨嗟三千
世界忉利天焰天各紫磨金帳而挍
露之紺琉璃帳覆三千大千佛土供
養兜率天珠挍露帳挍飾供養如来
魏魏堂堂及諸天王微妙甚好如紫

屠金其心大悅供養如來雨好真珠花善天王以明月珠光明晃耀白玉銀帳演其和音流布十方令三千世界莫不悅豫乃至諸天清淨衆寶威神無量无垢顯明他化自在天化作一帳衆寶合成普奉事佛諸天龍神阿須倫迦樓羅真陁羅摩休勒各以神足聖力亦現莊嚴修治一切欲界力士謂寂意尒時有大梵天王名曰威神自在主三千世界極尊无量其菩薩行往覲佛樹又是天王告諸梵天諸仁當知是菩薩大士於過去佛修治正行殖衆德本稽首歸命无數諸佛大願不動堅强意固志不患猒皆興一切諸菩薩行奉修諸度所度無極悉於其地而得自在志性普和善修清淨盡入一切衆生根本皆通一切如来秘要悉度魔事其衆德本不依仰人為諸如来善修建立無上道法為大導師救濟衆生班宣經典一切衆生合一勇猛拔乎魔境永無魔業曉了道法為大醫王療衆生病服解脫冠為大法王演智慧光无極

聖帝不為世俗八法所拘猶如蓮華不著塵水執持諸法未曾忽忘猶如江海智不可限如須弥山不可動揺淨洗其心如水洗垢終不自大常行謙下如明月珠去冥衆獨於一切法而得自在積衆德本猶如梵天天上第一往詣樹下降伏衆魔逮得无上正真之道為寂正覺具足諸佛十種力四無所畏十八不共諸佛之法轉大法輪為師子吼充滿一切潤以法施欲淨一切衆生道眼攝取諸法棄外邪業九十六種具足本願好見諸佛十方境界大聖威德遊得自在第一諸度所濟无極汝等仁者常當謙恪恭諸菩薩於是自在梵天於諸天前說是頌曰

清淨正行　无上妙法　愍傷世間
哀及諸天　天中之天　天人中尊
大聖令往　詣佛樹下　當降伏魔
及與官屬　逮得正覺　成一切智
已樂備悉　寂正覺業　便復以轉
正法之輪　大智无窮　大師子吼
可說一切　衆生之心　以清淨故

致妙法眼　導師往詣　於佛樹下
降棄衆魔　消外異學　皆悉具足
本宿誓願　正覺法身　所見无倦
其時導師　往詣佛所　善哉一切
皆共和同　當好莊嚴　三千界地
是以校飾　於其欲界　色無色界
莊嚴如是　善哉梵天　其心仁和
此三千國　一切嚴淨　如是欲界
以清淨好　所見供養　復過於彼
名香木榓　衆花順義　斯寶光明
鼓衆伎樂　其有覩者　莫不欣喜
而梵天王　普三千界　從梵天王
至迦尼吒　各各梵天　平正清淨
在虛空中　神尊復尊　有天中天
見淨復淨　六十億載　諸天來會
為於菩薩　嚴金剛場　下諸天花
而雨供養　衆香香水　以用灑地
衆寶妙床　施設諸座　嚴淨校飾
佛樹下坐　我等導師　一切咨嗟
隨所安處　令其清淨

時密迹金剛力士謂寂意菩薩時菩薩往而坐樹下於其足底生千輻相從出光明其光遍照斯佛國土靡不

間至一切地獄畜生餓鬼一切衆人苦惱休息又大光照黑耳地獄時黑耳地獄蒙世尊光歡喜踊躍衆雲集焉於時諸天咸說頌曰

紫磨金色光　從天中眉出　来照我等身
令心中欣然　我値過去佛　覩見好瑞應
大雄必不疑　佛定出世間　善哉雜飾鬘
香花及塗熏　紫金明珠成　右手執持衣
鼓其妙伎樂　而受繒幡蓋　亦竪其大幢
供養於世尊　諸地獄中人　蒙光普清淨
以供奉於佛　承事於大聖

於時黑耳大地獄中王與中宮俱其所集衆一切各持花香雜香澤香衣服幢蓋幡繒伎樂出其宮宅上虛空中化作寶雲雨明月珠名香木櫁及栴檀香衆花真珠承龍大神神足變化詣菩薩所稽首足下右繞三帀與其眷屬各以所執供養之具進上菩薩作其伎樂以是頌偈而歎世尊

猶如有寶地　莊嚴雜豐妙　佛樹花果茂
獲坐其道場　如河定不流　若月住虛空
成佛普一切　降伏魔官屬　世尊衆祐曜
猶如日威光　若如重六通　鋒王宣和音

演其光明慧　如梵天須輪　今日衆祐現
充滿藏無限　日月珠火光　天帝釋梵曜
能仁光適出　皆覆蔽其明　光現我宮殿
知佛興乎世　顯瑞應歡喜　知今佛出現
見聞拘留孫　拘那牟尼佛　迦葉詣佛樹
適聞音供之　見於无等倫　瑞應與彼同
心生歡喜悅　今必當有佛　世尊我善利
得廣供養佛　以四事世光　奉信行恭敬
所積功德福　具足奉明眼　是世光明曜
成佛无等倫

介時菩薩往到迦隣龍王所止土界龍王見佛心中欣然自出其室往詣佛樹住佛之右又有一人名曰吉安遥住視佛因求好草手執此草觀菩薩至詣佛樹下諸天宣暢柔軟微妙咨嗟德音安隱巍巍可意快樂无上之德繞佛轉進其草香好香風流布靡麗光澤好細無量猶如天衣如是好草以時執持往到其所以此好草貢與菩薩稽首足下右繞七帀以仁和心至不退轉發無思議無上正真之道心自念言不當作是非宜之行所觀若斯無吉不来乃至吉安以時

施與菩薩之草當發无上正真道意所以者何本願所致寂意當知吉安乃往宿世本願作是所以者何我憶識念寂意菩薩乃往過去無央數世經九十一刧維衛佛時興出乎世如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊其佛世時有千比丘淨修梵行彼時世尊授是千比丘決在賢刧中當成無上正真之道為㝡正覺時於會中有一長者名曰有志聞授菩薩決心自念言我於賢刧當成如来逮㝡正覺則不違宜吾於彼世見施好草時布師子座甚妙嚴淨仁和安然緣是則發無上正真之道寂意欲知尒時有志長者今吉安是也以是之故當作是觀如其本願致吉安行彼以隨時施與好草所可因号後成佛時名如来至真寶淨師子尒時菩薩以授好草布佛樹下又上樹神乃至虗空二万天女各以衣裓威好天華各取香花雜香澤香往迎菩薩稽首作礼各持衆花香幡盖供養菩薩以此讃曰

無恐无所長 無怯不懷難 建立難得值
无染無癡惡 無凶禍之罪 无慳嫉無恚
離欲以解脫 願稽首大聖 以律化得度
歷獷及邪行 善為俗良賢 療治衆苦疾
見諸无救護 無燈光自歸 令佛興出世
濟脫於三世 諸天之大衆 各心抱踊悅
一切普雨花 衆花若干種 諸天所造供
衣被及細好 當成為佛道 皆發歡喜心
以坐樹王下 心不懷恐怖 以甘露之味
壞裂塵勞網 覺了乎寂然 致寂尊佛道
如過去諸佛 曉了寂勝法 其所奉行要
修無央數劫 以積累苦行 欲度於衆生
昔願已得成 今正是其時 逮得尊佛道
唯演布慈愍

密迹金剛力士謂寂意菩薩佛以時取草往詣道樹以此好草布其樹下稽首作礼右繞七帀適布座竟應時八万四千諸天子等覩菩薩布座心中欣然尋設八万四千師子之座座甚微妙若干殊異極高廣長衆寶合成以奇珍為欄楯周迴與立挍露之帳以紫金飾則用真珠垂珞其間明月夜光雜廁羅列積奇之寶以用作

鈴懸之甚嗡其音和雅無量調合无
數天衣而布其上菩薩應時自變其
身普遍八万四千師子之座是諸天
子各不相見亦不相知一天子心自
念言菩薩獨處我師子座成寂正覺
以是悅心至不退轉然後皆當逮得
無上正真之道也密迹力士謂寂意
於時菩薩建立威神使魔知之與無
央數不可稱計億百千垓鬼神俱發
眷屬圍繞皆被鎧甲顯大神足興家
勢力將衆鬼兵周三百三十六万里
顔貌各異所從不同各現威勢无數
衆難若干種像兵仗嚴整頭首各異
志願各別飲食所行志操不同言聲
各別辭談音異皆詣菩薩時魔波旬
與大眷屬甚可畏懼不順仁義所作
大非興反逆事不可見聞不恬道德
各執兵仗稱叫大呼揚其音聲驚動
三界假使凡夫未離欲者得聞此音
輙當沸血從面孔出或恐怖死其時
菩薩不以此難而有畏矣亦无罣㝵
于時菩薩興大悲哀可畏音響自然
消滅不知所湊所以者何欲安衆生

不令被嬈无危害患菩薩遠孫奉淨

道心善權方便雖聞此音了之本虛
本無有聲衣毛不竪見魔衆來光顔
益榮大明顯發宣四事業志无所畏
以十六事興巳辯慧隨所可樂權折
大難而告魔曰且止波旬用為興發
如斯色像無益之事而懷瞋毒還自
危身長夜不安所以者何波旬今日
發心欲壞菩薩菩薩弘仁以大勇猛
無盡大哀懷无極慈降伏惡逆欲亂
菩薩菩薩本淨消除垢濁羸劣鬧心
弊惡之塵今日波旬反成菩薩欲以
螢火越日月光明菩薩巳免無限之
底瀆大柔和深妙道味甘露正覺諸
小蟲獸欲驚師子魔今欲躃大无極
樹以使權折拔其根本以牛迹水欲
比大海反長怨賊無益之城起凶敵
心今日魔王當與度怨言談說事横
興反禍惡鬼為倫當蠲迷惑取道伴
黨令至平等而無殊特棄非法王自
歸聖道嚴淨微妙生無上慧仁義法
味捨衆邪曲令心質朴今日波旬心
當惟念過大曠野哉後究竟盡生死

源而反馳騁入大海中當乘大舟度
終始流令遇習學值被劫燒幷灾樹
木衆雜藥草莫復毀壞大金剛術當
歸大道然後得佛度脫十方衆生人
物蜜迹力士謂寂意於時諸天歎詠
佛德巍巍如是而無比像其魔波旬
以得歎佛聞是十六事好樂所慕心
存大猷於是蜜迹力士謂寂意菩薩
菩薩自念吾不可計劫功勳普著因
行成就從無央數百千億姟積功累
德皆是宿本世世奉法每生自剋慇
念衆生三界之厄故行柔軟平正鮮
明致清淨業誰敢毀壞獨地證明於
時菩薩從袈裟裏出紫磨金色手普
摩已身不捨大哀志性調和欲度衆
生常行安徐舉其右手向十方界自
見諸佛適至乎地三千大千世界六
反振動有自然音其音宣徹十方佛
土其魔波旬聞斯音聲及魔官屬在
虛空中亦聞斯音響咸共自責飢虛
禁戒樂乎勤修又時大聖加施無畏
愍傷衆生應時八十姟魔及鬼神伏
向菩薩自然蹈地心自歸命唯見擁

護諸在衆中與魔眷屬破壞亡去自然迷惑不知所湊所以菩薩演大光明愍哀斯等各離恐畏皆歸天宮以是之故菩薩大士現降魔王及衆官屬八十億姟鬼神皆發無上正真道意九十二億載人以仁和心立不退轉八万四千諸天子等宿殖德本逮得無所從生法忍審迹力士謂寂意曰以是比像所降衆魔諸天世人不可稱載受化得濟其諸天人追魔波旬若人以見菩薩所行或見坐於寶淨蓮花師子之牀或見在地或在虛空師子座上或復見在貝多樹下或見在忉利天上晝夜樹下或以見在衆寶樹下或復普見一切諸人七尺諸佛樹下或諸天見坐佛樹下處在師子半仞座上或在七仞或復十里或二十里或四十里或諸天人悉見八万四千由旬佛樹下座或復現在四万二千由旬坐師子牀如是寂意諸菩薩不可稱計境界難限諸菩薩衆由是道場歸乎殊特菩薩所行有若干種歡樂之業八百千行菩薩所現不同各從本性 而開化之發賢聖

道成寂正覺至一切智隨時音響而班宣法供所當奉菩薩於彼以若干品其所咨嗟皆是菩薩本宿所行菩薩所因勸樂亦義咸来咨嗟而供養之辟介菩薩心無所著無有魔難以捨衆害普逮一切諸佛道法須臾一時發心之頃等行智慧悉當知此逮致佛道為寂正覺以逹一切逮寂正覺住在一切十方世界見不可計无限如来授其右掌盡問佛道又咨永安道德之源道慧微妙无有患猒講論至道慧得自在宣布平等入無邪業分别亦衆无央數術剖判三寶使不斷絶敷演大哀於一切法而得自在入于豪勢无窮之業若有衆生諸根淳熟悉能了是菩薩所行若諸根亂不知所趣菩薩適成如来道法夙夜七日悉存法樂觀佛道樹不以為猒目未曾眴百千億天来歎供養百千玉案貢上甘饍咸發無上正真道意覩見如来威儀礼節已成佛道如来至真時四天王各往執鉢奉上如来如斯剎土一四方域三千大千世

界為中國土大千國土各有百億諸
四方域四百億四大天王皆各執鉢
徃授如來如來悉受佛顯威神使諸
天王各不相見各自心念佛受我鉢
當以飯食以此忻喜心中坦然咸發
無上至真道心至不退轉佛以成道
提謂波利五百賈客佛欲度之現車
馬頓賈客伴黨及餘而不自在惟之
所以天於虛空告言佛興在世可徃
供養聞之忻然各上蜜麨醍醐八万
四千諸天子衆亦賫供饍如來受之
其本宿世曾建至願如來成道我等
第一進奉供饍欲遂本願各不相見
不知所在一一各念獨供養佛餘无
進者以是忻預逮不退轉然後當得
無上正真之道為寂正覺度衆厄

大寶積經卷第十一

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第十二　　龍

西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之五

爾時密迹力士謂寂意曰菩薩往詣佛樹以成佛道如來至真未轉法輪開導衆生巍巍如是所化無量多於初發行道時心及坐佛樹所濟衆生豈可筭哉以故知之當作是觀若有菩薩坐在法牀疾近无上正真之道所度衆生益復加倍適成佛道妙式梵天王與六十八万億垓百千眷屬圍遶往詣佛所稽首足下右繞七帀側住佛前勸助世尊唯垂大哀轉乎法輪宣布道化多有衆生應在法器聞佛說法能解受行如是寂意妙式梵天王勸助如來使轉法輪殷勤若茲住在佛前本宿所願得見天尊其一天王名提頭羅（晋曰勇護）與其子俱勇出本誓我當普勸賢劫千佛一切如來使轉法輪欲知妙式梵天王獨勸助佛使轉法輪乎莫作是觀也所以者何與十億梵衆眷屬俱十億天帝及

十億百千核諸菩薩衆勸助如来使
轉法輪世尊適然當轉法輪妙式梵
天王詣波羅㮈鹿苑之野神仙所遊
布師子座高三千二百八十里若干
種品文飾微妙衆珎嚴挍妙式梵天
王適為如来布師子座其十億梵天
十億天帝十億百千地域諸菩薩亦
為世尊布師子座高廣俱等各自心
念如来當坐我師子座轉于法輪密
迹力士謂寂意言尒時如来詣波羅
㮈鹿苑之野神仙所遊坐師子牀梵
釋四天王及諸菩薩各自心念如來
獨坐我師子牀如来遍坐師子牀巳
應時十方無限佛土六反震動尒時
世尊以无極界三昧正受即時三千
大千世界皆悉平正等如手掌此三
千大千世界地獄畜生若在餓鬼天
上世人普獲安隱一切衆生無婬怒
癡消三毒病清淨无塵慈心相向如
父如子如母如女十方無限諸佛世
界不可計數諸菩薩来聽佛說經三
千大千世界大神无極諸天龍神揵
沓和阿須輪迦樓羅真陀羅摩休勒

人若非人皆詣佛所欲聽經法諸來會者皆遍充滿於此三千大千世界無如毛髮空不周者皆共同心飢虛於法悉欲稽顙咨受大道於時世尊見大衆會皆来雲集請轉法輪為諸沙門異學梵志諸天魔王上梵天王及其世俗宣布正法又有寂意于時如来適轉法輪隨時之宜從衆生心各令得解因其雲集各各為宣宿本所習令心開達悉遵法行如来至真適說斯法為重分別拘鄰欲知眼悉无常了眼無常則隨律業計眼有常不喜无常聞眼無常眼苦毒痛計眼吾我不好无身了無吾我以聞於眼無有吾我乃隨律教解其音響眼如幻化野馬水中之月如夢已覺猶若形影山中之響隨此律教乃奉行法空无相願其眼無行惔怕寂寞聞眼靜默眼從緣起以聞緣起耳鼻舌身意為苦觀无吾我寂然惔怕空無相心亦復如是皆歸无常以聞無常解願用不達故從因緣起五陰无常其計有陰不了無陰雖說諸種悉歸无

常以得聞說諸種無常心无所著心得聞說五陰无常悉解空耳計有諸入不解諸入無常之誼以聞諸入婦於无常五陰諸入四大諸種亦復如是聞四意止四意斷四神足念五根五力七覺八品道行以得聞是三十七品解無常空若聞寂然須宣道法乃隨律教若聞所觀其可聲聞不樂緣覺樂聞緣覺不忘聲聞若慕二乘不說大乘若宣大乘聞其義趣不好聲聞緣覺之辭如是寂意如來以斯隨衆生心所可愛樂而轉法輪各令得所如來以是為衆生講轉于法輪時耆年舍利弗於百千歲思惟奉行道義所入處不能限知何況於餘界生無處時佛說是菩薩苦行莊嚴道樹降伏魔官轉法輪時八万四千人皆發无上正真道意尒時密迹金剛力士前白佛言唯然大聖我向所聞如来秘要將無違失毀謗如來儻不順法如来秘要甚為玄妙廣大无際一切世間所不能信下劣雖說如來秘要心自悟之如來至真入我身中

新我威勢聖猛之力佛言如是如實
迹言如来道慧所入至處莫不蒙安
敢佛弟子班宣經典皆承如来威神
聖旨以入如来空法之身道慧玄妙
靡不通達所以者何欲使衆生奉承
建立如来聖旨宣柔順義未之有也
将審真諦承如来慧得无所畏今演
斯法所去真諦正謂此法所以者何
所謂正諦去来今佛普世布信靡不
篤樂其行無上正真之道假使班宣
此經典要如法不違皆當成佛若有
聞說是如来秘要經法之典而信樂
者斯等之類普世一切皆信敬之設使
有人以頂若肩戴須弥山在虛空中
是事當可无德之士不能堪任聞是
經典既聞不信不能愛樂況復受持
諷誦講說未之有也若聞是經受持
諷誦為他人說前世宿本以用供養
無央數億百千姟載諸佛世尊斯等
正士殖衆德本志存大乘受決无疑
何況至真能奉行者尒時寂意菩薩
前白佛言嗟然大聖所云寂然憺怕
其義為何謂也佛告寂意所云寂然

慊怕義者謂消塵勞慊怕衆穢以消塵勞尒乃名曰去於貪欲衆想希望以去欲想便无所思以無所思便不著界以不著界便无報應因緣之對以無報應因緣之對便无無明所有恩愛以消无明所有恩愛便消吾我以無吾我便消名色以无名色便消斷滅計常之業以無斷滅計常之業便消貪身佛告寂意諸因緣報隨於諸見顛倒之業便成塵勞皆由貪身而生斯患以无貪身便捨諸見六十二疑以無貪身便寂衆緣以无貪身一切貪欲自然慊怕以無貪身一切諸願寂然消滅猶如寂意拔樹根株莖節枝葉花實一時并除永无有樹行者如是以消貪身便無諸見六十二疑以无貪身皆去一切諸所受法五陰六入塵勞之患以無貪身無有五陰塵勞諸患唯然大聖不斷貪身故有吾我佛告寂意住吾我故不斷貪身住人壽命故不斷貪著其所見者不住內外諸見無處一切所至永无所見以無所住見慧无所住是則

名曰斷貪身見貪身悉空以能解空柔順法忍不受彼見已身無想悉无所行無生无起亦無所興乃名之曰柔順法忍不受諸見是斷貪身寂意欲知若不貪身解脫身无身何謂無身身四大成本亦无名以了是者意解虛僞故曰不真而不可得皆由不真妄想而興若無所求不懷妄想不遂不惑不作不往若无所住則無瞋諍其无瞋諍乃曰寂然爲行憺怕何所消滅名曰寂然消衆因緣乃曰寂然所以者何從其因緣令心識然以無因緣則无識然猶如寂意從其緣對而生有火兩木相揩因火然識無對无火則不然識如是寂意從其緣對令心然識以無緣對則不然識又微寂意菩薩大士以權方便曉了隨時消寂因緣而不消滅衆德根本不興塵勞因緣之對興發諸亂諸度無極棄捨魔事衆邪之業不捨諸佛道行緣業捨因泥洹不捨道業三十七品心不志樂聲聞緣覺不捨菩薩至真道意用觀空無以興大哀察衆因

緣以无相緣宣講至德不以妄想失乎道心以無願緣猒於三界因對諸對惟无生緣不捨所生無猶豫緣因諸所行修其德本入道業行是為善薩權智入淨逮得自在无常緣哉不猒生死而得自由無所畏故有苦緣哉建立衆生存滅度安使得立故无我緣哉建立慇心安於衆生行大哀故虛無緣哉心得八正如来淨身故緣欲行哉為諸貪愛病清淨藥故頒宣其法哉令心堅住故緣瞋恚哉使衆慈行宣慈心藥志住无病故緣愚冥哉為衆癡行施十二因緣藥治其心病使不動移故等分緣哉等於三事化衆生行建立其心講無常藥故緣无欲哉心以存立化開聲聞故離瞋恨哉使心得立緣覺之乘故離愚冥哉開化其心立乎大乘故色像緣哉其心等住逮得如来像身故緣音響哉心以住在如来言聲故緣衆香哉心以存立如来戒勳故緣衆味哉心以住存如来道味故緣大人相哉心行以住得莊嚴故緣細滑哉心以

存立得於如来手足柔軟故緣經法哉心以住在逮得如来无所生意故緣布施哉心以住在相好具足故緣持戒哉心以存在佛土嚴淨故緣忍辱哉心以住在逮梵音響故緣精進哉心以存立度於衆生故緣禪思哉心以住在與大神通故緣智慧哉心以存立斷衆邪見六十二疑罣㝵之因故緣慈心哉心以住在等志衆生而不懷害故緣愍哀哉心以存立救濟衆生故緣喜悅哉心以住在好樂聽法故緣於護哉心以存立棄捨衆結苊厄之患故緣四恩哉心以存在開導衆生故緣貪恚哉心以存立一切所有訓施衆生故緣犯惡哉心以存立如来戒品清淨行業故緣諍織哉心以住在如来忍諍故緣怨害哉心以存立如来十力四無所畏故緣亂憒哉心以住存逮佛三昧故緣邪智哉心以存立无所罣㝵智度無極具足衆生故緣下乘哉心以住在積功累德志好大乘故緣順應哉心以存立志和安然不犯衆惡一切非宜

故緣惡趣哉心以住在救護一切衆生惡趣墮八難故緣諸天哉心以存立解諸合會皆當別離故緣衆人哉心以住在一切妙善故緣念佛哉習見諸佛故緣念法哉心以存立奉行道法捨无益宜故緣念衆哉逮致便御不退轉法故緣施與哉心以住在不捨衆生故緣禁戒哉具足所願故緣念天哉心以在立備悉功德一生補處故緣身行哉逮致佛身故緣口言哉心以住在致佛言教諸經典故緣其心哉心以存立獲乎佛意故緣有為哉心以住在積功累德具足自勉故緣無為哉心以住在聖慧具足故如是寂意不以无緣化至道乘皆由緣心得至佛道導一切智若有菩薩皆由緣故導一切智是為菩薩善權方便皆由見諸法悉懷来導猶如三千大千世界含受土地十方衆生草木五穀諸水河海毛髮之形靡不苞之一切咸仰而得生活如是寂意一切衆緣皆由菩薩善權方便行寂第一衆行之英至一切智猶如衆色

諸形貌皆有四大菩薩如是執權方便所造行緣皆至佛道所以者何一切衆生所興殃罪為无反復菩薩緣是行施度無極輒能具成戒度无極若人瞋恚心懷毒害於時菩薩行忍度無極尋時充備進度无極若見衆生在於憒閙不能安心緣是菩薩行禪度無極忽以具成智度无極若有衆生存在諸蔽立冥冥窒窈昧之厄菩薩為斷衆縛罣㝵衆結之網若有衆生能勤修業便為消除一切所著有求咨嗟稽首歎之亦其自師喜誹謗者亦隨順意令不起心若見勤苦被无數惱菩薩則時為興大哀見在安者則以大悅而救攝之菩薩隨時若見剛强難化之類開訓導亦興發覺意見仁和人菩薩在彼修治至業發起道心若有衆生力勢在緣菩薩則隨興顯將護證發意心若有力士報應業行菩薩尋順攝取訓誨顯起道意是曰隨緣而得自在菩薩隨順善權方便曉了衆生應時宣法在報應力志欲愛慕開化剖判各使坦然

勤進大道聖慧為論深遠無遠之義其存側慧廣為敷演至真之道漸為班宣亦斯道因解別章句以一句法暢若干慧樂寂然者因為分別普觀一切好於觀者以觀解脫三昧定意講說禁戒不可究竟復為宣講地獄餓鬼畜生以聞其法為解无常無救護事使求道護若有定意為論慧慶慕在閑居因行化之靜身口心知限足者顯發智根聖賢之業在於自大愚冥之思嘗為宣布勤學博聞好貪欲者亦其不淨無益之惡喜於瞋恚勸發慈心不懷厄害若存愚惑顯化其心十二緣起生死之法其存等分為演无常苦空非身勤志色欲各化不淨仁慈至無解愚冥者為誨瑕穢緣起事或作諸見因其去了空无之慧其懷希望演無想行志存要誓訓以无願訓慕諸蓋剖非諸陰想如幻化虛偽不真貪著諸種為了四大十八諸種猶如形影行照而現其倚衰入講說諸入內外十二皆非我有猶夢所覩覺不知處其依欲界為人分

別暢說一切萬物皆歸无常若恃色界數演一切衆行悉苦惱根設怙無色界宣布道教一切諸法而无吾我難化之人常令勤習賢聖之法易安化者當為開示無極之辭志存天人欲往心懷咨嗟戒品清淨无垢樂聲聞乘指示四諦苦習盡道若慕緣覺乘則為開示十二緣起以癡為本覺大乘業因其流布六度無極四等四恩而訓導之初發心者觀其志性而訓喻之脩悉衆行不猒生死亦以无難令立不轉為不退轉者因分別說佛土清淨一生補處菩薩大人顯示至真佛樹道場如是寂意若有菩薩逮得自在從其緣化所宣道法無有罪疊以善言辭可悅衆生說是語時有一万人發无上正真道意五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍時彼衆會有諸菩薩各心念言密迹金剛力士久如當逮无上正真之道為最正覺得佛道時所号為何其佛國土嚴淨功勳為何等類諸菩薩衆成就云何尒時世尊知衆菩薩心念今亦

尋時即笑無央數億百千光明從佛口出照於十方无限世界蔽日月光盖魔宮殿光還繞佛無央數帀從頂上入時寂意菩薩即從坐起偏出右臂叉手礼佛以偈歎佛而問笑意

巍巍猶紫金　妙光捨衆垢　意寂然堅住
如日在虚空　其光大威明　悉消諸幽冥
今所以顯現　人中尊宣之　憺怕如蓮花
生立淤泥中　其莖根在水　稍長无垢穢
切勲甚馨香　意念轉廣遠　唯安住說之
何故而欣然　其意慧永安　寂然以柔和
慈愍日增益　消除衆垢穢　以智慧光明
蠲去諸闇冥　安住如蓮花　棄捨衆狐疑
加哀修道場　奉行得自在　口面演光明
乾竭衆愛欲　開化於衆生　令其眼清淨
安住消逆賊　除去衆瑕疵　曉了生死無
衆生之性行　以訓覺所有　諸天世間人
一切普衆會　觀大聖顏貌　今所笑現義
唯為分別說

佛告寂意菩薩見密迹金剛力士乎白曰已見世尊佛言是密迹金剛力士已當供養賢劫諸如来衆將護正經受而持之道利開益無量衆生從

是沒已生阿閦佛土在妙樂世以生
彼土其阿閦佛為諸菩薩宣千八百
印皆當逮是帰於道義往反周迴然
後来世見不可計无數如来稽首自
帰淨修梵行然後来世過此劫數積
累德本逮致無上正真之道成最正
覺以得至佛号金剛步出現於世如
来至真等正覺明行成為善逝世間
解无上士道法御天人師号佛世尊
世界曰普淨劫曰嚴淨又彼寂意菩
淨世界神妙豊熾安隱五穀平賤自
然無價衆民滋盛天人甚多合以七
寶金銀瑠璃水精車渠馬瑙珊瑚真
珠以成佛土城有八交道平等若掌
其地柔耎如天綩綖如兜率天被服
食飲宮殿屋宅園觀浴池挍露樓閣
其佛國土巍巍如是諸天人民自然
顯發如天妓樂懸諸繒幡竪好幢盖
燒衆名香雨寶衆花遍散其土上虛
空中羅列衆盖和雅妓樂其佛國土
无有悪趣三苦之毒亦無八難不閑
之處所有諸業如兜率天被服飲食
宮殿園觀挍露樓閣等元有異天人

不別諸天人民皆慕微妙唯志佛道又其佛土無有二乘无有聲聞緣覺之名純諸菩薩其如来尊宣不退轉菩薩大法其金剛步世尊諸菩薩衆不可稱計無能限量億百千載其佛國土无有惡姓疽嫉之行無有毀戒墮邪見者此國土人皆至究竟好慕佛法无有盲聾瘖瘂瘻癃性行和雅悉二十八相莊嚴其身又其如来現在世時壽八小劫其諸天人臨欲壽終如来至真常為講法演身光明皆照三千大千世界時諸天人蒙斯光明悉決衆疑歎法隨佛各心念言當往詣佛咨受經典或以己身神足之力往詣佛所或有學人承佛聖旨往詣佛所佛住虛空去地百千仞在其世界於四衢路周一大座告於十方可悅一切諸来衆會以如来聲為諸菩薩敷演經道唯宣大乘無極大道其佛國土无有一人違逆世尊教亦無誹謗罵詈毀辱者一切衆生諸根明利其慧通達土无君王唯佛世尊以為法王其土人民無有吾我无受

業處悉無我所不主田宅諸天人民
皆悉如是其金剛步如來至真所欲
受食以愍傷故先宿晡時現佛身像
著衣持鉢住其門前其家則知便心
念言佛愍念我欲就我食即夜莊嚴
施設床座清淨布具甘美供饍若干
種味明旦早往日時以到佛與聖衆
往入其舍飲食畢訖行澡水竟佛為
施家隨時說經其人逮得不退轉法
當成无上正真道已乃為說訖佛從
坐起還歸精舍若佛宴坐在於靜室
時諸菩薩各從本行所逮三昧而自
修已如是寂意其佛世界功勳快善
無量巍巍殊特如是土地嚴淨普平
博好快不可量佛說是經法授寂迹
金剛力士決時應時會中二万人皆
發無上正真道意諸來會者各各心
念願生其土佛即記說金剛步成佛
道時諸願見者皆生彼土其佛授決
亦皆當成无上正真之道為寂正覺
尒時寂迹金剛力士從佛聞斯所授
決已歡喜踊躍以持金剛授之虛空
適授空中應時三千大千佛上六反

震動光照十方天雨衆華紛紛如雪
瑩伎樂器不鼓自鳴一切衆會各在
右手自然有華香若干種品幢蓋衆
飾各執持行於時寄迹金剛力士以
寶花香幢蓋繒幡周帀繞佛以偈歎曰

廣法普自在　法藏不可盡　曉了分別法
導利益衆生　以付授我義　常樂以法施
極奉行正法　住道願自歸　智慧能清淨
明了所行業　其名聞三世　功勳度無極
其智通三處　能仁无所著　以度衆罣㝵
斑宣快濟厄　清淨猶月淨　顏貌甚難明
斯曜極遠照　喻於日火光　其音殊妙好
和聲喻梵天　宣布於愍哀　稽首衆生賓
自顯現其身　亦有形壽命　唯願斑宣法
演布文字音　雖講說經法　亦无有法想
度脫於衆生　亦無有人想　世尊所開化
誰能報佛恩　設一切衆生　積行无量劫
唯啓受佛教　志不在餘業　已身能奉行
復化他人衆

於時寄迹金剛力士繞佛衆會竟七
帀已手執衆花及與寶蓋供上散佛
適供散佛應時四天下一切方域自
然化生若干品花莊嚴挍飾八重交

道八味池水承佛威神靡不周遍魏
魏難限尒時寂意菩薩問寂迹金剛
力士如來以授仁者道決荅曰族姓
子以見授決所受道決自然如夢又
問仁者受決為何所逮荅曰族姓子
所受決者為无所逮又問何所不逮
荅曰不逮吾我不得人壽命不得五
陰六衰四大不見現世度世之業不
逮諸罪及與不罪無漏不漏塵勞瞋
根有為无為生死無為悉不逮是此
族姓子乃曰受決寂意又問設无所
逮誰為受決荅曰無所逮者乃曰為
逮又問若无吾我誰為受決誰授決
者荅曰其有受決及授決者適俱平
等本際無二又問寂迹若无本際彼
誰受決荅曰本際無生亦无所滅无
有二際以是本際今日受決又問住
何本際而受決也住於自然無二本
際无我本際無人壽命住於自然乃
曰受決又問吾我本際住在何所荅
曰如來所住又問无所識知為何所
知荅曰其所識知為無所知又曰若
无所告語為無所語又問設无所語

為何所教荅曰教无所教又問何謂
教無所教荅曰一切諸法悉无所教
又問說無所教云何知之荅曰設无
所教知若斯又問云何教所知荅
曰不問所知又問云何不問所知荅
曰識無放逸又問何謂識无放逸荅
曰自歸要誼又問何謂自歸要誼荅
曰不見無誼又問何謂不見无誼荅
曰不以於誼亦非無誼乃曰為誼又
問何謂不以於誼亦非无誼乃曰誼
乎荅曰其不以誼亦非無誼彼則進
誼又問若以无誼不成法義乎荅曰
其法義者云何義乎所以者何其趣
義者則為非法不成為法又問何謂
為法荅曰法無音響乃曰為法又問
法无音響何謂為法荅曰其於彼法
無有文字乃曰為法其无所得彼法
无音無有言辭又問寂迹何謂所逮
荅曰族姓子如所可逮是乃名曰一
切无逮離於所得又問寂迹是曰我
所逮得如來其習諸法乃能逮得又
問豈能寂然吾我之心一切所宣智
慧之明因其文字宣如來業不以無

逮不以當逮又問其所逮者何所不可荅曰口之所說為不可也又問口之所說心倚文字則為不可又問何謂為可荅曰其無所逮彼无所教其无所教知則不自知不知他人其不自知不知他人乃曰為可又問不可誰為是本可誰為是本荅曰所受是本又問所受誰是其本荅曰所倚為本又問所倚誰是其本荅曰虛偽妄想即是其本又問虛偽妄想誰是其本荅曰虛偽妄想塵勞是本又問虛偽妄想塵勞何所是本荅曰慕著是本又問慕著何所是本荅曰色聲香味細滑所著是本又問何所著本荅曰恩愛結集是曰著本於是諸著而无所慕乃曰無著是為寂意諸恩愛結求於所著永无所著諸佛世尊為班宣法重說是法授密迹金剛力士文時五百比丘衆漏盡意解二百善薩得無所從生法忍

大寶積經卷第十二

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第十三　龍

西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之六

於是密迹金剛力士所願已備得受佛決所望已畢欣然大悅叉手白佛言唯佛大聖就我曠野之界鬼王國土在密迹宮舍七日受請諸菩薩等及大聲聞唯見垂愍願意不忽當於佛所在於曠野鬼王土地在於鄙舍垂意小食化鬼神衆妖魅及足之物揵沓和摩休勒及餘所居衆生見如来尊聽聞斯經法長夜安隱无有衆患一定無難 便當棄捐瞋恚毒害无懐逆心其四天王一切眷屬遊在曠野鬼神王界若見如来聞所說法常獲安和不遭危難時佛嘿然受密迹請七日供養用愍念故并欲開化無數衆生使殖德本尒時密迹見佛嘿然以受其請歡喜踊躍稽首佛足右繞三帀礼退而去忽然不現還曠野國因歸其宮時密迹力士心自念言當為大聖莊嚴宮殿欲行天人色行

天人得未曾有十方世界諸菩薩等皆當歡喜心自念言吾憶識念往故一時夜懷志願所尊道法不可思議令亦當然即時三昧正受宣不可限彼時高座无央數億百千兆載師子衆座自然普現以寶作脚及奇珍欄楯以百千天衣而布其上清淨妙華真珠瓔珞在八交道以寶蓮華覆蓋其上適三昧正受東方去是恒河沙佛國有世界名無量寶德淨佛号淨王當致彼淨王如來所莊嚴淨師子之座欲授萬菩薩决其佛國土所見嚴淨越无央數諸天人民所有嚴淨我今寧可往彼佛土莊嚴高座尒時密迹力士以淨寶王三昧正受適三昧已自然莊嚴現好高座高廣好淨如無量寶德淨佛土師子高座等無有異忽然以至在於曠野鬼神界土所施高座巍巍如是甚高廣長東西二千四百八十里南北千二百八十里紺琉璃水精車渠為地吉祥藏寶无量名香雜香熏之豎立無數衆寶香鑪燒殊妙香散諸天花若干品物極

好巍巍光色煒曄可悅人心安和其
身從心應時行菩薩法不失其節功
勳無際所歎妙德而无崖底又其高
座所化自然有億百千垓不可計數
諸師子座以寶為脚寶為欄楯無數
天衣而布其上諸寶蓮華淨珠校露
立八交道以用衆寶而布其上建在
地上一切普具於時審迹力士如是
比像不可思議設諸高座高廣嚴淨
殊特無量師子之座安然庠序從三
昧起即於宿夜設若干種甘饍飲食
尊奉菩薩和調性行興發如來報應
之果衆供已辦夜未向明告四天王
諸人當知世尊今日詣我宮食請竟
七日諸菩薩衆及諸聲聞皆當来集
仁等恭恪設无放逸大聖難遇億世
時有咸皆一心捨俗慕道恭恪奉事
除去生死弘慈至道時亦難遭法不
可聞三界無怙唯道可恃普如虛空
無所復㝵勿懷亂心為放逸行眷屬
徒使妻子僕從供養七日勿倚身心
唯道為本莫順他業損違道教尊精
一心供養如来常當下意加敬無二

令其曠野鬼神之處王者土地鬼神妓魅叉足諸鬼揵沓和等皆歸命佛密議道法其四天王及餘衆生皆不失時普蒙濟度諸仁當了已請天尊稽首歸命供養佛已勤聽經典宣布八方使一切蒙乃報佛恩尒時密迹力士有一太子名曰密兵而告之曰汝往遍令地神及虛空神告四天王忉利天焰天兜率天無憍慢天他化自在天上至魔天各令使知世尊令日在於曠野鬼王土界受密迹金剛力士請於宮舍當就飲食菩薩聲聞亦復同然若欲見佛聽聞道教咸皆往至太子金剛兵受教宣命須史令遍其第二子名曰善分而告之曰子汝今自往已力神是告諸梵天梵迦夷天梵滿天梵度著天大梵天有光天少光天無量光天光音天清淨天少淨天無量淨天淨難逮天淨離穢天順行天少順行天無量行天行果實天亦然天於是天善願天善現天至一善天悉遍令之令曰世尊遊於曠野鬼王國土密迹金剛力士宮舍

就請諸人欲見悉共往會善分受教宣令如是須臾之頃欲行天色行天人皆共集會在於虛空廣縱四万里上下俱然亦四万里周遍諸天各次第坐於是密迹金剛力士莊嚴場地供饍辦已叉手向佛所在遥啓白言今時已到願佛大聖垂光迴意而説頌曰

丈夫尊雄屈　人中上願願　蓮花正士發
大聖人時到　雨足尊枉神　大人聖祠祀
人中尊屈意　聖明時以至　戒如蓮華感
精進轉增長　覆護上慙愧　寂勝唯願意
建立於聖諦　慈哀加弘恩　無我无所施
寂勝師子願　戒行慱聞業　茂盛覺意花
解脱具足實　殊勝樹願来　功勳海唯枉
其意深且廣　清水定為意　熾盛精進業
奉衮道場業　智慧瓔珞嚴　明本慧開覺
聖達降然願　第一明無動　以藥樹療病
學不學威明　寂勝唯屈神

於是世尊見密迹金剛力士白時已到告諸比丘皆早嚴服著衣持鉢并勑護寺密迹金剛力士来啓時到各自建行七日就請其諸聲聞衆菩薩

等若得神足以巳神力往追侍佛其無神足入如来光承其威明佛慈念之皆得往就於時世尊適發進路諸菩薩皆於前而導諸聲聞衆在後侍從諸天龍神花香妓樂在虛空侍諸天玉女而嗟歎佛因說頌曰

歡喜發光明　妓樂自然鳴　震動佛刹土
天雨於衆花　佛之大威德　神足度无極
聖變化無限　娛樂佛无底　佛吉祥無際
佛神聖无量　佛威儀無底　佛功勳無限
遊靈鷲之山　在於八山中　於上虛空中
無导如鷹王

於時欲行天人色行天人見佛世尊從虛空来猶如日光現於水中如月威滿衆星獨明猶若天帝諸天中尊若如梵王照乎衆會見是變化大悅欣然雨天青紅黃白若干諸雜蓮華供養散佛意花大意花柔耎花大柔耎花晝夜樹花有果大實及諸轉輪王離垢之華百葉千葉又百千葉樂歡喜生味興起光照一切香華善妙香常薰香烏虛延香常有花樂眼目樂如是衆花興雲致雨雨衆雜香鼓

天妙樂諸天玉女眷屬百千尒時須史至於曠野鬼王國土毗沙門天王界在其宮殿一切聲聞諸菩薩眾眷屬圍繞佛適下住地大震動光照十方安和柔爽不嬈眾生時四天王見佛世尊到大曠野鬼王之國速疾速疾與其宮人及諸眷屬花香雜香澤香繒綵幢蓋妓樂行列吹貝各持此供往詣佛所稽首佛足繞佛三帀却住一面以持所賚供養佛上見佛大悅心中欣然供散佛已却住一面叉手自歸尒時世尊因四天王應病隨時班宣經法万三千鬼神妖魅獸鬼之屬皆發無上正真道意一万玉女亦復發是無上大意時密迹力士與宮人婇女諸子眷屬花香雜香擣香幢蓋妓樂從其宮中詣毗沙門天王宮舍至世尊所稽首佛足右繞七帀各從所執皆供散佛上毗沙門天王宮中次第而坐鼓眾伎樂自入清淨心無所著所將侍從各自就座如來高座獨顯巍巍清淨妙極密迹諸子舉所莊嚴挍露之帳師子高座從虛

空下安著于地寂然不動諸菩薩衆及諸聲聞故坐本位時欲行天人色行天人覩其設座高廣嚴好得未曾有怪之難及心自念言密迹力士何所得覩斯寶高廣師子之座玄妙無極殊特難喻於時承佛威神於虛空中自然聞音仁欲知者東方去是界分過江河沙諸佛國土有世界名為限淨佛号淨王如來至真等正覺密迹金剛力士曾見其土微妙嚴淨令以法故遣此殊妙巍巍高座時佛適入上處師子高廣之座應時曠野鬼王國土鬼神妖魅反足之鬼揵沓和迦樓羅真陁羅摩休勒往詣佛所稽首足下退住一面叉手歸佛尒時密迹金剛力士語四天王及諸來會諸賢屈意咸共和心飲食已辦各手斟酌勤供養佛菩薩聖衆所以者何如佛所說若能歡悅佐助興功供養蒙祐得福無量於本施主其福不減諸仁者等以是勸助佐其所施得受功祚不可限量於是密迹金剛力士與其宮人婇女一切諸子及諸眷屬手

自斟酌百種餚饌不可計味心悅開士求如來福供養大聖加歎恪心佛及菩薩諸聲聞衆皆悉充滿飲食畢訖行澡水竟密迹金剛力士更取小牀於佛前坐白世尊曰唯加弘慈應時演法宣入法門使衆生類了於道心行所從生其未發心與斯道心已發道心至不退轉令此鬼神妖魅揵沓和等長夜永安使無衆患多所安和多所愍傷諸天及人三界衆生得殊特願與世超殊尒時世尊告密迹金剛力士及諸大會諦聽諦聽善思念之若族姓子族姓女行入法門堅住於斯至殊特願無所分別不至損秏密迹力士與諸大衆受教而聽佛告密迹力士若族姓子及族姓女當奉篤信善從道法多諸順冝欲見賢聖樂聽於法心不慳嫉不縮財業舒手布施捨俗所習好所施福不望其報心不懷害其志清淨專精一心而不暴亂信報應果好善真業不以狐疑未曾猶豫覩清白理知不士果寧失身命不犯非義仁慈不殺不與

取不為邪婬不犯妄言兩舌惡口綺
語嫉妬恚癡不犯十惡身行十善亦
勸人仁常奉等信見諸沙門奉戒具
法勤精修行志存恩道常應義節寂
然調和心存悚怕受無所著不受邪
語志性仁慈棄捐惡法行不卒暴明
如炬火不愚如獸言無所毀心性平
和絶却睡眠棄捐挍心捐其重擔數
數惠施見諸善友一切諸佛及佛弟
子常行恭恪如是比像常追侍從沙
門梵志謙下作礼習與相隨不失其
意常奉斯等諸善知識以愛樂故加
用法施救濟苑厄以班宣法而勸化
人演所報應施致大富持戒生天博
聞大智修行合道各為說報布施大
財慳貪餓鬼持戒忍辱精進一心智
慧稍入道元犯戒地獄瞋恚醜陋懈
怠廢道亂意憒亂愚癡投冥是為由
身由言由意惡行之報是身口意善
惡之果犯是三事長夜不安投於地
獄餓鬼畜生護斯三業生天人間十
方佛前長夜永安無有衆患各為閑
求罪福之報善惡所趣若見應器為

演深法空無相願行無所行至無所至無我無人無壽無命分別幽奥十二緣起若倚是事便有生矣若不倚是則無有生從是致是不從不致從無明致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致更從更致痛從痛致愛從愛致取從取致有從有致生從生致老死從老死合大苦陰成四大身癡滅无行行滅無識識滅無名色名色滅無六入六入滅無更更滅無痛痛滅无愛愛滅無取取滅無有有滅无生生滅無老病死大苦陰合不受四大則常永安長無衆患以滅盡者則無所有所以者何起是生是無是則無無猶如種樹始生芽根莖節枝葉花實拔樹无芽何從有是莖節枝葉花實解无無明心無所著則無牽違十二緣起皆從緣對无緣無對一切三界皆悉本無悉從無生從有而死不達無故謂有致生不知有空倚是我故便致死矣解無不生了有不死為罪所追塵勞所逮顛倒苦惱癡冥不實為宣真諦應其儀節

所觀如法而於諸法無所造作不得
所造則不有退亦不無退不有往來
周旋之難假使意法意无所著信受
本空一切諸本悉淨恢怕置是人者
若善薩大士常得見佛未曾遠離不
失聞法不違聖衆在在所生常見諸
佛雖有所生不生無佛之土生以見
佛行無放逸慕求真正精進之法勤
修此已不用家業善奉淨行不用妻
子男女奴婢僕使守護宅舍遠疾持
法無以戲逸自恣愛欲諸佛世尊所
施言教以為信故捨家為道信捨家
已為善親友真正伴侶以受真業性
行微妙聞玄妙法以行為要不歸嚴
飾覺意第一而不猒足求於博聞如
所聞法廣為人說無冀養心不以已
言有所依仰講說經典從所聞慧因
其行住而為人說使聽法者興隆大
慈而於衆生發無盡哀以致博聞無
所愛怯不貪身命少欲少求而知止
足以善重業至快供養好樂閑居專
精守節從所聞法觀其義趣自歸正
義思惟奉行不歸嚴飾其所導御天

上世間不但為己而有所行為衆生故求上大乘至慕佛道自在之乘成無放逸何謂无放逸以達境界眼不見色不受妄想不著文飾了色之難譬以慕樂便捨之逝曉之本無若耳聞聲鼻香衆想舌嗜美味身更心法亦復如是所言無逸已心無生護他人心棄愛欲樂入於法樂不行欲想無瞋恚想及危害想无貪瞋恚愚癡之業無是惡本身不行惡口不說非心不行撿不為反念不犯一切諸不善法是曰無放逸以無放逸常應節行曉了有无知無無有彼何謂有何謂無行平等者有賢聖脫修邪行者無賢聖脫又次亦有罪福之報或有無罪福之報或有眼或無眼或耳鼻舌身或有意或無意又能了色无常苦空別離之法是謂名有志學於道計色有常長存永立無別離法以无平等住有是念故有痛想行識有了無常苦空別離之法又從無明緣便生不善若無無明則無有行從生緣故有老病死若無生緣便無老病死

施致大福貧無放捨窮有貪嫉慳无大財奉法至道不順義則不至道業精進菩薩得至大慧懈怠菩薩不得至道不自大者真得異決其貢高者不至滅度若普入寂至於空無計吾我人貪身壽命不至道慧是為人者應順時儀佛言若族姓子族姓女修普明智或致所知若在於世若無於世普智計斯不有所知彼有天食而無所著若無天食亦無所著一切如来皆以數演入於順義一切諸法如来明證下四法故何謂為四一曰一切万物皆歸無常二曰一切諸有悉為苦毒三曰一切諸法皆無有我四曰一切有形悉至於空無為泥洹寂所以言曰一切万物皆歸无常衆生愚惑自想有常如来說法斷諸計常一切所有悉為苦毒衆生闇塞計想有樂故為說法斷除諸樂一切諸法皆無有我而衆生心計有吾我故為說法斷諸我想一切有形悉歸於空衆生沉冥反想悉有故為說法斷有著想寂然泥洹一切衆生懷自大者

如來說法使自大者不復貢高捐去倚著以聞無常解音悉空尒乃曉了無常之義其義何謂都不生不增不起不滅是乃名曰入永無常以聞苦音入際所願五陰空無所起是名曰苦義以聞諸法皆無我音奉空脫門於我不我無是二相是非我義以聞泥洹寂志造無想不然不滅為都滅定無終始是乃名曰解了空義不以無想而為取證如是賢者若有菩薩能行是者未曾違失一切諸行道品之法以無想行普周備悉諸佛道法三十七品於時世尊在密迹金剛力士宮殿應病演法尋時彼會二万天人皆發無上正真道意不可計人悉受五戒尒時四天王前白佛言唯哀愍說我等云何護於世間佛告四天王仁等宜以當行十法護世衆生何謂為十一曰不害一切命類二曰不竊取他財寶三曰不犯他人妻室四曰不兩舌鬪亂於人五曰不妄言欺詐於人六曰不惡口以辭傷人七曰一切所說未曾綺飾八曰不懷嫉妬生

彼此心九曰在於善惡業不發瞋恚十曰常修正見不隨邪疑是爲十諸仁者等以是十事護於世間乃應法教佛復告四天王又諸仁者復有八法護於天下何謂爲八一曰言行相應未曾相違二曰奉敬尊長不懷輕慢三曰言辭柔耎不宣麁獷四曰謙下恭順常執遜意五曰常行質朴不爲諛諂六曰常修仁和而無侫飾七曰一切諸惡悉無所犯八曰以諸德本將順世間是爲八佛告四天王復有六事護於天下何謂爲六一曰身常行慈不害衆生二曰口宣仁慈不演惡言三曰意念慈心不抱增損四曰以得利養等御於業五曰等護禁戒而無所犯六者等以正見開導曲戾是爲六佛告四天王復有四事常爲法首護於世間何謂爲四一曰有所立行未曾貪嫉二曰不懷瞋恚加害於人三曰不用愚冥蔽加不逮四曰所行至處不懷恐懼是爲四事佛告四天王復有二事以用護法世間人民何謂爲二一曰慙耻從無數劫

不應道法二曰慚愧自責不深入法
救護一切是為二佛言諸仁當行是
法以護天下以能建立如是法行乃
能護世間尒時密迹金剛力士以寶
校露甲貢覆佛復白佛言菩薩云何
無瞋恚法至於無上正真之道佛言
族姓子菩薩有十事行無瞋恚法至
無上正真之道何謂為十一曰常行
慈心不犯傷害二曰不猒衆難常修
大哀三曰所作事業常勤精進而有
殊特四曰常奉空行逮致三昧五曰
從因緣發入於智慧六曰以權方便
普入一切七曰解達三世淨過去来
今八曰以真諦見無所望㝵九曰遵
奉道業入一切法十曰一切諸法皆
悉歸空是為十密迹金剛力士復白
佛言菩薩有幾法聞佛不可思議法
不以恐懼佛言族姓子菩薩有八法
聞佛不可思議心無恐懼何謂為八
一曰所造功德常能究竟二曰一心
禪思暢達不亂三曰以為善友而見
將順四曰心常篤信樂微妙法五曰
以解諸法悉如幻化六曰曉一切法

不可思議七日而了諸法不可成就猶入虛空八日暢一切法狂惑放逸虛偽之相是為八審迹金剛力士復白佛言何謂菩薩而得自在於一切業閑士之法佛言菩薩有四事法而得自在何謂為四一曰遵行如幻三昧暢一切法入五神通而特超越二曰以三脫門過於四禪三曰以智度無極修四梵行四曰行權方便具六度無極是為四審迹金剛力士復白佛言菩薩有幾法入於法門佛言族姓子菩薩有四事法入於法門何謂為四一曰入禪思門具足曉了一切衆生根本二曰入智慧門分別一切章句義理為衆敷演三曰入總持門一切所執常念不忘四曰入辯才門因能可悅諸衆生心是為四審迹金剛力士復白佛言菩薩為有幾力致閑士行又斯道力無能當者降伏衆魔佛言族姓子菩薩有八力莫能當者降伏衆魔何謂為八一曰道心之力性行清淨二曰精進行力而不退轉三曰博聞行力奉無極慧四曰忍

辱行力護衆生故五曰無所生力不懐瞋恚六曰不虚妄力具足解脱七曰修道行力備悉智慧八曰以大哀力開化衆生是為八佛説是法時密迹金剛力士及五百子悉逮得無所從生法忍以得法忍前白佛言唯願大聖以是八法經典之要使流天下用愍我等是密迹宮使自然廣以是德本光明普照如来滅巳令遍流布而不没盡於時世尊觀密迹諸子等心中所念勸助啓佛佛告密迹金剛力士密迹堪任斯諸章句我詣佛樹下汝於彼時與諸菩薩魔將兵来卿以威勢至擁護我故降魔兵即時想念諷誦通利今復當護將来末世令法流布遍閻浮利周於十方令所施教使法久存持制一切諸外異學於時密迹金剛力士觀佛世尊以見勸告即從座起長跪叉手應時於是言辭章句用宣呪曰

醯黎　休留休留　其强颰聚　各羅眼
動揺歸救　忍力力盡　寂怕作角鵄
伊犂　佉立　佉犂佉犂　護无擇　住

勝生往還无出以慈受之調和成
施持已
諸天龍告鬼神揵沓和妖魅若人非
人常吉安隱動於山王亦震天地亦
擾水王用說此呪故攝伏外道法君
所救晃曜法炎篤信是句聞此呪已
諸天衆各各舉聲而歎曰
正法住甚久　動三千佛土　一切衆會同
自投人王前　歸命使无罪　施此無恐難
其持是言教　令正法永存
尒時世尊從曠野鬼王土密迹金剛
力士宮受供七日開化無數衆生七
日之中忽没曠野宮踊在虛空與諸
菩薩及聲聞衆一切諸天於上普共
供養佛及聖衆諸玉女衆咸共咨嗟
演大光明諸天人伎百種自鳴空中
雨華佛土大動顯佛大變佛没密迹
力士宮殿猶鳳凰王還住靈鷲山佛
在靈鷲山與比丘衆俱及諸菩薩眷
屬周旋各思道教
尒時王阿闍世出羅閱祇大城與篤
信慕樂長者梵志俱一國人民聞佛
還國各集晡時亦出其城往詣靈鷲

山到佛所稽首佛足右繞七帀却住
一面王前白佛我曾立坐有所參議
時諸比丘到太子所口自宣言今日
世尊往到曠野鬼王土界詣密迹金
剛力士舍食唯然世尊我得聞是怪
之難及至未曾有諸佛世尊不可思
議乃能大哀愍眾生如來行慈普
濟眾生猶如虛空言無偏獨用一切
故往到曠野鬼王土界就密迹金剛
力士舍食佛大弘志至不可踰无辭
可盡若有得蒙如來講法宣傳道訓
决疑之律靡不得安又復世尊其密
迹力士為有幾事在於平等而逮正
覺敢為至重殖眾德本乃能有是妙
大辯才佛言大王是事究竟而不可
逮其至德本無能過上王白佛言實
為至真種其德本故獲此果若有信
者其功德云何佛言大王假使十方
各如江河沙數一一沙尚可知限密
迹金剛力士所見諸佛不可計數盡
其崖際供養奉事緣是行故合積大
辯當作是觀皆有本末
佛告王曰乃往過去無央數劫不可

限量佘時有佛号曰息意如来至真
等正覺明行成為善逝世間解无上
士道法御天人師号佛世尊世界曰
選主劫名不移其息意佛純化一切
諸菩薩衆皆令精進言作菩薩法無
懈怠心无猒倦棄身壽命不以為恡
唯志道法時有菩薩名曰勇力即從
座起往詣息意佛所稽首足下前白
佛言如大聖宣我承解議若有菩薩
心自念言我當疾逮無上正真之道
為寂正覺念是菩薩名曰懈怠所以
者何若菩薩不用精進猒患生死不
與此心成佛大道若有菩薩見生死
難則見縛結不至滅度唯化衆生乃
成正覺所以者何唯然世尊菩薩之
法普行勤修在在生死常所在處開
導利益無量衆生悉令滅度亦无所
教是故世尊菩薩作行宜重生死不
敬滅度菩薩造行重生死已奉无限
佛道可利開化無量衆生闡无數法入
衆生念所行志性敬泥洹行重於衆
觀便自墮落没在小節若有菩薩畏
於生死而懐恐難樂泥洹行當作是

觀如是菩薩則為墮落以无行墮失如來行於諸衆生則有豐各何謂菩薩而不順行樂於聲聞緣覺地者自觀其行欲化衆生是故名曰無閑士行其行聲聞無菩薩行所以者何諸聲聞行畏生死苦菩薩遊於無量生死不以為拘時息意如來讚勇力菩薩曰善哉善哉正士仁快說此教言淳淑菩薩行道捨身之安不捨他人常省已身不求他漏又問何謂菩薩所行佛言族姓子自正已行而為衆生宣成敗事生死之難受於無量生死之患而無恐畏不樂聲聞緣覺之地習菩薩行不逆禪思在於三界曉了禪定分別惡趣習乎方便盡了禪智功德聖慧而不可盡發無生慧為人班宣一切本無慧无所生知其所受了諸衆生而無吾我以慧開化一切衆生曉諸法寂解護諸法暢諸佛土了於一切自然虛空佛國清淨其慧鮮明以慧聖達一切法無增益相好入於莊嚴慧無所行因其奉導一切德本未曾忘捨少惱掛事有為衆

生所可造作常行拔難身心恢怕積
功累法無所穢猒興發禪思曉了長
寂正定一心方便覺達深妙之法若
以宣布若干品教分別諸觀護於德
果閒化聲聞緣覺之律愛樂如來所
解脫業降菩薩行亦現如來所行之
本是為族姓子如來所行之業王當
知之介時勇力菩薩於彼如來所聞
說是法所行清淨復白彼佛甚難世
尊至未曾有於今如來至真之言宣
斯菩薩之所應行又復世尊如佛所
說我察解議善權方便是諸菩薩一
切諸法由已所行猶如世尊察於虛
空舍受一切十方万物為一切色顯
現已體不可稱計現芭一切有形之
類虛空行業已無所导如是世尊善
權方便是諸菩薩在一切法而得自
在諸學之法及未學法凡夫之法寂
正覺法皆悉由之猶如世尊若火所
遍草木百穀靡不被燒菩薩如是於
一切法自在所行以智慧炎燒諸愚
冥三界無烟猶如世尊大怒丈夫瞋
恚熾盛逆害他人無所顧難菩薩如

是以權方便自在由已智度無極斷除一切衆生塵勞猶如世尊清水實珠著濁水中尋時清徹菩薩如是以權方便消一切塵三垢穢濁猶如世尊有大威藥名曰消除若著毒中消一切毒永無有餘菩薩如是以權方便遊於一切三界之難執權智業滅去衆生塵勞愛欲以是之故世尊當作斯觀善權方便是諸菩薩一切諸法自在已行如是大王勇力菩薩說是語時不可計人皆發無上正真道意王欲知之尒時勇力菩薩豈異人乎莫造斯觀所以者何則今密迹金剛力士身是也此正士身堅强精進被鉀誓德無極大鎧巍巍如是供養諸佛不可稱限光光若斯無以為喻尒時阿闍世王心自念言是密迹金剛力士所執金剛為重幾所以承大力謂應執持乎時密迹金剛力士知王阿闍世心之所念以持金剛下著地上適置地上三千大千世界六反震動密迹金剛力士謂王阿闍世王試舉此時阿闍世王以大力士力盡

勢舉之而不能搖離地如毛髮時王恠之得未曾有前白佛言我身世尊有大力士被極異鎧牽捉大象舉鼻投身在所無㝵今日舉此小金剛杵不能動移大如毛髮時王阿闍世益用懐疑何故世尊乃如是乎佛言大王是金剛者入在重徳不可用被鎧力及象力而舉移此也尒時密迹謂天帝釋仁者名号執持金剛拘翼今日仁者且從地舉此金剛杵時天帝釋以無限神力極闡神足欲舉其金剛了不能舉尒時天帝釋前白佛言吾等之身及諸天俱與阿須輪闘以一手指舉維質阿須輪所在投之如一圓丸皆令犇馳不知所湊又是金剛其形小小而不能動乎佛言拘翼是金剛者入在重徳不可以比阿須輪三百三十六万里身在所可投於拘翼心所知去何須弥山王為重不乎白言甚重世尊不可計喻佛言拘翼假有勇士大神無極取是金剛右手執持以是金剛著須弥山邊藏之在中纔現形取俱舉一形須弥山

王尚復微輕不如金剛重若天帝釋寀迹金剛力上以是金剛擊鐵圍山大鐵圍山及金剛山令碎如塵雖尒正士未盡現力不可喻極

大寶積經卷第十三

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

西晉三藏竺法護譯

密迹金剛力士會第三之七

余時密迹金剛力士謂賢者大目揵連耆年目連世尊所歎神足第一仁且從地舉是金剛時大目連前舉金剛以無極力以四大海水上沃曰其勢又牽曾到野馬世界无所不至道力顯變奮其神足而欲移之此三千大千世界震動上下而不能搖金剛大如毛髮時大目連怪未曾有投佛足下白世尊曰唯願大聖歎我於聲聞中神足第一自試神足動是三千大千世界如能小鉢舉擲他方佛土我身開化降伏難頭和難龍王能食大摑如須彌山不能動是小金剛乎發意之頃捉牽日月使止不行以手塵之不能動是小金剛杵大如毛髮有何意也將無我身失神足力也佛言目連不失神足又曰揵連菩薩神足威力所感一切聲聞及與緣覺所不能遠也假使恒河沙等諸佛世界

諸須弥山合成一須弥尚可震動不可動是金剛杵也菩薩威神所建立行不可思議魏魏如是

尒時賢者大目揵連得未曾有口自宣言難及大聖菩薩大士威力所致是密迹金剛力士承於金剛杵乎又此密迹令所有力父母遺體之力也為神足力乎佛言父母遺體之力也假使菩薩行神足力普能亦現悉達天上世間佛告密迹金剛力士言卿自舉是金剛於時密迹動三千大千世界以已右手舉取金剛投于虚空在於虚空七反迴旋還立密迹力士右手而住彼時諸來一切衆會得未曾有咸悉叉手自歸礼之異口同音各自說言難及難及密迹金剛力士其力甚妙乃如是乎使諸衆生得斯大力無窮之勢也於是王阿闍世前白佛言菩薩有幾法行遠如是力无極之勢佛言菩薩有十大法遠如是象无極大力何謂為十一曰寧棄身命勤受正法二曰未曾自大謙恪下意礼敬衆生三曰見於剛强難化衆

生立之忍辱四曰見飢饉人以好美饍而充施之五曰覩諸恐懼勸慰安之六曰若有衆生得於重疾療以良藥七曰若有羸劣人所輕慢敬念慈之令無怨易者八曰以淨泥水塗如來廟補其虧缺九曰見孤苦人貧匱困厄常負重擔使去其難極重之殃十曰若有无護無所歸依常將濟之所語如言而不變失是為十事法王復問佛言菩薩仁和為有幾法往反周旋常存和雅不與麁心佛言菩薩仁和有八事法何謂為八一曰志性質直而無諛諂二曰性行和雅常无佞偽三曰心存淳熟永無虛妄四曰心行堅要亦无羸劣五曰無迷惑志存於仁和六曰為世衆祐受異德行七曰心行了達而无所著八曰思惟罪福心無所念是為八事佛言復有四事法志性淳熟往来周旋何謂為四一曰在於人間為轉輪聖王遠見諸佛興不捨道心二曰在於天上作天帝釋諸天中天常見諸佛不違經道三曰若在梵天王而得自在猶於

道業不壞道心四曰而常生在清淨
佛土面見諸佛世尊說法是為四事
王阿闍世復問佛言何謂信坐佛言
大王善友所坐又復問佛施何所坐
佛言大王布施處在大富饒財多寶
其持戒者得生天上坐其忍辱者面
色淨悅常得端正其精進者勤修通
達與衆起異其禪思者常得寂定諸
根不亂其智慧者斷諸塵勞衆垢之
患其博聞者得生大智若每專問決
衆狐疑令無餘結其勤學者合集入
道无上正真其察無常无我寂然所
存坐處消除顛倒是為信坐又問順
時之念為何所坐佛言大王觀無常
苦寂坐在正見不隨邪業身心清淨
坐在禪思興發神通又問道在何所
答曰存坐无脫成於道果無三界難
又問无脫坐在何所答曰其無脫者
坐在解脫生死衆患又問佛興何坐
答曰坐在所習三十七道品之法無
所破壞轉於法輪而不斷絕三寶之
教又問誰與佛乎答曰大王能與篤
信了本无者也又問誰與篤信乎答

曰若有能發菩薩心者也又問誰發菩薩心乎答曰其有志性定不亂者也又問誰有志性定不亂乎答曰其行大哀未曾絶者也又問誰不絶大哀乎答曰其不棄捨一切衆生者也又問誰不捨衆生乎答曰其安已身并安一切者也又問誰安已身并及一切衆生乎答曰其興隆道不斷三寶者也又問誰不斷三寶乎答曰棄於塵勞乃不斷三寶也王阿闍世前白佛言至未曾有世尊如来班宣入於法律如来布教所可宣法至於柔順棄乎斷滅有常之業而不忘失報應之果入於所造立行无所亂無善不惡淨不淨業勤修果實无所違失唯然世尊誰入是願决衆狐疑順於如来正眞法教誰聞是法而發猶豫唯有宿世不殖德本者也隨於惡友不信誹謗我等世尊前世宿命曾殖德本非無功福吾今蒙聽所聞正法欲報恩養至意不能諸佛世尊文殊師利慈德乃為我等决衆狐疑顯大光明世尊善言具悉梵行至善親友得

大人慈上友黨故
於是寂意菩薩前問密迹金剛力士
曰仁以為建立是經法於將來世流
布一切荅曰建立是經與要衆於末
世如来滅度之後普布天下閻浮利
地令諸法所正士之等靡不蒙燿密
迹復曰今族姓子佛以建立是經與
要諸佛皆護所以者何其能護者則
善學法不生文字言辭不盡无能守
斷又族姓子如来至真不廢諸法所
以者何彼無所生其无所生則無所
壞以是之故如来言曰如来興出為
无所生如来所住立於法界法住如
法有佛無佛佛法常住如故以如是
住十二緣起為不錯亂不亂緣起不
亂正法又察其法常无言說故曰正
法以無言說寂意問曰密迹其護正
法被弘誓鎧以是被鎧又問寂意被
弘誓鎧將護正法不亂諸法不以是
法所以者何是正法者一切諸法悉
無所亂彼護正法又問何謂亂於正
法荅曰依倚恐畏為成迷亂又族姓
子究竟无亂謂義亂亦乃名曰將護

正法又問密迹金剛力士寧有方便
一切世亂因護正法乎曰族姓子因
亂將護所以者何其以因世倚於邪
疑六十二見故菩薩所行以空為本
是故與世一切為乱又族姓子其世
俗者以諸計有常立倚吾我以為淨
安菩薩常了无常苦空非身之法是
故名曰與世共諍隨世没流菩薩方
便逆流盡源反生死流現在重世菩
薩敬重積功累德以是之故與世諍
亂世人依倚陰衰諸入十八諸種行
菩薩業心無所著是故與世而諍亂
矣所以者何不同塵故以故寂意菩
薩將護一切正法便與世諍又問密
迹行者云何護於正法乎荅曰族姓
子以受正法而護已身亦護衆生人
壽命形護一切法為無所護又問云
何受之荅曰寂然吾我衆生恢怕衆
生已寂三世便默三世已默佛法便
默佛法已默佛土便寂佛土已寂諸
法便寂其於諸法無所歸趣是則名
曰將護正法尒時世尊歎密迹金剛
力士曰善哉善哉是則名曰將護正

法莫護諸法為无所護無所忘失又
護正法者斯受一切於一切想而无
妄想已無有想於諸妄想无行放逸
是則名曰於諸一切法而無放逸乃
名道法
尒時會中有一天子名曰賢王前白
佛言唯然世尊諸佛言辭甚為寂然
其見者何所是也佛言言辭正教寂
然之義一切所樂行寂然耳彼以加
忍已能加忍故能然熾已能然熾故
曰晃曜已能晃曜故曰寂然成為惔
怕則是如来將護正法是乃名曰諸
如来衆揔持佛道所持如是若不持
法又不捨法宣如是行說如是證荅
賢王天子時具足千比丘漏盡意解
千天子遠塵離垢諸法眼生於時寂
意菩薩謂賢王天子言從何所得此
辯才也天子荅曰若能斷除一切罣
㝵悉无所得得第一義者因无所倚
是曰辯才自了解之神識不轉不經
他識亦无所立乃曰辯才其意不逸
遊在所著若能奉行無所著法乃逮
此辯若以思惟一切諸法往反亦現

皆當知之神識信休乃逮辯才是於姓子如是行者逮致辯才其無所住无有應行度于流波四瀆之難其無所生无所起者亦無所滅无能滅者乃曰為度逮辯才耳

尒時寂意菩薩前白佛言是賢王菩薩從何所來至於此土乎乃有斯辯佛言從阿閦佛土而来没彼生此妙樂世界舉欲得見聞如来秘要所演經典寂意當知是賢王天子逮入法室揔持其心若一劫若復過一劫宣其功德而不可盡辯才之際又問佛言何謂法室揔持乎是天子令所逮致遵法也佛言族姓子所去得至逮法室揔持者入於聡慧文字无盡一切諸法皆入此室於一切法悉無所作解了法室奉行法室於諸文字宣以音響口之所說作屋舍事不舍事亦不知之宣布一切音響之事是則名曰入於法室揔持之業又寂意法所可入者又復諸法而不可得所可曰入所出智慧其文字者无所従来入於内室又其文字不現内室亦不

現出又無所向亦无方面又其文字展轉所湊亦不想念字不順法亦無非法无斯想念其文字者悉無有説亦無非説亦无增損又文字者不見有起无所滅者無作文字亦无所失又復寂意若如文字文字之數心數亦然一切如是諸法之數有所歸趣若諸法數彼則無數所以者何不歸法數无有數者乃曰法數以隨法數如是乃曰入於法室不入過去入於不生無所起法其无所生以無所起何所入乎以无所入若有入是諸所數者如是如是乃能逮於法門自覩本無便得安住入於法室揔持之業入衆生心以入衆生心隨衆生心應當度者而為説法若受揔持乃曰寂意寂意菩薩心以離垢其心清淨嚴和甚明其性超越所住安詳智慧無失所願堅固所當度者魔不能壞諸外異業无不摧伏降消塵勞除諸怨賊其身力威心無怯弱辯才无盡所説无量所歸無限慧无罣㝵入乎覺意其明甚遠斑宣深妙真正之辭其

所博聞猶如江海斯三昧定如須彌山處在大海在於大衆若如師子不倚俗法猶若蓮花不著塵水無所慴愛心若如地百穀草木因其得生万民得安洗淨衆塵若如清水開化衆生燒衆毒難譬如火熾燃諸草木普誨衆生猶如大風靡所不吹行平等心若月盛滿照於星宿消婬怒癡譬如日光照於衆冥伏心意識譬如勇將摧折嚴敵調和其心猶如龍王滂熟隨時譬如滂陰雷震乃雨菩薩如是調和其心敷演法雨潤澤三界亶甘露水淨除心穢若如天雨洗諸風塵療治衆疾婬怒癡病若如良醫治衆人病志存無為奉行正法則是法王君訓十方亦如國王治於万民護化一切生老病死猶如四天王君四天下猶天帝釋處忉利宮主誘教天人菩薩如是在於欲界化衆生類色聲香味細滑之法淨如明珠能伏心意而得自在若如梵王主於天民其心清淨無所倚著譬如飛鳥飛行虛空无所觸㝵御安其行猶如鹿王從衆

群屬敬承法教愛於真行如母慈子
令得安隱曉諸伎術猶如嚴父化導
子孫聞趣諸法如息意王德自莊嚴
以三十二福相交飾用八十好若干
品娟一切世間所共戴仰不為邪見
而被繫縛具足七財無貪匱業為十
方佛所見擁護諸明智者所見咨嗟
揔達衆黨所共歎譽及上諸天所見
守養諸善親友所念攝救於衆講法
宣為上選具六神通而得自在又普
遍入衆生性行而遍周入一切諸根
班宣經典未曾懈猒永不志慕於諸
利養樂布法訓不以悋惜其志清淨
无所犯負忍辱解明無所越失所作
事業能令究竟清淨精進心性安和
一心清淨蠲除諸垢覺意坦然智慧
清淨修四梵行而无放逸以成度世
禪定三昧至於正受逮於無上菩薩
道佛道普能成就所當行業不中懈
止至阿惟顏是為寂意菩薩大士入
於法空逮得揔持功勳无量巍巍如
是寂意當知假使菩薩住在世間不
於餘事於百千歲咨嗟難宣其揔持

行諸菩薩衆不能窮盡揔持行諸菩薩德

尒時寂意菩薩謂賢王天子曰仁者大剎無極善慶今者如來相歎譽德光光如是天子荅曰又族姓子於此諸法无真究竟可得處所也荅嗟功勲又族姓子其無色无有像無形貌如是行者荅嗟功勲無能暢盡於是賢王天子前白佛言一切諸法不可受取亦无吾我而無所屬以是之故不可授人亦不可奪唯然大聖若使有人修行樂是當行平等若勤奉行修平等訓訢逮法門猶如世尊現此大地土在水上水在風上假使地種斯土處所周布天下設使有人穿鑿其地出去塵土極其功力乃致水耳不置遠去以水給渴如來聖慧普入一切衆生性行如来脫者隨向法門而修精進從是方便致大慧光其精進者不見侵欺猶如去土穿地大深因得其水若復有人於如来世奉行精進是興大慧光明是故世尊若族姓子及族姓女欲求佛道常行精進

以何精進當以用是於諸法門無諍
法門猶如世尊從生而盲又其男子
初不見色假使有人不行精進則名
愚闇盲冥之侶不見諸法所生本末
猶如世尊有目之士蒙光有見不有
光出冥夜無覩外仙天眼亦復如是
離於善友无所開化不曉諸觀見所
受法猶如天眼若有男子有自然慧
不用光明以成就眼以有大智德其
行如是猶如世尊曠野飛鳥遊廣澤
地不見空野有所增損一切菩薩精
進所行如是不見佛道有所增損一
切菩薩入道品法猶如世尊其彼雪
山雨雪生長樹木不為諸風所見灾
害菩薩如是隨時應行生慧光明照
於一切不於衆生有所計數所遊居
處無所忘失也猶如世尊轉輪聖王
生種姓家七寶則現何謂為七一日
紫金輪有千輻二日白象有六牙三
日紺色神馬烏頭朱髦四日明月化
珠八角五日玉女后口優鉢香身栴
檀香六日主藏聖臣七日主兵大將
軍御四域兵如是大聖菩薩大士以

七寶現於世時自然道寶現於世間何謂為七一曰施度無極寶戒忍精進一心智慧善權方便度无極寶出現於世度濟一切猶如轉輪聖王遊四方域不可計人民有若干念菩薩如是以四恩法救攝衆生不想衆生有若干品解之本無猶如轉輪聖王所舉事業坐於正座无鬪諍者無理曲直衆民自然而順其命菩薩如是處佛法座无鬪諍者何所從來魔諸官屬雖抱惡意自然為降猶如於此三千大千世界前第一立鐵圍大鐵圍山須弥山王如是大聖學者菩薩如是先建大乘次立大哀志性仁和寂住無極譬如日初出時其大光明先照鐵圍大鐵圍山須弥山王乃照其餘菩薩如是演慧日明普曜三界以仁和心先照衆生大乘光明去三毒之冥皆得神通猶如世尊一切諸樹郡國縣邑樂依於地一切所生百穀草木皆悉仰地所生萬物而得自在菩薩如是一切德本悉因道心長育聖慧而成正覺也

尒時世尊讚賢王菩薩曰善哉善哉仁族姓子解引其譬說功勳業快乃如是又族姓子如衆生界及與法界逮得揔持菩薩聖慧亦復如是一切萬物皆歸無常引喻說相皆能堪任取要言之未曾患猒亦復如是悉能敷演其所說者所以者何皆无口辭亦無所說若有菩薩未得揔持无有言教所造因緣又其菩薩無有罣㝵不興辯才其餘聲聞无此辯才不思觀本乃爲說法所以者何此菩薩衆得無㝵辯言不可盡无有陰蔽無閑无休分別辯才諸佛尊前說經法不怯無弱菩薩如是佛所建立逮揔持門故有所說不懷怯劣菩薩如是得三无㝵何謂爲三一曰揔持無所罣㝵二曰辯才无所罣㝵三曰道法無所罣㝵是爲三復有三事得入清淨業何謂爲三一曰自然清淨二曰本无清淨三曰本際清淨是爲三復有三事得入無盡矣何謂爲三一曰經法不可窮盡二曰文字之義而不可盡三曰所宣訓誨而不可盡是爲三

又復得入三無住處何謂為三一曰聖慧而无住處二曰言辭文飾亦無住處三曰所修建立亦无住處是為三又復逮得三卒決對何謂為三一日應識宣慧二曰尋發辯才三曰應時智慧是為三復有三疾得歸慧何謂為三一曰決疑令無餘結二曰斷猶豫使无沉吟三曰可悅一切衆生心意是為三說是語時八千菩薩逮得揔持

於是密迹金剛力士前白佛言願佛世尊建立法典然後如来滅度之時最後末世遍布天下閻浮利地使得久存令不滅盡尒時世尊同觀四方觀察已竟時說頌曰

降根自然勝　寂根无所害　無本斷其无
伏魔兵衆黨　解脫解清淨　无恐解所畏
捨棄於重擔　醫神呪上師　降制外異學
以法而救攝　護於行法者　神呪佛所說
無我以除我　其義宜以度　斯於四天王
說无澤之句　勇持章句勳　淨復淨正等
梵天釋天帝　作是如此乘　慈氏彼通忍
以觀哀所察　愛敬觀梵天　此者無所犯

曠野離空曠　無根法曰淨　降伏魔官屬
故說此神呪　人中尊建立　是經善義辭
尒時普流布　隨器能受者　以說此呪術
其地則大動　諸魔皆来集　各口宣是言
用言護頭首　是曰為法師　若手得斯經
歸遠佛所說

尒時佛告密迹金剛力士以建立竟
是經典要令建立是無能亂者所以
者何佛憶識念過去世時有佛名寶
月興出於世如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号佛世尊世界曰無悅其佛世
時有二比丘而為法師一名智寂二
名持至誠威神變化高德无極大尊
巍巍受彼如来是章句呪而奉持之
如来滅度之後半劫持法其彼三千
大千世界百千億魔皆見開化承无
上正真之道密迹欲知尒時二比丘
為法師者豈異人乎莫造斯觀所以
者何其法寂者則我身是也持至誠
法師比丘者則密迹金剛力士是也
此諸章句令是經法多所饒益成護
正法彼時　世尊觀於四面一切衆會

而口宣言汝等正士為能堪任於斯如來從無數劫億百千姟積功累德捻持無上正真之道以持擁護無所聖導從是以來至今蒙濟去來今佛之所由生於是菩薩衆會之中三万二千菩薩即從坐起叉手而住稽首礼佛說是偈言

棄其身壽命　思惟好寂然　受持是經法
世護之所歎　其是經如藥　療治一切病
受持所言教　發生世尊意

尒時賢王天子之等五百天子說是偈言

用一切衆生　以故想積德　受持是經典
寂勝特深妙

於是密迹金剛力士時說頌曰

是識无文字　而反宣文字　人中尊所作
班宣我當持

尒時世尊告識氏梵天如來有三不可限量無上供養德无有極何謂為三一曰至心仁和發其道心二曰以發道心護於正法三曰如所聞法為人解說身行如是是為至不可計德梵天當知如來以是三事積累功勳

假使其壽住世一劫廣分別說不能究暢是故梵天當以隨順恭敬奉事如來至真是為三事梵天供養如來受四句頌是去來今佛世尊之所說法受而擁護所以者何諸佛世尊皆從是法生故當供法供法不用衣食以法供養諸養中尊為上為長為无儔匹為無等倫是故梵天當以正法而相供養是養真諦无以衣食佛自憶念梵天王過去曾生為王太子名曰意行生於王家以是教諦樂道法時卧夢中聞是四句頌本行放逸無脫路以衆生故志於道心在山空閑隨順念无所貪受本悉安佛語梵天彼時聞是頌教從夢中覺思惟了了惟是析然大悅心中解暢即時以偈而歎頌曰

快哉安上樂　得法藏无盡　當充滿衆生
諸貧天人民

佛告善安大梵天時王太子得安諦藏曉文字無心自念言以是偈義充滿衆生貧匱之人往語父母寧有金銀琉璃水精車璖馬瑙明珠藏乎欲

濟窮乏以是歡喜父母報言一切財業非是真實五家水火盜賊怨家債主縣官惡子分耳博聞之慧无衣食求甚為難得父母言善如子所志便取廣施與諸乏者了三界空令得難致無盡之慧以故梵天聞是一四句偈化八千人勸入道意无數衆生當生天上以故梵天其有受是深妙之法持諷誦讀為人廣說聞之歡喜若奉行是德不可量遠無極藏假使梵天行大乘業有三事法多益菩薩何謂為三一曰聞行得立受之無猒二曰以聞建立以行為要守口第一不以害心加於衆生三曰不捨大哀是為三以故梵天益於衆生當加勸助是經典要復有二事所造行願無所忘失何謂為二一曰佛初成道勸助如來使轉法輪二曰梵天當勸助是賢劫中當來具千如來至真等正覺使轉法輪令化出家衆人作菩薩行如佛世尊為自在法王善教訓誨少有能及難逮如是以故梵天如是比像多所親立一切衆人除老病死至

無為業於色无着以解了是能忍衆
苦忍无所求主諸天人造立三忍執
持正法受諷誦讀是乃甚難受是經
者當作是觀受我身億百千姟劫修
清淨行嚴淨佛土擁護正法疾成正
覺佛告賢者阿難受是經典持諷誦
讀為他人說阿難曰諾當受持之令
其堅固佛言阿難勿持是法授非法
器莫得授與諸惡知友當施善友慕
樂學者授是經法常當奉護阿難是
經不歸非法當歸應器能奉行法常
慈心衆又是經者无有妄想瑞應現
前精進所致行是經典有是福報阿
難白曰當受是經承佛威神常令普
流若受是法承佛威神其光遠照是
等不隨無器之業又是經者所号為
何去何奉行佛言是經名曰佛所訓
誨阿難又有号曰密迹金剛力士所
宣布義當持奉行又名如来功勲報
應當奉持之又復名曰如来秘要經
法之品為他分別无真養心歸於無
量功德而順法律當奉持之所以者
何若有奉持是經法者令以佛眼普

見佛土及十方國從地以上高至三
十三天思想天滿中七寶百種衆饍
貢施如来若有受是經學持奉行以
無異養為他人說是德㝡多又以衣
食供養是經典要宣如来德得福无
量不可為喻說是經時無量衆生發
大道心不可計菩薩逮得法忍復无
央數菩薩逮一生補處佛說如是賢
者阿難密迹金剛力士寂意菩薩及
大聲聞一切衆會及諸天人諸阿須
輪揵沓和及世間人聞佛所說莫不
歡喜稽首而去

大寶積經卷第十四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第十五

西晉三藏竺法護譯

淨居天子會第四之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大菩薩比丘衆六万人俱皆悉住於阿耨多羅三藐三菩提其諸聲聞衆所知識尒時世尊於中食後入於三昧此三昧威神力故震動三千大千世界時諸釋梵天護世四王等来詣佛所到已頭面礼足在一面立合掌向佛以此三昧威神力故尒時淨居天歡喜天子善歡喜天子大歡喜天子賢歡喜天子善愛天子兜率陁天自在天大自在天一切諸天大衆淨居天等各詣世尊所頭面礼足在於一面一心而住尒時淨居天衆白世尊言大德世尊菩薩所行相貌攝受諸法過去諸佛之所說者唯願演說分別顯示為利益安樂多衆生故憐愍世間利安天人為未来諸菩薩於如来般涅槃後聞此法者生欲樂心於阿耨多羅三藐三菩提如

實自知不生疑悔究竟安住不放逸行值遇於苦不生退轉時淨居天衆及兜率陀天向於世尊說是語已默然而住時有天子名金剛摧爲諸天衆請於世尊而說偈言

百福德滿故問此　人天敬愛故問此
住不放逸故問此　多衆醫王故問此
無過法句願顯說　諸音最勝世明慧
能斷百千諸疑悔　能放衆明故問此
猶日能破諸黑闇　如月淨明除欝蒸
於怨於親生平等　難忍能忍猶如地
亦如淨水洗塵垢　如火能燒煩惱網
三有意淨故問此　无等智辯望宣說
如醫療治衆生病　如毗沙門多財寶
賑給窮下貧苦者　如雲能滅三種熱
是句最勝唯願說　若破煩惱衆苦箭
煩惱衆垢斷諂誑　善能調伏施安樂
念衆生故故問此　慚愧明慧念堅固
大尊無斷離諂曲　无相德聚故問此
瞋恚怨嫌永寂滅　於諸衆生安樂忍
和顏悅色視衆生　常以歡喜先意語
於諸衆生親友想　度諸衆生至彼岸
合十指爪一心請　十力善逝衆生實

唯願時說斷衆疑　天人聞此道行已
見於第一諸相貌　使彼得知大丈夫
尒時世尊告金剛摧菩薩摩訶薩言
金剛摧汝諦聽善思念之當爲汝說
所有相貌使菩薩摩訶薩得知如是
大德金剛摧菩薩言我聽受是因緣
世尊作如是言有百八相金剛摧菩
薩乘人應當知何等爲百八夢中所
見已有夢見如来身共語見妙身復
次夢見如来默然復次夢見如来覆
頭坐復次夢見如来背坐復次夢見
如来身紅色復次夢見如来彩色畫
身復次夢見如来去復次夢見如来
爲他說法復次夢見如来神通虛空
中行復次夢見如来般涅槃復次夢
見闍維如来身復次夢得如来舍利
曾見塔復次夢見如来寶莊嚴塔復次
復次夢得如来騎復次夢見如来末
夢見如来神通塔復次夢見如来光
復次夢聞如来聲不見身復次夢見
如来身復次自夢見花鬘香塗覆如
来上復次自夢見如来著垢膩衣復
次自夢聞未曾聞法復次自夢爲人

說未曾聞法寤已无所顯示乃至不念又見未曾見法師復次自夢坐法座爲他說法復次自夢得無畏復次自夢見道場復次夢見如來經行復次夢見如來轉法輪復次夢見如來般涅槃塔復次夢得如來衣復次夢得如來鉢復次夢獨見一如來復次夢見如來多人圍繞復次夢見如來蓋復次夢見如來草屣復次夢見如來坐復次自夢與如來食復次自夢與如來衣復次自夢與如來花復次自夢入山復次自夢裸形復次自夢四維行復次自夢見未曾方復次自夢濁水中行復次自夢見雲雨復次夢見地旋復次自夢在豺狼野干中行復次自夢病復次自夢墮山无所依仗復次自夢被縛將殺復次自夢刀劒中行復次自夢虛空中行復次自夢手捉炬火復次夢見菩薩踰宮出城復次自夢得經復次自夢聞陀羅尼聲復次自夢聞三昧聲復次自夢聞方廣經聲復次夢某甲法師聲復次自夢夢中得偈復次自夢夢中

得經說復次自夢聞法藏聲復次自夢聞他方世界如来名復次自夢聞他方世界某甲菩薩名復次自夢入海去復次自夢集寶復次自夢在須弥山頂復次自夢上山復次自夢上到山頂復次自夢上樹復次自夢見龍象復次自夢乘龍象復次自夢乘馬復次自夢發真實誓願復次自夢見果樹復次自夢見花樹復次自夢見未曾見城復次自夢見阿耨大池復次自夢見天子復次自夢見龍復次自夢見餘閻浮提去復次自夢見著白衣復次自夢寶鬘在頭復次自夢見花鬘在頭復次自夢取散花復次自夢打鼓餘人作樂復次自夢見日蝕月蝕復次自夢以不淨自塗復次自夢作王復次自夢作王輔相在大衆中行復次自夢乘乘往園林中去復次自夢見未曾見方土聚落僧坊房舍人衆復次自夢得蓋復次自夢為多人說法復次自夢入聚落復次自夢施繫橋梁復次自夢集船復次自夢見雲雷電復次自夢得力著

鎧仗復次自夢得器物復次自夢亦衆生道復次自夢入園林中復次自夢見衆穀聚復次自夢治衆生病復次自夢受記聲復次自夢覺道復次自夢得滿瓶如是金剛摧是名百八相若見如來覆頭坐者是人見善知識修善說法因縁為作留難應以无㝵心修集說法所須此是說初相復次金剛摧夢中見如來背坐者前為出家人作留難為聽法人作留難此人令常當敷施法座勸多衆生聽法如是得除業障是七地初相亦是從初地至七地處處地相復次金剛摧若夢見如来泥像是菩薩初地相是人曾毀呰說法師故此人應於經像前若如來塔前以無㝵心頂戴燈供養如是用淨業障

復次金剛摧菩薩夢中見如来畫像者此菩薩是見五地中處處相是人應以花香供養佛像此是菩薩六地處處地見相復次金剛摧菩薩若夢中見如来行者此人應勤修精進當勤修受學讀誦此是菩薩三地見相

此人常應法施又應掃如来塔破除憍慢以此淨業障見餘菩薩詣如来所是何相見如来向食之處此是初地相見如来向經行處是第二地相見如来向說法處是第三地相見如来默然坐是第四地相見如来靜處坐此是五地相見如来行唄者是六地相見如来疾走是七地相若見如来作神通是八地相見如来變化變化去者是九地相見如来行去迴顧共語說空是十地相復次金剛攉菩薩夢中自知為衆生說法不知所說是第二地相是人於如来般涅槃後毀呰說法師不自知過此人當求善知識供養聽聞善法不求其過如是淨除業障聞佛說施是初地相聞說戒是二地相聞說忍是三地相聞說精進是四地相聞說禪是五地相聞說般若慧是六地相聞說大悲是七地相聞說无㝵是八地相聞說三昧是九地相聞說成就力是十地相復次金剛攉菩薩夢中見如来虛空中神通行者此是七地相聞受道記

此人常應修尊重默然修習成就甚深忍如是疾成正覺見如来在虛空中是初地相見如来食是第二地見光是第三地見說法是第四地見現神通是第五住地見入三昧是第六住地見放光見如来虛空中行去是第七住地

復次金剛摧菩薩夢見如来般涅槃者此人前謗法出家諂曲求利應勤供養三寶奉施說法之人一心三時精進如是以淨除業障見前五地處處相

復次金剛摧菩薩夢見闍維如来是人口惡知識見毀法隨喜此菩薩初地此人發菩提心不久是人應於七日七夜中持燈若說法人前若如来塔前一心懺悔於日中晝三時勸衆人聽法以此淨除業障

復次金剛摧菩薩夢中得如来舍利此說菩薩三地夢中親近如来聞受記得度夢住餘地得如来舍利如昃相得如来髮是初地夢得如来爪是第二地夢得舍利是第三地夢得齒

第四地夢得牙第五地夢得白毫第六地夢得手第七地夢得冠第八地夢見閑維如來全身不散第九地見如來全身第十地復次金剛摧菩薩夢見得如來髮不散此是菩薩第九住地夢佛前授菩提記除生死業障夢得在家時髮是初地夢得出家時髮第二地夢市中得髮說第三住於城中得髮第四住於城門中得說第五住於外得第六地於園觀中得第七地於乘上得第八地於虛空中得第九地於三昧中得第十地

復次金剛摧菩薩夢中見塔此菩薩少業障少許魔業若親近善友善解法忍得陀羅尼此是一切十地相見如來泥塔此說是菩薩初地見石塔第二地見石泥像說是第三住地見欄楯塔第四住地見石柱圍遶是說第五住地見金覆塔是說第六住地見寶塔是第七地見鈴網覆塔是第八地見若七地初見是覺魔業若九地上地見是不顛倒見復次金剛摧菩薩夢中見如來莊嚴塔不久覺菩

提道為諸天憶念此是菩薩第八住
復次金剛摧菩薩夢中見如来神通
塔此生當淨業障此是菩薩第八住
地若菩薩憶念此應離惡知識應初
住修信二住修智三住地多修信解
四住地久修行五住地修淨信解六
住地修平等心七住地第一義解第
八住地修莊嚴佛土第九住地授持
十住地住不顛倒若住餘初住當知
是魔業若七住人不可欺誑无巧方便
復次金剛摧菩薩夢中聞如来聲不
見形是菩薩四地以住自在地破見
佛地衆生出家諂曲說法此人應晝
三時夜三時修淨心如是淨除業障
復次金剛摧菩薩夢中供養如来說
是菩薩初地乃至九地如是菩薩能
成就陁羅尼是菩薩諸佛所念此菩
薩應修平等心如是疾成無上道若
夢往供養如来此說菩薩初地相若
坐與者是說二住地若莊嚴與此說
是三住地共自眷屬與者是說四住
地與多人共與是說五住地若與自
眷屬及與與多人共與是說六住地一

切莊嚴成就與與是說七住地若稱讚與是說入住地若作神通與是說第九住地覺一切魔事

復次金剛摧善薩若夢中自見以花鬘香末栴檀供養如来塔此是善薩見初地五地處處地是前少行檀波羅蜜覺巳憶念此相生長施心此說是初地相生長戒心說是二地生長忍說是三地生長精進是見四地生長禪是見五地生長无㝵心疾遍一切不退轉地

復次金剛摧善薩夢中見如来着始職衣此善薩多法障是初地處處見一向憎疾迴向緣是見初地離憎愛迴向是見二地若身見第三地若心見是第四地若夢中見是第五地若成就善薩夢中少夢見受報

復次金剛摧善薩夢聞未曾聞法此善薩曾供養多佛多世中作說法師此說見初地處處乃至七地此如說修行此疾覺菩提若聞種種說是見初地若有疑心猶欲更聽是見第二地若聞巳斷疑是見第三地若聞諦

陁羅尼是見第四地若聞說佛相者是見第五地若聞第一義諦是見第六地若聞說一切法是見第七地如是地地知

復次金剛摧菩薩若夢中得未曾學法學已不忘不失不見若忘失此菩薩前身為利養心不清淨心法施今應以清淨供給攝取學人以無諂曲心求一切物供給說法學問人以此淨除業障若初地二地聞法不失是見初地若覺失是見二地此覺魔業業障

復次金剛摧菩薩夢中見未曾見法師此菩薩為諸菩薩所憶念少業障覺已得見明此菩薩說是六地初地若說偈不說經是說初地若說經是說二地若說經說偈是說三地若說種種是說四地若說甚深是說五地若說无导是說六地

復次金剛摧菩薩若夢中自夢在法座說法此菩薩前身為佛敷法座此菩薩是甚深法忍器是見第八地初相若夢樂說是說初地若非樂說是

說第二地若忍樂說是說第三地若無辯說是說第四地若說凡夫界是說第五地若說聲聞界是說第六地若說菩薩界是說第七地若說佛界是說第八地

復次金剛摧菩薩若夢中自知得无畏此菩薩過一切業障過八地見九地處處若夢得無所畏所說衆人樂聞此菩薩是見初地若夢得无畏說法得財此菩薩見第二地若得法利無畏此菩薩見第三地若見善知識无畏此菩薩見第四地若思善心無畏此菩薩見第五地若得身安樂无畏此菩薩見第六地若心樂無畏此菩薩見第七地若得通无畏此菩薩是見第八地若得記無畏此菩薩見第九地

復次金剛摧菩薩若夢中見道場此菩薩純善心向道不退轉是十地處處見若見道場不見樹是說初地若見樹不見菩薩是說第二地若見多樹圍繞是說第三地若見葉具足成就此菩薩是說第四地若見花葉具

足此菩薩見第五地若見果成就此菩薩見第六地若見敷坐此菩薩是見第七地若見人園繞此菩薩是見第八地若見龍圍繞此菩薩見第九地若見天圍繞散花聞歡喜聲此菩薩見第十地

復次金剛摧菩薩若夢中見如来經行此菩薩應勤修精進勤修法施安慰眷屬不求其過若菩薩是七地處處見若見如来不淨地經行此菩薩是初地若見淨地經行此菩薩見第二地若見敷座經行此菩薩是見第三地若坐者此菩薩見第四地若見樹圍繞此菩薩見第五地若見散花此菩薩見第六地若見高座覆上者此菩薩見第七地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見如来轉法輪此菩薩是不退轉是七地初地見處處地淨无業障若見座是菩薩是見初地若見敷座是菩薩是見二地若見數雜色座是菩薩見三地若見散花於座此菩薩是見四地若見種種寶覆蓋高座此菩薩是曰

五地若聞空中歌頌稱歎聲此菩薩是見六地若見白蓋以寶網覆上此菩薩見十地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見如来般涅槃塔此菩薩是初地八地處處見近無上道少於業障若見塵土坌塔此菩薩是見初地若見淨无塵者是菩薩見二地若上生草此菩薩是見三地若見青草覆上此菩薩是見四地若見種種雜花樹園遶此菩薩是見五地若見花果樹園遶覆上此菩薩是見第六地若見種種雜姓衆生圍繞此菩薩是見七地若見幢蓋聚集此菩薩是見八地

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中得如来衣此菩薩是見初地八地處處地相此菩薩應勤修成就念佛智此菩薩少於業障若得如来垢膩衣此菩薩是見初地相若得如来淨衣是見二地若得如来涂衣此菩薩是見三地相若得如来打衣此菩薩是見四地相若得如来放光衣此菩薩是見五地相若得如来一衣此菩薩是見

六地相若得如來三衣此菩薩是七地相精進相不精進相除魔業是菩薩有疑

復次金剛摧菩薩夢中得如來鉢此菩薩佛所憶念是見八地此菩薩是聞明法器修無業障忍如是趣无上道若得汚不淨鉢此菩薩是初地若得空淨鉢此菩薩是二地若得滿鉢味此菩薩是三地若得滿鉢花此菩薩是四地若得滿鉢果此菩薩是五地若得滿鉢食此菩薩是六地若得滿鉢香此菩薩是七地若得滿鉢花鬘香此菩薩是八地若得如來衣鉢此菩薩是九地若虛空中得如來鉢此菩薩是十地此菩薩應覺魔業除初業不勤修

復次金剛摧菩薩夢中見一如來應靜處勤修空三昧此菩薩是八地雜業障應勤修淨心

復次金剛摧菩薩若於夢中見如來多人衆中見如來身此應忍樂攝取多人此菩薩一切地處處見相應勤進修道若見居士雜姓人圍繞如來

此菩薩是初地若見王者衆圍遶如来此菩薩是二地若見婆羅門圍繞如来此菩薩是三地若見王圍繞如来此菩薩是四地若見龍圍繞如来此菩薩是五地若見四大天王圍遶如来此菩薩是六地若見帝釋圍繞如来此菩薩是七地若見梵天圍繞如来此菩薩是八地若見淨居天圍繞如来此菩薩是九地若見菩薩圍遶如来此菩薩是十地除魔業

復次金剛摧菩薩夢中得如来蓋者此菩薩最後地處處見地解魔業雜業求刹養疾趣向若見草葉蓋此菩薩是初地若見竹蓋此菩薩是二地若見樺皮蓋者此菩薩是三地若見大蓋者此菩薩是四地若見鐵疊蓋者此菩薩是五地若見銅蓋者此菩薩是六地若見金蓋者此菩薩是七地若見七寶蓋者此菩薩是八地若見鈴網蓋蓋下者此菩薩是九地應覺六地魔業

復次金剛摧菩薩夢中見如来尊疑見一切十地此菩薩應勤修精進趣

向此菩薩受記繫在受記界若向村閒見革屣者此菩薩是初地若僧坊中見革屣者此菩薩是二地若園觀中見革屣者此菩薩是三地若經行處見革屣者此菩薩是四地若房中見革屣者此菩薩是五地若坐禪中見革屣者此菩薩是六地若河水中見革屣者此菩薩是七地若山中見革屣者此菩薩是八地若空中見革屣者此菩薩是九地若神通見革屣者此菩薩是十地除魔業

復次金剛摧菩薩夢中見如来坐此菩薩是初地六地此菩薩應樂修寂靜少於業障未成就業无數座此菩薩是初地數座此菩薩是二地顯現數座此菩薩是三地若數種種座坐此菩薩是四地畢竟數座此菩薩是五地若善數好座此菩薩是六地應覺魔業

復次金剛摧菩薩若夢中與如来食此菩薩是七地見初地相應勤修精進趣向道此菩薩少於業障若見如来入家中立施食者此菩薩是初地

若在家中坐施食者此菩薩是二地若門外立施食者此菩薩是三地若市中施食者此菩薩是四地若城門中施食者此菩薩是五地若僧房中施食者此菩薩是六地若房中施食者此菩薩是七地除魔業

復次金剛摧菩薩若於夢中自知施如来衣者此菩薩是六地初地此菩薩應勤修無相三昧趣向菩提若恭敬心施如来衣者此菩薩是初地若施如来白衣者此菩薩是二地若施染衣者此菩薩是三地若施如来雜色衣者此菩薩是四地若施如来金色衣者此菩薩是五地若施如来雜寶衣者此菩薩是六地若施如来色衣者此菩薩是七地若施如来天衣者此菩薩是八地

復次金剛摧菩薩夢中自知施如来花此菩薩是六地處處相此人多業障善根難生若夢中施如来曼陁羅花此菩薩是初地若散花施者此菩薩是二地若種種雜色花施者此菩薩是三地若以花着如来上此菩薩

是四地若自手以花著如来手中此菩薩是五地若以天花施如来此菩薩是六地除魔業除二種人初業多疑悔者

復次金剛摧菩薩若菩薩夢中夢入山生疑心生謗當知多有業障多有病痛少於智慧此人應於一切衆生生無㝵心以此心趣向菩提此菩薩是五地初地見此菩薩應七年中晝夜六時起清淨心初地明慧相當勤具安樂具供給二地第三地供養三寶第四地應勤修甚深法忍第五地

復次金剛摧菩薩若夢中自見裸形當知自無業障當知見初地若城中自見裸形是見第二地若阿練若處見裸身是見第三地若山中見裸形此見第四地當知魔業

復次金剛摧菩薩若菩薩夢見自趣四維去此菩薩捨善知識是見初地少於智慧懈怠多憂多惱為多人所笑多於病痛心多狂癲為善根故求於出家復還入俗貧苦无有財物多病為利養故謗毀法師謗法不信不

解當還生正直心親近法師勤修一

切施無㝵心趣向菩提此菩薩乃至
解於六地此菩薩以軟中上心除害
過罪
復次金剛摧菩薩夢中見趣向未曾
見方此有魔業業障此菩薩三地處
處見地應勤修淨根供養三寶淨初
地若勤修空見第二地修法忍見第
三地乃至住六地自知此菩薩見初
地出人多於善根亦多不善根此捨
命不生愁惱捨惡知識親近信解知
法人无斯偽如是淨於業障彼以斯
詐心盜法當親近善知識此菩薩自
夢見在濁水中去是見初地若自見
在濁水沫中行此是見二地若見涌
没水中行此是見第三地若涸水中
行見第四地若夢在清水中行是見
第五地
復次金剛摧菩薩若夢中見雲雨此
菩薩多魔業此菩薩是初地七地見
此以自在力娆說法師前出家爲利
養故呵責法師若法師如法教悔常
遵及師語應勤修忍辱生信解心離

於利養一向為利他以此淨業障若見塵土雲雨此菩薩是初地若見黑雲此菩薩是二地若見亂雲此菩薩是三地若見雷雲此菩薩是四地若見電雲驚怖此菩薩是五地若見雨雹此菩薩是六地魔業地地應知

復次金剛摧菩薩夢中見地摇此菩薩是初地久行初業多初業多初業障多恐怖眾生應修无畏施衆生守護三業以此淨除業障彼若常見地摇是初業初地破城池燒人衆此菩薩二地若地久動是三地發真實誓是四地魔業是五地六地勤修捴持是七地大威德諸天悉来集會是八地諸龍来增益氣力是九地是梵天来是十地聞如来秘密語地摇動地地應覺知

復次金剛摧菩薩夢中自見在闘訟中是菩薩是四地初地若見上地是魔業乃至七地不勤修習攝取伏非法人先時為利養故違說法人對詐說法自活當學方便當善心修六波羅蜜以此淨除業障若被呵瞋生驚

畏心是初地夢被刀斫是二地若被土塊杖是三地若被惡罵是四地魔不解不勤修

復次金剛摧菩薩夢中見自病此菩薩是二地處處地見相世間出世間多作艱難欲多法施復還斷絕欲多財施復還斷絕應當供給修行法人修無㝵心修不放逸慢修不自在慢以此淨除業障若見在餘處地病此覺魔業復次金剛摧菩薩夢中墮山无所依止先時於善心一向詐姧多不信解多於業障魔業增感身心羸劣受法疾得尋復忘失生欲樂心中間放捨若見財封捨離若見佛法捨離捨離忍辱親近惡行不近善法於深信解人邊不生信解此菩薩是見二地初地若自見刀山中行是見初地若自知石山中墮是見二地住餘地無業障无魔業應生信心於三月中晝三時夜三時懺悔應觀世間因緣法應修供養如是以除業障

大寶積經卷第十五

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

西晉三藏竺法護譯

淨居天子會第四之二

復次金剛摧菩薩夢中自見被縛將殺此菩薩魔業增感非業障彼應修無㝵定修於慈心以此淨除業障此菩薩是見六地初地若夢被繫在死尸中是見五地若被縛至親里圍繞是六地是魔業不勤修初地羸劣為无上道應修增上進

復次金剛摧菩薩若夢中自知在刀中此菩薩是初地五地多惡知識多艱難應靜無忿怒无障㝵心一向勤利他人以此淨除業障前曾在上位惱亂持戒人見人持種種刀自見在中此菩薩初地見若見人持一刀在中是第二地見捉杖在中是見三地若見捉石在中此見四地見在空手衆中住是五地除魔業復次金剛摧菩薩夢自見在空中此菩薩在信地得无生法忍此菩薩諸天所念應修好威儀應常修精進勸發衆生求無

上道不應常住一處如是清淨此菩
薩是初地七地見處處地若見虛空
中行施此是初地若空中見仙人此
見第二地若見沙門此見第三地若
見龍第四地若見天第五地若見梵
天是第六地若見菩薩如來是第七
地除魔業復次金剛摧菩薩若夢中
自見捉炬應勤修明慧此菩薩是初
地五地此菩薩應不顧身命不觀飲
食應行禪不生疑悔如是趣向住初
地樂修對治住二地樂修禪住三地
樂修慈住四地樂修悲住五地樂修
捨住初地應修念佛為明見住二地
應修放解住三地應修闘住四地應
修持住五地應修空如是應得明復
次金剛摧菩薩若夢中見菩薩踰宮
出此菩薩初地六地處處見增加精
進得不退轉在菩提記界疾近无上
道若見步出是見初地見乘牛車出
是見二地見乘馬車出是見三地見
乘象車出是見四地若見乘人車出
是見五地若見乘空中車出是見六
地除魔業

復次金剛摧菩薩若夢中得經此菩薩是初地三地處地見此人多諸因緣多諸謗毀數數多諸艱難應一心修悔過常修精進若夢得世俗典籍聲聞經法此是初地夢得檀相應經是見二地夢得甚深相應是見三地不勤修乃至七地若諸天與若菩薩與如來與法藏

復次金剛摧菩薩夢中聞得法功德聲此菩薩是初地六地見處處地見前得佛總持此菩薩少於業障魔業增感應施於辯才不求人過如是清淨聞出香陁羅尼聲此菩薩是初地聞文字陁羅尼是第二地聞書寫陁羅尼是八地初地見處處地此不應愛著三界勤修獨處彼少於業障少於魔業煩惱增感應聽種種法應修多觀如是相應有覺觀三昧是初住地無覺少觀是三住地无覺無觀是四住地梵處空處三昧是五住地現一身三昧是六住地大通三昧是七住地出生佛莊嚴三昧是第八住地

復次金剛摧菩薩若夢中聞方廣經

聲此菩薩是六地初地應修信解法決定忍此菩薩少於障緩趣無上道勤問持戒之相應尊重師長如是趣向菩提聞檀波羅蜜經聲是初地聞戒經聲是二地聞忍經聲是三地聞精進經聲是四地聞禪經聲是五地聞般若波羅蜜聲是六地除不勤修人佛所持善心成就者

復次金剛摧菩薩若夢中聞說法比丘字聲此菩薩是四地初地此應依止善知識此菩薩多諸艱難多諸疑悔少於智慧應修无㝵心應方便勸一切衆生修無疑悔心如是清淨若見前所聞法師名此初地若聞不見法師名見第二地若聞他異世界法師名是第三地若聞一生補處菩薩若聞樂上地聲是第四地

復次金剛摧菩薩若夢中得信辯此菩薩是初地三地此菩薩是辯器若遠離三法疾得明何等三見他得利心生嫉妒為利養故奸詐親近如是三法當遠離然後趣向說少偈頌是初地能說種種偈是二地說甚深偈

是三地多說上地偈
復次金剛擁善菩薩若菩薩夢中得經
辯是初地八地見此有多功德因緣
當勤依修戒當修勝供養供養淨行
人不應修智慢如是夢中當受業障
少受苦報彼出初地四辯說方等經
是說二地說種種經是三地說前因
緣是四地說三世是五地說波羅蜜
是六地說甚深經是七地說一切法
定是入地
復次金剛擁善菩薩若菩薩夢中闍陀
羅尼聲彼是七地此菩薩受諸煩惱
少業障應問智者修靜默處趣解脫
如是趣向夢在村中是初地在房中
是二地在僧房中是三地在阿練若
處坐是四地若夢坐是五地若園觀
中是六地夢在山頂是七地
復次金剛擁善菩薩若菩薩夢中聞他
方世界未曾聞如來名此菩薩是受
記初地八地憍慢自在故不趣向道
多魔業為供養故修不淨威儀然後
趣向修捨是初地夢戒慢是二地聞
慢是三地方便慢是四地疑慢是五

地智慢是六地所說慢是七地受著

慢是八地

復次金剛摧菩薩若夢中聞某世界某菩薩聲此菩薩是五地初地此菩薩為菩薩所憶念少煩惱應離憍慢勤多人修智如是相應得陀羅尼是聞初地夢出家是聞二地夢苦行是三地夢道場降魔是四地夢覺道是五地聞見上多聞見不定羸劣善心是見初地住於疑心是二地退心放逸是三地增上放逸是四地多定是五地

復次金剛摧菩薩夢在海中此菩薩精進是八地見處處地應修多聞精進慧解若夢中无所依止是初地若在海際是二地若在船乘是三地夢往去是四地夢上船是五地夢水中坐是六地在船中坐是七地夢船中滿寶在上坐欲出海是八地

復次金剛摧菩薩若夢中集寶此菩薩是初地三地見處處地此菩薩多逢苦惱應樂修淨業不求人短於說法者知恩如是趣向夢摳地中得寶

初地雜土得寶是見二地雜草得寶
是見三地是不勤進相是魔業若六
地若四地不勤方便魔業業障
復次金剛摧菩薩夢中在須弥山頂
此人不退轉是見初地五地彼有少
功德親近惡友因緣姧詐无信親近
善知識今應修不姧詐多修信解如
是趣向若夢在須弥山當知上六住
夢住須弥山是七地夢四顧望是八
地夢坐者是九地夢山動是十地此
初地乃至見五地勤進修善心在善
知識手是魔業
復次金剛摧菩薩夢中自見上山此
菩薩是初地五地宮一切煩惱業障
於説法人不生恭敬應修不諂曲淨
除業障如是趣向菩提初地增長三
時勤進二地勤修念佛三地修空四
地修大悲五地修慧夢自上山是初
地在山中是二地在山上是三地夢
觀看是四地坐者是五地
復次金剛摧菩薩若夢上山此菩薩
見是七地初地此菩薩少於業障魔
業增感應捨一切所愛物供養智慧

者於智慧人邊應自伏憍慢若夢度
七大山乃至須弥山是七地
復次金剛摧菩薩若夢中夢上樹此
菩薩是初地四地處處地見應覺業
障魔業應親近依止善知識得於慧
明時時當決斷法義覺知如是趣向
見樹枝葉具足陰凉是初地見香樹
是二地見花樹是三地見果樹是四
地是勤進相若不勤進是魔業若見
高處樹枝葉花果具足除業報
復次金剛摧菩薩若夢中見龍象此
菩薩是初地六地處處地見此菩薩
行施不行慧因乏善根應當修信當
修善念如是相應彼初地見不清淨
龍象二地見白龍象三地見六牙白
龍象四地見莊嚴象五地見捉幡盖
龍象六地見歡戲龍象
復次金剛摧菩薩自夢上龍象此菩
薩是見初地七地一生當得如來應
供有入法智多希望應修恭敬勤發
菩薩離於幻偽斯詐應處處知足修
適意施如是清淨夢上象是初地夢
自著白衣上象是二地若夢染衣是

三地若夢種種色衣是四地若夢香
塗衣具足莊嚴是五地若夢著冠是
六地若夢捉莊嚴蓋是七地除魔業
不勤進上地相見一切具足
復次金剛摧菩薩若夢中上高此菩
薩是初地四地此應修依止戒波羅
蜜度彼魔業增盛少於業障當多修
空慧勤修生信如是清淨自夢上住
馬是初地夢上行馬是二地夢上走
馬是三地上莊嚴馬第四地除上地
魔業此菩薩增上慢魔業
復次金剛摧菩薩若夢中作成實誓
此菩薩一切地十地處處地見彼於
業障多增盛魔業多諸方術行善修
出生三昧應正修威儀不多積聚如
是淨業業障作成實施誓此是初地為
解繫縛是二地為解病是三地為城
池是四地為王是五地為閻浮提是
六地為四天下是七地為土世界是
八地為三千世界是九地日出時地
遊雨天花是十地除魔業初地六地
復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見藥
樹是菩薩是見初地七地滿足成就

受記法應修不望報施正直不求人
過如是清淨夢見少果樹是初地若
見多果樹是二地若見苦果樹是四
地見藥樹是五地若見天樹是六地
若見甘果樹是七地
復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見花
樹此菩薩是七地初地應作種種善
根不親近四衆如是趣向見多花樹
無香是初地見香花樹是二地夢見
多香花樹是三地見雜花果樹是四
地見無菓花樹是五地見天花樹是
六地若見菩提樹是七地除在惡知
識手慢緩不勤精進魔業上地一切
成就見
復次金剛摧菩薩若夢中見未曾有
城此是六地初地此菩薩有業障此
無生法忍先修堅固三昧空三昧無
导心極苦行如是清淨夢見初起城
是初地見作竟城是二地見城中衔
市成就是三地見遊戲處成就是四
地見池水成就是六地除在惡知識
手慢緩不精進魔業上地具足見
復次金剛摧菩薩若菩薩夢中見阿

耨龍王池此是八地初地少衆煩惱
彼疾出生明若無姧詐勤修進行不
顧身命一切所須滿適他意如是清
淨若見阿耨龍池岸際此是初地若
見池中是二地若一切見是三地若
手觸水是四地若洗是五地若岸際
坐是六地若見阿耨龍王是七地若
入龍宮增與氣力是八地除魔業九地
復次金剛摧菩薩若菩薩夢見天子
此菩薩上地五地見處處地彼少業
障少魔業猶如微滴應三月勤修寂
靜除業障得明淨如是人應念十方
佛應修不愁惱彼若見四大天王衆
是見六地見三十三天是七地見兜
率天是八地見梵天衆是九地見淨
居天是十地初地相應一切見魔業
成就善心見一切十地
復次金剛摧菩薩若夢見龍此是見
八地處處見當成就慎忍難勤精進
數數廢稽勤修方便數復放捨彼所
有財封當以供給法師乃至所愛之
物悉以捨與然後趣向若山上見龍
是初地若曠野見是二地若池岸上

見是三地若林中見是四地若人衆
中見是五地若王城中見是六地若
多人衆圍繞見是七地若空中見是
八地除魔業業障初地六地
復次金剛摧菩薩若夢自見向餘方
閻浮提是初地六地若得忍彼少於
障若不勤修不得於明若懈怠姧詐
親近彼若生信如是清淨若不樂見
閻浮提是初地若樂見是二地若見
村落城邑可愛是三地若見園觀雜
花是四地若見大衆喜樂是第五地
若相娛樂是六地除魔業
復次金剛摧菩薩夢着白衣此菩薩
是見八地初地此業障清淨魔業增
感彼生樂法心數復退減功德多諸
艱難一切物不應慳惜如是清淨若
自見一切所須一切數具人所意者
不惜身命多聞修善根若着久故好
衣是初地若見長領新衣是二地若
見長領衣是三地若見打治衣是四
地若見打治摩衣是五地若見染衣
是六地若見象色衣是七地若見天
衣是八地

復次金剛摧菩薩若夢得寶鬘此是初地九地彼無業障無魔業當自責已過不責於他求悋聞法不作闘訟如是清淨若一種寶鬘是初地如是二種乃至七種寶鬘是七地若得轉輪王摩尼寶鬘是八地若見天寶鬘是九地除魔業是見初地起業相若戲笑懈怠親近戲笑懈怠不省録人應當覺知

復次金剛摧菩薩若見頭着花鬘是八地初地此實有業障若初中後生定善心捨一切物不生愁惱如是清淨若得一色鬘是初地若得悪色鬘是二地若得種種色鬘是三地若得一切花鬘是四地若得龍花鬘是五地若得天花鬘是六地若得天種種花鬘是七地若得雜天人花鬘是八地

復次金剛摧菩薩若夢取得亂花此菩薩是見六地初地此菩薩應勸化菩薩若有自在力勢不侵枉餘人若取有色無香花是初地若取有色香花是二地若取金色花是三地若種種色花是四地若取水陸花是五地

若水陸種種雜花是見六地如是相
勤修精進若魔業若上地若四地一
切過意聽所持來
復次金剛摧菩薩若夢中打鼓作伎
彼是九地見處處業障魔業增盛此
應勤修多聞精進於一切衆生平
等心如是清淨若夢空中打鼓是初
地若平地見是二地若村中見是三
地若大城中見是四地若大衆中見
是五地若屋上見是六地若山中見
是七地若須弥山頂見是入地若虛
空中見是九地除勤修智魔業
復次金剛摧菩薩若夢中見日月蝕
是菩薩初地六地毀滅善法多諸煩
惱成就惡業應以一切物施不墜業
報如是清淨見日月初出是見初地
二地見雲三地見聚雲五地見無塵
霧六地見日月中時除魔業障
復次金剛摧菩薩夢中見不淨塗身
是菩薩見初地三地於前身毀罵賢
聖修惡行菩薩此菩薩應三年中晝
夜三時勤修懺悔自後更不於餘人
生輕慢心應多修信解如是清淨以

青淤泥自塗身者是初地若塗半身是二地若處處被塗是三地乃至十地應覺魔業

復次金剛摧菩薩若自夢見作王此菩薩一切十地見處處地有厚善根亦有厚艱難不應於他希望供養於他不起欺詐修質直施所有持戒與他共不自讚不毀於他如是以覺道若在村中恐怖者是初地若在僧房中是二地若在園觀中是三地若天祀中是四地若在大城中是五地若在山中是六地若作閻浮提王是七地若作轉輪王是八地若在海中是九地若在須弥山頂是十地除魔業不勤精進應念諸佛菩薩也

復次金剛摧菩薩若夢王前若輔相前若大衆中是菩薩是八地見此雜煩惱彼應教化衆生應修供養自修清淨如是清淨彼初地施雜衆煩惱二地戒三地聞四地定五地持六地通七地說法八地眷屬成就

復次金剛摧菩薩若夢騎乘在園林中此菩薩是九地初地見此菩薩不

知是世間利養飲食為魔所牽縛少於業障應供給法師供養所須應習寂默如是趣向彼初地無智行二地無慧三地無決定智四地无禪智五地無无导智七地無出生智八地無莊嚴智九地無願智

復次金剛摧菩薩若夢見所未見有村落僧坊人衆此菩薩是初地六地彼多艱難應修念佛如是清淨修信心施修一切信解見如是行相者是初地若卒有所作是二地若莊嚴是三地若見莊嚴竟是四地若見四衆聚會是五地若見天衆是六地

復次金剛摧菩薩若夢中得蓋是初地七地見佛所持多艱難不為所屈彼於說法人不應起惡意如是清淨若見花蓋是初地若見琉璃蓋是二地若見花及蓋是三地若見物蓋是四地若見畫壍蓋是五地若鈴網蓋是六地若見寶網蓋寶網垂覆是七地除魔業不勤精進

復次金剛摧菩薩若菩薩自夢與多人說法此菩薩一切十地見彼地地

應覺知魔業業障欲得決定辯當出推求於一切物不應愛著於求法人生清淨信心修六和敬戒如是清淨若夢說云何修行施此是初地云何十善法是二地云何聞是三地云何頭陀德是四地云何說空是五地云何說訶責習是六地云何說無染著是七地云何說莊嚴定是八地云何說莊嚴佛是九地云何說妙時是十地初地施財二地戒財三地方便財四地具七財五地奉給財是六地決斷財七地決定財八地通無㝵財九地行財十地得財彼初地善根增上二地戒增上三地方便增上四地所作增上五地十二因緣增上六地甚深忍增上七地壞智增上八地壞教化衆生增上九地調伏增上十地壞淨國土增上

復次金剛權菩薩若自夢見初立城郭此菩薩是八地受不退轉記應親近供養甚深信解人多決定疑悔法障彼應供養法師得除疑悔如是清淨彼中住初地疑道為得佛為不得

佛是二地教化衆生智疑是三地出

生定疑是四地應作智疑是五地道果疑是六地出生疑是七地遊戲疑是八地

復次金剛摧菩薩若夢縛筏濁水中過徹是七地初地業障魔業增盛應生增上欲心堅固不壞和合相應無生明淨若智方便艱難是初地若欲修勤善身懈怠是二地若心非時是三地或時明是四地若少無畏是五地若教化艱難是六地若佛法艱難是七地

復次金剛摧菩薩若自夢集船此菩薩是六地若平等行六波羅蜜有艱難當行無依六波羅蜜如是清淨若夢作船未竟是初地作船竟是二地若夢二船並是三地若並縛二船是四地見大衆上船是五地見入船去是六地

復次金剛摧菩薩若自夢見雲雷放電是菩薩五地初地彼魔業增上少於業障當多思善念捨所愛物集陁羅尼如是清淨若見雲雨電驚怖是

初地若不驚怖是二地若憶念法是
三地若住山頂憶念是四地若空中
念是五地除魔業若上地龍來集會
奉事所作不生驚怖
復次金剛摧菩薩若夢莊嚴得刀此
菩薩是初地三地此魔業業障增盛
彼應親近忍波羅蜜毗梨耶波羅蜜
般若波羅蜜如是清淨若是垢膩刀
是初地得無垢刀是二地得利刀是
三地
復次金剛摧菩薩若夢中得器物此
菩薩是七地如是相應當修行彼不
定有魔業業障應勤行四攝法如是
清淨應淨除六地退法得增上七地
復次金剛摧菩薩若自夢亦衆生道
此是一切十地相此如是初相應覺
業障煩惱障應供養親近法師捨一
切物勤修精進如是趣向若見乘在
道轉動是初地亦趣園觀道是二地
亦趣城道是三地亦阿練若道是四
地亦山道是五地亦趣海道是六地
亦天道是七地亦聲聞道是八地亦
菩薩道是九地亦佛道是十地說亦

道竟亦地初地覺魔業覺煩惱業此

前六地無過也

復次金剛摧善薩若夢中入園林中此善薩八地初地彼夢中受魔業煩惱業夢驚怖悟巳生愁苦此應當修空聽甚深法應當默然離於睡眠應親近決定說道法者如是清淨若自夢退失王位心生驚怖是初地夢破戒驚怖是二地夢法沒盡驚怖是三地夢法師無常驚怖是四地若夢為火所燒驚怖是五地夢被驚怖是六地夢墮山驚怖是七地夢見世尊入涅槃驚怖是八地不勤進六地覺魔業

復次金剛摧善薩若夢中見五穀聚此善薩是八地上地住初地第二地如是見不勤進見魔業不要談說前身曾供養諸佛多諸艱難不依一切世間不觀於捨守護三業如是清淨夢見聚聚是七地夢聚三千大千世界穀是八地若夢五穀聚熟是九地若夢刈穀是十地

復次金剛摧善薩若夢中見治穀蒳此善薩是八地少於業障魔業增

感應修大悲勤勸化不生疑悔如是相應夢治小兒是初地若夢治女人是二地若夢治大人是三地若夢治熱病是四地若夢治白癩病是五地若夢治自殘病是六地若夢治乾消病是七地若夢治鬼病是八地除魔業應修集忍行成就菩薩大悲善心

復次金剛摧菩薩若自聞授菩提記此菩薩是見十地此受記魔業業障應覺知受十地記初地受道記二地受菩薩行記三地受忍記四地受願記五地受三昧記六地受慧記七地受方便記八地受出過聲聞辟支佛地一切知記九地受一生補處記十地受佛灌頂記彼修大悲般若波羅蜜善權方便親近如是趣向

復次金剛摧菩薩若夢中覺道此菩薩是初地應覺大悲應勤修精進應信善心如是趣向覺知是八地動三千大千世界是九地夢放光諸天大聲歌頌喜嘯是十地初地七地不勤進魔業如是相

復次金剛摧菩薩若夢中得滿瓶此

菩薩見一切十地當如是知若村中得是初地若門中得是二地若道中得是三地若樹下得是四地若住得是五地若坐得是六地若山頂頭得是七地若空中得是八地若食時得是九地若莊嚴乘騎若園觀是十地此地地魔業業障應覺如是清淨趣向

尒時世尊而說偈言

如是相所得　決定無有疑　大士應如是
莫見他少短　人德難可量　大海可燃火
火中可生水　此一一有相　若退於菩提
終無有是處　若以於兩肩　頂戴於須弥
遊至於十方　恒河沙世界　如是之相貌
此事猶可作　如此菩提心　終無有退轉
大地可反覆　菩提心退轉　終無有是處
此中少功德　若有善心人　以向無上道
有四法無量　世間無智者　虛空界難知
如是衆生界　佛知菩提心　愚者應當知
諸菩薩所行　不應生輕毀　可以一小草
測量於大海　衆生之所行　不可得思議
假使大海水　盡融為洋銅　為己身命故
猶尚可飲盡　於諸菩薩行　終不可輕毀
如飲洋銅苦　其苦不可數　或有業障㝵

或為魔所亂　彼人受生處　終無有憂悔
若人為樂故　於惡色愚癡　破戒可猒惡
不可恭敬者　如是等人所　不應生輕慢
衆生之所行　甚難可得知　猶如舍利弗
寂默入禪定　能於一心中　唯知五十心
猶如諸世尊　一念知無量　不應於諸佛
而生於疑心　猶如阿羅漢　不知自境界
況復當能知　衆生之境界　是故一切人
不應作是言　我能知衆生　心中之所念
我見染服人　須臾著白衣　如是念念間
念念有變異　況誰能復知　真實者愚患
譬如阿闍世　殺害於己父　又於如來所
而生惡逆心　還於一念中　深悔過罪心
即能除罪報　脫於惡道苦　況有能自生
清淨善心者　此心或時縛　此心或時解
此身是無記　亦無有所知　云何令此身
而有於過惡　是身亦不應　親近於身色
亦復所不應　殺害他人身　譬如真淨金
墮於不淨中　本性常清淨　不淨不能損
彼人雖貪樂　行於世間法　彼人實功德
善心無損減　王子長者子　衆中作戲笑
一切諸大王　見者悉喜樂　此衆生中行
或在天人中　或食毒不死　或投火不燒

況於知覺者　世間愚癡人　不能奪癡行
緣覺及聲聞　不如施菩薩　清淨心福田
平等猶如佛　菩薩等如佛　見善心甚深
譬如恒河沙　諸佛世界中　滿中七寶施
若書持此經　欲比其功德　倍數无比喻
善得於命利　菩提心不失　若人為財故
入於大海中　必當獲大利　若持一切經
能為多人說　不聞於此經　不知衆生行
以是因緣故　應當知勝如　不自讃已德
不應謗毀他　善心行清行　若欲速覺悟
第一菩提道　樂阿練若處　常護諸情根
勤修於精進　遠離於親里　修第一義慈
如是當速疾　得於菩提道

尒時世尊說此經時六万天人得不退於阿耨多羅三藐三菩提十八那由他天人未發心者令發菩提之心聞此經故除捨八十劫生死之罪是故若欲不捨菩提者當受持此經讀誦通利善思念之勤於方便忍受歡喜奉行尒時衆中十千菩薩欲退菩提心生於疑悔欲還歸家不知障及魔業過聞說此經捨除罪過於世尊前生少信心於此世界當與弥勒菩

薩一時成佛淨除二十刼魔業不起
此坐住一生補處當生他方世界弥
勒成佛時當一時成佛彼除二十刼
魔業及煩惱故菩薩但聞此經尚能
多作利益況受持讀誦顯說佛說此
經已天人阿修羅歡喜奉行

大寶積經卷第十六

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第十七

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

無量壽如來會第五之一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆万二千人俱皆是諸大聲聞衆所知識其名曰尊者阿若憍陳如馬勝大名有賢無垢須跋陁羅善稱圓滿憍梵鉢提優樓頻蠡迦葉那提迦葉伽耶迦葉摩訶迦葉舍利弗大目揵連摩訶迦旃延摩訶劫賓那摩訶注那滿慈子阿尼樓馱離波多上首王住彼岸摩俱羅難陁有光善来羅睺羅阿難陁等而為上首復有菩薩摩訶薩衆所謂普賢菩薩文殊師利菩薩弥勒菩薩及賢劫中諸菩薩摩訶薩衆前後圍繞又與賢護等十六丈夫衆俱所謂善思惟義菩薩慧辯才菩薩觀無住菩薩善化神通菩薩光幢菩薩智上菩薩寂根菩薩慧願菩薩香象菩薩寶幢菩薩等而為上首咸共遵修普賢之道滿足菩薩一切行願安住一切功德

法中到諸佛法究竟彼岸願於一切
世界之中成等正覺又願生彼兜率
陁天於彼壽終降生右脇見行七步
放大光明普佛世界六種震動而自
唱言我於一切世間最為尊貴釋梵
諸天咸来親奉又見習學書計暦數
聲明伎巧醫方養生符印及餘博戲
擅美過人身處王宮猒諸欲境見老
病死悟世非常捐捨國位踰城學道
解諸纓絡及迦尸迦被服袈裟六年
苦行能於五濁刹中作斯示現順世
間故浴尼連河行趣道場龍王迎讚
諸菩薩衆右繞稱揚菩薩尒時受草
自敷菩提樹下結加趺坐又見魔衆
合圍將加危害菩薩以定慧力降伏
魔怨成無上覺梵王勸請轉於法輪
勇猛無畏佛音震吼擊法鼓吹法螺
建大法幢然正法炬攝受正法及諸
禪定雨大法雨澤潤含生震大法雷
開悟一切諸佛刹土普照大光世界
之中地皆震動魔宮摧毀驚怖波旬
破煩惱城隳諸見網遠離黑法生諸
白法於佛施食能受能消為調衆生

宣揚妙理或見微笑放百千光昇灌
頂階受菩提記或成佛道見入涅槃
使无量有情皆得漏盡成熟菩薩无
邊善根如是諸佛刹中皆能亦見譬
如幻師善知幻術而能亦見男女等
相於彼相中實無可得如是如是諸
菩薩等善學无邊幻術功德故能亦
見變化相應能善了知變化之道故
亦諸佛土見大慈悲一切群生普皆
饒益菩薩願行成就無疆无量義門
通達平等一切善法具足修成諸佛
刹中平等趣入常為諸佛勸進加威
一切如来識知印可為教菩薩作阿
闍梨常習相應無邊諸行通達一切
法界所行能善了知有情及土亦常
發趣供諸如来見種種身猶如影像
善學因陁羅網能破魔網壞諸見網
入有情網能超煩惱眷屬及魔侶魔
人遠出聲聞辟支佛地入空無相無
願法門而能安住方便善巧初不樂
入二乘涅槃得無生無滅諸三摩地
及得一切陁羅尼門廣大諸根辯才
決定於菩薩藏法善能了知佛菩三

昧隨時悟入具一切種甚深禪定一
切諸佛皆悉見前於一念中遍遊佛
土周旋往返不異其時於難非難邊
能了諸邊敷演實際差別善知得佛
辯才住普賢行善能分別衆生語言
超過世間一切之法善知一切出世
間法得資具自在波羅蜜多荷擔有
情為不請友能持一切如来法藏安
住不斷一切佛種哀愍有情能開法
眼閉諸惡趣開善趣門普觀有情能
作父母兄弟之想又觀衆生如已身
想證得一切讃歎功德波羅蜜多能
善了知讃歎如来一切功德及餘稱
讃諸功德法如是菩薩摩訶薩衆无
量無邊皆来集會尒時尊者阿難從
坐而起整理衣服偏袒右肩右膝著
地合掌向佛白言大德世尊身色諸
根悉皆清淨威光赫弈如融金聚又
如明鏡凝照光暉從昔已来初未曾
見喜得瞻仰生希有心世尊今者入
大寂定行如来行皆悉圓滿善能建
立大丈夫行思惟去来現在諸佛世
尊何故住斯念耶尒時佛告阿難汝

今云何能知此義為有諸天来告汝
耶為以見我及自知耶阿難白佛言
世尊我見如来光瑞希有故發斯念
非因天等佛告阿難善哉善哉汝今
快問善能觀察微妙辯才能問如来
如是之義汝為一切如来應正等覺
及安住大悲利益群生如優曇花希
有大士出見世間故問斯義又為哀
愍利樂諸衆生故能問如来如是之
義阿難如来應正等覺善能開示无
量知見何以故如来知見無有障礙
阿難如来應正等覺欲樂住世能於
念項住無量无數百千億那由他刧
若復增過如上數量而如来身及以
諸根無有增減何以故如来得三昧
自在到於彼岸於一切法最勝自在
是故阿難諦聽善思念之吾當為汝
分別解說阿難白佛言唯然世尊願
樂欲聞
尒時佛告阿難往昔過阿僧祇无數
大刧有佛出現号曰然燈於彼佛前
極過數量有苦行佛出興于世苦行
佛前復有如来号為月面月面佛前

過於數量有栴檀香佛於彼佛前
有蘇迷盧積佛盧積佛前復有妙高
刧佛如是展轉有離垢面佛不染汙
佛龍天佛山聲王佛蘇迷盧積佛金
藏佛照曜光佛光帝佛大地種姓佛
光明熾盛琉璃金光佛月像佛開敷
花莊嚴光佛妙海勝覺遊戲神通佛
金剛光佛大阿伽陁香光佛捨離煩
惱心佛寶增長佛勇猛積佛勝積佛
持大功德法施神通佛暎蔽日月光
佛照曜琉璃佛心覺花佛月光佛日
光佛花瓔珞色王開敷神通佛水月
光佛破無明暗佛真珠珊瑚盖佛底
沙佛勝花佛法慧吼佛有師子吼鵝
鴈聲佛梵音龍吼佛如是等佛出現
於世相去刧數皆過數量彼龍吼佛
未出世前無央數刧有世主佛世主
佛前无邊刧數有佛出世号世間自
在王如来應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
世尊阿難彼佛法中有一比丘名曰
法憂有殊勝行願及念慧力增上其
心堅固不動福智殊勝人相端嚴阿

難彼法處比丘往詣世間自在王如來所偏袒右肩頂礼佛足向佛合掌以頌讚曰

如来無量无邊光　舉世無光可能喻
一切日月摩尼寶　佛之光威皆暎蔽
世尊能演一音聲　有情各各隨類解
又能現一妙色身　普使衆生隨類見
戒定慧進及多聞　一切有情無與等
心流覺慧如大海　善能了知甚深法
惑盡過亡應受供　如是聖德惟世尊
佛有殊勝大威光　普照十方無量刹
我今稱讚諸功德　冀希福慧等如来
能救一切諸世間　生老病死衆苦惱
願當安住三摩地　演說施戒諸法門
忍辱精勤及定慧　庶當成佛濟群生
為求無上大菩提　供養十方諸妙覺
百千俱胝那由他　極彼恒沙之數量
又願當獲大神光　倍照恒沙億佛刹
及以無邊勝進力　感得殊勝廣淨居
如是無等佛刹中　安處群生當利益
十方最勝之大士　彼皆當往生喜心
唯佛聖智能證知　我今希求堅固力
縱沉無間諸地獄　如是願心終不退

一切世間無等智　應當了知如是心

復次阿難法處比丘讃佛德巳白言世尊我今發阿耨多羅三藐三菩提心唯願如来為我演説如是等法令於世間得无等等成大菩提具攝清淨荘嚴佛土佛告比丘汝應自攝清淨佛國法處白佛言世尊我無威力堪能攝受唯願如来説餘佛土清淨荘嚴我等聞巳誓當圓滿介時世尊為其廣説二十一億清淨佛土具足荘嚴説是法時經于億歳阿難法處比丘於彼二十一億諸佛土中所有嚴淨之事悉皆攝受既攝受巳滿足五刧思惟修習阿難白佛言世尊彼世間自在王如来壽量幾何世尊告曰彼佛壽量滿四十刧阿難彼二十一俱胝佛剎法處比丘所攝佛國超過於彼既攝受巳往詣世間自在王如来所頂礼雙足右繞七帀却住一面白言世尊我巳攝受具足功德嚴淨佛土佛言今正是時汝應具説令衆歡喜亦令大衆皆當攝受圓滿佛土法處白言唯願世尊大慈留聽我

今將說殊勝之願
若我證得無上菩提國中有地獄餓
鬼畜生趣者我終不取無上正覺
若我成佛國中衆生有墮三惡趣者
我終不取正覺
若我成佛國中有情若不皆同真金
色者不取正覺
若我成佛國中有情形貌差別有好
醜者不取正覺
若我成佛國中有情不得宿念下至
不知億那由他百千劫事者不取正覺
若我成佛國中有情若無天眼乃至
不見億那由他百千佛國土者不取
正覺
若我成佛國中有情不獲天耳乃至
不聞億那由他百千踰繕那外佛說
法者不取正覺
若我成佛國中有情无他心智乃至
不知億那由他百千佛國土中有情
心行者不取正覺
若我成佛國中有情不獲神通自在
波羅蜜多於一念頃不能超過億那
由他百千佛刹者不取正覺

若我成佛國中有情起於少分我我所想者不取菩提

若我成佛國中有情若不決定成等正覺證大涅槃者不取菩提

若我成佛光明有限下至不照億那由他百千及等數佛剎者不取菩提

若我成佛壽量有限乃至俱胝那由他百千及等數刧者不取菩提

若我成佛國中聲聞无有知其數者假使三千大千世界滿中有情及諸緣覺於百千歲盡其智等亦不能知若有知者不取正覺

若我成佛國中有情壽量有限齊者不取菩提唯除願力而受生者

若我成佛國中衆生若有不善名者不取正覺

若我成佛彼無量剎中无數諸佛不共咨嗟稱歎我國者不取正覺

若我證得無上覺時餘佛剎中諸有情類聞我名已所有善根心心迴向願生我國乃至十念若不生者不取菩提唯除造無間惡業誹謗正法及諸聖人

若我成佛於他刹土有諸衆生發菩
提心及於我所起清淨念復以善根
迴向願生極樂彼人臨命終時我與
諸比丘衆現其人前若不介者不取
正覺
若我成佛無量國中所有衆生聞說
我名以巳善根迴向極樂若不生者
不取菩提
若我成佛國中菩薩皆不成就三十
二相者不取菩提
若我成佛於彼國中所有菩薩於大
菩提咸悉位階一生補處唯除大願
諸菩薩等為諸衆生被精進甲勤行
利益修大涅槃遍諸佛國行菩薩行
供養一切諸佛如來安立殑沙衆生
住無上覺所修諸行復勝於前行普
賢道而得出離若不介者不取菩提
若我成佛國中菩薩每於晨朝供養
他方乃至無量億那由他百千諸佛
以佛威力即以食前還到本國若不
介者不取菩提
若我成佛於彼刹中諸菩薩衆所須
種種供具於諸佛所殖諸善根如是

色類不圓滿者不取菩提
若我當成佛時國中菩薩說諸法要不善順入一切智者不取菩提
若我成佛彼國所生諸菩薩等若无那羅延堅固力者不取正覺
若我成佛周遍國中諸莊嚴具無有衆生能揔演說乃至有天眼者不能了知所有雜類形色光相若有能知及揔宣說者不取菩提
若我成佛國中具有無量色樹高百千由旬諸菩薩中有善根劣者若不能了知不取正覺
若我成佛國中衆生讀誦經典教授敷演若不獲得勝辯才者不取菩提
若我成佛國中菩薩有不成就无邊辯才者不取菩提
若我成佛國土光淨遍無與等徹照无量無數不可思議諸佛世界如明鏡中現其面像若不介者不取菩提
若我成佛國界之內地及虛空有無量種香復有百千億那由他數衆寶香鑪香氣普薰遍虛空界其香殊勝超過人天珎奉如來及菩薩衆若不

佘者不取菩提

若我成佛周遍十方無量无數不可思議無等界衆生之輩蒙佛威光所照觸者身心安樂超過人天若不佘者不取正覺

若我成佛無量不可思議无等界諸佛刹中菩薩之輩聞我名已若不證得離生獲陁羅尼者不取正覺

若我成佛周遍無數不可思議無有等量諸佛國中所有女人聞我名已得清淨信發菩提心猒患女身若於来世不捨女人身者不取菩提

若我成佛无量無數不可思議无等佛刹菩薩之衆聞我名已得離生法若不修行殊勝梵行乃至到於大菩提者不取正覺

若我成佛周遍十方無有等量諸佛刹中所有菩薩聞我名已五體投地以清淨心修菩薩行若諸天人不礼敬者不取正覺

若我成佛國中衆生所須衣服隨念即至如佛命善来比丘法服自然在體若不佘者不取菩提

若我成佛諸衆生類纔生我國中若
不皆獲具心淨安樂如得漏盡諸
比丘者不取菩提

若我成佛國中群生隨心欲見諸佛
淨國殊勝莊嚴於寶樹閒悉皆出現
猶如明鏡見其面像若不尒者不取
菩提

若我成佛餘佛刹中所有衆生聞我
名巳乃至菩提諸根有闕德用非廣
者不取菩提

若我成佛餘佛刹中所有菩薩聞我
名巳若不皆善分別勝三摩地名字
語言菩薩住彼三摩地中於一剎那
言說之頃不能供養無量无數不可
思議無等諸佛又不現證六三摩地
者不取正覺

若我成佛餘佛土中有諸菩薩聞我
名巳壽終之後若不得生豪貴家者
不取正覺

若我成佛餘佛刹中所有菩薩聞我
名巳若不應時脩菩薩行清淨歡喜
得平等住具諸善根不取正覺

若我成佛他方菩薩聞我名巳皆得

平等三摩地門住是定中常供無量
无等諸佛乃至菩提終不退轉若不
尒者不取正覺
若我成佛國中菩薩隨其志願所欲
聞法自然得聞若不尒者不取正覺
若我證得無上菩提餘佛刹中所有
菩薩聞我名已於阿耨多羅三藐三
菩提有退轉者不取正覺
若我成佛餘佛國中所有菩薩若聞
我名應時不獲一二三忍於諸佛法
不能現證不退轉者不取菩提
尒時佛告阿難彼法處比丘於世間
自在王如来前發此願已承佛威神
而說頌曰

今對如来發弘誓　當證無上菩提日
若不滿足諸上願　不取十力无等尊
心或不堪常行施　廣濟貧窮免諸苦
利益世間使安樂　不成救世之法王
我證菩提坐道場　名聞不遍十方界
無量无邊異佛刹　不取十力世中尊
方趣無上大菩提　出家為求於欲境
於彼念慧行無有　不作調御天人師
願獲如来无量光　普照十方諸佛土

能滅一切貪恚癡　亦斷世間諸惡趣
願得光開淨慧眼　於諸有中破冥暗
除滅諸難使无餘　安處天人大威者
修習夲行已清淨　獲得無量勝威光
日月諸天摩尼火　所有光暉皆映蔽
㝡勝丈夫修行已　於彼貧窮為伏藏
圓滿善法無等倫　於大衆中師子吼
往昔供養自然智　多劫勤修諸苦行
為求㝡勝諸慧蘊　滿足夲願天人尊
如来知見無所导　一切有為皆能了
願我當成无與等　㝡勝智者真導師
我若當證大菩提　如斯弘誓實圓滿
願動三千大千界　天衆空中皆雨花
是時大地咸震動　天花鼓樂滿虛空
并雨栴檀細末香　唱言未来當作佛

佛告阿難彼法處比丘於世間自在王如来及諸天人魔梵沙門婆羅門等前廣發如是大弘誓願皆已成就世間希有發是願已如實安住種種功德具足莊嚴威德廣大清淨佛土修習如是菩薩行時經於無量无數不可思議無有等等億那由他百千劫內初未曾起貪瞋及癡欲害恚想

不起色聲香味觸想於諸衆生常樂愛敬猶如親屬其性温和易可同處有來求者不逆其意善言勸諭无不從心資養所須趣支身命少欲知足常樂虛閑棄識聰明而无矯妄其性調順無有暴惡於諸有情常懷慈忍心不詐諂亦无懈怠善言策進求諸白法普為群生勇猛無退利益世間大願圓滿奉事師長敬佛法僧於善薩行常被甲冑志樂寂静離諸染著為令衆生常修白法於善法中而為上首住空無相无願無作无生不起不滅无有憍慢而彼正士行菩薩道時常護語言不以語言害他及已常以語業利已及人若入王城及諸村落雖見諸色心無所染以清淨心不愛不恚菩薩尒時於檀波羅蜜起自行已又能令他行於惠施於尸波羅蜜乃至般若波羅蜜起前二行皆悉圓滿由成如是諸善根故所生之處有無量億那由他百千伏藏自然涌出復令無量无數不可思議無等无邊諸衆生類安住阿耨多羅三藐三

菩提如是無邊諸菩薩衆起諸妙行
供養奉事於諸世尊乃至成佛皆不
可以語言分別之所能知或作輪王
帝釋蘇䫂摩天兜率陁天善化天他
化自在天大梵天王皆能奉事供養
諸佛及能請佛轉於法輪若作閻浮
提王及諸長者宰官婆羅門刹帝利
等諸種姓中皆能尊重供養諸佛又
能演說無量法門從此永棄世間成
無上覺然彼菩薩能以上妙衣服卧
具飲食醫藥盡形供養一切如來得
安樂住如是種種圓滿善根非以語
言能盡邊際口中常出栴檀妙香其
香普熏無量无數乃至億那由他百
千世界復從一切毛孔出過人天優
鉢羅花上妙香氣隨所生處相好端
嚴殊勝圓滿又得諸資具自在波羅
蜜多一切服用周遍無乏所謂諸寶
香花幢幡繒蓋上妙衣服飲食湯藥
及諸伏藏珎琓所須皆從菩薩掌中
自然流出身諸毛孔流出一切人天
音樂由是因緣能令無量无數不可
思議諸衆生等安住阿耨多羅三藐

三菩提阿難我今已說法處菩薩本
所修行
尒時阿難白佛言世尊彼法處菩薩成菩提者為過去耶為未來耶為今現在他方世界耶
佛告阿難西方去此十万億佛刹彼有世界名曰極樂法處比丘在彼成佛号無量壽今現在說法無量菩薩及聲聞衆恭敬圍繞阿難彼佛光明普照佛刹无量無數不可思議我今略說光照東方如恒河沙等國土南西北方四維上下亦復如是唯除諸佛本願威神所加悉皆照燭是諸佛光或有加一尋者或有加一由旬乃至億那由他百千由旬光者或普照佛刹者阿難以是義故无量壽佛復有異名謂無量光无邊光無著光无㝵光光照王端嚴光愛光喜光可觀光不思議光無等光不可稱量光暎蔽日光暎蔽月光掩奪日月光彼之光明清淨廣大普令衆生身心悅樂復令一切餘佛刹中天龍夜叉阿修羅等皆得歡悅阿難我今開示彼佛

光明滿足一劫說不能盡復次阿難彼無量壽如來諸聲聞衆不可稱量知其邊際假使比丘滿億那由他百千數量皆如大目揵連神通自在於晨朝時周歷大千世界須臾之頃還至本處彼經億那由他百千歲數欲共計筭無量壽佛初會之中諸聲聞衆盡其神力乃至滅度於百分中不知其一於千分百千分乃至鄔波尼殺曇分中亦不知其一阿難譬如大海深八万四千由旬以目極觀不知邊際若有丈夫折一毛端爲五十分以其一分於大海中霑取一滴阿難彼之水滴比於大海何者爲多阿難白言假使取千由旬水猶以爲少況以毛端一分而可方之佛告阿難假使比丘滿億那由他百千數量皆如大目揵連經百千億那由他歲皆共筭數彼无量壽如來初會聲聞所知數量如彼毛端一滴之水餘不測者猶如大海諸菩薩摩訶薩衆亦復如是非以筭計之所能知阿難彼佛壽命無量无邊不可知其劫數多少聲

聞菩薩及諸天人壽量亦介阿難白
佛言世尊彼佛出世于今幾時能得

如是無量壽命佛告阿難彼佛受生
經今十劫復次阿難彼極樂界无量
功德具足莊嚴國土豊稔天人熾盛
志意和適常得安隱無有地獄畜生
及琰魔王界有種種香周遍芬馥種
種妙花亦皆充滿有七寶幢周布行
列其寶幢上懸諸幡盖及衆寶鈴具
足百千諸妙雜色阿難彼如来國多
諸寶樹或純黄金白銀琉璃頗梨赤
珠馬瑙玉樹唯一寶成不雜餘寶或
以二寶乃至七寶莊嚴阿難彼金為
樹者以金為根莖白銀為葉及以花
果白銀之樹銀為根莖黄金為葉及
以花果馬瑙之樹馬瑙根莖美玉為
葉及以花果美玉樹者玉為根莖七
寶為葉及諸花果或有金樹黄金為
根白銀為莖琉璃為枝頗梨為條赤
珠為葉馬瑙為花美玉為果或有銀
樹以銀為根黄金為莖餘枝果等飾
同金樹琉璃樹者琉璃為根黄金為
莖白銀為枝頗梨為條赤珠為葉馬

瑙為花美玉為果頗梨真珠馬瑙等
樹諸寶轉飾皆若琉璃復有玉樹玉
為其根黃金為莖白銀為枝琉璃為
條頗梨為葉赤珠為花馬瑙為果復
有無量摩尼珠等寶莊嚴樹周遍其
國是諸寶樹光輝赫弈世无能比以
七寶羅網而覆其上其網柔耎如兜
羅綿復次阿難无量壽佛有菩提樹
高十六億由旬枝葉垂布八億由旬
樹本隆起高五千由旬周圓亦尒其
條葉花果常有无量百千種種妙色
及諸珍寶殊勝莊嚴謂月光摩尼寶
釋迦毗楞伽寶心王摩尼寶海乘流
注摩尼寶光輝遍照超過人天於其
樹上有諸金鏁垂寶瓔珞周遍莊嚴
謂盧遮迦寶末瑳寶及赤白青色真
珠等寶以為瓔珞有師子雲聚寶等
以為其鏁飾諸寶柱又以純金真珠
雜寶鈴鐸以為其網莊嚴寶鏁弥覆
其上以頗梨萬字半月寶等互相映
飾微風吹動出種種聲令千世界諸
衆生等隨樂差別於甚深法證無生
忍阿難彼千世界諸有情等聞此音

已住不退轉無上菩提及無量无數有情得無生法忍

復次阿難若有衆生見菩提樹聞聲齅香嘗其果味觸其光影念樹功德由此因緣乃至涅槃五根無患心無散亂皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉復由見彼菩提樹故獲三種忍何等為三一者隨聲忍二者隨順忍三者無生法忍此皆無量壽佛本願威神見所加及往修靜慮无比喻故無缺減故善修習故善攝受故善成就故

大寶積經卷第十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第十八　　龍

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

無量壽會第五之二

復次阿難彼極樂界無諸黒山鐵圍山大鐵圍山妙高山等阿難白佛言世尊其四天王天三十三天既無諸山依何而住佛告阿難於汝意云何妙高已上有夜摩天乃至他化自在天及色界諸天等依何而住阿難白佛言世尊不可思議業力所致佛語阿難不思議業汝可知耶答言不也佛告阿難諸佛及衆生善根業力汝可知耶答言不也世尊我今於此法中實無所惑為破未来疑網故發斯問佛告阿難彼極樂界其地無海而有諸河河之狭者滿十由旬水之淺者十二由旬如是諸河深廣之量或二十三十乃至百數或有極深廣者至千由旬其水清冷具八功德濬流恒激出微妙音譬若諸天百千伎樂安樂世界其聲普聞有諸名花沿流而下和風微動出種種香居兩岸邊

多栴檀樹脩條密葉交覆於河結實
開花芳輝可翫群生遊樂隨意往來
或有涉河濯流嬉戲感諸天水善順
物宜深淺寒温曲從人好阿難大河
之下地布金砂有諸天香世无能喻
隨風散馥雜水流馚天曼陀羅花優
鉢羅花波頭摩花拘物頭華芬陀利
花弥覆其上復次阿難彼國人衆或
時遊覽同萃河濱有不願聞激流之
響雖獲天耳終竟不聞或有願聞即
時領悟百千萬種喜愛之聲所謂佛
法僧聲止息之聲無性聲波羅蜜聲
十力四無所畏聲神通聲无作聲無
生無滅聲寂靜聲邊寂靜聲極寂靜
聲大慈大悲聲無生法忍聲灌頂受
位聲得聞如是種種聲已獲得廣大
愛樂歡悅而與觀察相應猒離相應
滅壞相應寂靜相應邊寂靜相應極
寂靜相應義味相應佛法僧相應力
無畏相應神通相應止息相應菩提
相應聲聞相應涅槃相應
復次阿難彼極樂世界不聞諸惡趣
名遶無障导煩惱覆蔽名无有地獄

焰摩畜生名邊無八難名亦无苦受不苦不樂受名尚無假設何況實苦是故彼國名為極樂阿難我今略說極樂因緣若廣說者窮劫不盡復次阿難彼極樂世界所有衆生或已生或現生或當生皆得如是諸妙色身形貌端正神通自在福力具足受用種種宮殿園林衣服飲食香華瓔珞隨意所須悉皆如念譬如他化自在諸天

復次阿難彼佛國中有微細食諸有情類嘗無噉者如第六天隨所思念如是飲食即同食已色力增長而無便穢復有無量如意妙香塗香末香其香普熏彼佛國界及散花幢幡亦皆遍滿其有欲聞香者隨願即聞或不樂者終無所受復有无量上妙衣服寶冠環釧耳璫瓔珞花鬘帶鏁諸寶莊嚴無量光明百千妙色悉皆具足自然在身復有金銀真珠妙寶之網懸諸寶鈴周遍嚴飾若諸有情所須宮殿樓閣等隨所樂欲高下長短廣狭方圓及諸牀座妙衣敷上以種

種寶而嚴飾之於衆生前自然出現人皆自謂各處其宮復次阿難極樂國土所有衆生無差別相順餘方俗有天人名阿難譬如下賤半挓迦人對於輪王則無可諭威光德望悉皆無有又如帝釋方第六天威光等類皆所不及園苑宮殿衣服雜飾尊貴自在階位神通及以變化不可為比唯受法樂則無差別阿難應知彼國有情猶如他化自在天王阿難彼極樂界於晨朝時周遍四方和風微動不逆不亂吹諸雜花種種香氣其香普熏周遍國界一切有情為風觸身安和調適猶如比丘得滅盡定其風吹動七寶樹林華飄成聚高七人量種種色光照曜佛土譬如有人以花布地手按令平隨雜色花間錯分布彼諸花聚亦復如是其花微妙廣大柔軟如兜羅綿若諸有情足蹈彼花沒深四指隨其舉足還復如初過晨朝已其花自然沒入於地舊花既沒大地清淨更雨新花還復周遍如是中時晡時初中後夜飄花成聚亦復

如是阿難一切廣大珎奇之寶无有不生極樂界者阿難彼佛國中有七寶蓮花一一蓮花有无量百千億葉其葉有無量百千珎奇異色以百千摩尼妙寶莊嚴覆以寶網轉相映飾阿難彼蓮花量或半由旬或一二三四乃至百千由旬者是一一花出三十六億那由他百千光明一一光中出三十六億那由他百千諸佛身如金色具三十二大丈夫相八十隨好殊勝莊嚴放百千光普照世界是諸佛等現往東方為衆說法皆為安立無量有情於佛法中南西北方四維上下亦復如是復次阿難極樂世界無有昏闇亦無火光涌泉陂湖彼皆非有亦無住著家室林苑之名及表示之像幼童色類亦無日月晝夜之像於一切處標式既無亦无名号唯除如來所加威者阿難彼國衆生若當生者皆悉究竟無上菩提到涅槃處何以故若邪定聚及不定聚不能了知建立彼因故阿難東方如恒沙界一一界中如恒沙佛彼諸佛等各

各稱歎阿弥陀佛無量功德南西北方四維上下諸佛稱讚亦復如是何以故他方佛國所有衆生聞无量壽如来名号乃至能發一念淨信歡喜愛樂所有善根迴向願生無量壽國者隨願皆生得不退轉乃至無上正等菩提除五無間誹毀正法及謗聖者阿難若有衆生於他佛刹發菩提心專念無量壽佛及恒種殖衆多善根發心迴向願生彼國是人臨命終時無量壽佛與比丘衆前後圍繞現其人前即隨如来往生彼國得不退轉當證無上正等菩提是故阿難若有善男子善女人願生極樂世界欲見無量壽佛者應發无上菩提心復當專念極樂國土積集善根應持迴向由此見佛生彼國中得不退轉乃至無上菩提阿難若他國衆生發菩提心雖不專念無量壽佛亦非恒種衆多善根隨已修行諸善功德迴向彼佛願欲往生此人臨命終時無量壽佛即遣化身與比丘衆前後圍繞其所化佛光明相好與真無異現其

人前攝受導引即隨化佛往生其國得不退轉無上菩提阿難若有衆生住大乘者以清淨心向無量壽如来乃至十念念無量壽佛願生其國聞甚深法即生信解心無疑惑乃至獲得一念淨心發一念心念无量壽佛此人臨命終時如在夢中見無量壽佛定生彼國得不退轉無上菩提阿難以此義利故無量无數不可思議無有等等无邊世界諸佛如来皆共稱讚无量壽佛所有功德

佛告阿難東方如恒河沙界一一界中有如恒沙菩薩為欲瞻礼供養无量壽佛及諸聖衆来詣佛所南西北方四維上下亦復如是尒時世尊而說頌曰

東方諸佛刹　數如恒河沙　如是佛土中
恒沙菩薩衆　皆現神通来　礼无量壽佛
三方諸聖衆　礼覲亦同歸　彼於沙界中
道光諸辯論　住深禅定樂　四無所畏心
各齎衆妙花　名香皆可悅　并奏諸天樂
百千和雅音　以獻天人師　名聞十方者
究竟感神力　善學諸法門　種種供養中

勤修无懈倦　功德智慧景　能破諸幽冥
咸以尊重心　奉諸㳙妙供　彼觀殊勝剎
菩薩衆无邊　願速成菩提　淨界如安樂
世尊知欲樂　廣大不思議　微笑現金容
告成如所願　了諸法如幻　佛國猶夢響
恒發誓莊嚴　當成微妙土　菩薩以願力
修勝菩提行　知土如影像　發諸弘誓心
若求遍清淨　殊勝无邊剎　聞佛聖德名
願生安樂國　若有諸菩薩　志求清淨土
了知法无我　願生安樂國

復次阿難極樂世界所有菩薩於无上菩提皆悉安住一生補處唯除大願能師子吼擐大甲冑摩訶薩衆為度群生修大涅槃者復次阿難彼佛剎中諸聲聞衆皆有身光能照一尋菩薩光照極百千尋除二菩薩光明常照三千大千世界阿難白佛言世尊彼二菩薩名為何等佛告阿難汝今諦聽彼二菩薩一名觀自在二名大勢至阿難此二菩薩從娑婆世界捨壽量已往生彼國阿難彼極樂界所生菩薩皆具三十二相膚體柔軟諸根聰利智慧善巧於差別法無不

了知禪定神通善能遊戲皆非薄德鈍根之流彼菩薩中有得初忍或第二忍者無量無邊或有證得無生法忍阿難彼國菩薩乃至菩提不墮惡趣生之處能了宿命唯除五濁刹中出現於世阿難彼國菩薩皆於晨朝供養他方無量百千諸佛隨所希求種種花鬘塗香末香幢幡繒蓋及諸音樂以佛神力皆現手中供養諸佛如是供具廣大甚多無數无邊不可思議若復樂求種種名花花有無量百千光色皆現手中奉散諸佛阿難其所散花即於空中變成花蓋蓋之小者滿十由旬若不更以新花重散前所散花終不墮落阿難或有花蓋滿二十由旬如是三十四十乃至千由旬或等四洲或遍小千中千乃至三千大千世界此諸菩薩生希有心得大喜愛於晨朝時奉事供養尊重讃歎無量百千億那由他佛及種諸善根已即於晨朝還到本國此皆由無量壽佛本願加威及曾供如来善根相續無缺減故善修習故善攝

取故善成就故
復次阿難彼極樂界諸菩薩衆所說
語言與一切智相應於所受用皆無
攝取遍遊佛刹无愛無猒亦無希求
不希求想無自想無煩惱想无我想
無鬪諍相違怨瞋之想何以故彼諸
菩薩於一切衆生有大慈悲利益心
故有柔軟無障㝵心不濁心無忿恨
心有平等調伏寂靜之心忍心忍調
伏心有等引澄淨無散亂心无覆蔽
心淨心極淨心照曜心無塵心大威
德心善心廣大心無比心甚深心愛
法心喜法心善意心捨離一切執著
心斷一切衆生煩惱心閉一切惡趣
心故行智慧行已成就無量功德於
禪定覺分善能演說而常遊戲無上
菩提勤修敷演肉眼發生能有簡擇
天眼出現鑒諸佛土法眼清淨能離
諸著慧眼通達到於彼岸佛眼成就
覺悟開示生無㝵慧為他廣說於三
界中平等勤修既自調伏亦能調伏
一切有情能令獲得勝奢摩他於一
切法證無所得善能說法言辭巧妙

勤修供養一切諸佛摧伏有情一切煩惱為諸如来之所悅可而能如是如是思惟作是思惟時能集能見一切諸法皆無所得以方便智修行滅法善知取捨理非理趣於理趣非理趣中皆得善巧於世語言心不愛樂出世經典誠信勤修善巧尋求一切諸法求一切法增長了知知法本無實不可得於所行處亦無取捨解脫老病住諸功德從本已来安住神通勤修深法於甚深法而無退轉於難解法悉能通達得一乘道无有疑惑於佛教法不由他悟其智宏深譬之巨海善提高廣喻若須弥自身威光超於日月凡所思擇與慧相應猶如雪山其心潔白光明普照無邊功德燒煩惱薪方之於火不為善惡之所動搖心靜常安猶如大地洗滌煩惑如清淨水心無所主猶如火不著世間猶如風養諸有情猶如地觀諸世界如虛空荷載衆生猶如良乘不染世法譬之蓮花遠暢法音猶如雷震雨一切法方之大雨光蔽賢聖猶彼

大仙善能調伏如大龍象勇猛无畏如師子王覆護衆生如尼拘陁樹他論不動如鐵圍山修慈無量如彼恒河諸善法王能為前導如大梵天無所聚積猶如飛鳥摧伏他論如金翅王難遇希有如優曇花寂勝丈夫其心正直無有懈怠能善修行於諸見中善巧决定柔和忍辱無嫉妬心論法無猒求法不倦常勤演說利益衆生戒若琉璃内外明潔善聞諸法而為勝寶其所說言令衆悅伏以智慧力建大法幢吹大法螺擊大法鼓常樂勤修建諸法表由智慧光心無迷惑遠衆過失亦無損害以淳淨心離諸穢染常行恵施永捨慳貪禀性温和常懷慙耻其心寂定智慧明察作世間燈破衆生闇堪受利養殊勝福田為大導師周濟群物遠離憎愛心淨無憂勇進無怖為大法將了知地獄調伏自他利益有情拔諸毒箭為世間解為世間師引導群生捨諸愛著永離三垢遊戲神通因力緣力願力發起力世俗力出生力善根力三

塵地力聞力捨力戒力忍力精進力
定力慧力奢摩他力毗鉢舍那力神
通力念力覺力摧伏一切大魔軍力
并他論法力能破一切煩惱怨力及
殊勝大力威福具足相好端嚴智慧
辯才善根圓滿目淨脩廣人所愛樂
其身清潔遠離貢高以尊重心奉事
諸佛於諸佛所植衆善本拔除憍慢
離貪瞋癡殊勝吉祥應供中最住勝
智境赫奕慧光心生歡喜雄猛無畏
福智具足無有滯限但說所聞開示
群物隨所聞法皆能解了於菩提分
法勇猛勤修空無相願而常安住及
不生不滅諸三摩地行遍道場遠二
乘境阿難我今略說彼極樂界所生
菩薩摩訶薩衆真實功德悉皆如是
阿難假令我身住壽百千億那由他
劫以無㝵辯欲具稱揚彼諸菩薩摩
訶薩等真實功德不可窮盡阿難彼
諸菩薩摩訶薩等盡其壽量亦不
能知

尒時世尊告阿難言此是無量壽佛
極樂世界汝應從坐而起合掌恭敬

五體投地為佛作禮彼佛名稱遍滿
十方彼二方恒沙諸佛皆共稱讚
無导無斷是時阿難即從坐起偏袒
右肩西面合掌五體投地白佛言世
尊我今欲見極樂世界無量壽如来
并供養奉事无量百千億那由他佛
及善薩衆種諸善根時無量壽佛即
於掌中放大光明遍照百千俱胝那
由他剎彼諸佛剎所有大小諸山黑
山寶山須弥盧山迷盧山大迷盧山
目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍
山大鐵圍山叢薄園林及諸宮殿天
人等物以佛光明皆悉照見譬如有
人以淨天眼觀一尋地見諸所有又
如日光出現萬物斯覩彼諸國中比
丘比丘尼優婆塞優婆夷悉見无量
壽如来如須弥山王照諸佛剎時諸
佛國皆悉明現如處一尋以无量壽
如来殊勝光明極清淨故見彼高座
及諸聲聞菩薩等衆譬如大地洪水
盈滿樹林山河皆没不現唯有大水
如是阿難彼佛剎中無有他論及異
形類唯除一切大聲聞衆一尋光明

及彼菩薩摩訶薩踰繕那等百千尋光彼無量壽如來應正等覺光明映蔽一切聲聞及諸菩薩令諸有情悉皆得見彼極樂界菩薩聲聞人天衆等一切皆覩娑婆世界釋迦如來及比丘衆圍繞說法

介時佛告弥勒菩薩言汝頗見具足清淨威徳荘嚴佛刹及見空中樹林園苑涌泉池沼不耶汝見大地乃至色究竟天於虚空中散花樹林以為荘嚴復有衆鳥住虚空界出種種音猶如佛聲普聞世界是諸衆鳥皆是化作非實畜生汝見是耶弥勒白佛言唯然巳見佛復告弥勒菩薩言汝見此諸衆生入踰繕那百千宮殿巳遊行虚空無著无㝵遍諸刹土供養諸佛及見彼有情於晝夜分念佛相續不耶弥勒白言唯然盡見佛復告言汝見他化自在天與極樂諸人受用資具有差別不弥勒白言我不見彼有少差別佛告弥勒汝見極樂世界人住胎不弥勒白言世尊譬如三十三天夜摩天等入百由旬若五百

由旬宮殿之内遊戲歡樂我見極樂
世界人住胎者如夜摩天處於宮殿
又見衆生於蓮華内結加趺坐自然
化生時弥勒菩薩復白佛言世尊何
因縁故彼國衆生有胎生者化生者
佛告弥勒若有衆生墮於疑悔積集
善根希求佛智普遍智不思議智无
等智威德智廣大智於自善根不能
生信以此因縁於五百歲住宮殿中
不見佛不聞法不見菩薩及聲聞衆
若有衆生斷除疑悔積集善根希求
佛智乃至廣大智信巳善根此人於
蓮華内結加趺坐忽然化生瞬息而
出譬如他國有人来至而此菩薩亦
復如是餘國發心来生極樂見无量
壽佛奉事供養及諸菩薩聲聞之衆
阿逸多汝觀殊勝智者彼因廣慧力
故受彼化生於蓮花中結加趺坐汝
觀下劣之輩於五百歲中不見佛不
聞法不見菩薩及聲聞衆不知菩薩
威儀法則不能修習諸功德故無因
奉事无量壽佛是諸人等皆為昔縁
疑悔所致譬如刹帝利王其子犯法幽

之內宮處以花觀層樓綺殿妙飾奇

珎寶帳金牀重敷茵褥名花布地燒大寶香服御所資悉皆豐備而以閻浮金鎖繫其兩足佛告弥勒於意云何彼王子心寧樂此不荅言不也世尊彼幽繫時常思解脫求諸親識居士宰官長者近臣王之太子雖希出離終不從心乃至剎帝利王心生歡喜方得解脫佛告弥勒如是如是若有墮於疑悔種諸善根希求佛智乃至廣大智於自善根不能生信由聞佛名起信心故雖生彼國於蓮花中不得出現彼等衆生處花胎中猶如園苑宮殿之想何以故彼中清淨无諸穢惡一切無有不可樂者然彼衆生於五百歲不見佛不聞法不見菩薩及聲聞衆不得供養奉事諸佛不得問於菩薩法藏遠離一切殊勝善根彼等於中不生欣樂不能出現修習善法徃昔世中過失盡已然後乃出彼於出時心迷上下四方之所若五百歲无疑惑者即當供養無量百千俱胝那由他佛并種无量無邊善根

汝阿逸多當知疑惑與諸菩薩爲大損害

尒時弥勒菩薩白佛言世尊於此國界不退菩薩當生極樂國者其數幾何佛告弥勒此佛土中有七十二億菩薩彼於無量億那由他百千佛所種諸善根成不退轉當生彼國況餘菩薩由少善根生彼國者不可稱計阿逸多從難忍如来佛國有十八億不退菩薩當生極樂世界東北方寶藏佛國中有九十億不退菩薩當生彼土從無量聲如来國中有二十二億不退菩薩當生彼土從光明如来國中有三十二億不退菩薩當生彼土從龍天如来國中有十四億不退菩薩當生彼土從勝天力如来國中有十二千不退菩薩當生彼土從師子如来國中有五百不退菩薩當生彼土從離塵如来國中有八十一億不退菩薩當生彼土從世天如来國中有六十億不退菩薩當生彼土從勝積如来國中有六十億不退菩薩當生彼土從人王如来國中有十俱

胝不退菩薩當生彼土從勝花如来
國中有五百菩薩具大精進發趣一
乘於七日中能令衆生離百千億那
由他劫生死流轉彼等亦當生極樂
界從發起精進如来國中有六十九
億不退菩薩當生彼土到彼國已供
養礼拜无量壽如来及菩薩衆阿逸
多我若具說諸方菩薩生極樂界若
已到今到當到為供養礼拜瞻仰无
量壽佛等者但說其名窮劫不盡阿
逸多汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利
益若有聞彼佛名能生一念喜愛之
心當獲如上所說功德心無下劣亦
不貢高成就善根悉皆增上阿逸多
是故告汝及天人世間阿修羅等令
此法門付囑於汝應當愛樂修習乃
至經一晝夜受持讀誦生希望心於
大衆中為他開示當令書寫執持經
卷於此經中生導師想阿逸多是故
菩薩摩訶薩欲令无量諸衆生等速
疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提及欲見彼廣大莊嚴攝受殊勝
佛剎圓滿功德者應當起精進力聽

此法門假使經過大千世界滿中猛火為求法故不生退屈諂偽之心讀誦受持書寫經卷乃至於須臾頃為他開示勸令聽聞不生憂惱設入大火不應疑悔何以故彼彼无量億諸菩薩等皆悉求此微妙法門尊重聽聞不生違背是故汝等應求此法阿逸多彼諸衆生獲大善利若於来世乃至正法滅時當有衆生殖諸善本已曽供養無量諸佛由彼如来加威力故能得如是廣大法門一切如来稱讃悅可若於彼法攝取受持當獲廣大一切智智隨意所樂種諸善根若善男子善女人等於彼法中廣大勝解之者當能聽聞獲大歡喜受持讀誦廣為他說常樂修行阿逸多無量億數諸菩薩等求請此法不曾猒背是故汝等諸善男子及善女人於今来世能於是法若已求現求當求者皆獲善利阿逸多如来所應作者皆已作之汝等應當安住無疑種諸善本應常修學使无疑滯不入一切種類弥實成就牢獄阿逸多如是等類

大威德者能生廣大佛法異門由於此法不聽聞故有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提阿逸多佛出世難離八難身亦為難得諸佛如来无上之法十力無畏无㝵無著甚深之法及波羅蜜等菩薩之法能說法人亦難開示阿逸多善説法人非易可遇堅固深信時亦難遭是故我今如理宣說汝等修習應如教住汝阿逸多我以此法門及諸佛法囑累於汝汝當修行無令滅沒如是廣大微妙法門一切諸佛之所稱讚勿違佛教而棄捨之當令汝等獲不善利淪沒長夜備衆危苦是故我今為大囑累當令是法久住不滅應勤修行隨順我教尒時世尊而說頌曰

若於福德初未修　終不聞斯微妙法
勇猛能成諸善利　當聞如是甚深經
彼人曾見諸世尊　能作大光拯濁世
多聞揔持如巨海　彼獲聖賢喜愛心
懈怠邪見下劣人　不信如来斯正法
若曾於佛殖衆善　救世之行彼能修
譬如盲人恒處闇　不能開導於他路

聲聞於佛智亦然　況餘有情而悟解
如来功德佛自知　唯有世尊能開示
天龍夜叉所不及　二乘自絶於名言
若諸有情當作佛　行超普賢登彼岸
敷演一佛之功德　時逾多刧不思議
於是中間身滅度　佛之勝慧莫能量
是故具足於信聞　及諸善友之攝受
得聞如是深妙法　當獲愛重諸聖尊
如来勝智遍虗空　所說義言唯佛悟
是故博聞諸智士　應信我教如實言
人趣之身得甚難　如来出世遇亦難
信慧多時方乃獲　是故修者應精進
如是妙法已聽聞　常念諸佛而生喜
彼人往昔真吾友　善能樂欲佛菩提

尒時世尊說是經已天人世間有万二千那由他億衆生逺塵離垢得法眼淨二十億衆生得阿那舍果六千八百比丘諸漏已盡心得解脫四十億菩薩於無上菩提住不退轉被大甲冑當成正覺有二十五億衆生得不退忍有四万億那由他百千衆生於無上菩提未曾發意今始初發種諸善根願生極樂世界見阿弥陁佛

皆當往生彼如来土各於異方次第
成佛同名妙音有八万億那由他衆
生得授記法忍成无上菩提彼無量
壽佛昔行菩薩道時成熟有情悉皆
當生極樂世界憶念傳昔所發思願
皆得成滿
尒時三千大千世界六種震動并現
種種希有神變放大光明普照世界
無量億那由他百千天人同時音樂
不鼓自鳴雨天曼陁羅花没至于膝
乃至阿迦膩吒天皆作種種殊妙供
養佛說經已弥勒菩薩等及尊者阿
難一切大衆聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第十九　龍

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

不動如來會第六之一授記莊嚴品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢衆所知識諸漏已盡無復煩惱心慧解脫自在無㝵猶如大龍所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結正教通達到於彼岸唯有阿難住於學地尒時尊者舍利弗從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊云何往昔諸菩薩摩訶薩發趣阿耨多羅三藐三菩提修行遍清淨行被精進甲功德莊嚴是諸菩薩由被甲故於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉世尊如是行願及以發心惟尊大慈開示演說世尊彼諸菩薩摩訶薩為利益安樂天人世間精勤修習遍清淨行被精進甲由是利益安樂一切衆生及為現在未來菩薩當作佛法光明讚揚功德證獲善根故使諸菩薩聞此法已於真如法性

精勤修學當得阿耨多羅三藐三菩
提佛言善哉善哉舍利弗汝能問過
去未来菩薩摩訶薩淨行光明廣大
甲冑闡揚功德為攝受未来菩薩摩
訶薩故諦聽諦聽如理思惟當為汝
說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛
告舍利弗從是東方過千世界彼有
佛剎名曰妙喜昔廣目如来應正等
覺出現於彼與諸菩薩摩訶薩說微
妙法從六波羅蜜為首舍利弗彼時
有一比丘從座而起偏袒右肩右膝著
地向佛合掌白言世尊如佛所說菩
薩法教志願修行佛言善男子汝今
當知菩薩教法難可修習何以故菩
薩於諸衆生不生瞋害心故時彼比丘
白佛言世尊我從今日發阿耨多羅
三藐三菩提心以無諂无誑實語不
異語求一切智智乃至未得無上菩
提若於衆生起瞋害心者則為違背
無量无數無邊世界中現在說法諸
佛如来世尊我今發此一切智心如
是迴向於其中間若發聲聞獨覺心
者則為欺誑一切諸佛世尊我今發

此一切智心如是迴向乃至未得無上菩提若於衆生起愛欲瞋癡之心或與惛沉貢高悪作相應則為欺誑一切諸佛世尊我今發此一切智心安住迴向乃至未得無上菩提若生疑惑心如是或起殺害不與取心或起邪見及非梵行妄語兩舌虛語相應或與損害相應則為欺誑一切諸佛舍利弗時有異比丘作如是念此菩薩摩訶薩由初發心被精進甲於一切衆生不為瞋等之所摇動舍利弗時彼菩薩因此念故妙喜國中号為不動時廣目如来應正等覺見彼菩薩得不動名隨喜讃善四大天王釋梵世主聞彼名已亦皆隨喜舍利弗彼不動菩薩摩訶薩於彼佛前作如是言世尊我今發此一切智心如是迴向阿耨多羅三藐三菩提乃至未證無上正覺所修行業或違此言者則為欺誑無量无數世界諸佛如来安住說法者世尊我今發此大心如是迴向乃至未證菩提若於二語言不與念佛及一切智相應則為欺

誑一切諸佛世尊我今如是發心迴向乃至未證無上菩提生生在家不出家者則為違背一切諸佛世尊我今發此一切智心乃至未得無上菩提生生出家若不乞食不一坐食不節減食乖食不食不持三衣不著糞掃衣不隨所而坐不常坐不住阿蘭若不安止樹下不露坐不住塚間則為欺誑一切諸佛世尊我今發此大菩提心如是迴向乃至未得一切智智若不成就無导辯才說諸妙法則為欺誑無數諸佛世尊我今如是發心乃至未得無上菩提若不住三威儀或立或坐或復經行則為欺誑無量諸佛世尊我今發如上心乃至未得一切智智或於衆生犯根本罪或作妄語及餘世俗憒鬧之言或起摧伏他論相應之心則為欺誑無數諸佛世尊我今發此一切智心安住迴向阿耨多羅三藐三菩提或與婦人說法若不起無常苦空無我之相而取彼相及露齒而笑則為欺誑一切諸佛世尊若我發此一切智心安住

迴向阿耨多羅三藐三菩提於說法時顧指輕蹋或見餘菩薩不生大師之想則為欺誑無數諸佛世尊我今發此一切智心乃至阿耨多羅三藐三菩提若坐聽法及礼外道沙門婆羅門唯除諸佛沙門弟子則為欺誑一切諸佛世尊我今發此大心至無上覺若行財法施時情有彼此應供養所生簡異心則為欺誑一切諸佛世尊我今發一切智心乃至無上菩提若見諸罪人將被刑罰不捨身命而救護彼則為欺誑一切諸佛舍利弗時彼菩薩修此大行乃至未證無上菩提無一衆生將被刑罰不救護者舍利弗尒時有一比丘作如是念如來於此行者當為作證彼天人阿修羅等亦為證見舍利弗時廣目如來應正等覺知彼比丘心之所念告言如是如是如來應正等覺之所證見彼諸世間天人阿修羅等亦為證見比丘若復有菩薩摩訶薩被如是等大精進甲趣向阿耨多羅三藐三菩提彼皆當成無上正覺舍利弗時

不動菩薩摩訶薩白佛言世尊我今

發此一切智心乃至未證無上菩提於其中間若比丘比丘尼優婆塞優婆夷有諸罪釁若說其所犯則為違背諸佛如來世尊我修是行願成無上正等菩提使我剎中廣大清淨諸聲聞衆悉無過失世尊若我發此一切智心若未證得無上菩提乃至夢中若生欲想而有所泄則為違背諸佛如來世尊我修是行證無上覺使彼國中出家菩薩欲於夢間亦無漏泄世尊若我發此一切智心乃至證得無上菩提我佛剎中若諸女人有女過失如餘土者終不取正覺若取正覺則為欺誑一切諸佛舍利弗若菩薩以此大願種子成就者念隨出生如是諸法能為衆生說種種教

舍利弗時有比丘白不動菩薩言大士若此誠心不退至言無妄者願以足指搖動大地時不動菩薩以佛威神及本願善根力故令彼大地六種搖動所謂動大動遍動搖大搖遍搖舍利弗彼不動菩薩摩訶薩如昔所

願令已成辦是故菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應學不動菩薩摩訶薩若有菩薩善修其行當獲如彼佛剎及能速證阿耨多羅三藐三菩提尒時舍利弗白佛言世尊不動菩薩初發心時幾何天子而來集會佛告舍利弗彼時三千大千世界所有四大天王及與帝釋魔王娑婆世界主梵天王等皆歡喜合掌作如是言今此所聞被功德甲我等昔未曾聞世尊彼不動菩薩當成佛時於彼剎中所有衆生不以下劣善根而得成就舍利弗白佛言世尊如佛所說不動菩薩被甲功德諸餘菩薩所未曾有佛告舍利弗如是如是諸餘菩薩被大甲冑發趣無上菩提無有如不動菩薩摩訶薩者舍利弗彼不動菩薩成就功德於賢劫中一切菩薩皆悉無有舍利弗尒時廣目如來授不動菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記言善男子汝於來世當得作佛号曰不動如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御

士天人師佛世尊如然燈佛與我授
記舍利弗不動菩薩得授記時有大
光明普照世界是時大地六種震動
如我往昔證一切智時此大千界六
動震動
復次舍利弗彼時三千大千世界所
有卉木藂林皆向菩薩傾靡亦如我
昔證菩提時一切草木傾向於我
復次舍利弗不動菩薩蒙佛記時彼
大千界所有天龍夜叉阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽皆悉合掌頂礼
菩薩如我於此證大菩提娑婆世界
所有天龍等皆悉合掌頂礼於我
復次舍利弗彼不動菩薩摩訶薩得
授記時彼世界中所有女人懷孕皆
得安和分釋無諸苦難盲者得視聾
者能聞如我成佛時等無有異
復次舍利弗彼不動菩薩摩訶薩發
趣阿耨多羅三藐三菩提及廣目如
來應正等覺授菩提記於彼二時一
切衆生無横死者亦如我證一切智
時無有異也復次舍利弗彼不動菩
薩得授記時有悅意香普熏世界亦

如我昔證大菩提妙香遍聞適意无異尒時舍利弗白佛言世尊彼不動菩薩摩訶薩成就如是廣大功德佛告舍利弗言彼不動菩薩蒙佛授記非唯有此功德又能到无邊功德彼岸復次舍利弗彼不動菩薩由廣目如来與授佛記彼時天人世間阿脩羅等心皆悅慶柔順調善亦如我證無上菩提諸天人等皆同歡喜

復次舍利弗彼不動菩薩獲授記時有大夜叉手持金剛侍衛菩薩如我無異復次舍利弗不動菩薩蒙佛記時諸天及人散諸名花塗香末香於菩薩上亦如我證大菩提時散諸香華復次舍利弗彼不動菩薩得授記時有諸天人各二十億皆發阿耨多羅三藐三菩提心得廣目如来授佛菩提記復次舍利弗彼不動菩薩蒙佛記時優鉢羅花波頭摩華紛陁利華遍滿大地亦如我道場諸華遍覆復次舍利弗彼不動菩薩得授記時有無量諸天在虛空中散諸天衣覆菩薩上咸作是言願此菩薩速證無

上正等菩提亦如我昔得一切智諸天散衣無有異也復次舍利弗彼世間天人阿修羅等見不動菩薩得授阿耨多羅三藐三菩提記皆大歡喜甚於世間父母生子猶如我證一切智時諸天人等皆大歡悅

復次舍利弗彼三千大千世界所有天人以佛神力皆聞不動菩薩授菩提記各施種種上服名衣珍奇美膳譬如比丘加提月滿一切諸人悉皆供養舍利弗彼不動菩薩得授記時欲界衆生持諸上味并奏天樂而以供養舍利弗彼不動菩薩摩訶薩得授記已有如是等功德成就時尊者舍利弗白佛言世尊如來應正等覺甚為希有善說諸佛境界不可思議如是禪定境界及諸龍境界不可思議諸業果報不可思議世尊彼不動菩薩住初發心攝受如是殊勝功德得如來記又成此等不可思議諸大功德佛告舍利弗如是如是如汝所說尒時尊者阿難白舍利弗言大德彼初發心菩薩被精進甲冑世尊略

說少分功德猶故未盡舍利弗言如

是如是如来略說何以故彼菩薩住
初發心被精進甲成就不可思議无
量功德時舍利弗復白佛言世尊今
已略讃不動菩薩被甲精進殊勝功
德唯願世尊為攝受現在未来諸菩
薩故廣為宣說佛告舍利弗不動菩
薩住初發心被精進甲如是功德不
可思議吾今為汝說其少分諦聽諦
聽善思念之舍利弗言唯然世尊願
樂欲聞佛言彼不動菩薩發如是願
假使虛空而有變異我之弘誓終無
退轉由此願故不動菩薩所有功德
皆速成就舍利弗我不見有於賢劫
中諸菩薩輩被精進甲如不動菩薩
者舍利弗實幢菩薩所修之行比於
不動菩薩於少分中乃至歌羅分亦
不及一舍利弗不動菩薩所被精進
甲冑無量千菩薩悉无與等舍利弗
不動菩薩摩訶薩以此堅固誓願證
得阿耨多羅三藐三菩提今現住於
妙喜世界号為不動如来應正等覺
復次舍利弗彼不動如来往昔行菩

薩行時諸有乞求頭目髓腦手足支節不逆其意悉皆施與舍利弗彼不動如来從初發心乃至未證無上菩提由此因緣無風黃痰及頭痛等和合諸病舍利弗彼不動如来往昔行菩薩道時得如是等未曾有法舍利弗彼由往昔於生生處供養奉事諸佛如来於彼佛所常修梵行由是因緣生生之處還復本名号為不動從一佛刹至一佛刹生有佛世常見如来舍利弗譬如刹利灌頂大王於世間中得勝自在從一宫殿至一宫殿足不履地受五欲樂彼不動菩薩往昔行菩薩行時生生之處常修梵行供養諸佛隨所說法示教利喜皆與波羅蜜相應少與聲聞地相應能令諸菩薩趣入安住阿耨多羅三藐三菩提由此發心於無上菩提故獲此廣大功德利益又以法施善根迴向菩提發如是願願我成佛於彼刹中一切菩薩以佛威力聞我說法受持讀誦及能歷事諸佛如来從一佛刹至一佛刹乃至未證無上菩提常不遠

離諸佛世尊譬如於我唯除至兜率天宮補處之位何以故諸菩薩摩訶薩法尒如是若從兜率天衆降神母胎右脅生時大地震動舍利弗衆後身菩薩摩訶薩有如是瑞相舍利弗譬如比丘具諸神足入宮殿內猶處虛空住諸威儀皆無障㝵彼後身菩薩亦復如是雖在母胎而住虛空一切胎垢不淨不能汚涂臭穢之氣彼亦不聞舍利弗彼不動如来往昔行菩薩道發如是願若我當證無上菩提於彼佛剎行菩薩者及聲聞乘者皆斷諸魔業諸衆生類於一切種於一切時令諸魔衆不得其便亦猶於我行菩薩行時斷一切魔業而彼諸菩薩乃至未成諸大功德常勤攝受修菩提行舍利弗彼不動如来應正等覺往昔行菩薩行演說諸法及聽聞時身之與心不生疲倦何以故彼初發心修菩薩行時得法身威力故舍利弗不動如来應正等覺往昔行菩薩行時作如是願我佛剎中所有菩薩摩訶薩皆得法身圓滿如我无異

佛剎功德莊嚴品第三

尒時舍利弗白佛言世尊如佛已說不動如來修菩薩行時所有功德復願世尊開示廣說不動如來見今剎土功德嚴勝何以故使諸補特伽羅行菩薩乘者聞彼功德生愛樂心欲見彼佛礼拜供養住聲聞地補特伽羅證無學者聞彼剎土功德莊嚴亦希瞻礼供養奉事佛告舍利弗善哉善哉汝今乃能問如是義諦聽諦聽善思念之今當為汝分別解說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗彼不動如來應正等覺證一切智時放大光明普照三千大千世界是時大地六種震動彼世界中所有衆生知不動如來證無上覺經七晝夜無有食想无飢渴想亦無疲倦宴處睡眠之想唯有安樂歡喜愛樂善心而於彼時世界之中所有衆生及欲界天無有婬欲何以故由彼如來本願力故彼諸衆生現世攝受此諸功德舍利弗不動如來應正等覺證一切智時彼世界中所有衆生皆至誠

合掌向不動如來由渴仰如來故能於現世攝受如是無量功德

復次舍利弗彼佛世界功德莊嚴無量佛國悉無與等舍利弗由彼如來修菩薩行時發斯弘誓願此佛刹殊勝莊嚴如我於今本願成就舍利弗彼不動如來應正等覺證無上菩提時於其刹那或須臾頃三千世界所有衆生若有天眼若無天眼彼皆得見不動如來舍利弗此亦如來本願成就令諸有情獲此功德

復次舍利弗不動如來坐菩提道場證無上覺時天魔波旬不生障㝵之想復有無數百千諸天以諸香花及天伎樂供養如來各持細末栴檀而散佛上是諸香末及彼花鬘於虛空中合而成蓋舍利弗此皆不動如來本願之力令得成滿

復次舍利弗彼佛得菩提時大光普遍三千世界日月諸天光悉不現此亦不動如來昔願圓滿令獲斯瑞時舍利弗白佛言世尊彼不動如來昔行菩薩道誠有廣大精進甲冑能發

如是弘誓之心由彼往修菩薩行願能令無數百千衆生殖諸善本於无上菩提又以善根迴向阿耨多羅三藐三菩提清淨佛刹如是如是迴向願力悉皆圓滿

復次舍利弗彼佛刹中有菩提樹成以七寶高一由旬樹身周圍半拘盧舍條葉垂蔭周一由旬下有基陛周四由旬佛坐其上證菩提道道樹四邊有多羅樹及蘇漫那樹周遍行列微風吹動出和雅音世間音樂所不能及

復次舍利弗彼佛刹中無三惡趣何等為三所謂地獄畜生焰魔王界一切衆生成就十善地平如掌而作金色無有溝坑荆棘瓦礫其地柔軟如兜羅綿足所履時其地即下隨舉其足還復如初舍利弗彼佛刹中無三種病去何為三謂風黃痰所起之病舍利弗彼佛土中一切有情無虛妄語亦無醜陋身无臭穢於貪瞋癡皆悉微薄亦無牢獄囚繫衆生舍利弗彼佛刹中无有外道異學之衆所生

諸樹常有華果復有奇樹時号刧波上出名衣皆備五色光花鮮潔異氣芬芳於一切時常無變易譬如天花種種芬馥彼衣香氣亦復如是諸服用者身所出香與衣無異譬如此界冨樂之人名衣自豐服用如意舍利弗彼土衆生所須飲食如三十三天應念而至無有便利穢惡不淨舍利弗彼國所居宮殿樓閣皆以七寶而嚴飾之於其四邊多諸池沼八功德水受用隨心園觀又多悉皆清淨諸衆生輩多以法樂而居舍利弗彼刹人倫無有嫉妬一切女人超諸女寶獲天功德此無能比假令况之百分不及一千分不及一百千分不及一百千俱胝那由他等數譬喻乃至鄔波尼殺曇分亦不及一舍利弗彼刹諸人隨其業報感諸牀座皆七寶成嚴飾具足其所偃息以兜羅綿枕此皆由不動如來往昔願力成就如是種種嚴好舍利弗彼刹諸人所資飲食色香味等不異諸天譬如欝單越人無别王者彼妙喜國亦復如是唯

有不動如來以為法主又如三十三天奉事帝釋彼諸人等咸事如來舍利弗汝應知彼不動佛剎功德莊嚴舍利弗彼土衆生心無放逸何以故亦由不動如來本願力故時一比丘聞佛讃揚不動如來佛剎功德心生貪著而白佛言世尊我今願生不動佛剎佛告比丘汝之愚迷豈得生彼何以故不以愛著之心而得往生唯有殖諸善本修諸梵行得生彼故

復次舍利弗彼土衆生隨其所樂有清淨池應念而見八功德水充滿其中飲漱洗沐皆適人意有不樂者即便不見舍利弗彼佛剎中香風和暢悅可衆心而彼香風為諸天人作諸香事由從人心有至不至舍利弗此皆不動如來本願力故功德莊嚴復次舍利弗彼佛剎中女人衣服及莊嚴具從樹而生隨意受用彼國女人無女過失不如此界諸女等心多嫉妬兩舌惡口又彼懷孕之時至於誕育母子安適亦無穢汚何以故此皆下動如來本願力故舍利弗彼佛剎中

有如是等安隱快樂舍利弗彼不動如來應正等覺佛刹土中無有市易商賈亦無田業農作常得快樂舍利弗彼佛刹中歌詠遊戲无有婬欲相應彼諸人等唯受法樂舍利弗彼佛刹中所有藕湧那樹及多羅樹而為行列微風吹動出和雅音假使天人音樂不如彼樹舍利弗若菩薩摩訶薩欲攝佛土者應當攝受如是功德及淨修佛國如不動如來行菩薩行攝受佛刹功德莊嚴舍利弗彼佛土中無諸黑闇雖有日月不現暉光何以故不動如來常有光明普照佛刹故舍利弗譬如高大樓閣密閉戶牖以摩尼寶置於室中其內有情雖經晝夜常覩光耀彼佛刹中諸衆生類見如來光亦復如是舍利弗大樓閣者彼方妙喜世界摩尼寶者此喻不動如來摩尼寶光者喻佛光明闇中有情譬妙國土諸群生等舍利弗不動如來隨所行住有千葉蓮花自然承足是等金色世無可喻舍利弗此亦不動如來應正等覺殊勝力之所

成就

時舍利弗復白佛言世尊彼不動如来若入室中金色蓮花為承足不佛告舍利弗言斯事微淺何勤致問彼佛世尊若入村坊舍宅其千葉華即隨而現若有善男子善女人作如是念若如来降尊入此室者足下蓮花應聚一處隨其所念花則為聚若復有人願花住空即如彼念在空中住由彼如来威神力故舍利弗彼承足蓮華與諸人等為為塔供養舍利弗彼佛世尊為演法故遍遊三千大千世界隨所行處其花即現又復如来隨所化現他方剎土其金色花亦現於彼以佛威力故三千大千世界皆以金色千葉蓮花莊嚴其土

聲聞衆品第三

復次舍利弗彼不動如来於說法時能善調伏無量衆生皆令現證阿羅漢果安住靜慮八解脫者其數甚多舍利弗彼不動如来應正等覺有无量無數諸聲聞衆我不見若筭師筭師弟子有能筭數彼聲聞衆尒許類

婆羅殑伽羅波頭摩阿羅吒若干阿頻婆阿部多舍利弗如此等數无有能知彼聲聞衆定其數量若干名者舍利弗如我此剎諸善男子獲預流果斯陁舍果阿那舍果則無其數於彼剎中證阿羅漢亦復如是舍利弗譬如懈怠預流果入七返受生為其說法方獲勝果我說名為七返生人舍利弗若有於不動如來初說法時獲預流果第二說法證斯陁舍第三說法證阿那舍第四說法證阿羅漢者此諸人等非一坐定得盡諸漏名嬾惰人舍利弗彼佛剎中得預流者於此現身而得漏盡非如此界經七返生斯陁舍者即於現生能盡苦際匪如此界經一往來名斯陁舍阿那舍者彼於現身成阿羅漢非如此界往上地生不還來此名阿那舍舍利弗不動如來於彼剎中說諸聲聞行位差別乃至安立如是聖果若善男子善女人能了此法不住諸識及於學地而身歿亡住無學地方取滅度舍利弗無學地者是阿羅漢地假名

建立言說[illegible]者是阿羅漢假名建立舍利弗彼不動如来諸聲聞衆清淨具足安住堅固舍利子此是不動如来諸聲聞衆假名建立所謂大阿羅漢諸漏已盡所作已辦弃捨重擔逮得已利盡諸有結正教解脱是諸羅漢多住靜慮八解脱中舍利弗彼不動如来有如是等諸聲聞衆具足功徳之所莊嚴

復次舍利弗彼佛刹中以金銀琉璃三寶為階從閻浮提至忉利天舍利弗三十三天若欲樂見不動如来礼拜供養彼諸天衆從寶階下至於佛所時彼諸天見閻浮提人富盛具足便生愛樂作如是言我等諸天有天福報彼閻浮提人有人福報我今所見殊勝之福與我无異然閻浮提復有勝福過於天者謂不動如来演說正法是故天衆常樂人間舍利弗閻浮提人若昇天者了無愛樂何以故不動如来在於人間常演正法饒益我等然我之福報不異諸天是故三十三天所不能及舍利弗彼界人天

以佛神力互得相見譬如此界閻浮

提人見諸星月舍利弗彼諸人衆仰觀上界諸天宮殿亦復如是舍利弗此亦是不動如来本修菩薩行時願力成就舍利弗彼佛說法之聲普遍三千大千世界聽法四衆聞无空缺舍利弗彼聲聞衆唯希法食無餘食想於聽法時一心寂靜若坐若立身心無倦舍利弗不動如来住虛空中為衆說法彼聲聞衆若得神通及不得者以佛威力皆住虛空以三威儀而聽法要何等為三謂行住坐是聲聞輩若欲涅槃結加趺坐而便滅度尒時大地為之震動既滅度已一切天人皆来供養或有阿羅漢將欲滅度身中出火而自闍維或有自然化滅无遺舍利或有於滅度時遊行空中如五色雲須臾消散滅無遺迹或住虛空如降時雨至地消盡舍利弗此亦不動如来應正等覺本修菩薩行時作如是願若我得證無上菩提諸聲聞衆以三威儀而取滅度

復次舍利弗彼佛國中諸聲聞衆多

獲四無所畏得四神足者復多於此
舍利弗彼剎土中諸聲聞衆成就如
是具足功德時舍利弗白佛言世尊
彼不動如來應正等覺諸聲聞衆功
德熾盛廣大成就

大寶積經卷第十九

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第二十　　龍

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

不動如來會第六之三菩薩衆品第四

尒時尊者舍利弗作如是念世尊令者已說聲聞功德復願說諸菩薩具足功德何以故一切功德從此出生尒時世尊知其所念告舍利弗彼佛剎中有無量百千億諸菩薩衆皆來集會所有出家菩薩以佛神力隨所聽聞皆能領悟受持讀誦舍利弗我於此界說法至少比不動如來所說法藏百分千分百千分億百千分筭分數分迦羅分鄔波尼殺曇分亦所不及舍利弗此皆不動如來應正等覺修菩薩行時發如是願願我成佛彼剎土中所有菩薩以我威力隨所聽聞皆能領悟受持讀誦舍利弗是諸菩薩由彼如來本願神力於佛所聞悉能領受諷誦通利

復次舍利弗若彼菩薩自心欲樂往異佛土舉心便至形服言音善同方俗於彼如來礼拜供養聽聞正法善

為阿難能事已周還歸佛所舍利弗此賢劫中有九百九十六佛當出於世若有菩薩樂見此如來者應願生彼不動佛刹舍利弗若善男子善女人從此佛刹及餘佛刹於命終後若已生若今生若當生不動如來佛刹中者必不信住諸聲聞地何以故彼行佛道常遇如來天魔波旬不得其便於二乘地永斷相續必定當得無上菩提常在如來諸大集會舍利弗汝應當知若住不動如來清淨佛刹者彼諸衆生終不退墮不可引攝亦不退還住無上菩提有大勢力不可搖動永无退轉舍利弗若有善男子善女人於此世界或他世界若命終後生於彼土即於生時得如是念我已入如來寶住無畏城舍利弗彼諸菩薩所有言議皆與般若波羅蜜相應互相遵敬起導師想

復次舍利弗彼佛刹中諸菩薩衆在家者少出家者多皆以佛神力隨所聽聞即能領悟受持諷誦舍利弗若在家菩薩摩訶薩雖不繫念於法會

中隨在方所若坐若立以佛神力皆能聽聞領悟受持讀誦通利彼出家菩薩亦復如是諸在異方乃至諷誦無別是諸菩薩捨身受身於所聞經終不忘失於諸佛土隨願受生舍利弗彼亦是不動如來本願功德之所莊嚴舍利弗若菩薩於一生中欲見無量百千億那由他諸佛者應當願生不動如來之所若菩薩於彼生已即見無量諸佛種諸善根復能為无數百千衆生演說法要令諸衆生增長善根舍利弗此賢劫中諸佛世尊當出於世若諸菩薩以衣服飲食卧具醫藥種種資具供養如來便即出家旣出家已於諸佛所淨修梵行以此善根方餘菩薩於不動如來之所於一生中與波羅蜜相應所有福聚百分不及一千分不及一算分迦羅分數分喩分鄔波尼殺曇分亦不能及舍利弗此亦不動如來清淨佛刹功德莊嚴舍利弗若有菩薩從此世界或餘世界於壽終後若已生現生當生不動如來佛刹者一切皆得不

退轉位何以故彼佛刹中天魔波旬不為障㝵亦無魔業之所嬈亂舍利弗譬如毒虵神呪所伏不能為害一切諸蟲見彼毒虵亦无憂懼然此毒虵雖無毒害由本業故受此虵身故名毒虵舍利弗彼魔波旬亦復如是由不動如來往修菩薩行時本願善根如是迴向願我當證無上菩提調伏諸魔不為障惱彼諸菩薩聲聞凡夫乃至三千大千世界亦不為障惱然由先業所感受此魔身生彼天中而自悔責無始故業獲此身名雖得自在常生猒患於彼如来說法之時諸魔眷属常預聽聞聞已心淨於聲聞衆而生愛樂云何當得住於寂靜少欲知足彼諸魔衆常起出家之心而無障㝵之想故彼國中聲聞菩薩及凡夫衆皆由彼佛往昔精勤弘誓威力得安樂住舍利弗此亦不動佛刹殊勝莊嚴時舍利弗白佛言世尊若有善男子善女人以七寶滿三千大千世界特用布施願生彼國由茲行願此善男子善女人終不退墮聲

聞辟支佛地從一佛剎至一佛剎歷
事供養諸佛如來於諸佛所聽聞正
法雖未證得無上菩提而能見彼無
量百千乃至億那由他百千諸佛於
諸佛所種諸善根世尊若善男子善
女人由此方便以七寶滿三千大千
世界持用布施由茲善捨往生彼國
佛告舍利弗如是如是彼善生善往
如是諸菩薩摩訶薩滿彼剎中舍利
弗譬如金礦精加鑄鍊除去砂礫唯
有真金造諸飾好嚴身之具舍利弗
彼佛剎中菩薩摩訶薩住於真實亦
復如是然彼菩薩摩訶薩清淨集會
汝今應知復次舍利弗彼佛剎中所
有菩薩若已生若現生若當生如是
菩薩皆行一行所謂住如來行舍利
弗云何如來行所謂超過聲聞辟支
佛地言行一行者是彼假名是故舍
利弗若菩薩摩訶薩樂行一行者應
當願生彼佛剎土舍利弗我所授記
得不退轉菩薩摩訶薩此輩應生不
動佛所舍利弗是諸菩薩生彼佛剎
者我不捨離譬如剎利灌頂大王有

敵國来欲侵財位王既聞已作是思惟我之妃后愛子不堪禦敵及諸財寶收入宮城不為怨敵之所侵害王之國祚安靜無虞威震強敵不憂寇難舍利弗我不捨離諸菩薩者亦復如是如彼王之寶物愛子妃后修菩薩行者應知如是知彼佛剎中無有畏懼猶如宮城彼敵王者即魔波旬於菩薩行人勤為障㝵如彼灌頂大王不被怨敵之所侵擾如来亦復如是不為天魔之所擾惱舍利弗譬如有人畏於債主遠適邊國不為債主及於他人之所陵奪何以故由路遠險絶債主家人不能達彼彼諸菩薩生妙喜國者波旬路絶亦復如是舍利弗此三千大千世界天魔波旬常為菩薩聲聞作諸障㝵妙喜剎中諸天魔衆不為魔業彼諸菩薩若已生現生當生常無恐怖何以故由彼如来本行菩薩道時所有善根如是迴向我證無上正等覺時彼天魔衆不為障惱及作魔事舍利弗譬如丈夫善服毒藥能使消化方為食事无有諸

壽彼剎天魔亦復如是常加利益不
為損害舍利弗彼佛剎土成就如是
無量功德尒時舍利弗作是思惟我
今欲見彼佛世界不動如來應正等
覺及聲聞衆尒時世尊知舍利弗心
之所念則以神力不起于座皆令得
見告舍利弗言汝今見不荅言已見
佛告舍利弗汝見彼諸天人微有勝
劣殊異相不荅言不見何以故我見
妙喜國人衣服飲食及諸珍玩皆是
諸天樂具彼不動如來處衆說法猶
若金山光明赫奕諸聲聞衆無量无
邊譬如有人遊於大海中流四望瀰
際莫知覩彼聲聞亦復如是是諸聲
聞隨所聽法身心不動如入禪定匪
如此界入定之人時或搖動世尊若
善男子善女人以七寶滿三千大千
世界持用布施由茲善捨彼諸菩薩
善得往生妙喜世界何以故彼亦如
是得不退轉世尊譬如王使遠適他
國執持符印經途來往関防主司莫
能為㝵何以故以王印力人無遮止
彼諸菩薩摩訶薩亦復如是或從此

界若他世界壽命終後於彼佛剎若
已生若現生若當生皆不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提從一佛剎至一
佛剎常不遠離諸佛世尊皆當速證
無上菩提時舍利弗復白佛言世尊
彼界所生菩薩摩訶薩與此世界預
流果人無有差別何以故如預流果
人不墮惡趣彼界菩薩若已生現生
當生亦皆斷諸惡趣及聲聞辟支佛
地乃至未證無上菩提從一佛剎至
一佛剎不離諸佛及聲聞眾佛告舍
利弗如是如是諸菩薩摩訶薩受
生彼國不墮聲聞辟支佛地及至未
證無上菩提從一佛土至一佛土常
得現前供養諸佛及當證得佛菩提
果舍利弗譬如預流果人決定當得
聲聞菩提終不墮惡趣是諸菩薩亦
復如是或從此世及以他世命終之
後受生彼剎彼皆決定當證阿耨多
羅三藐三菩提從一佛剎至一佛剎
於諸佛所常不遠離阿耨多羅三藐
三菩提時舍利弗復白佛言世尊於
此世界所有一來向及一來果乃至

住阿羅漢向及羅漢果與彼佛刹所生
菩薩摩訶薩等无有異佛告舍利弗
汝勿作此言何以故於此佛刹菩薩
摩訶薩佛授記者與彼所生菩薩等
無有異復次舍利弗於此世界坐道
場菩薩與彼所生菩薩等无有異何
以故彼諸菩薩行如来行不為天魔
之所得便於二乘地永断相續從一
佛刹至一佛刹常能供養一切如来
乃至證得無上正覺尒時阿難作如
是念我今應察長老須菩提辯才之
力作是念已白須菩提言我等應覲
不動如来及聲聞衆兼彼佛土時須
菩提告阿難言汝欲見彼如来者今
應且觀上方尒時阿難觀上方已白
須菩提言我極觀上方皆空寂靜須
菩提言彼不動如来諸聲聞衆及彼
佛土亦復如是如見上方尒時舍利
弗白佛言世尊如佛所說此世獲記
菩薩與彼所生菩薩等无有異世尊
我今不知以何為等佛告舍利弗以
法界等故得無有異

涅槃功德品第五

尒時尊者舍利弗復作是念世尊已說不動如来應正等覺修菩薩道功德無邊又說彼土及聲聞菩薩殊勝德業廣大莊嚴復願世尊於茲開示彼佛滅度化迹如何尒時世尊知舍利弗心之所念告言舍利弗不動如来般涅槃日化身分布一切世界於地獄中說諸妙法以法調伏無量有情皆當證得阿羅漢果然此時獲果方滅度前證無學人轉增其數即於此日授香象菩薩摩訶薩記汝於我滅度後當得作佛号曰金蓮如来應正等覺復次舍利弗彼金蓮如来佛刹功德聲聞衆數與不動如来等無有異復次舍利弗不動如来入般涅槃是時大地普皆震動一切三千大千世界震吼發聲其聲上徹乃至阿迦尼吒天諸天聞已即知彼佛入於涅槃復次舍利弗彼佛刹中所有叢林及諸藥草皆悉傾向不動如来涅槃之處是時天人悉以華鬘雜香及諸衣服而散佛上所散香花周帀圍繞高一由旬復次舍利弗彼涅槃

時三千大千世界所有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆向不動如来合掌作礼他方諸天以佛神力悉皆得見入般涅槃是諸天人經七晝夜心懐悲惱不受人天嬉戲娱樂亦無欲想手相謂言不動如来為世光明作衆生眼今取滅度一何速哉舍利弗若菩薩摩訶薩從此世界或餘世界於命終後生彼佛刹若現生彼皆得授阿耨多羅三藐三菩提記非可以百數而數彼以千數及百千數舍利弗是百千菩薩摩訶薩數者應知入如来數皆入佛數皆入佛數入一切智性數若有菩薩摩訶薩當生彼刹者亦皆得入如来等數舍利弗除彼不退菩薩摩訶薩所餘菩薩於此世界若不聞稱讃不動如来功徳法門者皆為惡魔之所攝受復次舍利弗不動如来般涅槃後乃至正法住世彼佛刹中所生菩薩摩訶薩亦當入其數所以者何由彼如来本願力故是諸菩薩若於後時受生彼者應當讀誦百入法

門讀誦茲已方能受持彼一切法不動如来之所安立一百八法門本性我滅度後若有菩薩摩訶薩當生彼刹者亦當讀誦一百八法門及能受持一切法門舍利弗不動如来應正等覺善能攝受諸菩薩摩訶薩佛雖滅度其說法聲及莊嚴功德與佛在世等無有異復次舍利弗彼不動如来應正等覺從身出火而自闍維舍利遺形皆作金色譬如伍弥羅樹隨分斷處皆有卍(音萬)字之文如来舍利亦復如是復次舍利弗不動如来所有舍利分分周圓表裏皆有吉祥之相(相表之文其狀如下)卍舍利弗譬如補羅迦樹隨解之處中表皆有吉祥之文彼佛舍利亦復如是舍利弗彼國衆生為供舍利起七寶塔遍滿三千大千世界又以金色千葉蓮華而為供養其大千世界即以塔華而為嚴飾復次舍利弗若諸菩薩於不動佛國將滅度者臨壽終時曾不失念而見如是種種瑞相或有菩薩見當生土無有如来自方作佛或見彼有佛當即奉

事或見菩薩入於母胎或見菩薩被

大甲冑或見捨家趣於非家或見坐於道場降伏魔軍或見菩薩證一切智智或見菩薩於某世界成等正覺轉於法輪或有菩薩住虛空中自身漸滅不遺少分譬然濕草煙氣上騰漸以消散至于滅盡舍利弗是諸菩薩既滅度己一切天人備修供養復次舍利弗不動如來以大涅槃般涅槃已正法住世經百千劫時舍利弗白佛言世尊不動如來正法所住是何等劫佛告舍利弗二十小劫以為一劫彼住如是百千劫數舍利弗正法滅已有大光明照十方界地皆震動發大音聲然彼非天魔之所能壞亦非如來及聲聞衆而自沉隱但由彼時人少有聽聞多無欲樂能說法者皆悉遠之既於正法寡聞轉增不信不信增長則無精勤知法比丘自當退靜觀無樂欲不復弘宣彼佛微言漸當隱没

往生因緣品第六

爾時尊者舍利弗白佛言世尊菩薩

摩訶薩以何因緣善根之力於彼佛
剎而得受生佛告舍利弗若菩薩摩
訶薩欲生妙喜世界者應學不動如
来往昔行菩薩行發弘誓心願生其
國如是行願能作因緣生彼佛剎復
次舍利弗菩薩摩訶薩行檀波羅蜜
時以此相應善根迴向無上菩提願
與不動如来共相會遇舍利弗以此
因緣當生彼界如是菩薩摩訶薩行
尸波羅蜜乃至般若波羅蜜亦復如
是復次舍利弗不動如来光明普照
三千大千佛之剎土願於来世當見
此光證無上覺因見光已成大菩提
復以身光遍滿世界舍利弗菩薩以
是因緣當生彼土復次舍利弗彼不
動如来應正等覺諸聲聞衆无量無
邊願我當見見已起如是行證佛菩
提證菩提時亦有如是无量無數諸
聲聞衆舍利弗以是因緣故菩薩摩
訶薩於彼佛剎而得受生復次舍利
弗彼佛剎中菩薩摩訶薩无量無邊
我當欲見此諸菩薩行禪定行願當
隨學與諸菩薩處處結集同學同乘

同俱究竟願當會遇欲求圓滿大慈悲者欲求菩提及沙門者捨離二乘心者安住真實空性者於佛如來一切智性及法僧名号念住相續者舍利弗若善男子善女人聞是色類菩薩名者於彼佛刹當得受生何況與般若波羅蜜相應善根迴向不動如来應正等覺舍利弗以是因緣是人於彼佛土決定當生復次舍利弗若菩薩摩訶薩願生彼佛刹者於東方無量世界諸佛如来說微妙法及聲聞衆應以其像隨念在前願我當證菩提說微妙法及聲聞衆皆如彼佛舍利弗是諸菩薩應修三種隨念善根願與一切衆生平等共習以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利弗如是菩薩迴向善根無有限量假使一切衆生各持一器量等虛空作如是言丈夫彼之善根分與於我舍利弗此諸善根若有色相給與衆生皆滿其器各各持去而彼善根亦無窮盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提無有限量不可移轉故舍利弗彼三

隨念所應迴向一切種智以此善根三寶隨轉舍利弗若有菩薩成此善根應知不墮一切惡趣而能摧伏波旬及諸魔衆於彼彼佛刹隨樂受生乃至南西北方四維上下亦復如是皆得隨願受生是故菩薩摩訶薩於此隨念善根應當積集彼積集已應迴向不動如來故於彼刹當得受生復次舍利弗不動如來佛刹功德廣大莊嚴於無量佛刹中彼皆無有是故菩薩摩訶薩應當發如是心我以此善根願當見彼土彼土莊嚴願當攝受亦願當見彼諸菩薩舍利弗以此因緣菩薩當生彼國舍利弗菩薩摩訶薩願生彼佛刹者應發增上樂欲之心舍利弗若善男子善女人發增上心我皆與記於彼佛刹而得受生舍利弗譬如有城無有樓閣園林池沼亦無象馬遊行之處彼城之王雖有力安處而城無樓閣諸功德故則非莊嚴舍利弗我此佛刹亦復如是无彼功德故則非嚴飾舍利弗我此刹中若有如是功德莊嚴則如不動

如來佛剎嚴勝舍利弗若菩薩摩訶薩願當攝受清淨佛剎者應如不動如來往修菩薩行植衆德本嚴淨佛剎已及當如是攝取功德復次舍利弗如我今時得阿耨多羅三藐三菩提已調伏無量衆生於二乘道皆獲果證及我聲聞所調伏者悉皆積聚方彼如來諸聲聞衆百分不及一千分不及一百千分億百千分數分等分喻分鄔波尼殺曇分亦不及一何以故由數無量故若言解脫則無有異且止斯事舍利弗彼弥勒如來當出於世諸聲聞衆及彼調伏所餘聲聞以方不動如來聲聞之數不及之分如上應知舍利弗由彼如來於一說法善能調伏無量有情然彼世尊之所攝受無有能知其數量者舍利弗我之聲聞及弥勒如來諸聲聞衆乃至賢劫諸佛世尊所有聲聞及彼聲聞當所調伏餘聲聞衆彼皆積聚比不動如來諸聲聞衆百分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故其數多故解脫无異故時舍利弗

白佛言世尊如我解佛所說義者麁知彼阿羅漢剎非愚夫剎何以故彼佛剎中阿羅漢多故佛告舍利弗如是如是如汝所說彼佛剎中多漏盡阿羅漢故復次舍利弗此三千大千世界星宿數量不如彼佛聲聞衆多由彼如來於一說法無量有情得阿羅漢舍利弗此三千大千世界星宿猶有數量彼一一會無量有情得阿羅漢故諸會聲聞无有數量復次舍利弗彼剎天人殖衆善本餘界人天縱以天眼亦不能見舍利弗假令餘界諸天及人往彼剎中善男子善女人所盡其天眼亦不得見若人聞此功德稱揚法門聞已受持讀誦通利彼善男子等皆於不動如來往昔行菩薩行時皆已見聞是故聞此法門即得信心清淨舍利弗東方一切世界諸剎土中若菩薩乘人或聲聞乘人於此法門讀誦通利者其數甚多彼諸菩薩及聲聞人由願力故於不動剎中若已生現生當生唯除不退菩薩由彼菩薩於諸剎中當得阿耨

多羅三藐三菩提故南西北方四維上下亦復如是舍利弗彼不動如來於妙喜世界及他方剎土在菩薩等乘中而為上首舍利弗若有善男子善女人聞不動如來功德法門善能受持讀誦通利願生彼剎者乃至命終不動如來常為護念不使諸魔及魔眷屬退轉其心舍利弗應知是善男子或善女人乃至無上菩提無有退轉之怖亦無水火刀杖惡獸毒蟲之所損害亦不為人非人等之所怖畏何以故由不動如來常加護念於彼佛剎當受生故舍利弗譬如日輪雖復遙遠與閻浮提衆生而作光明不動如來亦復如是雖在遙遠能與他界諸菩薩衆而作光明舍利弗譬如比丘有天眼者能見遠方諸善惡色不動如來雖在彼剎餘世界中諸菩薩衆所有形類等色皆悉能見舍利弗又如比丘得心自在獲彼神通波羅蜜者雖在遙遠了知一切有情之心不動如來亦復如是能知餘界諸菩薩心舍利弗譬如比丘證得天

耳身雖在遠能聞諸聲不動如来亦復如是餘世界中所住衆生作如是言我於彼刹願當生者彼佛皆聞舍利弗如是色類善男子善女人所有姓名不動如来皆悉了知若有受持讀誦通利此功德法門者此諸人等皆為不動如来之所知見及已護念時舍利弗白佛言希有世尊乃至彼佛世尊護念彼諸菩薩摩訶薩如是白已佛告舍利弗如是如是如汝所言彼善薩摩訶薩如来之所護念何以故由護念菩薩故一切衆生皆得護念舍利弗譬如刹利灌頂大王多有倉廩盈儲穀豆嚴誡主司善令監守何以故於饑饉世當濟群生舍利弗是諸菩薩於彼如来滅度之後當證無上正等菩提能於正法饑饉之時作大豐稔如来亦復如是善能覆護此諸菩薩舍利弗於此世界有諸善薩當聞不動如来功德法門能善受持讀誦通利於彼佛刹願欲受生應知此人得不退轉舍利弗若餘菩薩於此法門善能受持讀誦通利為

無量無數百千衆生開示演說亦令
諸有情如是殖衆善本使當親近無
上菩提舍利弗若菩薩願速證無上
菩提者應當受持讀誦通利如是法
門為諸衆生開示演說何以故菩薩
摩訶薩應如是演說此功德門大智
慧業當如是如是發起積集彼諸人
等由發起積集故於其現身諸漏當
盡舍利子是故聲聞乘者若聞彼法
門應當受持讀誦通利廣為衆生開
示演說何以故此善男子善女人由
受持如是正法於其現身當證無學
舍利弗若有淨信男子女人於此功
德稱讚法門應當為他時時演說彼
諸人等不越兩生當於現身得盡諸
漏復次舍利弗此不動如來所有功
德稱讚法門非愚淺者之所能受其
有智慧深廣方能受持舍利弗彼善
男子善女人當見諸佛於此功德稱
讚法門必當身得舍利弗譬若無價
寶珠從海持來於意云何此無價寶
何人先得舍利弗白佛言世尊有諸
國王王子大臣此人先得佛告舍利

弗彼佛功德法門亦復如是菩薩先得是諸菩薩當不退轉若聞此法必能受持讀誦通利為無上菩提於眞如性當勤修學舍利弗白佛言世尊若諸菩薩欲住不退地者聞此稱讚法門應當受持讀誦通利何以故菩薩摩訶薩住此法門於法性中當不退轉佛告舍利弗假使有人終以金寶滿閻浮提持用布施莫聞此法終亦不聞何以故此功德法非薄福衆生當執持故復次舍利弗若聲聞乘人聞此功德法門受持讀誦為無上菩提及眞如相應故精勤修習彼於後身當得成就或於二生補處或復三生終不超過當成正覺彼若聞此稱讚法門讀誦通利復為无量百千衆生開示演說舍利弗如轉輪王以先業感七寶見前不動如來亦復如是以本願力我今說此功德法門舍利弗若諸菩薩摩訶薩於此稱讚法門若已聞若當聞者彼皆田不動如來往昔行菩薩行時慈悲願力或當於賢劫中諸佛世尊之所預聞開示

此之法門如我於今演說開示不增
不減名數若干舍利弗是故菩薩摩
訶薩欲速證無上菩提者於此功德
稱讚法門應當受持讀誦通利為他
廣說復次舍利弗若善男子善女人
為求此法門故於彼村落城邑聽聞
受持讀誦通利雖出家菩薩居白衣
家我說無過亦隨聽住何以故彼善
男子善女人於命終後欲令此法當
不隱沒舍利弗若彼村邑在於遥遠
是諸菩薩亦當應往及住彼中受持
讀誦開示演說舍利弗彼善男子善
女人於已流布稱讚法門或於他人
有是經卷應可詣彼而書寫之彼人
若有願求汝當斷食或使經行若坐
若立等應由隨教命書寫是經若於
彼村求不能得應詣隣境書寫受持
讀誦通利復為他人開示演說若從
餘方勤求不獲彼人應發如是誓心
我於無上菩提不應生於退轉之相
由我已聞不動如来法門名号是人
於我欲為利益令我聽聞舍利弗如
是稱讚法門有能演說及預聞者皆

由如來威神之力時舍利弗白佛言世尊如來滅後由誰威力而當得聞舍利弗我滅度後由不動如來威神之力當復得聞或由四大天王釋提桓因等當勤加護令諸法師宣揚此法及彼菩薩本業成熟四天王等威加策進令諸菩薩而得聽聞舍利弗白佛言世尊如此法門能成就廣大功德佛告舍利弗如是如是如汝所言舍利弗若於國中雨雹為災非時霹靂及餘種種可怖之事彼善男子善女人等應當專念不動如來及稱名号是諸災害皆得消除由彼如來往昔弘濟百千諸龍解脫衆苦又由慈悲本願誠諦不虛迴向善根要期圓滿故稱彼名号憂患自消唯除有情宿業成熟舍利弗白佛言世尊是諸菩薩現身欲證無上菩提者應如不動如來往修願行佛告舍利弗如是如是如汝所言舍利弗少有菩薩摩訶薩已能如是具修淨剎及當淨修如不動如來者舍利弗彼諸菩薩皆當證得阿耨多羅三藐三菩提而

於佛性及一切智攝受佛國悉皆同

等菩薩聲聞非無優劣而於解脫則無有異尒時欲界諸天及梵衆天等皆向彼如来合掌頂礼而三唱言南無不動如来應正等覺甚為希有又歸命此界釋迦牟尼如来應正等覺善能說彼稱讚法門尒時欲界諸天以曼陁羅花及諸天香以散佛上所散香華於虛空中合而成盖復以諸天花香遍散彼佛以為供養時天帝釋作如是念我此四衆及欲界諸天皆欲見彼不動如来應正等覺尒時世尊知彼釋天心之所念結加趺坐安處虛空是諸大衆以佛神力亦住空中皆遍見彼妙喜世界不動如来及聲聞衆衆皆見已右膝著地向不動如来應正等覺尒時此界衆人皆作是念豈非三十三天為見彼佛而来集會礼拜供養是時帝釋作如是念彼界諸天以人相而住我見彼諸人等服玩資具與彼諸天無少優劣尒時世尊攝神通已告天帝言彼諸人民皆受天樂汝應受樂是諸人等

見彼如來及愛樂彼受天資具者彼諸衆生從餘世界命終以後皆得往生不動佛刹尒時舍利弗告帝釋言汝見釋迦牟尼佛及不動如來由此縁故汝於此身得大善利况汝已得過人之法時天帝釋作如是念彼諸衆生聞此法門亦得善利何况得生不動佛刹尒時佛告天帝釋言彼菩薩乘人當生彼佛刹者亦得善利何以故彼諸菩薩皆應得住不退轉故若餘菩薩於其現身願生彼佛國者應知皆是住不退轉佛說此法門時五百比丘於無漏法心得解脫五千菩薩六千比丘尼八千優婆塞十千優婆夷及欲界中無量天子於彼佛刹皆願受生如來是時皆與授記於彼佛刹當獲往生若餘有情當願生者如來亦當與記生彼佛刹是時三千大千世界六種震動所謂動遍動等遍動搖遍搖等遍搖震遍震等遍震由此法門所加持故佛說此經已舍利弗等及諸世間天人阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聞佛

所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第三十

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第二十一

大唐三藏菩提流志奉 詔譯 附

被甲莊嚴會第七之一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陁竹林與大比丘衆及諸菩薩摩訶薩俱悉從種種佛剎來集尒時世尊無量百千衆所圍遶供養恭敬時彼衆中有菩薩摩訶薩名无邊慧即從坐起偏袒右肩右膝著地稽首作礼合掌向佛白言世尊我有少疑請問如来願垂聽許為我宣說尒時無邊慧菩薩摩訶薩而說偈言

大雄大丈夫　世間無與等　我為衆生故
少疑當請問　不起師子座　現身遍十方
一切異論中　無能傾動者　智藏无邊際
諸力无有量　世尊一一力　普能度世間
善住一切智　善住於十力　無畏大師子
寂勝无上尊　十八不共法　如来之所有
照明於世間　摧伏諸外道　了知一切法
是故無過上　无失大導師　我疑當請問
无邊離垢智　大海不動智　境界無等智
我疑當請問　世尊善修集　於道无疑惑

安隱大導師　我疑當請問　已度諸暴流
已斷諸結縛　能拔衆毒箭　我疑當請問
已破无明翳　已息煩惱熱　清凉善安住
我疑當請問　無畏无上智　無著无㝵智
法海一切智　如来已證得　佛無量功德
智證悉圓滿　盡一切有漏　破諸煩惱見
世尊多積集　无量大功德　不思議法王
我疑當請問　世尊殊勝智　普能照世間
演暢法光明　無邊功德海　導師法光故
遍照於世間　是故世間中　佛法光明現
法海一切智　辯才无有上　精進不思議
清淨離諸見　佛眼無邊故　智境亦无邊
世間無等尊　我疑當請問　法王大牟尼
能斷衆生惑　導師我當問　願隨其意樂
我觀一切處　天上及人間　无有等如来
普遍照明者　善住諸功德　莊嚴大丈夫
不思議法王　仙中照曜者　譬如大雪山
衆寶端嚴處　世尊妙法座　端嚴亦如是
妙音大精進　能宣悅意聲　衆生若得聞
善根悉清淨　世尊人中勝　時演法光明
以是諸衆生　隨意便開覺　知時知衆會
知人大導師　數演法光明　以時智慧者
梵音大精進　願興清淨言　如天雨大地

法潤遍霑洽　世尊處衆會　普宣法雨已
於此法悕望　衆生皆滿足　寂上勝安住
如王處妙高　惠施諸衆生　能令衆歡喜
大雄兩足尊　不思議境界　一切諸衆生
无有能知者　無量大丈夫　衆會巳和合
依怙大牟尼　志求佛境界　我於佛境界
發趣故來集　導師无㝵智　如何疾開覺
我隨其意樂　瞻顏欲請問　世尊願開示
為斷諸疑惑　若聞無上法　便得心歡喜
踊躍充遍身　能斷衆疑網　法王无上尊
一切智無畏　一切知見者　我疑當請問
佛於一切法　无有少疑惑　精進大導師
我疑當請問　無上斷疑者　於法不疑惑
无邊功德海　我疑當請問　無邊大光明
無邊大功德　无邊清淨智　我疑當請問
无邊精進智　無邊境界智　无邊饒益智
我疑當請問　世尊无邊智　離邊及無邊
能斷一切疑　我疑當請問　不思議法王
垂哀聽我問　見許我當問　牟尼為宣說
請問一切智　釋迦名稱尊　若垂聽許我
願決我疑網
尒時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言
无邊慧汝今於我渴仰志求欲於如

來衆何所問若有問者我當解說尒

時世尊而說偈言

告無邊慧　汝欲何問　悉應問之
我當解說　如彼所問　一一發明
隨其樂欲　速為開示　我為汝說
一切無疑　如汝志求　稱汝所問
汝今時問　如時如義　以時問故
我決定說　如汝意樂　問所應問
我皆隨順　為汝說之　汝今時問
我亦時說　斷汝疑網　當得无疑
我為法王　了義究竟　於一切法
得無疑惑　我於諸法　正覺難思
如衆生意　所問為說　我於諸法
悉无有疑　時而問者　速當為說
我時為說　無有疑惑　如其意樂
釋彼所疑　我常了知　時及衆會
諸衆生等　意趣所同　亦常觀察
一切衆生　有欲無欲　彼皆明見
若有智者　能善修行　我皆以時
正法開悟　若无智者　愚癡迷亂
彼無慧明　不尊重法　若无尊重
於法不求　雖聞此法　無大明智
法善巧者　於法希求　若聞此法

得大明智 樂大乘者 求人中尊
聞斯法已 得大明智 佛无上智
不思議智 而發趣者 聞皆滿足
樂无㝵智 求寂上尊 彼聞此法
得大饒益 若有智性 求不思議
彼聞此法 得無上智 若有衆生
求佛道場 轉无上輪 得法歡喜
愛樂精進 於法尊崇 聞離垢法
欣然踊躍 若有衆生 樂善修習
以法光明 說無上法 荷諸重擔
无邊策修 彼聞法已 歡喜充滿
若有希願 善法思惟 於彼慈哀
為之開釋 哀愍汝等 隨汝所問
我能決定 當斷汝疑 我多千歲
修行善巧 疑惑已除 知汝意樂
若有疑者 恣汝所問 當為汝說
斷諸疑惑 若有疑者 恣汝所問
如其樂欲 我當說之 若有疑者
恣汝所問 我住於法 得无動搖

尒時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如來應正遍知我於菩薩乘中少有所疑今當請問何等善丈夫遠離於怖畏一心正念為諸衆生被大甲

冑於大甲冑而莊嚴之起大愛樂而
尊重之以不放逸乘此大乘以大清
淨平正之道无諸堆阜瓦石荆棘衆
惡雜穢諸見稠林亦無毒刺苦惱坑
陷亦无繫執怖懼艱難正直无曲如
理平道無障㝵道剪諸稠林裂一切
網遠離黒闇蠲除愛著捨和合故而
發趣於阿耨多羅三藐三菩提世尊
如來應正遍知我於此義故致斯問
何等善丈夫何等大甲冑被此甲冑
乘於大乘以斯大道而當發趣世尊
應說諸菩薩摩訶薩甲冑莊嚴安住
於道安住諸法理趣善巧於法理趣
住善巧故而能起於諸法理趣善巧
光明法光明故不捨甲冑乘於大乘
以不退轉精進之力無忘念根相續
慧力速能成就法界理趣分明善巧
往詣道場轉于法輪為諸衆生演說
法故一切衆生如其所願如其發趣
解脫生死世尊如来應正遍知此之
大乘我欲利益安樂衆生故問斯義
世尊如来一切知者一切見者以何等
法成就諸菩薩摩訶薩一切諸法海

印三昧以三昧故令諸菩薩摩訶薩乃至未證阿耨多羅三藐三菩提猶不退轉世尊如來知見成就未曾有法善諸衆生智慧之藥故我問耳尒時无邊慧菩薩摩訶薩而說偈言

為諸菩薩故　我問兩足尊　一切知見者
我今皆請問　饒益諸衆生　云何善丈夫
甚深諸法義　大乘所修行　何定能發趣
能被无邊甲　如是被甲已　云何當發趣
云何起樂欲　云何愛於彼　云何大精進
云何不放逸　云何諸菩薩　乘於此大乘
乘已復云何　此事應當說　云何乘大乘
發趣菩薩道　唯願世尊師　速為我宣說
云何平正道　平等而發趣　於諸見稠林
剪伐恒无倦　於諸境界中　云何得超越
云何以平等　裂於貪愛網　云何除黑闇
得大智光明　彼諸菩薩等　云何當發趣
云何能觀察　遠離衆結縛　云何諸菩薩
離縛善安住　云何諸菩薩　超過大怖畏
善巧諸法義　發趣於無上　菩薩被何等
无邊大甲冑　被斯甲冑已　乘於此大乘
云何諸菩薩　發趣平正道　我今所問者
世尊應演說　菩薩云何得　莊嚴大甲冑

莊嚴无上乘 世尊應演說 安住於斯道
及彼道莊嚴 諸法之善巧 世尊應演說
云何能了知 法界之理趣 法善巧光明
世尊應演說 云何諸菩薩 得此法光明
究竟一切法 世尊應演說 云何諸菩薩
得法光明已 不捨大甲冑 由是而發趣
云何諸菩薩 乘於此大乘 精進不退轉
由是而發趣 云何諸菩薩 志念常堅固
能以智慧力 而得善調伏 云何得法界
理趣之善巧 法王不思議 世尊願宣說
云何能速往 至於菩提場 轉于大梵輪
世无能轉者 云何無所動 演說於諸法
為一切衆生 如其昔所願 演說諸法故
解脫於生死 云何令衆生 究竟獲安樂
饒益衆生故 我問世導師 一切知見者
願為我宣說 當以何等法 成就諸菩薩
一切法大海 所作印三昧 樂求佛法者
渴仰大菩提 若聞此法者 擧身悉充悅

介時世尊告无邊慧菩薩摩訶薩言善哉善哉無邊慧汝於往昔供養承事无量諸佛種諸善根集諸功德不可稱量於此深法欣求渴仰以大志樂成就衆生而興大悲問於如來汝

今諦聽善思念之吾當為汝說諸菩薩摩訶薩以功德成就而發趣於阿耨多羅三藐三菩提唯然世尊願樂欲聞

尒時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提被甲冑者為欲攝取諸衆生故被大甲冑為諸衆生布施清淨故被大甲冑為諸衆生持戒清淨故被大甲冑為諸衆生忍辱清淨故被大甲冑為諸衆生精進清淨故被大甲冑為諸衆生禪定清淨故被大甲冑為諸衆生智慧清淨故被大甲冑為諸衆生獲安樂故被大甲冑為諸衆生起饒益事相應心故被大甲冑為諸衆生貪瞋癡病作對治故被大甲冑為大功德作善巧故被大甲冑為无上智善圓滿故被大甲冑為諸衆生生死怖畏作救護故被大甲冑為欲顯現无等等智善圓滿故被大甲冑於此三千大千世界所有諸魔若魔眷屬若魔使者住魔業者及行諸見稠林險逕一切外道諸遮羅

迦出家吠陁烏摩利迦路伽耶陁及此外道相應之輩與交戰故被大甲冑諸菩薩摩訶薩如是被於大甲冑已不捨甲冑起大精進能入一切衆生界中以忍安住遠離怖畏不驚不懼不動不亂而復被於无邊甲冑所謂救護一切衆生甲冑翦一切見稠林甲冑破諸魔軍甲冑能授智慧甲冑无邊津梁甲冑度諸重擔甲冑增長淨信甲冑安住尸羅甲冑淨治業藏甲冑一切清淨力藏甲冑方便善巧力藏甲冑能斷一切執著甲冑不退不悔智慧甲冑諸菩薩摩訶薩被於如是大甲冑已亦不捨離乃至盡邊際堅固精進力曾不動搖而發趣於阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

菩薩被甲冑　為攝諸衆生　衆生无邊故
被甲亦無邊　布施清淨故　一切令充悅
為利諸衆生　乃被斯甲冑　持戒清淨故
饒益於世間　為利諸衆生　乃被斯甲冑
忍辱清淨故　勇猛善安住　為利諸衆生
乃被斯甲冑　精進清淨故　成就不退轉

為利諸衆生　乃被斯甲冑　禪定清淨故
所行境亦然　為利諸衆生　乃被斯甲冑
智慧清淨故　無漏无過上　為利諸衆生
乃被斯甲冑　一切諸衆生　樂具悉當與
善知此義故　乃被斯甲冑　菩薩於衆生
能為饒益事　以清淨四攝　普遍諸有中
若病貪瞋癡　而為對治者　授諸衆生藥
所患令消除　由是諸菩薩　善能被甲冑
於功德資粮　獲无邊善巧　衆生生死苦
逼迫不安隱　我當為救護　被甲冑無邊
无邊生死苦　我能令解脫　愛見網所縛
一切皆當斷　於此煩惱網　一切能斷者
堅固精進力　勇猛而被甲　一切諸衆生
令住安樂道　以是趣涅槃　安隱而无上
以大精進力　乃被斯甲冑　當共一切魔
敵戰當无倦　若住於諸見　稠林而行者
路伽耶陁等　被甲利於彼　及餘无量衆
行諸非道者　於彼咸利益　故被甲無邊
如是被甲已　不捨於甲冑　起大精進力
被甲勝堅固　入於生死界　以忍得安住
成就堅固忍　被甲无過上　遠離於怖畏
亦無有驚懼　被无邊甲冑　一切勤修習
善住於甲冑　常能正了知　寂然不動搖

不乱不退轉　被如是甲已　智者復當被
救護衆生甲　破壞衆魔甲　無邊津梁甲
一切悲當被　勇猛勝智人　被已得安住
為大重擔故　被甲無有上　度一切衆生
苦擔悲令脫　增長清淨信　善住於六根
戒得共相應　被甲无過上　成就勇猛智
菩薩能安住　威儀戒相應　被甲无所動
於昔勝尊衆　清淨修諸業　是故被甲冑
而常不怯弱　以愛衆生慧　饒益諸世間
通達於方便　被甲善安住　於巧方便智
菩薩能通達　如是被甲已　斷除衆結縛
遠離一切執　正信不違背　被甲之智人
發趣於无上　菩薩能決定　自利及利他
以善精進力　堅固無退轉

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於无量劫荷諸重擔被大甲冑如是甲冑若魔若魔眷屬或魔使者及行邪見稠林惡積諸衆生等所不能見何以故无有形色不可示現無對无相捨相離相無名字故无邊慧假使飛箭量如須弥揩鋒激射無能中者設以三千大千世界所有衆生一一為魔各有若干魔軍眷屬競共俱時發諸利

薩亦如須彌彼終不能壞諸菩薩摩訶薩如是甲冑乃至不能損一毛端於諸菩薩摩訶薩意尚猶不能令有異念何況身也諸菩薩摩訶薩若以一心摧伏彼者能令衆魔退散消滅善能安住如是甲冑而不動揺一切衆生無能壞者何以故以无相故非諸衆生見所行故一切衆生不能見知諸菩薩摩訶薩而能了知一切法故如實知見被大甲冑為欲救護諸衆生故於一切法無所執著為欲饒益諸衆生故於一切法亦无所得是故衆生不能見知如是甲冑無有形相无有示現無言說故不與色相應不與受想行識相應不與内相應不與外相應不與亦内亦外相應不與非内非外相應不與界相應不與處相應不與地界相應不與水界相應不與火風空界相應不與欲界相應不與色无色界相應不與有作相應不與無作相應不與亦有作亦無作相應不與非有作非无作相應不與聲聞地相應不與獨覺地相應不與

佛地相應不與語言道相應亦不與色因相應不與色相相應不與受想行識因相應不與受想行識相相應亦不與相非相相應亦不與一切法相應非不相應无有繫縛無有解脫亦非笇數譬喻可知以一切法過諸數故如是甲冑一切法見皆不可得色見不可得受想行識見不可得乃至無少法見可得如是甲冑不與一切法相應非不相應不與色相應非不相應不與受想行識相應非不相應於一切法若相應不相應彼皆遠離如是甲冑亦无有作作者無故亦无有相相非有故無處所相无和合相無有分別无有動搖無有攀緣无性可見被甲冑者亦不可得如是被甲亦不可見何以故諸菩薩摩訶薩被甲冑時而不見有誰為被甲何處被甲從何被甲亦不見有我能被甲我所被甲亦不見有此處被甲他處被甲亦不見有如是被甲所為衆生於一切法无所行故無所有故諸菩薩摩訶薩被如是甲冑則被如來所

被甲胄身不可得心不可得意不可
得不可得故遠離分別諸菩薩摩訶
薩若住少法若得少法現被甲胄當
被甲胄不應說名被大甲胄若心超
過乃可說名被不思議大甲胄也諸
菩薩摩訶薩不為少衆生故被大甲
胄亦不為一劫衆生故被大甲胄亦
不為百千劫百千俱胝劫百千那由
他俱胝劫諸衆生故被大甲胄為於
无量無數劫中諸衆生故被大甲胄
是故說名被於无量大甲胄也諸菩
薩摩訶薩被甲胄時被於不住衆生
想甲胄不起我想甲胄離衆生想甲
胄滅我想甲胄知衆生性甲胄知我
性甲胄過想受甲胄知一切法無作
相甲胄空相甲胄无想相甲胄无願
相甲胄知一切法無生相甲胄無滅
相甲胄知一切法差別性相甲胄无
差別性相甲胄知一切法事相甲胄
無事相甲胄无邊慧若住於事而被
甲胄終不說名被大甲胄以諸菩薩
摩訶薩不住於事求大智慧是故說
為被大甲胄尒時世尊而說偈言

無量千劫中　被大无邊甲　為欲令衆生
解脫諸苦惱　如是大甲冑　若魔若魔使
作諸魔業者　眼所不能見　及餘衆生等
行見稠林者　甲冑不思議　亦非彼所見
無色无形像　無對无相待　甲冑不思議
故非眼所見　无名亦無相　遠離一切相
甲冑无有邊　故無相見者　假如須弥箭
擯鑽衆中射　甲冑不思議　令箭自摧折
世界所有魔　亦以須弥箭　於斯大甲冑
競共来激射　然於大甲冑　不損如毛端
甲冑不思議　无能摧壞者　由是諸菩薩
身心無變異　甲冑不思議　誰能傾動者
若以一念心　摧伏諸魔衆　菩薩不思議
魔軍咸退散　如是大甲冑　未嘗有動搖
一切諸衆生　而無能見者　一切諸衆生
不知甲冑相　是故諸衆生　眼所不能見
菩薩為依怙　能知一切法　猶若勝金剛
斯為善被者　不受一切法　救護諸衆生
順諸佛法故　斯為善被者　甲冑无所取
隨順一切法　甲冑不思議　斯為善被者
甲冑无示現　淨治一切法　諸法離言說
無能示現者　不與色相應　不與受相應
不與想行識　相應及和合　不與內相應

不與外相應　不與内外俱　相應及和合
不與界相應　不與處相應　若界若處中
亦无有和合　不與地相應　不與水相應
不與火風空　相應及和合　不與欲相應
不與色相應　不與无色界　相應及和合
一切無所得　不與諸有作　不與諸无作
相應及和合　甲冑不思議　无住無和合
無縛无解脱　亦無不相應　甲冑无邊際
不共聲聞地　不共獨覺地　相應及和合
乃至諸佛地　及與一切法　一切不相應
一切不和合　種種語言道　而无能及者
甲冑無有邊　无體難思故　不與一切法
相應不相應　甲冑不思議　超過一切數
甲冑无有上　無縛无非縛　亦無有色相
受想行識相　不與彼諸相　相應及和合
不與諸法相　相應不相應　亦不與无相
相應及和合　甲冑無有上　无縛無解脱
一切諸法中　不墮一法數　一切諸法中
甲冑不可得　是故无有上　說名不思議
甲冑無有色　无受亦無想　无行亦無識
非諸蘊所攝　如是勇猛者　被斯大甲冑
身心无所得　不見微少法　過諸思擇故
清淨心安住　而常无怯弱　說名不思議

堅固被甲冑　其心無所動　不計諸劫量
說名不思議　甲冑无有量　不取法非法
以无時量故　說名不可量　不起衆生想
亦無有我想　能知此想故　一切想不生
亦知一切法　此法皆无相　如是被甲冑
說名不思議

復次無邊慧此大甲冑名曰妙法嚴具莊嚴亦名寂上不可壞故亦名一切法无差別不於少法作差別故諸菩薩摩訶薩被此甲冑持大慧力乘於大乘寂上之乘无等等乘大攝受乘無邊攝受乘一切衆生乘此乘者於此乘中无不容受然於此乘不增不減能令衆生安樂而住亦令衆生安樂而出若有衆生乘此決定安樂乘者无有身心疲倦勞苦無邊慧此乘映蔽一切世間天人阿脩羅聲聞緣覺及餘諸乘而當出離此乘无來無去无住無見无知前際不可得後際不可得中際不可得三世平等猶如虛空不雜塵染无有相待無有障导亦無執著以此乘故而當出離此乘无量不可量故本无导相不住相

故冣上第一乘此乘者無怯弱心而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧此乘如燈如日月輪為諸衆生作大光明此之大乘亦復如是光照三千大千世界无能映蔽無能障㝵能以无邊大功德海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此乘離闇能除一切世間之病超過一切世間之法攝大衆生非諸下劣所能乘也唯除能被大甲冑者如我所說於无量劫救護衆生供養諸佛種種善根資粮清淨之所能乘聲聞緣覺及餘下劣繫縛世間世間相應或增上慢慢所調伏一切外道無信之輩尚不欲聞此乘之名何況而能乘此乘也若有衆生遊戲不可思議境界乘此乘已如其勝願而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧此乘无際初中後際不可了知此乘際斷際不可得無邊際是乘際无量際是乘際无邊慧乘無邊際亦無中際无有少際而可斷者言際斷者以无少際說為際斷不分別際說為際斷如是名為此乘

際斷際无所有說為中際際無所有說為邊際際無所有以際說之於彼際中際不可得不可得故邊際中際无際無斷入於際門入際門故此乘超過於彼超過亦无所得無邊慧何者為際謂斷常際入語言故際則非際彼斷常際無有邊際以彼際相相无邊故所言際者无有分別分別斷故超過於際遠離斷常無邊慧有身見者則於際門有所依止若无身見則於際門無所執著无執著故於斷常際乃能超過无邊慧斷常際者而無有實但誑語言於三有中分別二際於彼二際若不攝取若不相應乃能超過斷身見故於二際門而無所執无邊慧若諸菩薩摩訶薩未離身見則不名為被大甲冑乘於大乘於彼際門則為執著設欲斷際起斷際想於前後際而有分別若諸菩薩摩訶薩已離身見是則名為被大甲冑乘於大乘於彼際門則无所執過二際已以安樂乘而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧諸菩薩摩訶薩

以大慧力能於一切住際之法不斷不破善巧方便攝取止觀修習無相得无相證則為諸佛授法光明法光明故一切際斷於彼際斷亦無所執無有少際於彼際門若相應若不相應若憶念若不憶念於一切法善巧方便安住止觀便獲无邊大法光明法光明故遠離黑闇怖畏毛竪建大法幢出大梵音大師子吼告衆生言汝等速來於此大乘大安樂乘大調御乘大發趣乘而發趣於阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生演法光明法光明故能令衆生被大甲冑乘此大乘无邊慧諸菩薩摩訶薩於此大乘此大甲冑勿生慳悋當願衆生發菩提心被此甲冑乘此大乘於此大乘此大甲冑亦勿慳悋而能展轉勸諸衆生復願衆生被此甲冑乘此大乘而當出離諸菩薩摩訶薩住是行時攝取佛國清淨佛國攝取聲聞及諸菩薩圓滿功德以此无邊大功德海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧此之大乘等于法界此岸彼岸毛

可得者然能運載一切衆生從此至於法界之中無處相應法界相應甲冑相應若於此乘等于法界勤修習者而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧譬如法界無有塵染无能壞者無能染者此之大乘亦復如是無壞无染無壞染故而當趣於一切智智是故此乘說為大乘此乘无㝵一切世間天人阿修羅不能退轉以無著故而當趣於一切智智是故此乘說為大乘言大乘者謂大莊嚴一切莊嚴无不入此大乘中者

尒時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言世尊於此乘中豈有有為諸莊嚴耶

尒時世尊告无邊慧菩薩摩訶薩言如是如是無邊慧我隨世俗於此乘中亦說一切有為莊嚴无邊慧若轉輪王帝釋梵王无不皆從此大乘出若已出者若當出者雖住轉輪釋梵尊位不為生死煩惱過失之所染著能於諸欲一一稱量既稱量已則便猒捨於出離道而能了知无邊慧若諸菩薩摩訶薩乘此乘者雖受生死

於一切處不為染汙能見過患能知出離若我於此末說諸法及諸莊嚴以此乘相於彼諸法及諸莊嚴亦能了知而發趣於阿耨多羅三藐三菩提介時世尊而說偈言

大乘無上乘　此乘不思議　若有乘此乘
彼皆當出離　是大依止處　此乘不思議
無量无邊際　故名為大乘　一切諸衆生
乘於此乘者　此乘無有減　亦復无有增
一切諸衆生　乘於此乘者　安樂而發趣
於中無苦惱　若諸菩薩等　於此乘發趣
直進无他行　身心不疲倦　照明於世間
天人阿脩羅　當於此大乘　无上而發趣
映蔽諸緣覺　及以聲聞乘　亦於此大乘
無上而發趣　无来亦無去　无住無前際
後際及中際　無得无所見　三世悉平等
猶若淨虛空　此乘亦如是　遠離諸煩惱
此乘无相待　無障无罣导　一切悉能救
所向無執著　此乘無有量　亦无一切相
自性不可得　无畏不思議　若有乘此乘
得無所畏者　乃於佛法中　無障无罣导
以此乘發趣　普明於世間　如日百千光
无時而不照　此乘不可壞　無能映蔽者

無量德資糧　无上而發趣　此乘超世間
出過於三界　遠離諸黑闇　能趣於无漏
此乘唯攝取　一切諸菩薩　其餘衆生類
於中不容受　若有智慧者　無量千劫中
方便勤修習　乃乘於此乘　非諸聲聞衆
及以諸緣覺　一切外道輩　而能乘此乘
若有諸衆生　趣於非道者　斯人尠福德
不堪聞此乘　若有諸衆生　於不思議法
善巧而遊戲　安住於此乘　隨其所建立
殊勝之誓願　住斯正道中　无上而發趣
此乘無邊際　亦无有中際　邊際及中際
一切不可得　以際不可得　此乘無有際
一切際斷故　安樂而發趣　此乘无邊際
無邊是乘際　此乘无量際　無量是乘際
此乘无際斷　無際為際斷　於際不分別
斷亦不可得　乘際无邊際　亦無有中際
亦無无際際　際性無所有　於際无際相
非際為際相　於彼諸際中　際相無所有
非際說際門　此乘已超過　於彼所過量
相應不可得　我說斷常際　有邊无邊際
如是一切際　彼際悉非際　一切際無邊
際相无所有　一切際自性　於中不分別
如是諸際中　以斷於分別　邊際无邊際

一切悉能斷　若有有身見　則說諸際門
執著此諸際　為無依怙者　若无有身見
不著諸際門　不執一切際　為能照明者
一切際非際　諸際非真實　一切際性相
彼皆無所有　不受一切際　於際悉超過
不著諸際門　能斷有身見　若於有身見
不斷不遠離　不被大甲冑　不乘於大乘
以受於諸際　分別諸際相　前際及後際
一切皆分別　若於有身見　一切已能斷
乃被无邊甲　乘於無上乘　不著諸際門
為世智慧者　能於種種際　一切悉超過
由是佛法中　安樂而發趣　菩薩善觀察
能以大慧力　不得少有法　可斷可除滅
常以善方便　善攝於止觀　一相了知故
諸相皆了知　安住於正法　得大法光明
以是法光明　決了彼諸際　不見少有際
若際及非際　於彼可相應　一切无所著
若見苦衆生　慰諭而告言　汝來於此乘
安樂而出離　一切受生處　能作法光明
被甲乘大乘　亦以此開示　此乘此甲冑
於彼勿慳悋　亦令諸衆生　被甲乘大乘
乘此安樂乘　无上而發趣　如是諸菩薩
安住此修行　能於佛法中　以遠而發趣

清淨佛國土 攝受諸聲聞 及諸菩薩等

功德莊嚴事

大寶積經卷第二十

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第二十二　　師

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之二

復次無邊慧我念往昔修菩薩行時被如是甲冑乘如是大乘超過諸際能滅黑闇能除怖畏以大精進乃於无量百千俱胝那由他佛所聞此菩薩摩訶薩甲冑莊嚴大乘莊嚴踊躍歡喜觀此法時於佛世尊恭敬尊重不作是念我被如是甲冑我有如是甲冑我得如是法我有如是法我有如是種類之法我於尒時無有我想遠離身見遠離我慢心无高下亦無分別為欲攝受一切衆生護持諸佛如来法藏成熟无量百千俱胝那由他衆生曽無一念勞倦之心我於尒時不捨甲冑乘无邊乘世世生中能破魔軍魔諸眷屬退敗消滅魔之使者怖畏馳散一切異道諸遮羅迦路伽耶陁波利婆羅遮伽及此外道相應之輩我皆降伏為作安隱一切異論悉已摧殄一切外道悉已降伏邪

趣衆生令於此乘住衆善輒為諸衆生開示甲胄甲胄莊嚴亦為衆生演說如是種類之法安樂大乘住此乘者便獲一切安樂資具所謂有為安樂資具轉輪聖王安樂資具帝釋梵王安樂資具及得无為安樂資具為諸衆生說此法時令諸衆生入此法中生聖種性建大法幢作師子吼而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧諸菩薩摩訶薩應被如是大甲胄已如理觀察而選擇之當於何法而發趣之於一切法盡能知見無有分別何以故諸菩薩摩訶薩安住正道如理知故正道發趣如理見故如理清淨則不分別非不分別而於分別不分別中平等知見若見有法可求可覓則不平等不住如理清淨知見以無分別无不分別於彼分別不分別中而無執取以无執取遠離分別及不分別於此道中無有憐愍无有施為亦无增益亦無取捨住平正道亦不分別過現未來遍能了知一切分別所有隨眠於一切法得住平等

无顛倒義乃得名為住斯道者無邊慧何等為道及道清淨所謂說名八支聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定正見能斷薩迦耶見超過一切見所行境一切諸見於一切處悉得清淨而能了知一切分別若勝分別若遍分別則无分別無勝分別无遍分別不住邪思斷邪思惟能見正命見正命想見命清淨住清淨命如理能見清淨身業清淨語業清淨意業住於正業正見語業於語語者悉能見知住於正語能淨對治正精進見善攝精進住正精進正見憶念而無有念亦无作意無所執取以清淨念住於正念正見三昧於三昧中无所依止而能清淨三昧之見住於正定無邊慧諸菩薩摩訶薩如是見時得一切處清淨正見住清淨道此清淨道為善丈夫之所修行智者尊重衆聖悅可如來稱讚非一切魔魔民魔使魔天大衆之所行處亦非一切愛著外道依止諍論行見稠林趣諸非道路伽耶等之所行處

亦非一切愛涅槃者之所行處何以故住无為者則於涅槃有所分別涅槃分別則諸行分別何以故涅槃界中超過一切動念分別尚無无為況有有為此道能淨一切分別乃無少有无為分別寧有一切有為分別若於聖道有分別者則不名為住於聖道若斷一切動念分別是則名為住於聖道住無畏道住安隱道住安樂道此道能至无老病死憂苦之處此道能至無有自性超過性處此道能至遠離一切性非性處此道能至無示現相非色相處此道如空遍一切處能至无上大宮殿中如是去者不復退還便獲若干安隱快樂彼大宮殿不可示現無諸事相无少有為無少无為已滅有為已捨無為不與衆生有為安樂无為安樂無邊慧諸有欣樂有為涅槃彼尚不求有為安樂況有能於大宮殿者大宮殿中無有施設清涼寂靜故名涅槃滅貪瞋癡斷諸隨眠裂愛見網竭无明流拔衆毒箭盡不善法故名涅槃遠離一切

憍慢病疾衆苦逼惱故名涅槃非心意識心所所行故名涅槃息諸諍論一切結使乃至法想故名涅槃絶諸意樂意樂所求亦无分別所分別相故名涅槃无邊慧是為大般涅槃體性涅槃無邊不可宣說若有所趣則非是道道亦无言不可宣說諸菩薩摩訶薩若以此道趣於涅槃大宮殿時亦令无量百千衆生住於斯道無邊慧諸菩薩摩訶薩於此道中而發趣時无有勞倦亦無憂惱隨欲所求隨欲莊嚴隨莊嚴處一一莊嚴隨攝衆生而為說法令諸衆生皆得歡喜何以故此道無等能淨對治所作究竟諸佛世尊聲聞縁覺皆於此道而發趣之不相違背未到彼地未如其願終不相離何者為地謂涅槃地大宮殿地譬如虛空不可為喻唯除虛空以喻虛空廣大空寂名曰虛空涅槃宮殿亦復如是為大空寂無有主宰亦无我所一切衆生設入其中無能攝取一毛端量廣大空寂廣大无量名大涅槃名大宮殿

無邊慧諸菩薩摩訶薩此殊勝道非諸聲聞緣覺所有住此道者成就一切功德資糧得不退轉為諸衆生作大饒益以殊勝行為大莊嚴以是道故而發趣之如彼莊嚴亦非聲聞緣覺所有諸菩薩摩訶薩住此道時若作輪王无所顧悋有大威德神通變現而能了知世出世間若作帝釋大梵天王無所躭著遠離憍慢樂見諸佛樂聞正法成熟无量百千諸天趣於阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

菩薩殊勝道　世間無有上　衆聖及二乘
皆趣於斯道　一切諸菩薩　發趣大菩提
為得道莊嚴　以斯道開示　若於斯道中
已趣今趣者　彼皆以正見　安住於斯道
一切諸菩薩　若住平等見　行於斯道中
安樂而發趣　斯道寂殊勝　斯道為无上
如實能誘進　於中無所執　若住於斯道
行於斯道中　一切諸智人　其意不傾動
不說於斯道　少有傾動者　由是无所動
於動常遠離　我說於斯道　无動無施為
亦无有增益　斯道故無上　一切諸菩薩

善住於斯道　斯道无有愛　亦復無有憎
斯道非過去　斯道非未來　彼際不分別
如是而修習　斯道無煩惱　斯道无分別
於義不乖違　如是而安住　住於寂勝道
無住為安住　住於斯道者　能獲清淨性
我說八支道　衆聖之所行　住於斯道者
菩提不難得　菩薩依怙者　如是住斯道
能得道清淨　一一而進趣　斯之寂上道
善士所修行　如來所稱讚　此智為无上
魔及魔軍衆　魔之所攝者　外道餘衆生
非其所行處　分別涅槃者　不住斯勝道
愚為分別害　不能趣涅槃　超過分別者
无想無分別　於斯大道中　以是而發趣
衆聖之勝道　愚夫皆遠離　若行世法者
斯道為無上　斯之寂勝道　能至无上處
其中无衰惱　無畏无災難　斯之無上道
无色無形相　不可以色相　而能示現者
斯之安隱道　正直无所畏　以斯道發趣
究竟大涅槃　斯之寂淨道　猶若太虛空
一切無罣导　常趣於涅槃　若至涅槃者
一往无復退　斯之大涅槃　寂上勝安樂
涅槃大宮殿　空寂不可壘　故名大涅槃
亦名大宮殿　斯大涅槃中　三毒煩惱滅

若至其中者　無退无受生　涅槃大空寂
猶若太虛空　廣大空寂故　於中无星㝵
涅槃大宮殿　永離苦憂惱　无邊境界處
說名為涅槃　涅槃無數量　數量不可得
寂滅清涼性　說名為涅槃　涅槃无施設
趣道亦無上　无量無分別　分別不可得
我為諸菩薩　開示於斯道　若住斯道者
彼近於涅槃　若住於斯道　世間勝安樂
一切皆當得　說名無畏者　善住於斯道
其心无所染　由是道清淨　說名無畏者
以見平正道　一切能隨覺　一切資具中
一切不貪著　菩薩依怙者　殊勝真實道
饒益諸衆生　勇猛而發趣　若得无上道
最上道莊嚴　令世悉歡喜　斯道而發趣
斯道最殊勝　能令意清淨　隨其所樂求
一切當發趣　若得聖王位　轉輪大軍旅
能捨大王位　出家行學道　若得天帝釋
大梵天王位　於彼无躭著　斯為善順道
世間諸學處　一切能明了　住於斯道中
乃為實語者

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩於此道中而發趣時為欲攝取八正道故修行一法所謂不作諸不善法又為攝

取八正道故修行二法一者於內隨何善法如理思惟二者於外隨何善法如理請問又為攝取八正道故修行二法一者如事了知諸法二者了知無事无住無所分別又為攝取八正道故修行二法一者於內隨順覺知二者於外无所執著又為攝取八正道故修行二法一者自信無所分別二者衆生若未有信我令安住於此道中又為攝取八正道故修行二法一者能於所作之業如實知見二者能於所作之業而无執著又為攝取八正道故修行二法一者於諸苦取蘊中一了知二者於諸無苦取蘊勤求至樂三者於諸和合法中專修遠離又為攝取八正道故修行三法一者宣說寂上之法語不乖違隨說法義心无諍論二者不著一切文字三者攝取一切諸法又為攝取八正道故修行四法一者於義正方便事二者隨義而作相應正方便事三者順法而作觀察正方便事四者不起一切執著正方便事又為攝取八正道

故修行四法一者能以堅誓自守如說而行二者能以六根善巧於道發趣三者能令意樂清淨四者能住不放逸行

無邊慧諸菩薩摩訶薩以此法行攝取道故乃可名為隨順道者觀一切法性空故無名故无相故無無願故无生故無作故猒故離故滅故出故得法光明觀生盡時不於無生而起生想便於介時超昇離生出過非法得道清淨獲无生忍道清淨故過一切想不住非想滅於道想離於法想出无明網以明修習所應得法悉能得之明所修習得何等法謂明修習得想受滅得一切法決定善巧得隨秘密順於法性諸菩薩摩訶薩行此道時不住於處不為相覆知一切法同於虛空生如空生性如空性無有少相而為罣㝵此道清淨不畏灾患被大甲冑不為執縛乘於大乘无所迷惑難諸障難猶如虛空於此道中而發趣之為諸衆生作大光明无邊慧是為諸菩薩摩訶薩殊勝之道非諸

聲聞緣覺所行尒時世尊而說偈言

為攝八正道　演說諸法行　若住此道中
斯為大精進　善法修行者　能於一切時
不作不善法　斯行攝於道　菩薩修習者
於內如理思　於外求請問　斯行攝於道
菩薩觀察者　如事正了知　如理如法住
斯行攝於道　菩薩依怙者　於內隨覺知
於外无所執　斯行攝於道　菩薩無畏者
自信無分別　令他住淨信　斯行攝於道
菩薩思惟者　淨諸所作業　於業无所執
斯行攝於道　菩薩無繫者　常知苦取蘊
求无苦取蘊　斯行攝於道　菩薩善智者
修離和合行　能離於和合　斯行攝於道
菩薩思義者　隨義能了知　演說无違諍
斯行攝於道　菩薩具慧者　不著於文字
攝持一切法　斯行攝於道　菩薩行法者
能與法相應　亦隨義相應　斯行攝於道
菩薩順道者　正住於堅誓　如說而修行
斯行攝於道　菩薩道清淨　善淨於意樂
住法不放逸　斯行攝於道　菩薩一切時
勤修此諸行　身心獲安樂　斯行攝於道
菩薩正念者　住於清淨道　了知一切法
皆空无有相　菩薩觀察者　能令願清淨

亦不住無願　遠離於諸相　菩薩如理觀
理趣悉平等　於諸法不生　無有少疑惑
菩薩妙智者　能觀一切法　猒離寂滅故
明見而發趣　菩薩觀法者　如理見法生
不於生見生　不於盡見盡　菩薩精進者
如是觀察時　出離於非法　超昇正位中
菩薩妙智者　斯道為清淨　速至大安隱
成就無上忍　菩薩妙智者　隨順觀諸法
超過一切想　常住於无想　菩薩妙智者
斯道能淨治　遠離於道想　亦不住法想
菩薩妙智者　斯道淨治故　出於無明網
獲大法光明　菩薩妙智者　能以明修習
教授諸衆生　由是而發趣　菩薩明修習
為得一切法　決定甚深義　善巧大方便
菩薩明修習　方便離諸想　隨順秘密法
能知決定義　菩薩妙智者　以大法光明
能滅於想受　由是而發趣　菩薩妙智者
不住於斯道　不住斯道故　於道而發趣
菩薩无畏者　能知一切法　猶若淨虛空
諸相無所覆　菩薩知諸法　其性同虛空
諸法如空故　清淨而无垢　菩薩如是住
不為相所㝵　速為諸衆生　演說而教授
菩薩妙智者　一切道清淨　於道无灾患

无导而發趣　如是清淨道　速往大菩提
能於無為證　平等而發趣　菩薩大甲冑
大乘及大道　如空无罣导　清淨而發趣
趣斯乘及道　如趣太虛空　遠離於衆相
無相而發趣　大乘平等乘　廣大如虛空
於斯清淨道　此乘當發趣　一切諸菩薩
尊重於斯法　為諸衆生故　勇猛而發趣
若詣大菩提　住斯殊勝道　非諸二乘等
於此能發趣　菩薩正憶念　能令道清淨
以斯清淨道　取上而發趣

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩如是發趣之時能以善巧而正了知無量念處正斷根力覺分解脫等持等至神足止觀无量功德殊勝莊嚴為欲降伏諸世間故被大甲冑出三界故乘於大乘攝受天人阿修羅故安住斯道而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑乘於大乘住斯道時不以慈悲喜捨遍緊衆生於諸衆生不愛如己如是甲冑大乘大道而於大地所不堪受一切衆生不任親近若以哀愍利益衆生被大甲冑乘於大乘安住斯道如

是甲冑大乘大道一切世間天人阿修羅所不能行一切愚夫執著世間住世間者亦不能見又諸菩薩摩訶薩哀愍一切諸衆生故被大甲冑能以甲冑加持地界水火風界令此地界而不傾覆一切衆生不生恐怖能令水界火界風界隨彼所應作所應作又諸菩薩摩訶薩始自初心發趣甲冑乃至令被斯大甲冑乘此大乘以清淨道而發趣於一生補處詣菩提樹坐道場時此三千大千世界之中金剛所成堅固場地若不加持踊沒傾覆難以堅固金剛所成无堪荷負斯大甲冑大乘大道又諸菩薩摩訶薩往昔誓願於諸衆生起慈悲故十方諸佛諸大菩薩共稱讚故設復金剛大輪圍山須弥盧山一切寶山及餘山王若不加持亦無堪荷斯大甲冑大乘大道又諸菩薩摩訶薩本願力故諸佛如來本願力故於諸衆生不為惱故不為害故不為損故不為怨故不為讎故不凌恃故不逼迫故為令衆生獲安樂故被大甲冑乘

於大乘住斯道中而發趣於阿耨多
羅三藐三菩提

無邊慧諸菩薩摩訶薩被甲冑時被
慧甲冑持慧刀杖大慧迴向乘迴向
乘起慧光明住光明道以慧明眼觀
察諸法而發起於一切智智為欲攝
取一切智智為諸衆生修行般若波
羅蜜檀那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜一
切皆以慧為先導慧為修習慧為攝
持迴向阿耨多羅三藐三菩提
尒時無邊慧菩薩摩訶薩白佛言希
有世尊諸菩薩摩訶薩若干智慧遍
一切處悉能攝持成就无量諸佛之法
尒時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言
无邊慧如是如是如汝所說諸菩薩
摩訶薩若干智慧遍一切處攝一切
法被大甲冑乘於大乘住斯大道一
一皆以慧為先導而發趣之無邊慧
設有智慧无慧先導於此道中不能
發趣若有智慧以慧先導遍一切處
隨轉隨行以慧攝持以慧防禦尒時
乃名被大甲冑乘於大乘住斯大道

以安隱法饒益世間能開慧眼以眼觀察慧身朗照放大光明而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧是為諸菩薩摩訶薩所被甲冑甲冑莊嚴所乘大乘大乘莊嚴所行大道大道莊嚴而發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊慧諸善丈夫甲冑莊嚴大乘莊嚴大道莊嚴一切功德種種莊嚴我若具說於无量劫不可窮盡為令汝等而了知故亦為未來諸善丈夫甲冑莊嚴大乘莊嚴大道莊嚴无邊功德資粮莊嚴我今於此略說少分彼善丈夫若聞我法亦當被大甲冑乘於大乘住斯大道功德莊嚴而發趣之尒時世尊而說偈言

我說一切斷　亦說四念住　一切善方便
斯由不放逸　具足正憶念　法善巧相應
勇進而出離　斯由不放逸　根力菩提分
被甲乘大乘　以此為侍衛　菩薩當發趣
禪定勝解脫　等持及等至　以此為侍衛
菩薩當發趣　大慈悲喜捨　被甲乘大乘
以此為侍衛　菩薩當發趣　成就於止觀
神足及神變　以此為侍衛　菩薩當發趣

無量諸功德
菩薩當發趣
了知彼念處
降伏諸世間
正趣一切智
乃名為智者
天人阿修羅
普為諸眾生
菩薩不修習
大地不堪受
知時饒益事
於彼諸眾生
菩薩不修習
大地不堪受
乘於此大乘
慈光不照明
若被斯甲冑
彼乃堪荷負
加持四大界
成就大菩提
不諠惱眾生
斯名為智者
无上而出離

被甲乘大乘
精進不放逸
菩薩當發趣
被斯甲冑已
出過三界中
大道清淨道
乃名遍聞者
能於一切時
大慈及大悲
菩薩不修習
大地不堪受
愛之如己者
以慈乘大乘
菩薩不修習
眾生不親近
於彼大甲冑
功德海无邊
攝取眾生故
彼乃堪荷負
加持四大界
被斯大甲冑
善巧大方便
斯名為智者

於道无疲倦
被甲乘大乘
光明大甲冑
乃名為智者
乘斯大乘已
映蔽諸世間
如是諸菩薩
精進被甲冑
大喜大捨等
於彼諸眾生
菩薩不修習
大地不堪受
諸山及大海
慈念諸眾生
若被斯甲冑
眾生不親近
加持四大界
普照以慈光
攝取眾生故
彼乃堪荷負
大乘而出離
一切悉加持
由是此大地

不没亦不傾　水火風界等　能作所應作
然諸大菩薩　被甲乃無邊　乘於此大乘
以道而發趣　成就一生處　至於寂後身
往詣樹王下　坐于堅固地　於此道場處
安住如金剛　身心不疲倦　現證一切智
菩薩无畏者　若不以加持　被地當傾覆
壞已無復成　一切大地界　若不以加持
假使金剛成　無不傾覆者　菩薩於往昔
大誓願莊嚴　於諸衆生所　已起大慈念
現在十方界　諸佛刹土中　遍知兩足尊
一切皆護念　設復餘石山　須弥盧寶山
金剛輪圍山　堅固嶷然住　菩薩智慧者
若不以加持　於斯大甲胄　不堪為荷負
諸佛諸菩薩　神力所加持　衆生及大地
堪近堪荷負　被斯大甲胄　不為惱衆生
甲胄无有上　以乘當發趣　被斯大甲胄
不為害衆生　甲胄不思議　以乘當發趣
被斯大甲胄　不為讎衆生　為除衆生病
以乘當發趣　具足殊勝道　無上寂淨治
不惱不讎怨　不害正安住　被慧大甲胄
乘慧迴向乘　甲胄不可壞　迴向無過上
菩薩依怙者　住道慧光明　以慧觀諸法
无上而發趣　菩薩殊勝道　甲胄及大乘

斯由慧光起　是故心清淨　乘諸波羅蜜
趣佛大菩提　慧攝慧清淨　以慧為先導
一切波羅蜜　以此慧為先　慧攝慧清淨
能授无上智　菩薩不思議　能起慧光明
能然大慧燈　安樂而發趣　起慧光明故
慧眼由是開　於佛無上智　明見而發趣
菩薩勇猛者　甲冑乃无邊　無邊莊嚴故
名為大甲冑　菩薩大智者　大乘大莊嚴
於佛一切智　無雜而發趣　菩薩大智者
大道大莊嚴　殊勝不思議　清淨而發趣

大寶積經卷第二十二

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第二十三　師

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之三

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩乃於无中玄邊甲冑境界无邊大乘境界無邊大道境界而發趣之何以故於一切處能隨入故諸菩薩摩訶薩為欲隨入一切法故被大甲冑為欲隨入一切法故乘於大乘為欲隨入一切法故住斯大道於一切法得平等故而發趣之然此甲冑不得少法若內若外若麁若細若遠若近過現未來有為无為住不住者若此甲冑於一切法不能選擇不能決了不能遍知不能隨入不能作證不能超過不可名為被大甲冑於一切法若能選擇若能決了若能遍知若能隨入若能作證若能超過乃可名為被大甲冑又此大乘亦無少法若內若外乃至迴向一切智智遍知隨入作證超過是故此乘名為大乘法善巧乘至涅槃乘無上上乘无等等乘又此大道亦无少

法若內若外乃至能於一切諸法平正大道而發趣之此平正道無有少法不遍知者是故此道名无上道無數量道無等等道

无邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑遍能隨入一切衆生心心所行遍能清淨一切衆生雜染煩惱乘於大乘增長衆生一切善根住斯大道勸化衆生一切善法無邊慧諸菩薩摩訶薩爲一衆生一一心行盡生死際長時流轉求智慧樂不捨甲冑而能堅固被大甲冑无量甲冑難思甲冑清淨甲冑無邊甲冑无取甲冑知衆生想甲冑知无衆生甲冑知無我甲冑知衆生自性甲冑隨覺衆生自性甲冑知我自性甲冑隨覺我自性甲冑知內自性甲冑隨覺內自性甲冑知外自性甲冑隨覺外自性甲冑知內外自性甲冑隨覺內外自性甲冑知一切法自性甲冑隨覺諸法自性甲冑知一切法無所得甲冑知一切法自性无所得甲冑了知一切諸法甲冑無邊甲冑无中甲冑無中邊甲冑非

過去甲胄非未来甲胄非現在甲胄无作甲胄無作者甲胄无邊慧諸菩薩摩訶薩於此甲胄亦無所被亦不隨覺亦不決了亦不出離亦不現證無甲胄故而被甲胄不隨覺故而能隨覺不決了故而能決了不出離故而能出離不現證故而能現證无所乘故而乘大乘不於大乘而有施設无所施設而為施設然於大乘無少施設若有施設則非施設於彼施設不可得故不可見故亦无有乘以乘安住以無所得而住大乘遠離趣向不至究竟不到涅槃不可得故非道為道於道發趣以平正故此平正道無所施設誰為施設何處施設從何施設亦无有作亦無作者亦非和合非不和合一切猒離一切不求何以故此平正道與一切法不異不同不相應故不起法想離一切法無垢无淨法性亦尒無垢无淨是故此道名無染道以不可趣而為進趣以不可攝而為攝取此道甚深無生无起無出无作無得无行無處无住無障无事

於一切事而能顯了於一切事而無差別不隨事轉以无事故至無上處無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甲胄此乘此道應如是知然此甲胄此乘此道无所可見無所可知不可得故誰為被甲誰乘此乘誰行此道亦不可見亦不可知亦不可得无邊慧若諸菩薩摩訶薩聞斯法已不驚不怖讀誦宣說於法理趣無所乖違隨順修行而生愛樂入於勝解為斯法故應勤精進若於斯法決定理趣善巧方便有堪能者被此甲胄乘於此乘行於此道於此深法无所得故而發趣之盡生死岸為正覺者能以无邊功德莊嚴出現世間無邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中應生愛樂起大精進而無放逸若有衆生於此深法纔生愛樂我說彼人得大饒益況能精勤不為放逸戒行清淨而發趣者无邊慧汝觀斯法若干廣大若干殊勝若干清淨我於此法慇懃稱讚欲令衆生而生愛樂當得長夜利益安樂為猒離故寂滅故遍知故無邊慧汝當

復觀斯法能授世間出世間具足安樂諸有若千匱乏衆生於此深法而退失故遠離世間及出世間一切具足豐饒安樂无邊慧汝當復觀如来現前此深法寶若干豐饒若千易得汝今於此甚深之法應勤修習諸有愚夫於我滅說此法寶時尚不欲聞況能受持如来現前法寶豐饒不樂聽聞不欲諮問若於末世後五百歲正法滅時佛及法寶及持法者三不現前何能欲聞愛樂諮問无邊慧然於後時若為如来善加持者此深法寶亦令可得無邊慧彼怖畏時此深法寶實无損減亦無滅盡但於此法无聽聞者無受持者唯除我前渴仰聽聞被甲　胄者當於彼時乃能愛樂聽受斯法彼時衆生聞此法已能生淨信我說彼人當得成就斯廣大法況於今時於此法中能生淨信勤修行者无邊慧諸菩薩摩訶薩被無上甲胄無量甲胄大甲胄時應作是念我為一切匱乏衆生所謂乏於戒者乏於聞者乏於慧者乏解脫者乏於

解脫知見者以此大法而豊足之由是大法豊足之故一切匱乏皆令捨離戒財聞財慧財解脫財解脫知見財皆令富饒貪瞋癡火皆令息滅一切衆病皆令除愈无上良藥皆令服之服斯藥故衆病消除獲大安樂永離有餘證清涼性无上涅槃無復有餘思惟觀察不求一切有為无為何以故以此涅槃寂上安樂一切所求更无餘故所求永息已滅盡故無邊慧諸菩薩摩訶薩披於如是大甲冑已又為哀愍攝取一切諸衆生故乘此大乘此大乘者過去諸佛已乘出離未来諸佛當乘出離現在諸佛今乘出離无有去者亦無有乘亦无出離何以故以空无相無願无生無作者故非已出離非令出離非當出離乘此乘者如是出離為善出離而无執著於一切法非有和合非無和合无来無去此乘於道而出離時亦非和合无来無去此乘此道於大甲冑而出離時亦非和合非不和合无来無去不可得故无邊慧諸菩薩摩訶

薩以此甲冑此乘此道而發趣之又
此甲冑此乘此道而發趣時不作是
念若凡夫法若聲聞法若緣覺法若
諸佛法彼法於我若遠若近亦不作
念若空無相无願無生无作彼法於
我若遠若近亦不作念若猒若離若
滅乃至大般涅槃彼法於我若遠若
近无邊慧此大甲冑此乘此道一切
菩薩一切聲聞一切緣覺一切衆生
所不能動而發趣於阿耨多羅三藐
三菩提無邊慧諸佛世尊於此甲冑
此乘此道得不動已而般涅槃何以
故一切諸法不可動故一切法性法
性之相相遠離故相清淨故遍清淨
故不可以相而為觀察為勝觀察為
遍觀察一切法相法相之性不可以
性而為觀察為勝觀察為遍觀察一
切諸法无性無相不可顯示不可言
說是為諸法真實性相无邊慧如此
甲冑此乘此道真實之相不可顯示
不可言說亦復如是為令衆生當了
知故增長一切法光明故於此甲冑
此乘此道假以施設而略說之汝今

若欲於此甲冑此乘此道隨義行者勿以施設勿以顯示勿以言說應隨義行隨義行者无少應行無少隨行若於非義不應隨行若於是義則應隨行隨義行時不隨聲行不隨字行不隨語行不隨行者不隨彼轉何者為義謂秘密說於秘密說應隨覺了應以信行以信行者於是義中无所分別於無分別乃應隨行應隨行者乃為不行亦不隨行何以故於是義中无少有行無少隨行无少遍行遠離行故不應隨行不隨菩提相應而行不隨流轉相應而行於彼相應及不相應皆非作意皆非正念念清淨故故不應行

無邊慧於是義中汝應隨行勿異有行若異隨行則為妄失隨逐音聲隨逐文字隨逐語言於彼語言不能捨離遍知音聲超過文字隨覺語言則不隨行則不流轉於是義中如是隨行如是隨入則无少行行止息故無邊慧於義行時勿復以行而行於義若不以行而行於義則為不來不復

退還若往不來不復退還於此甲冑此乘此道隨順趣於阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生作大饒益無邊慧若於此法如是說者隨義行者能隨入者心下顛倒无有疑惑成就勝解於此甲冑此乘此道若未攝取能攝取之速當發趣若有未被斯甲冑者則能速被若有未乘於此乘者則能速乘若有未住於此道者則能速住無邊慧彼諸衆生當攝廣大福德資粮為佛世尊之所護念於法无違與僧同行无邊慧汝已攝取無量善根於後末世當以此法攝諸衆生為諸衆生荷負重擔所獲福德其量難說

尒時世尊而說偈言

菩薩无畏者　如是被甲時　為利諸衆生
乃被無邊甲　衆生若貧乏　弊苦无法財
無戒无多聞　無慧无解脫　被此無邊甲
令法致豊饒　以法豊饒故　一切獲安樂
為捨諸貧苦　演說無上法　聞者皆離塵
住斯安樂道　戒蘊備充足　多聞如大海
便得最上慧　由斯能斷縛　解脫遍照明
解脫正知見　若能現證者　一切獲安樂

貪瞋癡大火 恒燒遍熾然 衆生由是苦
彼火我今滅 授諸衆生樂 一切病皆除
若病消除已 得至涅槃界 永捨一切餘
趣於安樂處 從彼安樂中 无有退還者
一切有爲樂 於彼不復求 無上大安樂
於彼皆當證 以无戲論法 成熟諸衆生
究竟大安樂 一切皆當得 如是發趣者
一往不復還 出過於發趣 常得勝安樂
於大安樂中 樂欲不樂欲 發趣无發趣
一切皆當斷 如是被甲已 當乘於此乘
爲慇諸衆生 一切皆攝取 過去正遍知
此乘已出離 未來正遍知 此乘當出離
現在佛世尊 此乘今出離 故於此大乘
無不皆乘者 一切諸最勝 世間大依怙
以此乘出離 不起於乘想 非乘以爲乘
非道以爲道 非出以爲出 出離故无上
此乘出離時 曾無少出離 以空無有相
無願无作故 非乘非出離 乃名爲大乘
一切悉平等 由是而發趣 此乘无和合
亦無不和合 發趣無上道 現證大安樂
此乘无相應 亦無不相應 无處無所依
由是而發趣 此道无有來 此道亦無去
行斯正道者 寂靜而發趣 我說於此道

此乘此甲冑　於法無所依　寂靜最无上
一切凡夫法　一切聲聞法　一切緣覺法
一切不可得　於佛一切法　離垢無上法
不遠亦不近　一切不可得　於空无相法
無願无作法　不遠亦不近　一切不可得
於猒離滅法　涅槃寂靜法　不遠亦不近
一切不可得　此乘此甲冑　此道無所取
无上不可動　畢竟不可得　一切法自性
真實希有相　不可以施設　諸法性空故
此乘此甲冑　此道光顯示　如諸法自性
彼性亦如是　一切諸法中　相性不可得
於無相性法　我略為開示　一切諸法中
一切自性相　於我如是說　畢竟无所有
此乘及此道　甲冑自性相　於彼求言說
畢竟亦非有　言說非有故　是為希有相
於彼言說中　語相亦非有　諸法不可量
無勝无邊量　一切不可測　是故法無上
此乘此甲冑　此道亦如是　於彼无相中
如是應隨入　為令諸衆生　遍知勤修習
速速法光明　故我如是說　諸法无語言
一切不可說　於彼諸法中　一切應隨入
以法无言故　於彼應隨行　行無少有行
一切法無行　无求而樂求　无行而隨行

如是隨行者　於義不觀察　汝今於實義
一切應隨行　音聲及語言　於彼勿隨轉
音聲語言中　若得不隨轉　於義乃隨行
是為求義者　何者名為義　應知秘密說
以信无分別　是義乃隨行　明了如是義
能於秘密說　无執無所著　不行不隨轉
若有隨行者　彼則隨執著　若无隨行者
一切不隨轉　由是正憶念　遠離於隨轉
菩提及生死　二俱不相應　於彼亦無念
无念為正念　於念清淨故　說為清淨者
若異此修行　遠離無上法　汝應於是義
如說而修習　若隨語言者　是則隨音聲
於彼不超過　同於世間法　音聲及文字
不應隨彼轉　應知真實義　无行以隨行
實義无音聲　亦無有文字　超過語言故
乃名為實義　是義應隨行　隨行无所有
以行止息故　乃名為實義　於真實義中
不行以為行　斯則不退轉　不捨於甲冑
隨順大甲冑　大乘及大道　趣於安樂處
利益諸衆生　此諸安隱法　我今為汝說
汝當隨義行　能斷汝疑惑　若乘此乘者
乘已當發趣　速詣大菩提　現證无上覺
於此最上乘　不乘為速乘　於道於甲冑

其義亦如是　於此無上法　精勤修習者
彼諸衆生等　為佛之護念　於後佛興時
汝當聞此法　廣為諸衆生　而作利益者
於後佛興時　若能聞此法　所生无上福
其數不可量

無邊慧諸菩薩摩訶薩所被甲冑名曰大勝亦名无邊勝亦名大莊嚴所乘之乘名曰大商亦名無邊光亦名妙莊嚴所行之道名曰无量莊嚴資粮亦名無量方便資粮以是道故諸善丈夫而發趣於阿耨多羅三藐三菩提

復次無邊慧乃往古昔過无量刧復倍是數有佛出世号栴檀香光明如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊刧名電光國名光明時彼剎土地平如掌无諸雜穢瓦礫荊棘黃金白銀而為沙聚行列國界覩者欣悅時四天下其洲皆廣二億由旬一一洲中復有四万八千大城其城一一廣十由旬長二十由旬垣牆周迴嚴麗峻極一一城有八俱胝人止住其中千千聚

落一千園苑園遶莊嚴而此國界復有種種花樹果樹香樹衣樹上味之樹及金剛樹間錯莊飾池沼泉流涯岸端直八功德水盈滿其中優鉢羅花波頭摩花拘物頭花芬陁利花雜色輝映靡不周遍彼栴檀香光明如来壽六十八俱胝那由他歲復有六十俱胝那由他諸聲聞衆以為眷屬彼時人民顔貌端正安隱快樂薄貪瞋癡易可開示以少勸化而能遍知諸法性相无邊慧復於彼時有轉輪王名一切義成七寶具足四天歸化彼閻浮洲有一大城其城縱廣四十由旬人民熾盛安隱豊樂宫城之内廣五由旬間以七寶而為莊飾妙多羅樹垂諸鈴鐸真金羅網弥覆其上王之正殿純紺瑠璃廣一由旬四面千柱其殿之上復有千樓高峻嚴麗翠寶裝飾於其殿前有大香池周環澄徹其傍復有十六香光小池七寶所成布列圍繞一一池間流渠激注出妙音聲如奏衆樂一一小池有八階道香光大池三十二道一一階道純金

所成寶樹行列寶網弥覆上妙香氣
遍滿城中故号彼池名曰香光

無邊慧彼轉輪王有四夫人一名无邊
音二名賢善音三名衆妙音四名鵝
王音一一夫人各有二子一名不空勝
二名賢勝三名龍勝四名勝音五名
妙音六名梵音七名勝雲八名雲音
婇女六億諸子十千尒時彼王於内
宮中與其眷屬娱樂嬉戲忽於空中
見一如来妙色之身時彼如来即告
王言大王應被无上甲胄乘無上乘
而發趣於阿耨多羅三藐三菩提授
諸衆生智慧之樂勿得貪著人天五
欲此大甲胄而能攝受无上安樂此
無上乘而能誘入无上園苑入此中
者不復退還一切人天種種諸欲皆是
无常變壞之法勢不久住須臾磨滅
無邊慧尒時一切義成大王聞此說
已於彼如来而白言曰其誰能示斯
大甲胄如彼甲胄而嚴被之其誰能
示斯之大乘如彼大乘而乘御之其
誰能示斯之大道如彼大道而發趣
之時彼如来告一切義成大王言大

王當知有栴檀香光明如来王應詣
彼當為大王演説斯法被大甲冑乘
於大乘趣於大道時彼如来如是説
巳欻然不現
無邊慧介時一切義成大王覩斯事
巳悚慄毛竪發希有心便生怖畏不
樂人天種種欲樂猒捨一切諸行有
為求大甲冑大乘大道即與八子及
四夫人并餘諸子婇女侍從俱往詣
彼栴檀香光明如来所既到彼巳與
其眷屬恭敬作礼稽首佛足即以一
百檀盧鄰七寶雜花散於如来應正
遍知復以无量支婆羅奉獻如来及
聲聞衆復以一切安樂資具滿十千
歲而供養之從是以後弃捨王位與
其眷屬於栴檀香光明如来法中出
家无邊慧時彼栴檀香光明如来知
一切義成比丘及其眷屬至樂之心
便為開示甲冑莊嚴大乘莊嚴彼既
聞巳發堅固心為深法故盡其軀命
端坐思惟精勤無退常近如来而於
世間一切諸欲得无動念
無邊慧時彼如来問一切義成比丘

言善男子汝於今時被大甲冑乘於大乘發趣道耶以是道故而能成就一切智智无等等智汝當如理精懃修習彼一切義成比丘白栴檀香光明如来言世尊我於今時乃不見有名甲冑法亦不見有能被甲冑者亦不見有被甲所從亦不見有被甲之處世尊我不見有名乘之法亦不見有乘大乘者亦不見有乘之所從亦不見有乘大乘處世尊我不見有名道之法亦復不見由此道故巳發趣者今發趣者亦不見有道之所從亦不見有道之處所世尊我於阿耨多羅三藐三菩提若遠若近若去来今無得无見如我今者作是觀時實無少法而可親近而可證者若我无證世尊寧當而問我言被大甲冑乘於大乘發趣道耶世尊一切知者一切見者如我等比於法修行唯有如来乃能了知非諸聲聞緣覺境界无邊慧彼一切義成比丘於如来前作是說時與其眷屬便得菩薩無生法忍得法忍故皆不退轉介時栴檀香光

明如来悉為授記過五百阿僧祇劫
當證阿耨多羅三藐三菩提彼聞授
記歡喜踊躍上昇虚空高七多羅即
以偈頌讃如来曰

无量大名稱　挺特如山王　世尊一切智
能演諸功德　佛眼悉明見　猶如日照臨
尊嚴大會中　我礼如来足　无量德資糧
佛智已圓滿　我等亦當得　世尊無上智
無上大光明　普照於人天　開示諸法藏
无邊功德海　智慧常無失　正覺離煩惱
慧光大精進　我礼深功德　大龍大莊嚴
衆相以嚴身　安住如須弥　御衆无倫疋
能為世導師　映蔽人天衆　演説無所畏
我礼勝丈夫　世尊大牟尼　无邊功德海
能開我法眼　令我被甲冑　然我一切時
為乘大乘者　常於此勝道　發趣更无餘
牟尼勇猛尊　覺知一切法　世無有過者
我等咸歸命

無邊慧彼栴檀香光明如来應正遍
知説此法時成熟无量無數衆生一
切義成比丘從是已後與其眷屬供
養承事无量無數諸佛世尊過五百
阿僧祇劫證阿耨多羅三藐三菩提

号曰超無邊境界王如来彼佛刹土所有功德廣長之相亦如栴檀香光明如来應正遍知光明世界无有異也諸聲聞衆其數無量王之夫人諸子眷屬亦過五百阿僧祇刧皆證阿耨多羅三藐三菩提无邊慧諸菩薩摩訶薩被大甲冑乘於大乘於此道中持大法炬作大法明放大法光建大法幢擊大法鼓乘大法船以攝大法而發趣之善丈夫戲而遊戲之霔以法雨潤於衆生皆令歡喜精勤勇進而發趣於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧諸菩薩摩訶薩住此道時得法光明以光明故能見一切諸法緣起自性本空自性無相自性无起不於色中而見於色受想行識亦復如是不於識中而見於識異識緣起了知識相自性本空自性无相自性無起但屬衆緣見緣和合衆緣亦空无相無起作是見時不於眼中而見於眼耳鼻舌身意亦如是不於意中而見於意異意緣起了知意相自性本空自性无相自性無起乃至地界水

界火界風界空界欲界色界及无色界無有作者无有受者不於少法見有少法異緣而起爲衆因緣自性無相自性无起緣性亦空无相無起无邊慧是爲諸菩薩摩訶薩住此道觀察緣起作是觀已能以智慧於緣起中證真實際以斯一切法光明故如来十力四无所畏十八不共大慈大悲大喜大捨乃至一切諸佛之法速得圓滿尒時世尊而說偈言

菩薩无畏者　如是能安住　作大法光明
妙智而發趣　建于大法幢　此幢無有上
一切佛法中　正念而發趣　智慧善遊戲
法施諸衆生　霔於大法雨　无畏而發趣
以法潤衆生　皆令得歡喜　以是諸菩薩
妙善而發趣　如是諸菩薩　得大法光明
能於正法中　勇猛善安住　由是法光明
了知一切法　以衆緣故起　一切无堅實
諸法自性空　自性無有相　自性无有生
自性無有體　諸法以衆緣　和合而共起
衆緣和合故　自性无所有　菩薩能觀察
了衆緣亦空　衆緣自性空　自性無有相
亦无有生起　亦非有所作　如是觀察者

於法勤修習　諸起無體故　衆緣亦非緣
如是如理觀　能知一切法　觀諸色受想
行識亦如是　皆以衆因緣　由斯諸蘊起
諸蘊无有實　自性本来空　性空故無相
一切無所起　諸蘊遠離相　離相則无生
无生則無滅　諸蘊如是相　無相妄有相
彼相從何有　諸法無體故　斯蘊亦无性
界處亦如是　一切從緣起　自性本来空
無相无有體　一切諸法中　法體不可得
了知一切法　名義思惟者　欲色无色界
一切從緣起　自性本来空　無相亦无體
觀此能觀智　何能知彼境　此智及彼境
自性常遠離　所起及衆緣　此二俱無作
能作如是知　斯為真實相　无相以相說
菩薩由斯入　而亦不分別　若相及无相
如斯善智者　能見真實相　於諸法界中
不作少法相　若法及法界　此二俱無相
諸法遠離相　說名為法界　說名法界者
无界無非界　雖名為法界　然實不可得
思惟此義時　不念不可得　離諸分別故
獲大法光明　諸法無性故　光明亦无性
由斯觀察故　復得法光明　不見能觀智
斯見亦不見　見法虛妄故　說此名為觀

光明不思議　無邊无有量　見諸法皆空
說名不分別　若法有諸相　常无證入者
聞斯淨法音　應生大歡喜　若法無有生
常无分別者　聞斯淨法音　寂然獲安樂
若後末世時　聞斯無上法　應說彼衆生
久集諸功德　若後末世時　聞斯无上法
當於此法中　以速而發趣

大寶積經卷第二十三

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第二十四　師

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之四

復次無邊慧諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時便於諸法得法光明不於空中而見於空亦不離空而見於空不見少法與空相應若不相應不以空空不見於空不見不空亦不以見觀一切法作是見時不於無相而見无相不異無相而見无相亦無少法而與無相若相應若不相應不於无相以无相見不於有相以有相見非有相見非無相見无生無作亦復如是不於盡中而見於盡亦不異盡而見於盡不見少法與盡相應若不相應亦不於盡而以盡見亦不於盡以无盡見亦非盡見非無盡見諸菩薩摩訶薩作是見時无有少法若可得見不可得見若可顯了不可顯了若可趣入不可趣入若可覺知不可覺知无邊慧是為菩薩摩訶薩安住斯道大去光明法光明故見一切法悉

無有邊於邊於中亦无所執無所執故於佛法中而發趣之尒時世尊而說偈言

不於空見空　不異空見空　能作如是見
說名為見空　不住於少法　亦不見少法
於彼空相應　及以不相應　空以自性空
於空無所取　以無所取故　能知一切法
於見无所取　於觀无所執　能知見與觀
此二俱不受　於見悉清淨　於觀不可得
如是觀諸法　畢竟无所執　不以無相見
不以无相觀　亦不於無相　而作无相觀
无相無所顯　无願不可得　無有少法體
而可修習者　不念於無相　亦不念无願
如是无分別　顯了相无相　不趣於無相
亦不入無相　无趣無所入　顯了平等住
智人不見相　亦不見无相　不見不思惟
一切无顯了　若人常思惟　無思无顯了
於思及顯了　平等平等住　如是於無相
无作亦復然　雖顯無所顯　思惟了知故
無生亦如是　曾无少法生　自性無所有
顯了而无體　若生若無生　有作及无作
亦無少所執　智者不分別　念慧無所動
顯了无思擇　有體及无體　平等離諸性

不於盡見盡　亦不見無盡　顯了无所見
盡智無過上　若盡若无盡　二俱不分別
以无分別故　無念平等住　於盡无盡見
亦無无盡見　如是見盡時　不執盡無盡
若於盡無盡　一切无所執　以無所執故
盡智當顯了　盡智之境界　无畏之所得
顯了斯法故　菩薩善安住

尒時衆中復有菩薩摩訶薩名曰勝慧從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊諸菩薩摩訶薩為欲攝取諸法智故起於修行乃能得此大法光明於法光明無少可見法光明故了一切法有為无為世間出世間若順若逆若有戲論若無戲論世尊此法光明豈諸菩薩摩訶薩无修行而當得耶

尒時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言勝慧諸菩薩摩訶薩无少修行無勝修行不隨修行不遍修行能得无邊大法光明諸菩薩摩訶薩尚不可得不可見耳況菩薩行而當可得當可見乎如何乃見若于劫行能得无邊大法光明諸菩薩摩訶薩一切行息所

行清淨得法光明法光明行非數量
行非隨相行從何施設一切諸行然
所修行非施設行而亦不離勝慧
諸菩薩摩訶薩住此行時捨一切行
无所執取具斯行者非數量行非隨
相行無相无行乃能得此大法光明

尒時世尊而說偈言

菩薩无所行　而亦無有行　得无有行者
無長而發趣　未曾有勝行　亦無有過行
无行無勝行　平等而發趣　此行无示現
示無有諸相　无相無行者　斯為行之相
菩薩无相行　不住於諸事　无行無所住
智者乃成就　無行則无動　斯行為无上
能行不動行　勇進而發趣　菩薩不可得
行亦不可見　亦不見色身　斯為善順者
無色无形相　故無一切行　於見无所取
斯為無比行　菩薩无上行　不墮於施設
亦无有遷變　於中無所執　行无施設故
乃為無上行　若得如是行　獲大法光明
菩薩所修行　無言无刧量　能以無量刧
顯說於諸行　菩薩行清淨　清淨妙安住
悉捨一切行　曾无攝取者　菩薩恒住捨
守護於諸行　已捨一切行　於捨妙安住

菩薩无邊行 離邊及無邊 彼行无所動
名為無上行 菩薩无相行 斯行為無上
修行此行時 超越諸魔界 菩薩无相行
明了於无相 若相及無相 一切無所依
菩薩住此智 此行善成就 无有少所行
說名不行者 菩薩常清淨 於行無所畏
正念而發趣 斯為善安住

尒時勝慧菩薩摩訶薩復白佛言希有世尊諸善丈夫若干修行乃為甚深非諸愚夫有相有為所修行者少能行之世尊无有少法入此行中是故此行為善丈夫平等之行世尊善丈夫行非諸數量邊際能測尒時勝慧菩薩摩訶薩即以偈頌讚如來曰

大雄正等覺 无上兩足尊 演說甚深行
饒益諸菩薩 世尊妙辯才 其量頗難測
无邊辯才者 最勝大丈夫 法王息譏論
斯由正遍知 乃為諸菩薩 說此無上行
世尊能演說 滅行之方便 於行悉超過
智人當發趣 大龍不思議 无邊智境界
遍知兩足尊 善開斯妙行 世尊所開示
牟尼不動行 此行无能動 故名無比行
大雄大牟尼 往昔所修行 設以多劫行

無人能到者　菩薩聞斯法　雖住於世間
而於諸種智　不久亦當證　我等慰衆生
當於末世中　於此無上法　能為護持者
我等聞斯法　當於末世中　為諸衆生故
能行亦能說　我等以光明　當於末世中
為諸求法者　而興大利益　我等發誓願
當於末世中　為諸衆生故　護持而建立
我等常思念　當於末世中　供養佛法海
願持無上法　我等於法藏　當為勝丈夫
願持此法門　守護令久住　我等於法水
捨願悉能飲　而於此法門　當為守護者
我等聞法已　當於末世中　願為大丈夫
受持佛正法　我等寧失命　不捨無上法
願於此法中　而為持法者　我等持此法
未曾生喜足　渴聞斯甚深　決定契經故
我等於末世　為求諸法者　當演斯正法
能令悉歡喜　法王叵思議　能作大依怙
願尋加護我　念我持法者

尒時世尊告勝慧菩薩摩訶薩言善哉善哉勝慧汝能於後末世之中為欲護持此諸法故被大甲冑亦如往昔諸菩薩摩訶薩於宿勝所供養承事種諸善根久修梵行被大甲冑護

持諸佛世尊法者而無異也尒時世尊而說偈言

於後怖畏時　汝當持此法　為利諸衆生
以此法開示　於後末世時　汝持寂勝法
若聞斯法者　悉當生愛樂　於後末世時
汝為持法者　我說甚深法　汝當悉受持
秘密修多羅　汝聞當憶念　於斯理趣中
勿復有疑惑　決定甚深義　汝聞當憶念
饒益諸衆生　為持法藏者　以法施一切
普潤諸衆生　聞已令充悅　身心遍歡喜
為諸菩薩道　所行之理趣　及彼修多羅
究竟受持故　汝當能廣度　无量諸衆生
一切世間中　所不能度者　汝持此法故
饒益諸世間　獲勝衆福聚　以是而發趣
我今說此法　汝當悉受持　於後末世中
為諸聰慧說　現在未來世　能持斯法者
則為能受持　千佛之正法　為諸衆生故
護持斯法門　於後末世中　而興大饒益
若能於末世　護持斯法者　彼不於一佛
親近而承事　若能於末世　護持斯法者
彼已多承事　善說斯法者　能於此法中
无有少疑惑　末世護持法　斯為聰慧者
被大無邊甲　敵戰為殊勝　而於未來世

乃能持此法 彼於佛正法 疑網悉已除
聞法无所畏 乃能持此法
是故勝慧若有善男子善女人勤求
最勝大功德者於末世中為深法故
應被甲冑受持讀誦解說其義
復次勝慧我念往昔過無量劫復倍
是數有佛出世号曰遍照如来應供
正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊劫名超勝
國名離垢其地平正廣博嚴淨七寶
所成時彼大洲廣長延袤七万由旬
於中復有六万大城一一大城縱廣
正等十六由旬垣牆周匝樓雉嚴飾
門刹殊勝觀者歡悅妙多羅樹行列
圍繞百千園苑而共莊嚴諸園苑中
臺座床敷處處嚴設池沼渠流一一
盈滿涯岸階砌飾以衆寶周迴平正
出入安隱於其岸邊沉水栴檀多摩
羅等雜香之樹扶疎布列彼一一城
各有十千俱胝人民止住其中彼諸
衆生悉已成就十善業故一切皆受
如是安樂時彼如来始從初劫超二
百劫於中出現是故彼劫名曰超勝

於彼劫中有五百如来次第出現一
一刹土皆七寶成其佛滅後正法住
世各十千歲如是五百如来現化於
世多有聲聞菩薩法會一一法會各
有俱胝那由他數无量菩薩趣一乘
道獲無生忍
時彼劫中有轉輪王名勇猛軍七寶
成就王四天下於閻浮提有一大城
其城周廻六十由旬復有八万俱胝
人民止住其中安隱快樂豊饒熾盛
七重隍壍七重行樹七重街道七重
表刹七重鈴網一一園苑所共圍遶
莊嚴大城一一園苑縱廣正等二十
由旬其中各有七重垣牆七重羅網
種種莊嚴一一微妙衆寶珎玩猶如
諸天各各復有一百池沼毗琉璃寶
以為提岸馬瑙雜玉以為階砌衆華
敷榮寶樹行列於大城中王之正殿
量七由旬黄金青寶間錯所成周以
寶竿飾以琉璃摩尼珠網弥覆其上
諸多羅樹暉映莊嚴二十潤池圍遶
縈帶底布真金覆以金網雜琉璃
寶以為津橋紕妙黄金而為階道於

其池中優鉢羅華拘勿頭華芬陁利花敷榮遍滿彼轉輪王二千婇女六万諸子與其眷属於彼園中五欲娯樂竊作是念諸欲无常不久變壞我當决定志求佛法若聞法已如教修行令我長夜利益安樂適思惟已忽然有天現虚空中告彼王言善哉丈夫今有遍照如来出現於世演說正法初中後善王應速詣於彼佛所當聞正法令王長夜利益安樂成就佛法圓滿佛法王聞天言踊躍歡喜與其眷属侍從圍遶即往遍照如来之所頭面礼足而白佛言世尊以何等法能攝諸法善巧方便能令梵行速得圓滿我當修行如是問已時彼如来廣為開示王聞法已與其眷属悉捨安樂資生之具恭敬供養遍照如来及諸大衆滿二万歳於遍照如来法中出家修行正法以聞法故於時獲得受法善根持法善根說法善根有所聞法思惟不忘无量功德精勤修習乃發誓願願持如来三時正法為諸衆生種種宣說作是願已於勝超

劫諸如来所一一親近供養承事彼
諸如来現前正法中時正法後時正
法悉能受持教化成熟四万八千俱
胝那由他衆生趣於阿耨多羅三藐
三菩提方便調伏無量衆生住於聲
聞辟支佛乘彼劫之中最後如来号
曰電光勇猛軍比丘聞電光如来說
法之時獲无生忍電光如来即為授
記汝勇猛軍於未来世供養无量千
佛世尊受持如来三時正法利益無
量无數衆生安立百千俱胝那由他
衆生於阿耨多羅三藐三菩提无量
衆生住聲聞乘如是乃過阿僧祇劫
證阿耨多羅三藐三菩提号曰無邊
精進光明功德超勝王如来其佛剎
土積集无量清淨功德安隱豐樂人
民充滿多有聲聞及菩薩衆其佛壽
命至五小劫滅後正法住一小劫法
教流布天人受持舍利塔廟遍諸剎
土是故勝慧諸菩薩摩訶薩於此清
淨甚深之法應當尊重受持修習以
法嚴具莊嚴其身法莊嚴故證得如
来金剛所成大那羅延堅固之身假

使三千大千世界一切衆生盡其軀力而欲破壞堅固之身乃无有能摧伏之者一切世間天人阿脩羅衆中演法光明亦無有能敵論之者若有衆生於此深法受持讀誦精勤修習隨其意樂生於清淨大族姓家乃至坐於菩提樹下名稱具足世界殊妙不雜異道尚無梵志遮羅迦名況有惡見邪求之輩諸不善法亦甞未聞寧有習行不善根者能以足指放大光明遍照无邊一切世界一切衆生遇斯光者皆得安樂當證阿耨多羅三藐三菩提是故勝慧若諸菩薩摩訶薩於我法中勤修行者當獲如是殊勝功德我若具說不可窮盡

尒時世尊告无邊慧菩薩摩訶薩言無邊慧若有住斯菩薩道者勤修如是清淨深法與空相應寂靜相應得法光明以法光明見一切法自性無異性无異故所見清淨見清淨故則無法見亦无有法離自性見法見清淨亦無清淨无清淨者無清淨時能得清淨智之境界見諸法界非界非

非界界見清淨遠離諸界種種性想離性想故於界理趣秘密言辭而能覺了亦能遍知諸法非界以見法界无差別故不可壞故不變異故便獲一切法界理趣善巧方便以善方便遍能了知法界理趣以等持力於諸法界差別理趣隨順能入住此行時以一切法善巧方便於一切法無住无著無所著故能於一切法界理趣隨其所應種種開示等持力故復能出生靜慮解脫等持等至遊戲神通變一為多變多為一山石牆壁飛行自在而無罣㝵善巧能知四界和合不住於界知一切界與空界合於虛空界無著无繫以界和合善巧智故於一切界方便修習以修習故決了水界能於水界或令起煙或令發焰或復於中煙焰俱熾乃至无量種種變現為諸衆生作大饒益以能安住法界理趣善巧方便而無所動隨其意樂隨何佛刹能於諸有轉胎藏形受化生身常見十方一切世界諸佛如來彼諸如來如是名号如是族姓

如是衆會如是說法悉分別知
介時衆中復有菩薩摩訶薩名无邊
勝前白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住
何等法如佛所說能得如是最勝功德
介時世尊告无邊勝菩薩摩訶薩言
無邊勝諸菩薩摩訶薩於一切法无
所住者如我所說能得如是最勝功
德无邊勝諸菩薩摩訶薩若住於色
受想行識若住地界水界火界風界
空界若住欲界色界无色界我於此
經則不說有斯諸功德然諸菩薩摩
訶薩於一切法而無所住不入不出故
我說彼當得无邊大功德海何以故
諸菩薩摩訶薩無有少法可得可住
亦无少法若入若出善能安住諸法
理趣而無所動何以故諸菩薩摩訶
薩無住无動以無動故無高无下無
高下故遠離於高不住於下以不住
故名善處住善處住者於无處住無
處住者不住於處諸菩薩摩訶薩不
於少法若有安立若有積集無處无
住無起无作何以故處不可得以無
處故則無分別无分別故不動處住

如法界住无有處住則無有住於處無處无所執著名為善住无邊勝諸菩薩摩訶薩於法理趣而安住者如是安立住於無住无住處住見一切法无有分別住於如是無分別行以如是行見一切法而无所動則與如理而住相應則與如理不動相應則與如理不取相應尒時世尊而說偈言

菩薩正憶念　於義善思惟　不住諸法中
說名為智者　未曾有少法　可為安立者
以無安立故　无長而發趣　不立於諸色
亦不立諸受　諸想及諸行　識等亦如是
不住於諸蘊　諸界及諸處　若處若非處
亦常无所住　不住於地界　亦不住水界
火界及風界　亦常無所住　不住於欲界
色界无色界　得無安立故　不住於三界
及以虛空界　於彼无所住　以無有所住
平等而發趣　故無有少法　於中而可住
若得無所住　斯為妙智者　妙智无所住
无住為善薩　能得如是住　則住法界中
無住相應故　彼常能善住　無住无依止
於法得安住　若得不依止　則常無所動
不入亦不出　平等善安住　於法如是住

斯為勇猛者 一切法無高 一切法无下
如是無所動 法界善安住 安住不動故
便得无上住 不住住相應 斯為勇猛者
不住於住處 於處無所動 成就无住處
而得善安住 若處若非處 一切無所動
住於不動處 乃名為不動 若住不動處
一切無所住 不念處非處 常住无分別
不住於處故 則無有所動 於處無所動
一切得无住 若得不住處 處非處不動
若於處不動 乃善住於處 善住處安住
則住无所住 能見一切法 住法相應住
如是見諸法 種種無所住 无住無安住
善巧於法住 常住於諸法 而无有分別
離諸分別故 斯為不動者 若能住不動
於行無分別 遠離處非處 斯為觀察者
若能觀不動 一切无所動 諸法常平等
如是而發趣 如理住相應 如理而不動
得无動處者 常住於无處

尒時無邊勝菩薩摩訶薩復白佛言希有世尊乃能安立諸菩薩摩訶薩於法理趣无有繫縛無有解脫世尊諸菩薩摩訶薩於法理趣善巧安立不與少法若相應若不相應若和合

若不和合若攝取若不攝取若有所歸若無所歸若貪離貪若瞋離瞋世尊諸菩薩摩訶薩於一切法理趣之中善巧安立設有衆生供養恭敬不生貪愛毀辱逼惱不生瞋恚无種種想離一切法不見少法能與少法若相應若不相應超過相應不相應故遠離相應不相應想了知相應不相應想超過了知不於少法若進若退若有所趣若无所趣而作相應於一切法理趣之中而無妄念亦无所取以善方便不壞法性世尊諸菩薩摩訶薩於一切法如是住時能以善巧宣說一切法界理趣一切佛法速得圓滿

尒時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言无邊慧諸菩薩摩訶薩於佛法中無所安立無所住時則見佛法无有安立无有所住亦無勝住亦无適住見佛法住不傾動故不流轉故不變異故一切法界相應而住乃名一切法界理趣善巧安立無邊慧諸菩薩摩訶薩於佛法中無住无不住無勝住

无遍住無處住无非處住亦无所動
亦無分別无勝分別無遍分別乃名
一切法界理趣善巧安立无邊慧諸
菩薩摩訶薩不見少法能與少法而
為安立亦不見有一切法處為勝安
立亦无分別無勝分別无遍分別乃
名一切法界理趣善巧安立無邊慧
諸菩薩摩訶薩不見少法若住若去
亦无分別無勝分別无遍分別見一
切法如淨虛空光明顯照遠離煩惱
於一切法光明照故乃名一切法界
理趣得善方便不以安立而觀法界
何以故不於法界少安立故譬如虛
空及以風界無有處所亦无可見無
安立處无依止處無可示現法界亦
介無可入處无可見處無安立處无
依止處亦無了知亦无示現諸菩薩
摩訶薩无示現故與如如界相應而
住无邊慧一切法界無生无命無老
无死無界无沉無示現界是為法界
無變異界是為法界而法界者遍一
切處无邊慧法界無去亦无去處無
去處故乃名法界相應而住如如法

界於中無處亦无非處何以故如如法界如如自性無所有故无邊慧諸菩薩摩訶薩聞我此說則於一切法界理趣便獲无邊大法光明以法光明得无生忍速能圓滿如来十力十八不共一切佛法為欲成熟一切衆生廣大善根勝資粮故如来種性无斷絶故速詣道場轉于法輪蔽諸魔宮摧伏異論作善丈夫大師子吼為諸衆生演說妙法隨其樂欲隨其志願隨其發趣正解脫故皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

一切菩薩　不住諸法　於佛法中
無所安立　一切菩薩　无安立故
於佛法中　無畏發趣　一切菩薩
見諸佛法　无住無處　妙善安立
一切菩薩　不住於處　能見諸法
無住无退　一切菩薩　見法無住
不動佛法　不求佛法　一切菩薩
見法不異　不動佛法　亦不推尋
一切菩薩　見法如是　於法善巧
方便而住　一切菩薩　見常平等

不住佛法　亦非不住　常无住處
亦非無處　常不分別　非不分別
種種分別　常无所有　一切菩薩
無住相應　於諸時處　而无所動
一切菩薩　於法理趣　平等住時
名為善住　一切菩薩　於法理趣
不見少法　可平等住　一切菩薩
能見諸法　無有處所　亦不離處
得无所動　亦无親近　一切菩薩
於一切法　理趣善巧　方便安住
住無所住　名為菩薩　一切菩薩
不於少法　若去若來　分別而住
尒時乃住　諸法理趣　一切菩薩
於法理趣　種種安住　能起无邊
大法光明　以法光明　住平等見
見一切法　及法理趣　如淨虛空
如影如像　平等无垢　一切菩薩
於見了知　亦無了知　遠離自性
一切菩薩　如是觀察　於一切法
理趣而住　能於法界　堅固勤修
說名法界　理趣方便　一切菩薩
不住法界　觀諸法界　畢竟非有
一切菩薩　決了法界　見一切法

如虛空風 無有安立 遍一切處
法界亦尒 遍一切處 法界難思
无可示現 於諸智者 不作親近
無示現界 乃為法界 无有住處
名為住者 法界无生 無命无老
无死無沉 亦無出離 法界難思
無來无去 法界非蘊 非界非處
亦不離處 而無所動 法界如如
自性非有 一切菩薩 如是了知
法界難思 得法光明 由是發趣
往詣道場 而於佛法 无有疑惑
不為所動 以法光明 令諸衆生
獲大安樂

無邊慧諸菩薩摩訶薩能於如是甚深之法勤修行者乃得如是大法光明以此智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提

大寶積經卷第二十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第二十五

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

被甲莊嚴會第七之五

復次無邊慧我念往昔過二阿僧祇劫尒時有佛出現世間号曰月燈王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名甘露國名清淨彼佛世界頗梨所成常有光明遍照其土若有衆生遇斯光者淨妙端嚴是故世界名為清淨无別城邑聚落之名交道殊妙金繩界飾諸交道間一一等量半俱盧舍一一道間光明寶柱雜多羅樹各八十四輝映行列復有四池堤塘圍遶七寶臺觀人民止住覆以鈴網懸諸繒帶花飾踈琉猶如諸天彼界衆生寂靜安樂十善業道悉已成就顔貌端嚴壽命長遠薄貪瞋癡易可開悟以少方便廣知諸法彼佛壽命千俱胝歳滅度之後正法住世一俱胝歳十會說法諸聲聞衆住學地者一一法會各有二十俱胝那由他諸

菩薩界趣一乘者其數無量
无邊慧彼月燈王如来寶菩提樹周
五十由旬高一百由旬珊瑚為根琉
璃為幹黃金為枝馬瑙為葉道場縱
廣一百由旬基陛周匝欄楯圍遶妙
多羅樹布植行列金鈴寶網弥覆莊
嚴大菩提座高三由旬細軟敷具張
施其上妙衣百千間飾垂下幢幡二
十樹列其傍月燈王佛於此座上證
阿耨多羅三藐三菩提時彼國界无
三惡趣及惡趣名亦無諸難及諸難
名月燈王佛常於一切諸世界中化
現其身轉于法輪
無邊慧彼月燈王如来有二菩薩一
名雲音二名无邊音是二菩薩於彼
如来白言世尊云何諸菩薩摩訶薩
於一切法理趣之中而得善巧方便
安立時彼如来欲令諸菩薩摩訶薩
於一切法理趣之中而得善巧方便
安立為二菩薩廣說斯法時諸菩薩
摩訶薩聞斯法已於一切法理趣之
中便獲善巧方便安立是二菩薩從
是已後於二万歲無有睡眠无欲恚

惱不起食想不生臥想亦無病緣湯

藥等想不樂世間遊觀談戲於彼如來說法之時即於法座得无生忍時彼如來而問之曰善男子於一切法理趣之中如是善巧方便安立汝今求耶是二菩薩即白佛言世尊我尚不見有一切法理趣善巧安立之名亦復不見有一切法理趣善巧安立之法況一切法理趣善巧方便安立世尊我亦不得一切諸法我亦不得諸法安立於一切法无住無不住世尊我如是見寧復說言於一切法理趣之中如是善巧方便安立為求耶為不求耶世尊我亦不見於一切法理趣之中如是善巧方便安立而作求者亦不見有若內若外若二中間若一切法若法理趣善巧方便而安立者亦不見法若內若外若二中間若一切法若法理趣善巧方便而可安立世尊我亦不見乃至少法內外中間理趣善巧方便安立而可趣向而可親近世尊既无少法而可趣向而可親近我於其中當何安立世尊

我亦不見過現未来為安立處若安立處无所有者我於何處而可安立世尊無安立故非住相應非不住相應无盡相應無生相應世尊我亦不見從誰由誰何處何時我心意識若生若滅當何說言以心意識於一切法理趣善巧方便安立

無邊慧是二菩薩於如来前如是說時一千菩薩得无生忍千俱胝菩薩發菩提心尒時月燈王如来復告之曰善男子汝以無住而住无處而住於一切法理趣善巧方便安立善男子一切諸法亦復如是如来隨順世俗道故現證阿耨多羅三藐三菩提若於如来不隨世俗現證阿耨多羅三藐三菩提亦復如是善男子諸法无處亦非無處若處无處皆隨世俗若隨世俗則於其中無有少法而可生者而可了者是故善男子應加精勤速於諸法逮得解脫是二菩薩於如来前聞斯法已飛騰虛空即以偈頌讚如来曰

去王不思議　得未曾有法　遍知兩足尊

佛法無過上　以法無上故　如來世无等
一切法无生　我今獲此忍　我常不分別
若生若無生　如是亦不念　一切無分別
法王大牟尼　功德離言念　願說清淨法
令衆皆歡喜　於佛勝功德　欲知其邊際
設經无量劫　而亦不可得　功德无邊故
最勝無過上　一切法无生　我亦不分別
我於佛法中　未曾有毀壞　不謂界善根
云何當可得　諸法無亦現　无生亦無相
如是无相忍　於此亦皆證　我今所得忍
畢竟無退轉　故於一切智　以此生歡喜
我於如來法　決定不猶豫　亦於一切法
遠離衆疑惑　無上佛法中　我今得此忍
我亦不分別　亦无不分別

無邊慧是二菩薩說此偈已於月燈王如來右繞三匝以天妙花栴檀末香而散佛上時彼如來即為授記而告之曰汝雲音等過二万劫當證阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩聞如来記踊躍歡喜諦觀如來入於諸禪遊戲神通出没自在煙焰暉發復為衆生說法顯示令二十四俱胝人天趣於阿耨多羅三藐三菩提是二菩薩

乃至盡命勤修梵行於彼如来中時
正法後時正法悉能護持復於尒時
教化成熟四俱胝衆生趣於阿耨多
羅三藐三菩提是二菩薩次第供養
親近承事多百千佛及諸如来三昧
正法一一受持過二万劫復值寶幢
如来隨轉法輪教化成熟無量衆生
趣於阿耨多羅三藐三菩提寶幢如
来刹土清淨无諸聲聞唯有一生補
處菩薩寶幢如来將滅度時乃為授
記我滅度後雲音菩薩次當現證阿
耨多羅三藐三菩提號曰日燈王如
来其佛刹土成就莊嚴積集无量無
邊功德菩薩聲聞大衆圓滿日燈王
如来滅度之後无邊音菩薩次當現
證阿耨多羅三藐三菩提无邊慧以
此法門無所得故无言説故不可示
現無生无滅諸菩薩摩訶薩當應如
理精勤修習若有菩薩住一切法理
趣善巧方便安立以無所得獲無生
忍圓滿佛法无量功德以為莊嚴而
發趣於阿耨多羅三藐三菩提無邊
慧我曾不説諸菩薩摩訶薩離此法

外別有少法速能成就一切智智若有於此無生无滅甚深空法勤修行者速得菩薩法界理趣善巧方便及陁羅尼具足辯才无上攝化諸佛世尊之所稱讚以法嚴具而莊嚴之能圓滿施住清淨戒得清淨忍无上精進無緣禪定以大智慧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提於諸勝中最為殊勝速得名為一切智者坐于道場四大天王持蓋来詣請轉法輪為諸人天作大光明皆令趣於阿耨多羅三藐三菩提

復次無邊慧若諸菩薩摩訶薩於一切法海印三昧勤修行者見一切法同於法界如是見時不於法界見一切法不於諸法見於法界精進修習以一切法諸界和合善巧方便於一切法諸界和合无所執著亦無所動於一切法諸界和合善巧方便亦无執著亦无分別能於一法和合之中而見一切諸法和合能於一切諸法和合而復見於一法和合不於一切諸法和合而親近於一法和合不於一法

和合之中親近一切諸法和合以能了知此一法故亦能了知一切諸法以能了知一切法故於此一法應了知處亦能了知不以諸法親近一法於諸取蘊和合之中悉能了知不於取蘊種種性相若有和合若无和合而生執着諸菩薩摩訶薩知是行時若有諸法以界因緣和合而生若有諸法以衆因緣和合而成於彼諸法悉能了知若有諸法因緣和合以種種性相應而起於彼諸法亦能了知亦无執着隨順了知一切諸法施設之相亦能了知若相無相亦能了知諸界差別諸界種種性相差別亦能了知以誰為因不以煩惱親近趣向諸緣起法亦於世間出世間法不相違背隨順了知世間出世間一切諸法世間相印皆遍了知以一法門而能了知一切法門以諸法門復能了知一法之門不以一切諸法之門而親近於一法之門亦復不以一法之門而親近於諸法之門如是法門悉能淨治无邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中

勤修習者以一理趣言教之門而能了知一切諸法性同一味於一切法得勝無諍如理寂靜不相違背能於大會讚說斯法精勤修習得一切法海印三昧如是修習若有諍論若无諍論皆令寂靜如理而住隨順斷除憍慢放逸於決定說善能受持差別名言亦能覺了法界理趣方便勤修於諸法門善寂思念當以何法何法相應若不相應能以方便於決定義住清淨念无邊慧諸菩薩摩訶薩於此法門如是住者以少加行得一切法海印三昧以此無量法海三昧而發趣於阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

汝觀一切法　流入法界中　諸法同法界
理趣悉平等　復觀於法界　流入諸法中
法界同諸法　理趣亦平等　不於法界中
觀察一切法　亦不離法界　而見於諸法
不於諸法中　觀察於法界　亦不離諸法
而見於法界　了知種種界　法界種種性
一切法和合　善巧无所住　一切時及處
種種性和合　無住无所依　亦無有所取

和合差別性　分別不分別　於彼二俱無
智者平等見　知一和合故　則知諸和合
知諸和合故　則知一和合　和合不和合
一性差別性　不近不分別　無執无所著
了知一切法　彼法无和合　亦不念和合
無執无所着　了知一切種　彼法施設相
亦不念親近　無執无所着　業及業果報
一切悉能知　於彼不相違　斯為精進者
業及業作者　此二和合相　知彼相无相
斯為精進者　於諸界和合　諸界差別性
知彼常平等　斯為精進者　因果相繫屬
一切悉能知　於彼諸緣法　被甲如理住
能知出世法　於諸世間法　无有少相違
如是平等住　亦知世間法　於諸出世法
亦無少相違　如是平等住　世間所應作
一切諸相印　隨順能觀察　遍知平等住
能以一法門　了知諸法門　亦以諸法門
了知一法門　不以一法門　親近諸法門
不以諸法門　親近一法門　一切法門中
平等遍清淨　於法無異相　斯為觀察者
於諸法言教　而能平等說　常住平等性
斯為觀察者　於諸法言教　如理能知見
便得善相應　斯為方便者　不退於諍論

不作諍因緣 一切不相違 斯為相應者
常起於無諍 無諍得相應 平等不相違
斯為智慧者 於法理趣中 永息諸諍論
被甲如理修 斯為勇猛者 如是遍觀察
純一無違諍 能於法會中 讀說無上法
如是諸菩薩 成就一切法 大海印三昧
斯為正念者 如是勤修習 純一无違諍
息諍論相應 成就此三昧 如理而安住
能知秘密說 知我及我慢 斷慢絕矜高
決定言教中 成就善方便 亦知差別名
斯為有智者 諸法理趣中 如理勤修習
能見諸法門 斯為見法者 如是勤修習
能知一切法 何法共相應 何法不相應
一切諸法中 念業清淨者 能於決定義
而得善方便 一切諸法中 精進思惟者
了知一切法 乃獲此三昧

復次无邊慧諸菩薩摩訶薩於此法中勤修習者復有能攝三昧之法諦聽諦聽善思念之吾當解說唯然世尊願樂欲聞

介時世尊告無邊慧菩薩摩訶薩言无邊慧有諸菩薩摩訶薩法光明門而能出生諸法理趣善巧方便亦能

出生一切法印能入一切法印之門於一切法所應作者能了能入於法光明能得能說以法光明隨順趣入諸法句門何者名為法光明門而能出生善巧光明謂能了知異名教門秘密教門異名事門攝取事門諸差別門云何於彼而得了知乃能出生三昧之門一切法界理趣之門入於一義能隨解了諸法光明

無邊慧諸菩薩摩訶薩於此甚深諸法理趣善巧方便若現修行若當修行若現求者若當求者聞此法門以少加行得大光明入諸法門從此法門復起光明以是光明隨何法門隨何所行應入應行如其理趣以三昧力觀諸法門於三昧門出生智慧而能了知如實理趣三昧力故觀法門故生智慧故以三昧門了知法界住善方便能起一切法門光明得一切法海印三昧

無邊慧云何法門謂阿字印印一切法无明所作行得圓滿阿字為首無明止息無所作故諸菩薩摩訶薩應

入无相印門以㨾(阿可反)字印印一切法業異熟果業所應作業果和合了知業果和合緣故諸菩薩摩訶薩應入無業无果無有和合无緣印門以諸行印印一切法於種種業業所應作起一切法智光明故諸菩薩摩訶薩應入一切諸行善巧印門以㨾(挪可反)字印印一切法以麼字助施設名言與種種法而作相應了知㨾麼而相助故諸菩薩摩訶薩應入無合无助無名印門以无邊印印一切法一切分別而不可得離分別故諸菩薩摩訶薩應入無分別印門以无際印印一切法際不和合盡於際故諸菩薩摩訶薩應入无尋無伺无言說印門以无種種自性之印印一切法以一自性起作之相斷除種種自性想故諸菩薩摩訶薩應入種種自性印門以欲相應和合之印印一切法現起有為諸行圓滿離欲寂靜无和合故諸菩薩摩訶薩應入盡欲智見無和合印門无邊慧是為菩薩摩訶薩印門印一切法以此印門而應入於一切法中

無邊慧復有无障㝵門無和合門諸菩薩摩訶薩應隨悟入去何无障㝵明无和合門謂虛空印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無著印門以空閑印印一切法諸菩薩摩訶薩應入无二印門以寂靜印印一切法諸菩薩摩訶薩應入止息印門以無門印印一切法諸菩薩摩訶薩應入不動印門以无處印印一切法諸菩薩摩訶薩應入無染印門以性空印印一切法諸菩薩摩訶薩應入无得印門以無相印印一切法諸菩薩摩訶薩應入善巧修習方便印門以無願印印一切法諸菩薩摩訶薩應入善寂靜願光明印門以无貪印印一切法諸菩薩摩訶薩應入遍知分別如實印門以無生印印一切法諸菩薩摩訶薩應入生正智見无生印門以寂滅印印一切法諸菩薩摩訶薩應入離蘊印門以盡相印印一切法諸菩薩摩訶薩應入生盡印門以法界印印一切法諸菩薩摩訶薩應入顯現法界善巧印門以無念印印一切法諸

菩薩摩訶薩應入實无分別平等印門以離性印印一切法諸菩薩摩訶薩應入遍知一切自性印門以涅槃印印一切法諸菩薩摩訶薩應入如實寂靜順滅印門无邊慧是為諸菩薩摩訶薩於一切法無障㝵門不和合門超過一切斷常見門无邊際門前後際門以猒離故寂滅故止息故清涼故諸菩薩摩訶薩於此一切法印之門隨學隨入以善修行此諸法門得一切法海印三昧此三昧者如實相應能攝諸法善方便智是故諸菩薩摩訶薩於此印門應善修習住一切法海印三昧觀一切法而能出生無量无邊大法光明無邊慧辟如大海水乃無量而无有能測其量者一切諸法亦復如是終無有能測其量者又如大海一切衆流悉入其中一切諸法入法印中亦復如是故名海印印一切法悉入諸法海印之中於此印中見一切法同於法印又如大龍及諸龍衆諸大身衆能有大海能入大海於彼大海以為住處諸

薩摩訶薩亦復如是而於无量百千劫中善修諸業乃能入此三昧印門於彼印門以為住處為欲證得諸佛法故善巧圓滿一切智故成就如是諸法印門諸菩薩摩訶薩精勤修學此法門時則能修學一切法門見諸法門在此門故而能發起諸法光明入於一切法海之中是故此法名一切法海印三昧又如大海是大珎寶積集之處此三昧者亦復如是是一切法及法善巧積集之處

無邊慧若有衆生為得无上佛之知見於此三昧若已求者若當求者若現求者被則能求一切法海圓滿智慧以是義故我此法印付囑於汝汝於末世後五十歲正法滅時以此法印印諸衆生為此法印而印之者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉成就佛法速詣道場轉无上輪紹隆佛種隨順住於一切智地能於無上大般涅槃而般涅槃令諸天人受持正法无邊慧諸菩薩摩訶薩若欲攝取如是無量殊勝功德於此深法精

勤愛樂而无放逸

復次無邊慧我念往昔過大无量阿僧祇刼復倍是數尒時有佛出現世間号曰超過須弥光王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊刼名善住國名悅意時彼刼中衆生壽命不可限量安隱豐饒住衆善法是故彼刼名為善住彼佛國界廣博嚴飾多諸美妙見者和樂悅意名香周流普遍是故彼國名為悅意時四洲中三洲等量八万由旬一洲中有二万城一城量各十由旬唯有閻浮一洲廣量俱胝由旬有八万城一城量二十由旬重樓表刹垣牆周匝種種衣樹種種味樹諸雜花樹寳多羅樹而莊嚴之國界安樂人民充滿其中復有寂大都城周百由旬二万園苑而圍遶之諸園苑中澄潭泝流處處盈注花藥甘實一一榮茂名香普熏聞者欣悅鳥獸和鳴其聲雅亮尒時彼佛住一園中為衆說法无邊慧超過須弥光王如来壽十小刼滅度之後正

法住世滿一小劫時彼如来四會說法一一法會諸聲聞衆住學地者各有五百俱胝那由他諸阿羅漢及菩薩衆各有五十俱胝那由他時彼如来有二菩薩一名勇猛軍二名勇猛力是二菩薩具足神通得无生忍前白佛言世尊以何等法成就菩薩摩訶薩一切諸法海印三昧時彼如来以此句門廣為宣說說此法時十千菩薩得無生忍是二菩薩證一切法海印三昧及證菩薩一切三昧以證諸法海印三昧及證菩薩諸三昧故能於一切佛刹土中現大神變放大光明出妙梵音為諸衆生演說正法而能成熟八俱胝人趣於阿耨多羅三藐三菩提時彼如来即為授記過一百劫皆當證於阿耨多羅三藐三菩提百劫之中於一一劫供養承事五百如来於彼如来中時正法後時正法悉能受持為諸衆生作大饒益一一劫中一心不亂一一生處皆受化生一一生中不退三昧神變說法度諸衆生過百劫已復值無邊功德如

来供養親近善能遊戲无量三昧神變解脫是二菩薩於彼佛所一名離憂二名善住能隨如来轉于法輪教化無量无數衆生令住三乗時彼如来復為授記我滅度後離憂當證阿耨多羅三藐三菩提号曰无邊辯才如来滅度之後善住當證阿耨多羅三藐三菩提号曰寂勝光明如来共壽一刧剎土積集无量功德是二菩薩於如来前受斯決已次第證於阿耨多羅三藐三菩提无邊慧若諸菩薩摩訶薩為一切法海印三昧應生愛樂起大精進不惜身命以不放逸而修行之

時彼衆中復有菩薩摩訶薩名曰慧義即從坐起前白佛言希有世尊乃能為諸菩薩摩訶薩得一切法智善巧故及得如来一切智故說一切法海印三昧世尊若得諸法海印三昧決定當得諸法理趣善巧方便速詣道場以此無邊功德大海而發趣於阿耨多羅三藐三菩提常見諸佛勤修正法與僧同行能消如来寂上之

供超過聲聞緣覺之地
尒時世尊告慧義菩薩摩訶薩言如
是如是如汝所說慧義諸菩薩摩訶
薩得一切法海印三昧則得无量殊
勝功德若住諸法海印三昧能以諸
法海印三昧善巧方便決定趣於阿
耨多羅三藐三菩提慧義譬如須弥
山王衆寶所成出于大海量高八万
四千由旬巍然安住寂極光明諸善
薩摩訶薩亦復如是以此三昧善發
趣故出于一切法藏大海映蔽一切
世間天人無上安住寂極光明又如
滿月衆星圍遶諸菩薩摩訶薩亦復
如是能於一切世間天人大衆之中
作大光明慧義汝觀斯法其誰於此
不生愛樂不起精進而為放逸唯除
下劣薄福衆生若諸衆生有大智慧
而能成就此廣大法廣大法者具足
功德諸善丈夫之所攝取如我所說
若能攝此廣大法財為諸天人之所
侍衛十方諸佛諸大菩薩之所護念
尒時世尊告无邊慧菩薩摩訶薩言
無邊慧諸菩薩摩訶薩若於此法勤

修學者能為衆生作大饒益除一切
疑解一切結捨諸習氣斷諸隨眠超
諸喜愛渡諸有海永滅黑闇永離驚
怖速以善巧能知一切衆生之心
尒時世尊說是語已放大光明其光
遍照无數世界映奪一切日月光明
放斯光已復告無邊慧菩薩摩訶薩
言无邊慧諸菩薩摩訶薩若能勤修
海印三昧亦當如是現大神變放大
光明大師子吼演說斯法超過三界作
大照明如我今日而無異也時无邊
慧菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願如
来加持此法於後末世若有衆生聞
斯法名當獲无量無邊功德
尒時世尊為欲加持此法門故又放
光明復以一指遍動三千大千世界
令諸衆生得大安樂于時會中天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽如是衆等散天妙花及天
妙衣天諸妓樂俱時而作无量諸天
手執天衣揺　裔翩翻滿虛空中同聲
唱言奇哉奇哉諸佛境界不可思議
若有受持此深法者當　知堪受一切

衆生恭敬作礼
尒時世尊復告无邊慧菩薩摩訶薩
言無邊慧後末世時薄福衆生不得
聞此甲冑莊嚴三昧莊嚴若諸衆生
有善方便攝大資粮於後末世乃聞
斯法若於斯法勤修行者則為三世
諸佛世尊之所攝受无邊慧於後末
世大怖畏時我此法門付囑汝等我
於無數俱胝那由他劫積集无上諸
法寶藏具足功德無邊安樂汝今皆
得一切苦蘊汝今皆捨汝以无邊功德
大海而速趣於阿耨多羅三藐三菩提
尒時無邊慧菩薩摩訶薩與五百菩
薩摩訶薩及諸居士賢護商主等而
為上首頂礼佛足白言世尊我隨力
能當持如來大菩提法於後末世為
諸衆生作大饒益尒時諸菩薩摩訶
薩各從坐起以諸雜花散於如來脫
身妙衣持以供養作如是言世尊以
此善根我皆迴向一切衆生願諸衆
生悉得圓滿菩提分法成就如來一
切法智於後末世一切衆生所有善
根願皆成就尒時世尊為令一切菩

薩摩訶薩生歡喜故而說偈言

為諸衆生故　當興大饒益　持我菩提法
法王師子吼　於後末世中　若諸求法者
聞斯廣大法　一切獲安樂　如我之所說
若有見此乘　聞斯契經法　得隨其所樂
若有智慧者　脩習善方便　聞斯寂上法
身心大歡喜　若在於此會　現前見我說
得聞斯法已　善能愛樂者　於後末世中
生汝大福聚　无數無有量　廣大无邊際
於後末世中　若能受持此　法王所說法
為佛之攝受　於後末世中　持我菩提法
則為无量佛　寂後持法者

尒時世尊說此法已無量菩薩得无生忍無量衆生成熟善根无邊慧菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第二十五

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第二十六　師

梁三藏法師曼陁羅譯

法界體性無分別會第八之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林給孤獨園與大比丘八千人俱菩薩摩訶薩万二千人從無量佛土而来集會復有三万二千天子悉向大乘時大衆中有菩薩摩訶薩名文殊師利童子及寶上天子尒時寶上天子作是思惟若令世尊告文殊師利演說於法若告已說令諸魔宮皆悉闇蔽無復威德使魔波旬憂惱不悅令諸魔衆悉善調伏諸增上慢者破增上慢自記所得善修行者獲沙門果已得果者轉更增上使佛法僧種相續不斷令多衆人發菩提心此如来无量阿僧祇刧所集菩提令得久住若如来在世及滅度後常聞說此法隨所向乘疾得滅度尒時世尊於寶上天子所念即告文殊師利童子於此衆中可少說法令此大衆欲從汝聞尒時文殊師利童子即白佛言世

尊嘗說何法佛言說於法界體性因緣文殊師利言世尊一切諸法界法界體性世尊出法界外无有所聞世尊云何言因法界演說於法佛言文殊師利憍慢眾生若聞此法生於驚怖文殊師利言世尊法界體性無有驚怖世尊是驚怖者即法界體性尒時大德舍利弗問於文殊師利童子文殊師利若一切法皆法界體性眾生何處有汙染淨法界體性无汙淨故文殊師利言大德舍利弗是諸眾生身見顛倒安住我勝我所勝是凡夫人發起我想是眾生等執著我想及著他想起心心數法是心心數法造作諸業若善不善是諸眾生行業因故獲得果報大德舍利弗若已有生即有染汙是汙染者法界體性大德舍利弗若知汙染是法界體性是名白淨然第一義無有汙淨若汙染法若白淨法文殊師利說是法時出百比丘悉斷諸漏得无漏心尒時大德舍利弗語文殊師利童子言所說法界无有錯謬說是法已過百比丘悉

斷諸漏得无漏心文殊師利言大德
舍利弗此法界者本是繫縛令得解
耶舍利弗言文殊師利是法界者非
本繫縛令得解耶大德舍利弗是諸
比丘今於何處心得解脫舍利弗言
文殊師利如來甚多調伏聲聞皆斷
諸漏心得解脫文殊師利言大德舍
利弗汝是世尊聲聞不耶舍利弗言
文殊師利如是如是如汝所說我是
世尊聲聞人也文殊師利言大德舍
利弗汝斷諸漏得於無漏解脫心耶
舍利弗言我得无漏解脫之心文殊
師利言大德以何等心得於解脫為
過去心為未來心現在心耶大德過
去世心已滅之想未來世心未至之
想現在世心不住之想去何大德心
得解脫舍利弗言文殊師利非過去
心得於解脫非未來現在心得於解
脫文殊師利言大德汝云何言心得
解脫舍利弗言文殊師利住世諦說
心得解脫第一義中都无有心繫縛
解脫文殊師利言大德舍利弗汝欲
令法界體性有於世諦第一義諦耶

舍利弗言文殊師利法界體性無有世諦第一義諦文殊師利言大德汝云何說住於世諦心得解脫舍利弗言文殊師利寧無有心得解脫耶文殊師利言大德舍利弗若心有內有外中者是得解脫大德而是心者無內外中无繫縛解脫尒時衆中有二百比丘聞於文殊師利所說即從坐起說如是言若无解脫無解脫心我等何故出家修道若无出世何故修道是諸比丘說麁語已背衆而去尒時文殊師利童子欲調伏是諸比丘故知諸比丘所去道前化一比丘是諸比丘到化比丘所在化比丘前如是問言大德從何處来是化比丘荅諸比丘大德我於文殊師利所說不解不知不信不向以是緣故從彼衆来是諸比丘即復語此化比丘言大德我等亦尒不解不知不信不向以是緣故從彼衆来化比丘言大德於文殊師利所說法中云何不適違逆汝意從衆出来諸比丘言大德以文殊師利說无向果無有證果又無解

脫我等聞已作如是念若无向果無有證果無解脫者我等何義修行梵行若无出者何故修道思是義故出彼衆来是化比丘作如是言大德汝不解故為誹謗故為罵詈㓂出彼衆来諸比丘言我等亦不誹謗罵詈但以不見於解脫故出彼衆来是化比丘即便稱歎諸比丘言善哉善哉大德我等今當善共思議若非罵詈則非諍訟非諍訟者是第一義沙門法也汝等心者何等相耶為青黄赤白紫頗梨色實耶不實耶常耶无常耶色耶非色耶諸比丘言大德心者非色而不可見無有形照亦无觸對無處无教化比丘言大德而是心者實非是色而不可見無有形照亦无觸對無處无教而是心者內住外住內外住耶是諸比丘荅言不耶化比丘言大德汝心非色而不可見无有形照無有觸對无處無教非內外中是正成就不是諸比丘荅言不也化比丘言大德汝心非色而不可見無有形照无有觸對無處无教非內外中

是正成就不諸比丘荅言不也化比丘言大德若心不實無成就者云何解脫是諸比丘荅言不也化比丘言大德以是義故文殊師利說法界體性無汙染淨大德汝凡夫顛倒故執我我所而起於心行諸境界起攀緣心是盡能滅一切攀緣生滅不住變易之法若心緣出家受具足戒修道得果是心體性空无有實從妄想起若不實妄想則是不生不住不滅若其非是生住滅者無有繫縛亦无解脫無向无得大德以是義故文殊師利說法界體性无汙染淨亦無向得无解脫者是化比丘如是說時諸比丘等無漏解脫得解脫已即便還向文殊師利所到已各脫欝多羅僧以用供養文殊師利說如是言文殊師利汝今善能守護我等我等不信向是甚深調伏法故遠離捨去尒時大德須菩提如是問言諸大德等為何所得為何所覺各各脫於欝多羅僧以為供養文殊師利諸比丘言大德須菩提我等今者无得無覺是故我

等供養文殊師利童子大德須菩提

我等以有所得想故於此衆中從坐起去我等已能捨離得想是故還此須菩提言何故汝等說如是語諸比丘言大德須菩提著名為動搖愛著若有動搖有愛著者无向無得大德須菩提若無向得即於此處能斷一切動搖愛著須菩提言誰調伏汝諸比丘言大德須菩提无有所得無所覺者是調伏我是人不生亦不滅度亦非禪定又非亂心須菩提言誰調伏汝諸比丘言可問文殊師利童子尒時大德阿難問文殊師利言此諸比丘誰所調伏文殊師利言大德阿難無陰界入者亦非凡夫非緣覺非聲聞非菩薩非如来非身相應非言相應非心相應阿難言文殊師利尒說誰耶文殊師利言大德阿難若如来化化而是化者有相應乎阿難言文殊師利化无有法可與相應不相應者文殊師利言大德阿難一切諸法體性是化阿難言文殊師利如汝所說一切諸法體性是化文殊師利言

大德阿難是化調伏此諸比丘大德阿難如化調伏者一切聲聞亦復如是大德阿難如是調伏者正是調伏若不解如是調伏者當知名為增上慢者介時大德阿難問於文殊師利童子文殊師利是增上慢比丘可識知也文殊師利言大德阿難戒聚清淨即是動揺當知此即是增上慢定聚慧聚解脫聚解脫知見聚清淨即是動揺當知此即是增上慢我得我證如是思惟動揺妄想當知此即是增上慢驚畏身見亦空如空入一道亦空此說是正說當知此即是增上慢復次大德阿難若比丘去身見是空乃至入一道空如是之空是平等空當知此即是增上慢何以故大德阿難身見異空異故身見即是空空與異道不異道者即是空復次大德阿難若有驚畏无明有愛喜明解脫當知此即是增上慢何以故若有二相非是解脫復次大德阿難若有比丘畏貪瞋癡喜三解脫驚畏四倒喜於四相驚畏五蓋喜於五根驚畏六

入喜於六通驚畏七識住喜七助道
法驚畏八邪喜八聖道驚畏九衆生
居喜九次第定驚畏十不善喜十無
漏善驚畏有爲界喜无爲法當知此
即是增上慢何以故大德阿難而是
一切皆是動揺是戲論大德阿難
攝取依止妄想堪忍成就如是等法
若有動揺若有戲論心即自高自在
名爲自在自在故生於憍慢大德阿
難如是比丘當知名有增上慢也所
以者何大德阿難云何有爲界空是
空入空當知此比丘有增上慢大德
阿難問文殊師利云何比丘無增上
慢文殊師利言大德阿難若有比丘
寂靜於内則外寂靜一切境界若平
等非平等若有若無若有爲无爲無
有動揺亦无妄想无不妄想無二无
一无莊嚴無不莊嚴非有戲論不執
著始見於一切諸法平等亦无平等
無不平等无有一法能作平等非平
等者如是不動不揺無有妄想无不
妄想又不執著亦不見妄想何况向
解得果智證有動揺者無有是處大

德阿難如是比丘無增上慢侶亦無戲論遠自他伴捨諸愛著一切愛者非愛著故離諸攀緣覺觀思惟思惟解脫解脫解脫向无有取者悉皆寂靜因寂靜緣是我我身我所身度到彼岸不見有法解向斷證若有比丘如是修行无增上慢空平等故解知一切諸法平等無有上下若善不善可作不可作有漏无漏若世出世有為無為如是等上下動搖無不妄想亦不見知如是諸法悉見平等喻如虛空大德阿難若有比丘如是解者名善解脫如是比丘无增上慢以是義故如來說言若有比丘解諸法平等喻如虛空如動于虛空無所觸著沙門法者亦復如是說是語時二百比丘悉斷諸漏得於无漏解脫之法尒時實上天子問文殊師利云何菩薩无增上慢願如實說文殊師利言天子若有菩薩一切智心无等等心三界寂勝心過諸聲聞及緣覺外諸境界以安住心然亦修行一切善根為增上故化衆生故攝正法故為餘衆生為

他人說一切智心是心如實解本始平
等如隨所聞其心體性解知一切衆
生體性解知一切諸法體性故解知
一切善根體性解知一切善根體性
故解知演說菩薩體性天子是菩提
薩埵如實說受記復次天子若菩薩
布施隨所施與隨所願施及諸餘施
一切无㝵施無所依不著无覺無有
解無有解故即是空也若能如是解
施體性解施體性故解如實始體性
解如實始體性故解諸法體性解諸
法體性故解諸一切衆生體性解諸
一切衆生體性故說菩薩體性天子
是名菩薩施清淨故說授記也復次
天子若有菩薩解知身者即解知戒
解知口者即解知戒解知心者即解
知戒解身口者解覺寂靜解覺寂靜
故解衆生寂靜解衆生寂靜故解一
切法寂靜解一切法寂靜故解如實
始寂靜解如實始寂靜故得寂靜法
因寂靜緣寂靜隨有所聞一切諸法
能說寂靜天子是名菩薩戒清淨故
如實說授記復次天子若有菩薩知

於法性畢竟是空知於法性畢竟自在於諸衆生能忍衆惡心不起忍不思外事不背衆生能滅一切衆惡如諸衆生性忍體性亦尒如忍體性菩提性亦尒如菩提性一切諸法體性亦尒如知一切諸法體性如實如法亦尒如如所聞同盡法性法性界畢竟空法性畢竟空說行順忍天子是名菩薩真實淨忍說授記也復次天子菩薩知慎一切法行離諸思惟无諸莊嚴成捨進行如有所為亦無所作其知堅固一切能離内性寂靜外化衆生知精進寂故知菩提寂知菩提寂故亦知一切諸法寂靜知諸法寂故知如實始知如所聞法精進性寂故一切能說天子是名菩薩清淨精進知實知授記復次天子若菩薩入諸法平等无增減禪以禪力故其心安住心安住故識無所住識无所住故七覺心平等七覺心平等故得禪定平等得禪定平等故知菩提平等知菩提平等故知一切衆生平等知識一切衆生平等故知諸法平等若如

是知諸法平等隨所聞法能說諸法
體性平等天子是名菩薩清淨禪定
如實說受記復次天子若有菩薩慧
眼清淨如實知見於一切法隨所見
法皆無所見无有動搖得無動智无
行无因無緣行亦不行諸威儀法則
亦非不行不行因緣知諸法平等不
救不行何以故若不行者即无分別
斷諸妄想悕望貪着是菩提薩埵離
諸所有亦行一切衆生行處為欲敎
化諸衆生故聚集一切助菩提法故
攝取正法故不斷三寶種故如來所
行者於一切法清淨體性無所分別
以此般若體性淨故知菩提體性淨
知菩提體性淨故知衆生體性淨知
衆生體性淨故知一切法體性淨知
一切法體性淨故於諸法體性得如
實智得如實智故隨所聞事是法界
性說无分別天子是名菩薩慧眼清
淨如實說受記復次天子菩薩觀身
行身念處知過去身无有邊際知未
来身無趣向者現在身者猶如草木
瓦石牆壁身亦如是若能如是觀身

身行是身體性癡行寂靜思惟並行亦无發起不思惟不起自在是名離我識無所住修身念處行亦无有法可修行者亦非不修知一切法無有體性非不有性如是觀身修於身行觀心如幻化知心如響應如實知心受樂不愛受苦不苦受不苦樂不失正念不執無明離受於受不為所牽是名如實知見受念處若能如是觀受行者於諸受法心无所行心不妄住是一切心亦不放捨菩提之心亦不失念亦不遠離是名觀心行心念處善知法知見法行法无念無思惟入於法性無身受心非觀法相發起見行入於法性是名觀法行法念處是一切法體性和合聚集无物猶如虛空如所聞事無念无思惟自然說法念處天子是名知於淨法念處說受記也復次天子又是菩薩一切智心而得自在如所教悔正住不施不亂不失念於初發一切善根无垢心行隨所行處一切能捨訶犯戒心不依止戒忍無諍訟身口心意於諸衆

生不生瞋心不起聲聞緣覺精進乘進不念思惟一切善法不依諸禪定次第定心無所行不見行諸見不行諸法入一切法如諸聖人於諸境界而无所行雖近非聖身口意業未曾被訶不以信故求於善法獨行无侶欲自過世行精進行永斷貪欲瞋癡結故心無煩惱不破戒故亦不親近行惡行者无有諛諂內行淨故无散亂語者口業淨故無所求者自財知足故非驅使者非邪命活故无積聚者隨有所得皆知足故無悕望者離三界欲故是知足者離惡求故是寂靜者解一切法皆寂靜故現瞋癡者捨世行故無戲論者斷諸戲論故是不還者斷欲瞋癡故貪嗜法者調伏惰慢故是易解者善調心故善守護者護戒聚故心善解脫者慧聚淨故是不捨者行聖種故无退轉者發菩提心畢究竟故無所用者一切世行故无諍訟者等一切衆生故善自護者護他人故調自心者不求他過故離諸悕望者護淨戒故廣說法者无

悽惜故是愛護者護於一切衆生心故初發心者集一切善法故無異行者於一切法得一味故不動搖者断諸動故不觀種性者教化衆生故等衆生者攝取一切諸衆生故初觀空者一切法故調諸見者善教化故無想行者調伏行想諸衆生故知无願者所願滿足善調伏故一切知者觀無作故是行善者不知足故無物觀物者示現非物而是物故不思惟觀者我寂靜故无自我者觀化衆生以无我故無非道行者化諸衆生離結使故方便之心得畢竟者修行般若故定住無去者終不證觸一切聲聞縁覺乘故離道非道者第一義故離行非行者一切凡夫證正行故無莊嚴无不莊嚴者無不悕望諸法故不自讃者不戲論他故无等等智者具佛法故無生法忍者一切諸法無生无滅忍故天子是名菩薩得於自在天子菩薩者隨所生處非不知故生以知故生而是菩薩攝取生死得自在故亦得具足成就佛法而是菩薩

非生死流轉以願力故在在處生得自在智是名菩薩得自在智菩薩非以得邊際故名自在智若不斷絶一切善根是名菩薩得自在智菩薩非得諸善根故名自在智善根无猒足故名自在智菩薩非不生三界得名自在為化衆生故生三界名為自在菩薩非以離自結故得名自在為諸衆生斷結使故勤修精進是名菩薩得自在智菩薩不以為已身故得名自在為於寂靜一切衆生諸苦惱故名為自在菩薩非以捨故自在攝取教化衆生故名為自在菩薩非斷自貪瞋癡得名自在斷諸衆生貪欲瞋癡諸結使故名為自在菩薩非自證滅法故得名自在為諸衆生證滅法故得名自在菩薩非自斷漏故得名自在菩薩為諸善根增長不斷漏法名得自在菩薩非證三解脫故名得自在菩薩解了三解脫故名為自在菩薩非自在寂滅五陰名得自在為捨一切衆生重擔名為自在菩薩非以滅六根故名得自在知諸衆

生上下根故名為自在菩薩非以生
分盡故名得自在菩薩不以斷絕生
故名為自在菩薩非得過於聲聞緣
覺解脫名得自在菩薩道場得解脫
果受用一切諸衆生故名為自在演
說如是自在品時於是衆中三万二
千諸天子等皆發无上正真道心尒
時世尊讃於文殊師利童子善哉善
哉善說一切菩薩受記文殊師利若
有菩薩聞說如是菩薩受記一向信
解不生驚畏諸佛世尊為說真實无
上道記尒時寶上天子語文殊師利
童子汝今演說於受記也文殊師利
言天子我說受記我有是法有覺了
者我說受記天子我今不得乃至一
法亦无覺了云何說受記天子言文
殊師利恒河沙等諸佛世尊豈无解
向而得果耶文殊師利言天子諸佛
世尊無解向得果天子諸佛世尊不
為解向得果說法天子言文殊師利
諸佛世尊云何說法文殊師利言天
子諸佛世尊亦不分別體性而說法
也無生无滅無因无緣無去无來無

有衆生非无衆生无汙染無白淨无
生死無涅槃天子諸佛世尊如是說
法天子問文殊師利言諸佛世尊不
為涅槃而說法者何以故名為佛出
世耶

大寶積經卷第三十六

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第二十七　　師

梁三藏曼陀羅譯

法界體性無分別會第八之二

文殊師利言天子覺了身見之體性故名佛出世天子示現无明有愛體性名佛出世覺了貪瞋癡體性故名佛出世天子示現顛倒體性平等名佛出世天子覺了諸見之體性故名佛出世天子示陰界入法界體性名佛出世天子佛出世者諸法無生是名演說无生法也是無生法都无生死亦無涅槃天子言文殊師利當為衆生說莊嚴无上正真道法何以故文殊師利諸佛出世無所增長文殊師利言天子知恩報恩者天子言有所作者當知報恩文殊師利言天子汝欲使如來有所作也天子言文殊師利如來者無有所作諸佛如來到於無為无為之道無有所作文殊師利言天子汝許无為者無報恩非不報恩天子言文殊師利如此法者不應為初發意者說何以故若聞是法

生於驚畏便嘗退轉文殊師利言天子若有菩薩初發無上菩提之心驚畏退轉是人則住於退轉也天子言文殊師利何故說是文殊師利言天子若有菩薩初發道心驚畏聲聞緣覺地則便退轉若慳惜破戒瞋恚亂癡住於不退天子言文殊師利云何住也文殊師利言天子若有菩薩初發道心安住法界平等中故是名善住初發心菩薩名之為住天子言文殊師利菩薩齊幾名初發心文殊師利言天子若有菩薩初發心者脩行於空無相无作解一切法無生无滅是名菩薩初發心也天子言文殊師利云何菩薩名為久行文殊師利言天子一切凡夫名為久行於生死中不知始故天子復問文殊師利云何菩薩名久行者文殊師利言天子若有菩薩行於愛染為化愛染諸衆生故而亦不共是愛染住名菩薩久行行於瞋恚為化瞋恚諸衆生故不共瞋住亦行愚癡為化愚癡諸衆生故不共癡住亦行等分為化等分諸衆生

故而亦不共一切結住天子若有菩薩

化衆生故觀一切相亦不分別法界
體相名菩薩久行者天子言文殊師
利云何菩薩名為不退轉文殊師利
言天子若有菩薩觀一切法無灾无
不灾觀法界體性無灾无不灾是名
菩薩不退轉也復次天子若有菩薩
亦退不退是名菩薩不退轉也所以
者何退者欲界退諸善故復次天子
菩薩不知不解故退以知解故無有
諍訟是名不退何以故解一切性法
性義以能解了一切法性更不復退
是名不退於佛法無疑不信他語離
是不是初心清淨无有嫉妬亦無動
搖智慧明照於一切法而得自在解
了佛法是名菩薩不退轉也天子言
文殊師利云何菩薩名為一生文殊
師利言天子菩薩若知一切諸生而
亦不生亦知一切衆生生死於諸生
中善能說法教化衆生生處无取亦
取諸生離生死取不去不來不上不
下一切諸法悉平等故亦知因緣和
合增長一切衆生身口心意悉皆平

等一切衆生無有境界住佛境界入於法界法界平等故平等解了衆生之心善解知時至於道場是名一生天子是則名為菩薩一生介時賓上天子問於文殊師利童子云何名菩薩不生亦於一切而得自在文殊師利言天子若有菩薩知於行業非惰慢故是菩薩不生亦於一切而得自在復次天子菩薩能捨一切所有菩提之心畢竟不退是名不生若不共諸嫉妬結住是名一切而得自在若有菩薩威儀法則諸功德戒具成就行是名不生不共犯戒住是名一切而得自在心不捨背一切衆生是名不生不共一切無明瞋恚諸結使住是名一切而得自在於諸善根堅住不動是名不生於善根中發勤進勇意是名一切而得自在入諸禪定及次第定是名不生不味禪樂是名一切而得自在若勤精進求般若慧學問无猒是名不生不共癡住是名一切而得自在不瞋惱諍是名不生不共瞋惱諸諍訟住是名一切而得自在

若如實語是名不生若如實住名得自在若內寂靜是名不生若不汙染外諸境界名得自在若能究竟一切智心是名不生不求下乘名得自在覺諸業果是名不生降伏魔業名得自在得世光明是名不生世法不汙名得自在不逆所往是名不生不墮所作名得自在若離諸慢放逸勢力是名不生若智慧識成就聖樂名得自在不退所誓是名不生所誓出世名得自在順行緣生是名不生不執緣生法名得自在若以盡智觀一切空是名不生異諸善根名得自在若方便智發起所作生大悲心修勤進行是名不生若能安住諸解脫法名得自在若不汙染於一切法名為不生若斷諸見而為說法名得自在若善思惟不見諸法是名不生得力不證一切諸法名得自在若觀一切諸法性空是名不生若不放捨一切衆生名得自在若不住三界是名不生為衆生故不入涅槃名得自在復次天子若有言語是動搖語是妄想語是

執著語是有發起天子於一切法無
有言語不行不動无諸戲論語不捨
衆生亦不滅度無所言說天子若无
言說亦无文字則無所說若有用者
則有發起言說文字天子以是義故
菩薩之行不可說用不可行念是名
慈心是名不熱於諸聖中得名自在
說是法已世尊讚言善哉善哉文殊
師利善為諸菩薩說不生自在文殊
師利若菩薩行如是法自在无㝵是
菩薩疾得諸佛授無上道聞此法時
於是衆中有五百菩薩得无生法忍
尒時世尊即與無上正真道記各各
佛土各各名字某甲如来尒時衆中
有於天子如是思念是寶上天子當
於幾時成無上道佛名何等佛土云
何以佛力故尒時大德阿難白佛言
世尊是寶上菩薩當於幾時得成无
上正真之道佛土云何得成道已其
佛何名佛告阿難是寶上天子於百
千劫當成無上正真之道号寶莊嚴
如来於此東方其佛國土名寶莊嚴
劫名寶来阿難是寶莊嚴佛土豊樂

甚可欣樂饒諸財寶多諸人民无有諸難亦無惡道阿難是佛土中無諸瓦石沙土荊棘山谷堆阜地平如掌三寶所成閻浮檀金琉璃頗梨互相間錯甚可愛樂以金網覆上阿難如化樂天宮殿園池衣服豊饒行来往返是寶莊嚴佛土人民亦復如是土無聲聞緣覺乘名唯有菩薩乃種種法樂入種種禪定莊嚴作於種種神通以自娛樂无有餘樂唯除法喜悅預之樂是故世界名寶莊嚴彼佛壽命六十六億歲出家菩薩僧六十六億在家菩薩無量无邊是莊嚴如来為諸菩薩演說法時上昇虛空高八十億多羅之樹結加趺坐滿千國土出千光明照彼佛土雨於天花天香末香天樂各各有百千種說法音聲普聞佛土說无盡主陁羅尼法何謂無盡主陁羅尼法一切諸法寂靜主故顯示身心寂靜之想一切諸法觀照主故顯示分別於一切法一切諸法善思惟主故顯示一切諸法寂靜一切諸法善行主故顯示一切可作

之法光明照曜一切諸法智光明照
平等主故顯示諸法无有增減一切
諸法决定主故顯示一切諸法增長
一切諸法智慧主故顯示一切法無
諍訟一切諸法善觀主故顯示一切
諸法无瞋一切諸法正念主故顯示
一切法不失念一切諸法導引主故
顯示一切諸法相義一切諸法慧分
別主故顯示一切法清淨意一切諸
法空寂主故顯示諸法斷諸見道一
切諸法無相主故顯示一切諸法寂
靜一切諸法无願主故顯示諸法斷
於諸道一切諸法無作主故顯示諸
法離於作者一切諸法无出主故顯
示一切諸法無出一切諸法无生主
故顯示一切諸法无盡一切諸法離
欲主故顯示一切諸法無錯一切諸
法无二主故顯示一切法現在智一切
諸法無二主故顯示一切諸法離二
一切諸法无依主故顯示一切諸法
不動一切諸法無衆生主故顯示諸
法衆生平等一切諸法寂靜主故顯
示一切諸法不變一切諸法不得主

故顯示一切諸法無行一切諸法无居
主故顯示一切諸法離處一切諸法
无定主故顯示一切無法自在一切
諸法因緣生故顯示一切諸法出過
一切諸法勇猛主故顯示一切諸法
不出一切諸法无過主故顯示一切
諸法無起一切諸法如主故顯示一
切法无不如一切諸法如始寶主故
顯示一切諸法無壞一切諸法法性
主故顯示一切諸法一味一切諸法
如實主故顯示諸法三世平等一切
諸法不可說主故顯示不執一切諸
法言語談論一切諸法禪定主故顯
示一切諸法寂靜一切諸法法性主
故顯示一切諸法無人一切諸法菩
提主故顯示一切諸法平等一切諸
法顯主故阿難寶莊嚴如來坐空來
起此无盡主陁羅尼陁羅尼主為諸
菩薩廣演說之彼土無量阿僧祇菩
薩摩訶薩皆得法忍尒時大德阿難
白佛言世尊未曾有也若諸如来自
然无作過去未来現在法中得无㝵
智佛言阿難我今為汝說諸如来自

然無作過去未来現在法中得无㝵智尒時大德阿難語寶上天子言天子汝得大利如来說汝無上道記天子言大德阿難都无有法不說受記何以故色非菩薩非說色記受想行識非菩薩非說識記地界非菩薩非說地界記水火風界亦非菩薩非說風界記眼非菩薩非說眼記耳鼻舌身意非菩薩非說意記名色非菩薩非說名色記過去未来現在非菩薩非說三世平等之記因見非菩薩非說因見記生滅非菩薩非說生滅記大德阿難菩薩名者即是假名是寂靜句若法究竟是寂靜者无有受記大德阿難夫受記者攝取一切言所說法大德阿難亦无有法菩薩可執若內若外若善若不善若有為无為然後受記大德阿難菩薩記者一切諸法無有所屬名為受記一切法不取是名受記一切法无處是名受記一切法无居是名受記一切法無出是名受記一切諸法無有妄想是名受記大德阿難夫菩薩者如是受記

尒時世尊讚寶上天子言善哉善哉
天子菩薩通達是諸法故則能如是
說於受記如諸佛世尊說於无上菩
提道記說是法時魔王波旬與諸眷
屬各有所乘來至佛所到已却住一
面說如是言世尊何因緣故說菩薩
記不說聲聞波旬問已佛即荅言波
旬是菩薩者三千大千世界國土所
有人天悉善知之以是因緣故說菩
薩記聲聞者非人天所識是故不記
說菩薩記多諸衆生發菩提心以是
緣故說菩薩記說聲聞記者菩薩退
轉是故不說尒時文殊師利童子語
波旬言汝今何故來至此衆波旬荅
言文殊師利以佛世尊爲寶上天子
說無上道記汝當作佛号寶莊嚴如
來應供正遍知不說記聲聞我宮殿
樓觀欄楯寶樹園林娛樂處手相振
觸出如是音去釋迦如來應供正遍
知爲寶上天子說无上道記又聞是
音波旬汝今往至衆所勿令更受記
菩薩來生汝宮文殊師利語波旬言
說菩薩記汝今不喜也魔言文殊師

利我實不喜為閻浮提一切衆生說羅漢記我無愁惱說一菩薩无上道記我之愁惱不可言也何以故文殊師利若說菩薩无上道記我諸魔宮闇蔽不明而是菩薩以三乘法拔濟無量阿僧祇諸衆生等出於三界文殊師利我以是事受諸憂惱文殊師利言波旬汝還所止汝無力勢能留難遮畢竟向於菩提之道成就方便具足般若波羅蜜行者何以故是諸菩薩離諸魔縛成畢竟行善知方便行般若波羅蜜時佛神力令魔波旬問文殊師利云何菩薩修畢竟行善知方便行般若波羅蜜文殊師利荅言波旬若有菩薩離於一切諸少分行是名菩薩成畢竟行若見一切結使魔業悉能利益於无上道是名菩薩善知方便不共一切諸結使行是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若菩薩心畢竟拔濟諸衆生故以大莊嚴而自莊嚴是名菩薩畢竟心行若以四攝攝諸衆生是名菩薩善知方便若畢竟觀一切衆生體性寂滅是

名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若有菩薩捨於內外一切能施菩提之心畢竟究竟是名菩薩畢竟心行菩薩若爲一切衆生起受者心是名菩薩善知方便若有菩薩乞者受者知如實始行平等行是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若有菩薩於諸善法從初發心終不退轉是名菩薩畢竟行於菩提之心若有菩薩不爲他逼能捨自利是名菩薩善知方便菩薩念義不念文字是名菩薩行般若波羅蜜復次波旬若見乞者不背捨之是名菩薩畢竟心行若有菩薩集諸善根願求一切智是名菩薩善知方便菩薩善知諸法體性是名菩薩行般若波羅蜜尒時寶上天子語文殊師利言是魔波旬眷屬及乘可以神力內之腹中或能令諸善男子善女人向大乘者爲作留難文殊師利言天子不如汝言內魔波旬置菩薩腹復次天子汝所受持佛相莊嚴第一受樂令魔波旬坐師子座以佛力故佛辯說法尒時波旬聞是語已欲

隱身出衆而不能隱文殊師利之所持故尒時文殊師利作是念已魔王波旬作佛身相坐師子座是時一切大衆見知是魔波旬文殊師利復言波旬汝今得諸如来道耶成佛色身坐師子座以文殊師利力所持故魔波旬言文殊師利世尊尚不得於善提况我得也所以者何菩提者是報恩相非離欲得非解向得又菩提者得无為相彼得無為相故覺知空相是名菩提非空覺知空故覺知无相相是名菩提非以無相覺知無相相故覺知无願相是名菩提非无願相覺知無願相故覺知法界之體性者是名菩提非以體性覺知體性故覺知於如无分別相是名菩提非如覺知如故覺知住於如實始覺是名菩提非住如實始覺知住於如實始故覺无我無有衆生无命無人丈夫體性是名菩提无覺知者故文殊師利若有菩薩聞說如是菩提之相聞已能於諸法體性无所分別即名為佛魔以佛辯說是法時五百菩薩得無

生法忍尒時大德舍利弗語文殊師利言未曾有也汝力持故令魔波旬作如来身身相具足坐師子座說是深法文殊師利言大德舍利弗一切草木樹林無心可作如来身相具足悉能說法我亦能令大德舍利弗作如来身身相具足以佛辯說法尒時大德舍利弗即作是念我今可於此衆中没文殊師利或能使我作如来身身相具足戲弄於我令聲聞人作世尊相文殊師利神力持故而不能隱時文殊師利知大德舍利弗心所念變大德舍利弗爲如来身身相具足坐師子座一切衆會亦悉見知尒時文殊師利童子語大德舍利弗汝可與魔波旬共說猶如如来共如来說尒時大德舍利弗如是問言波旬夫菩提者何等體性波旬荅言覺知一切諸法平等是菩提體性覺知二法是菩提體性一切智觀是菩提體性非不體性非行非不行永斷一切諸行非行非道非不道是名諸佛世尊菩提波旬問言大德舍利弗諸佛

如来住於何處舍利弗言住生死中平等住涅槃不動住一切諸見如實之性住於一切衆生結使亦住一切諸法根本住於有為無為二法諸住不住无有住故波旬諸佛如来如是住也時舍利弗問波旬言菩提者當何處求波旬荅言大德舍利弗從身見根本求於菩提无明有愛求於菩提顛倒起結求於菩提障㝵覆蓋求於菩提舍利弗言波旬何因緣故如是說也波旬荅言大德舍利弗如實覺知如是諸法是名菩提說是法時八百比丘悉斷諸漏得無漏心諸天子等信舍利弗魔波旬故三万二千諸天子等發阿耨多羅三藐三菩提心為欲調伏諸天子故文殊師利童子令魔波旬及大德舍利弗作如来身身相具足文殊師利還攝神力大德舍利弗及魔波旬身復本相尒時四方出千菩薩從諸佛土乘空而来至於佛所頂礼佛足右遶如来住一面已白佛言世尊我等聞說法界體性无分別經聞已来此守護正法世尊我

等受持守護此經讀誦通利為他廣說攝取正法尒時大德阿難白佛言世尊是諸菩薩從何處來佛告阿難是諸菩薩各各集在諸佛國土此等菩薩皆是文殊師利童子本所教化常為說此法界體性无分別經以聞化之是諸菩薩知報經恩故來至此及見如来礼敬圍遶亦欲供養礼拜文殊師利童子又願護此經是故来此阿難我涅槃後是諸菩薩於此閻浮提當廣流布護此正法阿難是諸菩薩於百千佛所志意勇猛護持正法是時衆中有釋梵護世諸天王等白言世尊我等若此若彼有護持法者是善丈夫善男子女人等我當守護供給使令得無苦惱尒時世尊讚釋梵護世諸天王言善哉善哉汝能勇猛守護是諸受護正法善丈夫等即是供養過去未来現在諸佛并受護正法尒時佛即告於文殊師利童子汝受持此經後末世時於閻浮提當廣流布文殊師利言世尊火災起而此虛空都无受持亦不被焼世

如虛空體性是一切法亦復如是而是諸法不生不滅若法無生无有滅者亦无受持諸法體性无受持故如法體性受持諸法亦復如是文殊師利即白佛言唯願世尊受持此經爲善男子善女人等種善根故若供養法者貪樂此經世尊如是如是受持此經調伏情慢諸怨憎故無能留難於當來世此閻浮提廣行流布尒時世尊身放光明是光遍照三千大千佛之世界皆作金色尒時佛告文殊師利童子如來光明一切普照而此經者亦復如是心行無导者於佛法究竟是善男子善女人等手執此經尒時世尊復告阿難阿難受持此經讀誦通利爲他廣說阿難汝則供養去來現在諸佛世尊尒時阿難白佛言世尊此經何名去何受持佛告阿難汝受持此經名說法界體性无分別亦名寶上天子所問亦名文殊師利童子所說善受持之佛說是經已大德阿難文殊師利童子寶上天子及諸佛土諸來菩薩天人阿須羅

及世間人皆大歡喜頂戴奉行

大寶積經卷第二十七

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第二十八　師

元魏三藏法師佛陁扇多譯

大乘十法會第九

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆五百大阿羅漢倶菩薩摩訶薩无量無邊尒時會中有一菩薩摩訶薩名淨无垢寶月王光即從坐起整服右肩右膝䠒跪蓮花臺上至如來所合掌向佛白言世尊行大乘住大乘比丘云何行大乘云何住大乘世尊以何義故此大乘名為大乘復以何義名為住大乘尒時世尊告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨無垢寶月王光善男子汝善能問此甚深義諦聽諦聽善思念之我今為汝分別解說時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩聞佛聽許即白佛言唯然世尊頂受聖教佛言善男子菩薩摩訶薩成就十法是行大乘是住大乘何等為十一者信成就二者行成就三者性成就四者樂菩提心五者樂法六者觀

正法行七者行法慎法八者捨慢大
慢九者善解如來秘密之教十者心
不悕求聲聞緣覺乘時淨无垢寶月
王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何
菩薩摩訶薩信成就佛言善男子菩
薩摩訶薩行不諂行得柔軟行彼菩
薩信諸如來正真正覺無上菩提信
諸如來於一念中說三世事信如來
藏不老不死無量无邊不生不滅不
常不斷信諸佛實際法界一切智一
切智人所知力无所畏不共佛法信
諸如來無見頂相信諸如來三十二
相八十種好莊嚴其身身有圓光信
聲聞所說緣覺所說菩薩所說及信
所有善言說者信此世過世信正行
者住正行者若有沙門若婆羅門信
善業果甚可愛樂微妙寂勝所謂若
天天主若人人主信不善果不可愛
樂苦惱无量或在地獄或在餓鬼或
在畜生彼菩薩如是信已得離三法
一疑二惑三不決定善男子菩薩摩
訶薩成就如是信名為信成就介時
世尊為顯此義偈重說言

信為增上乘　信者是佛子　是故有智者
應常親近信　信是世間㝡　信者无窮之
是故有智者　應常親近信　若不信之人
不生諸白法　猶如燒種子　不生根牙等
善男子云何菩薩摩訶薩行成就善
男子菩薩摩訶薩行成就故剃除鬚
鬚被正法服捨家出家旣出家已當
學菩薩戒行等事修學聲聞戒行等
事修學緣覺戒行等事修菩薩如是
學已身口意等惡業悉滅何者名為
身不善業所謂煞生偷盜邪婬瓦石
刀杖欺擲他人傷手足等若来若去
行欺凌事善男子如是等名身不善
業善男子何者名為口不善業所謂
妄言綺語兩舌惡口不善言說誹謗
正法甚深經典說諸和上阿闍梨等
住正法者所有過短如是等名口不
善業善男子何者名為意不善業所
謂妬悋邪見增上妬悋樂利樂稱樂
親愛等家慢色慢恃少壯慢恃无病
慢恃壽命慢恃多聞慢恃修行慢欲
覺害覺瞋惱覺等及國土覺衣服等
覺著處著乘著敷具等著[illegible]食及

著兒女犁牛耕種諸所作等憂妬憂婬憂諸作者槃帛庫藏諸財物等彼菩薩如是著已於向所說種種事中若失一事其心則生憂悲苦惱彼菩薩以愛潤心是故生於後有牙心善男子略說意業猶如輪轉如是名為意不善業彼菩薩離身等業於和上所起於尊想於阿闍梨起和上想於餘若老若少起止恭敬彼菩薩在於獨處作是思惟我不應尒我已起度一切衆生救一切衆生心令一切衆生住正定行中彼菩薩作是思惟我令自身不調諸根不勤修行不覆諸根不調諸根彼菩薩作是思惟令我已作如是修行是諸衆生旣見我已心即調伏隨順我教諸佛歡喜及諸天龍乾闥婆等悉皆歡喜善男子如是等行名菩薩慚彼菩薩作是思惟勿令若道若俗於我若身若口若意等業諸威儀中訶責我者所謂毀壞戒行或作見行或作行行或行邪命彼行菩薩如是慚已日夜繫心觀察戒行觀戒行已无諸憂悔離諸障㝵善

薩如是正修行已於諸如来正法之
中而修諸行善男子如是等行名善
薩愧善男子菩薩摩訶薩成就如是
行名為行成就尒時世尊為顯此義
偈重說言

行為增上乘　諸佛緣覺等　是故智者修
彼等微妙事　菩薩大名稱　无畏行成就
是故證菩提　諸佛本所說

善男子云何菩薩摩訶薩性成就善
男子菩薩摩訶薩性自少欲少瞋少
癡不悋不濇不麁獷不我慢不卒暴
調和柔㬊善言㬊語易共同止彼菩
薩於一切上勝供養如心行施所有
諸事衣服飲食分捨與他如是施已
即生歡喜遍滿身心如是乃至捨上
身分善男子彼菩薩行如是行若見
如来若見聲聞見已即生歡喜之心
善男子菩薩摩訶薩成就如是法名
為性成就尒時世尊為顯此義偈重
說言

相煙即知火　見鵞鶩知水　異相知菩薩
菩薩大智慧　不濇不惱衆　捨諸諂曲行
善信衆生故　是名菩薩性

善男子云何菩薩摩訶薩樂菩提心
善男子菩薩摩訶薩以有菩提相故
發菩提心未發菩提心時或諸如来
或諸聲聞勸發菩提心善男子此是
菩薩初發菩提心相善男子彼菩薩
聞有菩提聞菩提心有大功德聞發
阿耨多羅三藐三菩提心此是菩薩
第二發菩提心相善男子彼菩薩見
諸衆生无主無親无救無護无能度
之令至彼岸菩薩即為彼諸衆生起
慈悲心而作是言我當於彼無主无
親無救无護諸衆生等而作救護為
彼因緣故發阿耨多羅三藐三菩提
心此是菩薩第三發菩提心相善男
子彼菩薩以見如来相具足身生歡
喜心生勇悅心心生歡喜以是因緣
故發阿耨多羅三藐三菩提心此是
菩薩第四發菩提心相善男子彼菩
薩為彼衆生令得利益安隱樂故脩
行布施持戒忍辱脩行精進禪定般
若善男子云何菩薩脩行布施善男
子菩薩作是思惟我當云何行於布
施即生念言須食施食須飲施飲須

床敷者施與床敷須衣服者施與衣服指環寶釧若寶稱等所須之物皆施與之善男子菩薩乃至割自身肉施於衆生如是行施願取阿耨多羅三藐三菩提而不取著受者財物不住事等是名菩薩修行布施善男子菩薩云何修持於戒善男子彼菩薩先自調順身業調順口業調順意業菩薩所有自身惡業一切捨離所有口惡業一切捨離所有意惡業一切捨離持戒不缺不漏不雜菩薩如是持禁戒已迴向阿耨多羅三藐三菩提而心終不取著於戒是名菩薩修持於戒善男子云何菩薩修行忍辱善男子菩薩爲聞若道若俗乃至毀罵鬪說其惡若打繫閉若截手足皆能忍受爲彼前人起忍辱心菩薩如是修行忍已迴向阿耨多羅三藐三菩提不以彼忍而起憍心是名菩薩修行忍辱善男子菩薩云何修行精進善男子菩薩作是思惟如虛空界無量无邊衆生界亦無量无邊唯我一人獨無等侶令入无餘涅槃界中

如是菩薩為彼因緣發精進行初持自身持身行已觀受心法如是正觀受心法已行持心行菩薩既行持心行已次復修行見法等行菩薩如是持心意已為令未生惡不善法斷不生故起欲勤精進為令未生善法生故起欲勤精進菩薩如是次復修行初如意足如是修行第二第三乃至第四如意足分修如是行不起慢心是名菩薩修行精進善男子菩薩云何修行禪定善男子菩薩不著欲故不著滅故不著離欲故不著自身故不著他身故不著色受想行識不著欲界不著色界不著空不著無相无願不著此世界不著未來世界而行布施不依止施不依止戒不依止忍不依止精進不依止禪如是修行禪定迴向阿耨多羅三藐三菩提而不分別是名菩薩修行禪定善男子菩薩云何修行般若善男子菩薩常作如是思惟而化衆生化衆生已復作是念我化無量无邊衆生界令入無餘涅槃界中而無一衆生入涅槃界

者何以故如佛所說一切諸法无我無衆生无命無養育无富伽羅如是修慧而以彼慧迴向阿耨多羅三藐三菩提作如是願而於智慧不生分別是名菩薩修行般若善男子菩薩摩訶薩如是發菩提心名為菩薩樂菩提心尒時世尊為顯此義偈重說言

猶如真寶珠　光明不捨離　又如鑛中金
治已轉增明　如是菩提性　轉明菩提心
二邊清淨已　魔所不得便

善男子云何菩薩摩訶薩樂法善男子菩薩摩訶薩性自樂法喜法潤法若見沙門若婆羅門如法人已隨所有物而以奉上若飲食等一切施與乃至合掌生恭敬心生恭敬已從彼聞於未曾聞法菩薩如是求正法已如實修行菩薩於彼持法法器生於尊想生和上想阿闍梨想起如是意我從昔来久失導師令忽遇之生導師想又作是念我常縛在世間牢獄无解無救无推訪者今忽遇之生推覔想又作是念我久遠来睡於世間愚癡盲目忽於今者令我目開即起

覺想起開示想又作是念我久遠來没深泥中无拔濟者令忽遇之生拔濟想又作是念我久遠來失於導師引導衆生令忽遇之起導師想又作是念我久遠來閇在世間貧苦難處无救接者令忽遇之是故即生救接者想又作是念我久遠來遇難愈病無有良醫能療治者令忽遇之起良醫想又作是念我久遠來為貪欲火之所燒然未蒙雲雨令忽遇之是故即起大雲雨想菩薩如是為彼因緣忍寒熱等諸苦惱事及諸衆生能惱人者若蚊𧈧等皆能忍之亦能忍受飢渴等事見樂衆生不生著心彼菩薩作如是念我雖得受世間快樂若我得聞一句法已能成聞慧生聞慧想菩薩以是樂法因緣故行布施不生憂愁乃至无有憂苦等事菩薩如是遠離一切憂苦等事起如是心我為得聞如來所說一句法故乃至入於阿鼻地獄壽命一劫若百千劫无疲倦無疲倦已然修行一切種智若有未得佛正法者能令得之善男

子菩薩摩訶薩如是樂法名為菩薩
樂法尒時世尊為顯此義偈重說言
大智求法者 所謂諸菩薩 求法无猒足
以恭敬心故 當求於正法 是名菩薩種
聞已常憶持 復如法修行
善男子云何菩薩摩訶薩觀正法行
善男子菩薩摩訶薩作如是觀一切
法如幻誑凡夫故愚癡覆心無正慧
故一切法虛妄如夢以唯念故一切
法如水中月非有事故一切法如鏡
中像無衆生故一切法如響空聲生
故一切法生滅因緣成故一切法不
生真如性故一切法不滅以無生故
一切法無作以无作者故一切法如
虛空以无染故一切法寂靜體性无
染故一切法離垢離一切垢故一切法
永滅以本滅煩惱故一切法無色不
可見故一切法離心意意識以无身
故一切法無住滅一切阿梨耶故一
切法无求離此彼親愛故一切法無
著離一切煩惱境界故一切法如虵
以无方便呪術力故一切法如芭蕉
以不實故一切法如水沫性無力故

善男子菩薩摩訶薩如是觀正法行名為菩薩觀正法行尒時世尊為顯此義偈重說言

一切法如幻 覆聚生心故 虛妄猶如夢
應如是受持 諸法如水月 以影像起故
諸法如鏡像 智何不覺知

善男子云何菩薩摩訶薩觀法順法善男子菩薩摩訶薩觀色无常而不以滅色故證於法界以如實智於法界中所有諸法如實覺知諸法相已善記善修彼法界中所有諸相有所說者修者記者自然如是入法界行如是乃至受想行識以如實觀正觀察已而不滅識不猒離識證入法界所有法界一切諸法以實智慧如實證知彼諸法中有諸名字善說善知善修善記以善知故以善修故以善記故自然如是入法界行如知無常如是知苦无我不淨亦復如是觀色無常如實善知於彼色中不復生於恐怖之想何以故如實知色虛妄生故如是菩薩如實善知受想行識悉皆无常皆苦無我及不淨等於彼識

中不復生於恐怖之想何以故如實知識是虛妄故菩薩如是如實善知善男子譬如善巧幻師幻師弟子幻作種種四兵等事所謂象兵馬兵車兵步兵智者見已不生恐怖何以故善知虛妄幻所作誑惑衆生而示現之善男子菩薩如是觀色无常觀無常已於中不生恐怖之想何以故如實知色虛妄生故菩薩如是如實善知受想行識悉皆无常觀無常已則於識中不生恐怖何以故如實知識虛妄生故菩薩如是如實善知善男子菩薩如是觀法順法尒時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩觀色无常而不離色說於法界證於法界習學法界一切諸法以智慧力如實證知尒時世尊告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子為汝問故我今說喻善男子辟如世間有智之人持諸毒藥持毒藥已或煎或熬或合餘藥合餘藥已為財利故而衒賣之而不自食何以故彼人恩惟勿令我身由此因緣而致斷

命善男子菩薩摩訶薩心順向涅槃
心潤向涅槃心潤流涅槃心正取涅
槃菩薩摩訶薩而不證涅槃何以故
菩薩思惟勿令我身由此因緣退轉
菩提復次善男子我更說喻善男子
辟如有人奉事於火彼事火已尊重
敬順善將護之而不生於如是之心
我供養火尊重讚歎善將護故二手
捉之何以故彼人作念勿令我身由
此因緣身苦心惱善男子菩薩摩訶
薩雖心順向涅槃心潤向涅槃心潤
向涅槃流心正取向涅槃順向涅槃
岸而彼菩薩不證涅槃何以故菩薩
思惟勿令我身以此因緣退菩提智
尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
白佛言世尊如我解佛所說法義菩
薩應當常住世間佛言善男子如是
如是菩薩常應住於世間時淨无垢
寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊
云何菩薩住於世間而不為世間法
之所染佛言善男子我今為汝以辟
喻說善男子辟如有人善解方便捉
諸禽獸以呪力故共毒虵戲捉諸毒

虵若舍若磨種種拚之而終不以拚虵因緣被害命終何以故以有善巧呪術力故善男子菩薩摩訶薩住於世間行世間法以有善巧大智方便呪術力故共諸煩惱惡毒藥戲拚煩惱虵而不為彼煩惱因緣退於善根何以故菩薩成就善巧方便智慧力故尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊甚奇世尊奇哉善逝㝡難有世尊㝡難有善逝世尊是諸菩薩摩訶薩雖心向涅槃而不證涅槃雖在世間而不為世法之所染汙世尊我今歸依諸菩薩世尊若有善男子善女人得聞如此菩薩行已生歡喜心者彼人過去種諸善根何以故若聞此法門乃至一彈指頃生希有心世尊彼諸善男子善女人已為如來之所記也何以故聞此法門至心諦聽故佛言善男子如是如是說此法門時五百比丘得無漏心得无漏心已從座而起整服右肩右膝著地合掌向佛白言世尊世尊諸菩薩可以正恭敬善逝可以礼敬諸菩薩

佛言諸比丘如是如是善男子菩薩摩訶薩如是觀法順法名為菩薩觀法順法尒時世尊為顯此義偈重說言

應敬大智慧　應敬大無畏　應敬正服者
應敬佛所生　以方便力故　智慧善巧故
超過聲聞地　菩薩大智慧　善知諸陰虛
生滅不定故　見世間火然　是故不證滅

善男子如是名為菩薩摩訶薩觀法順法善男子云何菩薩摩訶薩離慢大慢善男子所言慢者生如是心我今所有若家若姓若色及以種種金銀珎寶諸寶藏等象兵馬兵車兵步兵不劣他人若人如是起憍慢心是名為慢以其不生恭敬心故善男子何者大慢善男子若有菩薩作如是念唯我若家若姓若色若金銀寶藏象兵馬兵車兵步兵勝於他人是故不生恭敬之心是名大慢善男子如是憍慢及以大慢菩薩摩訶薩悉已捨離善男子菩薩摩訶薩如是離慢離於大慢尒時世尊為顯此義偈重說言

離慢離大慢　常行慈悲心　以彼調心故

於世不放逸　雖行乞食事　諸菩薩大事
說義利益事　若諸天及人

善男子云何菩薩摩訶薩善解如来
秘密之教善男子菩薩摩訶薩於諸
經中所有隱覆甚深密義於彼說中
如實善知善男子何等是為如来密
教善男子我記聲聞得阿耨多羅三
藐三菩提者此不應尒如言阿難我
患背痛此不應尒語諸比丘我今差
弊汝可為我推覓侍者此不應尒語
目連言汝可往問耆婆醫王我所有
患當服何藥此不應尒善男子如来
處處逐諸外道論義捔勝此不應尒
善男子佉陁羅刺刺如来足此不應
尒善男子如来又說提婆達多是我
宿怨常相隨逐求覓我便此不應尒
善男子如来昔日入舍衛城於奢梨
耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出此
不應尒善男子旃遮摩觧毗孫陁梨
木器合腹以謗如来亦不應尒善男
子如来昔在毗蘭多國受毗蘭若婆
羅門請三月安居而食麦者此不應尒
尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩

白佛言世尊此向所說當云何取世
尊何故記諸聲聞得阿耨多羅三藐
三菩提佛言善男子我記聲聞得阿
耨多羅三藐三菩提者以見聲聞有
佛性故時淨無垢寶月王光菩薩摩
訶薩白佛言世尊此諸聲聞斷諸有
漏離於三有生分已斷而有性故為
如來授阿耨多羅三藐三菩提記者
此事云何佛言善男子我今為汝說
於譬喻善男子譬如灌頂轉輪聖王
具足千子隨取大者授其王位然彼
輪王以子根鈍應初教者而中教之
應中教者而後教之一切工巧呪術
等事然是王子以根鈍故應初學者
而中學之應中學者而後學之善男
子於意云何彼輪王子如是學已豈
可非是王正子耶時淨无垢寶月王
光菩薩摩訶薩言不也世尊不尒善
逝是真王子佛言善男子菩薩摩訶
薩亦復如是以根鈍故應初學者而
中學之應中學者而後學之如是依
觀衆生五陰滅諸煩惱煩惱滅已然
後得成阿耨多羅三藐三菩提善男

子於意去何彼諸聲聞以此因緣得成正覺豈可得言聲聞不得成正覺耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言如是世尊我曾不見若人若天若魔若梵是等衆中而有能說聲聞不得成正覺者若有能說无有是處除一闡提尒時如来告淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子我今為汝更說譬喻善男子利根菩薩住第十地除二无我坐道場者為除故坐不除坐耶時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊已除故坐世尊已除故坐善逝佛言善男子彼利根者以此因緣豈可不得成正覺耶時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言得成世尊得成善逝尒時如来告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子此處亦如是尒時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊如来何故昔告阿難我患背痛佛言善男子我觀後世憐愍衆生作如是說言我背痛令諸病者作如是知佛金剛身尚有背痛何况我等及其餘者以是事故我說此言

而諸愚人如實取之謂佛有病有背痛等則便自壞亦令他壞

如来復告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子我於昔日告比丘言我今老弊汝可為我推覓侍者善男子我說此言亦為憐愍念後世故作如是說為令後世聲聞弟子年老朽弊應須給侍故說此言我今老弊須覓侍者令未来世如是知已不生退轉以是義故我說此言我今老弊汝可為我推覓侍者而諸愚人如實取之如来老弊故須侍者

善男子云何當知佛告目連令到耆婆大醫王所問服藥法善男子此亦是我憐愍後世故作是說有諸聲聞假藥將身彼當憶我佛金剛身猶尚服藥何況我等及其餘者以是事故我說此言汝到耆婆大醫王所問服藥法而諸愚人如實取之謂如来身是病患身善男子如来昔告目連比丘令彼目連問耆婆藥耆婆无容故不正答唯作是言但當服蘇但當服蘇然是如来示業果報令諸弟子聞

當憶知而不退還
善男子如来屢屢逐諸外道尼乾子
等捅勝論義此事云何善男子我觀
後世愍念衆生故作是事令彼衆生
作如是知諸佛如来正真正覺尚有
怨家何况我等及其餘者而諸愚人
如實取之謂佛如来實有怨家善男
子轉輪聖王以少福故尚无怨家何
故如来成就無量无邊功德
善男子佉陁羅剌剌如来是事云
何善男子如来示現業果報故令未
来世作如是知如来成就無量功德
而有業報何况我等及其餘者以是
因緣令彼息悪復為因緣我作是說
有是業報而諸愚人如實取之佉陁
羅剌剌如来足
時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言
世尊提婆達多是佛宿怨覓如来便
佛言善男子若无提婆善知識者終
不得知如来具有無量功德善男子
提婆達多是善知識共我諍勝現作
怨家得顯如来无量功德善男子提
婆達多善友知識在於宮内語阿闍

世王令害如来時王故放護財象王令滅如来善男子如来見象即調伏之尒時無量无邊衆生見象調伏生奇特心即生正信歸依三寶所謂佛寶法寶僧寶顯三寶故善男子如此之事應如是知提婆達多是善知識久来隨逐示現怨家而諸愚人如實取之作如是言提婆達多是害佛者是怨家者善男子乃至過去五百世中所生之處提婆達多是善知識示怨家事悉是示現顯諸菩薩及顯如来无量功德而諸愚人如實取之提婆達多是害佛者是怨家者以是不善取義因緣墮三塗中所謂地獄餓鬼畜生諸苦惱處何以故善男子提婆達多善知識者善修无量諸勝功德善修善根親近諸佛宿殖德本心向大乘順向大乘向大乘彼岸近於阿耨多羅三藐三菩提善男子彼壞心故於未来世生於地獄餓鬼畜生諸惡道中

尒時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊如来昔日入舍衛城於奢犁

耶婆羅門村周遍乞食空鉢而出此
事去何善男子我此所作亦為愍念

後世衆生故示是事令未来世作如
是知如来具足无量功德尚空鉢出
何况我等及其餘者善男子復有説
言是魔波旬勸於婆羅門長者居士
令其不肯供養如来此亦不尒何以
故善男子魔王无力能勸長者令不
供養如来食故善男子此事不應如
是取之何以故魔王無力而能遮障
如来供養乃是如来勸持魔王令語
長者婆羅門等而不供養善男子如
来巳滅一切障㝵成就无量諸勝功
德而有能障如来供養無有是處如
来无有實業果報為彼衆生令得道
故如来示現如是方便善巧諸事善
男子如来若断一飡食巳令諸聲聞
及魔波旬天龍八部及諸天子作如
是念無令眷屬生憂苦心為彼諸事
是故如来日夜示現如是等事令發
一念不善之心乃是如来断於諸有
如前示現後亦如是令未来世作如
是知如来断有尚有此事何况我等

及其餘者現此事時七万天衆於如来所起清淨心如来尒時知其心已種種說法彼聞法已得法眼淨善男子我觀後世故示是事如来無有如是業報

尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊旃遮摩鄁毗孫陁梨木器合腹以謗世尊此事云何佛言善男子此亦不尒如来成就無量功德无業報患善男子乃是如来威神之力能令旃遮摩鄁毗孫陁梨等置過无量恒河等世界之外而被謗者乃是如来以方便力示業果報我諸弟子以薄福故既得出家在我法中以被謗故則退我法以不思量如来言教作如是說我等今者已被謗故不應得在佛正法中令彼諸人聞教憶念諸佛如来具足成就一切白法滅諸惡法尚有如是惡對被謗何况我等及其餘者如是知已不復退還修淨梵行善男子旃遮摩鄁毗孫陁梨等起於惡心以佛力故令夢開悟我實謗佛我若捨身必墮三惡善男子如来

若知可防護者必防護之是故亦現如
此之事善男子無一衆生如来捨者
故現此事

尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
言世尊如来昔在毗蘭多國受毗蘭
若婆羅門請而食麦者此事云何佛
言善男子我亦愍念後世衆生故現
是事如来實知諸婆羅門居士等請
而不供養而受其請彼處安居何以
故善男子彼安居處有五百馬所有
食麦施與衆僧令至三月善男子彼
馬悉是大菩薩也宿殖徳本而值悪
友造諸悪業生畜生中善男子彼五
百馬有調馬者是日藏菩薩以願力
故生在彼處善男子是日藏菩薩勸
五百馬發菩提心為令得脫故生彼
處善男子以彼善調馬主力故彼五
百馬皆憶宿命得菩提心還得本心
善男子如来愍念彼五百馬故受彼
請彼處安居調馬人麦與如来食五
百馬麦諸弟子食善男子彼調馬者
以馬音聲調五百馬皆令懺悔勸其
發心復令彼馬於佛法中於三寶所

起欲重心善男子過三月已彼五百
馬捨身生於三十三天彼在畜生尚
得是利如来尒時為彼說法令得阿
耨多羅三藐三菩提記善男子彼處
所有調五百馬防護馬者如来記彼
當得成就自調伏心緣覺之道善男
子世間无有是可食物如来食之而
有不作微妙味者善男子假使如来
食於土塊瓦石等物而无不退微妙
味食善男子如来所食皆作上味無
有世間三千大千世界之中所食之
物而可比者何以故以如来得味中
上味得食上味得大丈夫諸相好等
善男子汝今應當如是正取如来所
食悉微妙味無有可比善男子阿難
比丘憐愍我故而作是言云何如来
生轉輪聖王家捨王位出家而能食
麦如来善知阿難心已故與一麦告
言阿難汝當知之此是何味阿難食
已生奇特心即語我言世尊我生在
王家長養王家而未曾得如是上味
善男子阿難比丘以彼食味身心得
安七日不食善男子以是事故當知

如来無有業報然彼居士婆羅門請諸有德清淨比丘不供養者諸比丘等受請往彼而不供養示現業報善男子汝應當觀如来神力彼婆羅門請佛及僧而不供養如来記彼不墮悪道善男子共佛受請彼處安居五百比丘於中乃有四十比丘多有貪心不能觀察不淨行故若得稱意微妙食者悉皆退轉食馬麦故不生欲心過七日已得阿羅漢果善男子如来善巧知衆生心故受彼請為度彼故善男子菩薩摩訶薩善巧成就如是甚深秘密法教示現之事若如是知名為善解如来密教尒時世尊為顯此義偈重說言

善知漸法門　及以頓所說　內心善巧知
諸菩薩示現　善巧知秘密　遠離諸疑惑
善知諸佛說　所有秘密教

尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩不求聲聞縁覺乘佛言善男子菩薩摩訶薩在於地獄餓鬼畜生諸悪道中雖在彼處受極重苦不可具說而心不

求聲聞緣覺乘亦无心求自得解脫
不念少欲不念少作不行少欲不行
少作事善男子菩薩於彼善業衆生
而與同事然是菩薩於彼衆生善勸
化之令其修行發阿耨多羅三藐三
菩提心善男子菩薩摩訶薩成就如
是法故不求聲聞緣覺菩提尒時世
尊為顯此義偈重說言

常化諸衆生　心不生疲惓　於無上菩提
堅固不退轉　其心不可動　猶如妙山王
修行慈悲心　不求二乘道

尒時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩
白佛言世尊如来已說菩薩成就如
是等法是故名為行大乘住大乘而
如来不說以何義故此大乘名為大
乘尒時世尊告淨无垢寶月王光菩
薩摩訶薩言我今問汝隨汝意說善
男子於意云何轉輪聖王所行之道
具四兵衆所行處道以何而說時淨
無垢寶月王光菩薩摩訶薩言世尊
是名王道是名大道是無畏道是无
㝵道是勝一切諸國王道佛語淨無
垢寶月王光菩薩摩訶薩言善男子

諸佛如来正真正覺所行之道彼乘
名為大乘名為上乘名為妙乘名為
勝乘名無上乘名无上上乘名無等
乘名不悪乘名為無等等乘善男
子以是義故名為大乘時淨无垢寶
月王光菩薩摩訶薩白佛言善哉世
尊善哉善逝善哉世尊快說如是大
乘名義

如来說是十法法門時魔波旬作是
念言今日沙門瞿曇過我境界若義
具脩四種兵衆惱彼瞿曇令其不得
說此法門時魔波旬作是念已即具
四兵至王舍城耆闍崛山時淨无垢
寶月王光菩薩摩訶薩遥見波旬具
四兵衆為惱如来令不得說此法門
故欲来至此時淨无垢寶月王光菩
薩摩訶薩即現神通現神通已令魔
波旬至王舍城四衢道頭唱如是言
汝王舍城諸人民等當知今日沙門
瞿曇在王舍城耆闍崛山為諸四衆
具說正法初中後善文義倶深淳備
具足清淨梵行汝等諸人可往詣彼
沙門瞿曇聽其說法令汝長夜成大

安樂諸利益事

介時王舍大城之中諸婆羅門刹利長者及居士等被魔勸已手執香花塗香末香燒香寶幢寶盖出王舍城至耆闍崛山到如来所頂礼佛足尊重讃歎却坐一面時魔波旬亦與四兵從王舍城出至耆闍崛山到如来所化作曼陁羅華散如来已與四兵衆却坐一面時淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩知魔波旬坐一面已即語魔言汝魔波旬以何因縁將四兵衆惱亂如来并障如来說此法門汝今應當於如来所生慚愧心起懺悔心无令汝於長夜得無利益成大苦報時魔波旬聞淨无垢寶月王光菩薩語已即合十指爪掌拄地礼如来足於如来所生慚愧心起懺悔心而作是言我於今者甚畏如来甚奇善逝智慧无善巧智不自惜身而於如来唯願大慈受我懺悔我甚愚癡無有起於惡心復欲令此法門絶滅善哉世尊垂受我懺佛言波卑椽善哉善哉長養善根若我法中有善男子若

善女人起心懺悔以求清淨善哉波
卑掾時魔波旬至佛所立白言世尊
如来諸經皆断悪語不善語耶如来
答言如是如是魔波旬言云何如来
法王法主得法自在而語稱我言波
卑掾如是喚我佛言波卑掾我今為
汝說於譬喻善男子譬如長者居士
財富無窮唯有一子甚愛念之不用
離目以命繫子然彼一子諸根不調
甚悪諂曲長者居士愛念心故以杖
打之或瓦或石欲令此子息彼事故
善男子於汝意云何是長者居士檛
打其子有悪心不魔波旬言不也世
尊欲令成就愛念子故作如是事佛
言波旬當知如来正真正覺善知衆
生心性根欲是故觀察應以悪言而
得度者即說悪言應以默然无所言
說而得度者即為默然應以駈遣而
得度者即駈遣之應以說法而得度
者即為說之應以攝受而得度者即
攝受之應見色身而得度者即現色
身令彼見之應聞聲香若得味觸而
得度者即為現聲而為說法至香味

觸現令得度時魔波旬歡喜踊躍復合十指爪掌頂礼佛足白言世尊隨所有處若村若城若在王都說此法門我為聽受此法門故當往其所護此法門亦為護彼持法器世尊我至彼時必有衆相諸衆寂定離睡眠蓋復令諸方上勝法器而来問法若讀若誦若受持者身心俱安不起慢心隨說此法若廣說者若略說者於如来所生歡喜心又復如来於諸衆生起歡喜心彼諸衆生心歡喜已善根增長惡法消滅時大衆中有諸外道尼乹子等聞魔波旬如是懺悔心大歡喜踊躍无量得無生忍

尒時尊者阿難白佛言世尊以何因緣說此法時此諸外道得无生忍佛言阿難乃往過去過無量劫此王舍城耆闍崛山尒時有佛名上力足正真正覺在此說法佛說法已有諸外道来向佛所欲惱如来復欲障說此法門故来至佛所既聞法已心生歡喜即言世尊快說此法於如来所生奇特心以是因緣六十劫中不墮地

獄餓鬼畜生唯生人天所生之處憶念彼佛雖憶念佛而无善友阿難於意云何彼諸外道尼乹子等豈異人乎今此衆中諸外道是何以故此諸善男子當尒之時具足惡見故欲惱如来并障此法彼既聞法生大歡喜以是因緣今蒙佛記是諸外道當得阿耨多羅三藐三菩提何況於今得無生忍

說此法門時万二千衆生遠塵離垢得法眼淨二万衆生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時尊者阿難白佛言世尊若有善男子若善女人於此法門起一念信功德无量況復讀誦受持擁護廣為人說

佛言阿難若有善男子善女人勸無餘衆生界令發阿耨多羅三藐三菩提心若復有善男子善女人於此法門起一念信若讀若誦廣為他說此人得福過前說者何以故阿難以此法門是一切智智道處阿難若有男子女人聞此法門及見持此法門法師若起惡心得罪過前

尒時淨無垢寶月王光菩薩摩訶薩言若有男子女人謗此經者如来已說得罪過前佛告淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩言若男子女人一時挑却一切衆生所有眼目若復有男子女人於此法門及持法者起一惡心得罪過彼何以故阿難以此法門名為光明能施一切衆生慧目

尊者阿難白佛言世尊此法門不應於不信男子女人前說何以故須護衆生故世尊我見如是謗法業緣生於地獄餓鬼畜生惡道中故

佛言阿難應說此法門不應不說何以故以此名為彼者因故令修行已得阿耨多羅三藐三菩提故

阿難白佛言世尊當以何名名此法門云何奉持佛言阿難當知以說十法是故名為十法門如是受持亦名淨无垢寶月王光菩薩所問如是受持

佛說此法門時尊者阿難淨无垢寶月王光菩薩摩訶薩并衆會中諸大菩薩及聲聞衆天龍八部聞佛所說

皆大歡喜頂受奉行

大寶積經卷第二十八

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大寶積經卷第二十九　陶

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

文殊師利普門會第十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八百人俱菩薩摩訶薩四万二千時有菩薩名無垢藏與九万二千諸菩薩衆恭敬圍遶從空而来尒時世尊即告大衆彼諸菩薩為遍清淨行世界普花如来勸發来此娑婆世界令於我所聽受普入不思議法門其諸菩薩亦當集會説是語已無量无邊他方世界諸菩薩衆悉来集會耆闍崛山頂礼佛足却住一面

尒時無垢藏菩薩手持七寶千葉蓮花至如来所頭面礼足白佛言世尊遍清淨行世界普花如来以是寶花奉上世尊致問无量少病少惱起居輕利安樂行不作是語已即昇虚空結加趺坐

尒時文殊師利菩薩摩訶薩於大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合

掌恭敬而白佛言我念過去久遠世時曾於普燈佛所聞說普入不思議法門我於尒時即便獲得八千四百億那由他三昧又能了知七十七万億那由他三昧善哉世尊願垂哀愍為諸菩薩說此法門

尒時佛告文殊師利汝今諦聽善思念之當為汝說文殊師利言唯然世尊願樂欲聞佛言若諸菩薩欲學此法應當修習諸三昧門所謂色相三昧聲相三昧香相三昧味相三昧觸相三昧意界三昧女相三昧男相三昧童男相三昧童女相三昧天相三昧龍相三昧夜叉相三昧乾闥婆相三昧阿修羅相三昧迦樓羅相三昧緊那羅相三昧摩睺羅伽相三昧地獄相三昧畜生相三昧閻魔羅界三昧貪相三昧瞋相三昧癡相三昧不善法三昧善法三昧有為三昧无為三昧文殊師利若諸菩薩於如是等一切三昧善通達者是則已為修學此法文殊師利云何名為色相三昧即說頌曰

觀色如聚沫　中無有堅實　不可執持故
是名色三昧

復次文殊師利云何名為聲相三昧
即說頌曰

觀聲如谷響　其性不可得　諸法亦如是
無相无差別　了知皆寂靜　是名聲三昧

復次文殊師利云何名為香相三昧
即說頌曰

假令百千劫　常齅種種香　如海納衆流
而無有猒足　其香若是實　則應可滿足
但有假名字　其實不可取　以不可取故
鼻亦无所有　了知性空寂　是名香三昧

復次文殊師利云何名為味相三昧
即說頌曰

舌根之所受　鹹醋等諸味　皆從衆緣生
其性无所有　若能如是知　因緣和合起
了此不思議　是名味三昧

復次文殊師利云何名為觸相三昧
即說頌曰

觸但有名字　其性不可得　細滑等諸法
皆是從緣生　若能知觸性　因緣和合起
畢竟无所有　是名觸三昧

復次文殊師利云何名為意界三昧

而說頌曰

設集三千界　無量諸衆生　一心共思求
意界不可得　不在於內外　亦不可聚集
但以於假名　說有種種相　猶如於幻化
無住无處所　了知彼性空　是名意三昧

復次文殊師利云何名為女相三昧
即說頌曰

四大假為女　其中無所有　凡夫迷惑心
執取以為實　女人如幻化　愚者不能了
妄見女相故　生於染著心　譬如幻化女
而非實女人　无智者迷惑　便生於欲想
如是了知已　一切女無相　此相皆寂靜
是名女三昧

復次文殊師利云何名為男相三昧
即說頌曰

自謂是男子　見彼為女人　由斯分別心
而生於欲想　欲心本无有　心相不可得
由妄分別故　於身起男想　是中實无男
我說如陽焰　知男相寂靜　是名男三昧

復次文殊師利云何名為童男相三
昧即說頌曰

如樹無根枝　花則不可得　以花无有故
其果亦不生　由無彼女人　童男亦非有

隨於分別者　假說如是名　了知彼女人
及童男非有　能如是觀察　是童男三昧

復次文殊師利云何名為童女相三昧即說頌曰

如斷多羅樹　畢竟不復生　何有智慧人
於中求果實　若有能了知　諸法無生者
不應起分別　童女為能生　又如焦穀種
其牙本不生　女人亦復然　是童女三昧

復次文殊師利云何名為天相三昧
即說頌曰

因清淨信心　及以眾善業　受諸天勝報
端正殊妙身　珍寶諸宮殿　非由造作成
曼陀羅妙花　亦无種植者　如是不思議
皆因業力起　能現種種相　猶若淨琉璃
如是殊妙身　及諸宮殿等　皆從虛妄生
是名天三昧

復次文殊師利云何名為龍相三昧
即說頌曰

受此諸龍身　由不修於忍　興澍大雲雨
過滿閻浮提　不從前後際　亦不在中間
而能生此水　復歸於大海　如是諸龍等
積習性差別　起於種種業　業亦無有生
一切非真實　執著謂為有　能如是了知

是名龍三昧

復次文殊師利云何名為夜叉相三昧即說頌曰

是大夜叉身　從於自心起　是中无有實
妄生於恐怖　亦無有怖心　而生於怖畏
觀法非實故　无相無所得　空无寂靜處
現此夜叉相　如是知虛妄　是夜叉三昧

復次文殊師利云何名為乾闥婆相三昧即說頌曰

彼實无所趣　名言假施設　了知趣非趣
乾闥婆三昧

復次文殊師利云何名為阿修羅相三昧即說頌曰

修羅相所印　其相本無生　无生故無滅
阿修羅三昧

復次文殊師利云何名為迦樓羅相三昧即說頌曰

無身以為身　名字假施設　名相無所有
迦樓羅三昧

復次文殊師利云何名為緊那羅相三昧即說頌曰

法無作而作　說為緊那羅　了知此不生
緊那羅三昧

復次文殊師利云何名為摩睺羅伽
相三昧即說頌曰
彼由於名字 隨世而安立 是中无有法
而妄起分別 了知此分別 自性無所有
彼相寂靜故 摩睺羅三昧
復次文殊師利云何名為地獄相三
昧即說頌曰
地獄空無相 其性極清淨 是中无作者
從自分別生 我坐道場時 了此無生相
無相无生故 其性如虛空 此相皆寂靜
是地獄三昧
復次文殊師利云何名為畜生相三
昧即說頌曰
如雲現眾色 是中无有實 能令無智人
於此生迷惑 於彼畜生趣 而受種種身
猶如虛空雲 現於諸色像 了知業如幻
不生迷惑心 彼相本寂靜 是畜生三昧
復次文殊師利云何名為閻魔羅界
三昧即說頌曰
造作諸異業 及以雜業者 流轉閻羅界
受於種種苦 實无閻羅界 亦無流轉者
自性本無生 諸苦猶如夢 若能如是觀
閻羅界三昧

復次文殊師利云何名為貪相三昧

即說頌曰

貪從分別生　分別亦非有　无生亦無相
住處不可得　貪性如虛空　亦無有建立
凡夫妄分別　由斯貪染生　法性本无染
清淨如虛空　十方遍推求　其性不可得
不了性空故　見貪生怖畏　無畏生畏想
於何得安樂　譬如愚癡人　怖畏於虛空
驚懼而馳走　避空不欲見　虛空遍一切
於何而得離　愚夫迷惑故　顛倒分別生
貪本无自性　妄生猒離心　如人欲避空
終無能脫者　諸法性自離　猶如於涅槃
三世一切佛　了知貪性空　住此境界中
未曾有捨離　於貪怖畏者　愚惟求解脫
如是貪自性　究竟常清淨　我證菩提時
了達皆平等　若執貪為有　於彼當捨離
由妄分別故　而言捨離貪　此唯分別心
實无有捨離　其性不可得　亦無有滅壞
平等實際中　無解脫分別　若於貪解脫
於空亦解脫　虛空及與貪　无盡無差別
若見差別者　我說令捨離　貪實无有生
妄起生分別　彼貪本性空　但有假名字
不應以此名　而生於執著　了貪無染故

是則畢竟空　不由滅壞貪　而得於解脫
貪法與佛法　平等即涅槃　智者應當知
了貪寂靜已　入於寂靜界　是名貪三昧
復次文殊師利云何名為瞋相三昧
即說頌曰
以虛妄因緣　而起於瞋恚　無我執為我
及由麁惡聲　起猛利瞋心　猶如於惡毒
音聲及瞋恚　究竟无所有　如鑽木出火
要假衆緣力　若緣不和合　火終不得生
是不悅意聲　畢竟無所有　知聲性空故
瞋亦不復生　瞋不在於聲　亦不身中住
因緣和合起　離緣終不生　如因乳等緣
和合生酥酪　瞋自性無起　因於麁惡聲
愚者不能了　熱惱自燒然　應當如是知
究竟无所有　瞋性本寂靜　但有於假名
瞋恚即實際　以依真如起　了知如法界
是名瞋三昧
復次文殊師利云何名為癡相三昧
即說頌曰
無明體性空　本自无生起　是中無少法
而可說為癡　凡夫於無癡　而妄生癡想
於無著生著　猶若結虛空　奇哉愚癡人
不應作而作　諸法皆非有　雜染分別生

如欲取虛空 安置於一處 設經千万劫
終无有積聚 愚夫從本来 經不思議劫
所起於癡結 而無少分增 如彼取虛空
終無有增減 多劫集於癡 增减亦如是
又如於橐籥 受風无際限 愚癡著欲樂
无有猒足時 是癡無所有 无根無住處
以根非有故 亦无癡可盡 以癡无盡故
邊際不可得 是故諸衆生 我不能令盡
設我一日中 能度三千界 所有諸衆生
皆令入涅槃 復經不思議 无量千万劫
日日如是化 衆生界不盡 癡界衆生界
是二俱無相 彼皆如幻化 故不能令盡
癡性與佛性 平等无差別 若分別於佛
彼則住愚癡 癡及一切智 性皆不可得
然彼諸衆生 皆與癡平等 衆生不思議
癡亦不思議 以不思議故 不應取分別
如是思惟心 思量不可得 癡亦不可量
以无邊際故 既無有邊際 從何而得生
自性無生故 相亦不可得 了癡无有相
觀佛亦復然 應當如是知 一切法無二
癡性本寂靜 但有於假名 我證菩提時
亦了癡平等 能作如是觀 是名癡三昧

復次文殊師利云何名為不善三昧

即說頌曰

知彼貪瞋癡　種種諸煩惱　所有諸行相
虛妄无真實　能如是觀察　是不善三昧

復次文殊師利云何名為善法三昧
即說頌曰

汝等應當知　諸善意樂者　心行各差別
皆同於一行　以一出離相　了知於一切
皆悉寂靜故　是名善三昧

復次文殊師利云何名有為三昧即
說頌曰

汝等應當知　一切有為法　非是所造作
亦无可稱量　我了知諸行　性無有積集
一切皆寂靜　名有為三昧

復次文殊師利云何名無為三昧即
說頌曰

無為性寂靜　於中无所著　亦復無出離
但有假名字　為執著衆生　而說彼名字
能如是了知　名無為三昧

尒時世尊說如是等不可思議微妙
偈時九万二千菩薩得无生法忍三
万六千比丘而於諸漏心得解脫七
十二万億那由他諸天及六千比丘
尼一百八十万優婆塞二千二百優

沒羡等皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時文殊師利菩薩復白佛言唯願世尊為諸菩薩演說種種三昧名字令其聞者諸根通利而於諸法得智慧明不為一切邪見衆生之所摧伏亦令證得四無㝵辯於一文字而能了知種種文字於諸文字了一文字復以无邊辯才為諸衆生善說法要亦令證得甚深法忍於一剎那了一切行是一切行各各復有無邊行相皆能了知佛言文殊師利有三昧名无邊離垢若菩薩得此三昧能現一切諸清淨色復有三昧名可畏面得此三昧有大威光映蔽日月復有三昧名出燄光得此三昧能蔽一切釋梵威光復有三昧名為出離得此三昧令諸衆生出離一切貪恚愚癡復有三昧名無㝵光得此三昧則能照耀一切佛剎復有三昧名无忘失得此三昧能持諸佛所說教法亦能為他敷演斯義復有三昧名曰雷音得此三昧善能顯示一切言音上至梵世復有三昧名為喜樂得此三昧令

諸衆生喜樂滿足復有三昧名善无
猒得此三昧其見聞者無有猒足復
有三昧名專一境難思功德得此三
昧而能示現一切神變復有三昧名
解一切衆生語言得此三昧善能宣
說一切語言於一字中說一切字〻
一切字同於一字復有三昧名超一
切陁羅尼王得此三昧能善了知諸
陁羅尼復有三昧名為一切辯才莊
嚴得此三昧善能分別一切文字種
種言音復有三昧名為積集一切善
法得此三昧能令衆生悉聞佛聲法
聲僧聲聲聞聲緣覺聲菩薩聲波
羅蜜聲如是菩薩住三昧時令諸衆
生聞聲不絕尒時文殊師利白佛言
唯願世尊加威護念令我獲得无㝵
辯才說此法門殊勝功德佛言善哉
隨汝所願文殊師利復白佛言若有
菩薩於此法門受持讀誦无疑惑者
當知是人於現身中決定獲得四種
辯才所謂捷疾辯才廣大辯才甚深
辯才无盡辯才於諸衆生心常護念
隨所修行欲毀壞者皆能覺悟令无

毀壞尒時世尊讚文殊師利菩薩言
善哉善哉汝於斯義能善分別如布
施者獲大財富持禁戒者決定生天
若能受持此經典者現得辯才必無
虛妄如日光出能除諸暝亦如菩薩
坐菩提座成等正覺決定无疑受持
讀誦是經典者現得辯才亦復如是
文殊師利若復有人於現身中欲求
辯才當於此經心生信樂受持讀誦
廣為人說勿生疑惑
尒時無垢藏菩薩白佛言世尊若諸
菩薩佛涅槃後於此法門心無疑惑
受持讀誦為他廣說我當攝受加
其辯才
尒時天魔波旬愁憂苦惱悲涕流淚
来詣佛所而白佛言如来昔證无上
菩提我於尒時已懷憂惱復於今者
說此法門倍生大苦如中毒箭若諸
衆生聞是經典決定當於阿耨多羅
三藐三菩提无有退轉入般涅槃令
我境界皆悉空虛如来應正等覺能
令一切諸苦衆生咸得安樂願垂哀
愍與大慈悲不於此經加威護念令

我安隱憂苦皆除
尒時世尊告波旬言勿懷憂惱我於此法不作加護諸衆生等亦不湼槃天魔波旬聞是語已歡喜踊躍憂惱悉除即於佛前忽然不現尒時文殊師利菩薩前白佛言如来令者有何密意告波旬言我於此法不作加護佛言文殊師利以无加護加護此法是故爲彼說如是言以一切法平等實際皆歸眞如同於法界離諸言說不二相故無有加護以我如是誠實之言无有虛妄能令此經於閻浮提廣行流布

尒時世尊說是語已告阿難言此經名爲普入不思議法門若能受持如是經典則爲受持八万四千法門等無差別何以故我於此經善通達已方能爲彼諸衆生等演說八万四千法門是故阿難汝於此法當善護持讀誦流通无令忘失佛說是經已文殊師利菩薩無垢藏菩薩尊者阿難及諸世間天人阿修羅乹闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第二十九

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十　師

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

出現光明會第十一之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱一切皆悉得大自在復有八十那由他菩薩摩訶薩皆是一生補處弥勒菩薩而爲上首復有四十那由他諸大菩薩文殊師利法王子等而爲上首介時會中有一童子名爲月光即從坐起偏袒右肩右膝著地頂礼佛足合掌恭敬而白佛言世尊如來往昔修何等業能得如是決定光明攝取光明發起光明顯現光明種種色光明無雜色光明狹小光明廣大光明清淨光明遍清淨光明无垢光明極無垢光明離垢光明漸增長光明鮮淨光明極鮮淨光明無邊光明極无邊光明無量光明极无量光明無數量光明極無數量光明速疾光明極速疾光明无住光明無處光明熾盛光明照曜光明愛樂光明到彼岸光明无能障

光明不動光明正直光明住無邊處
光明色相光明種種色相光明无量
色相光明青黃赤白色相紅色
相光明頗梨色相光明虛空色相光
明如是等種種光明一一皆與五色光
明和合顯現乃至青黃赤白等事一一
一亦與無量无邊種種色光和合顯
現介時世尊即為月光而說偈言

我以不思議　善業因緣故　遠離諸迷惑
成就種種光　復以種種行　安住於佛道
以空无作慧　而現和合光　譬如外法中
種種相差別　於中空无我　無作无心意
又如內身中　空无我無作　於中能示現
種種諸音聲　由如是无作　現無邊色光
隨其所意樂　皆令得滿足　或於一光中
出生二種色　各有上中下　差別而顯現
或於一光中　出生三種色　各有上中下
差別而顯現　或於一光中　出生四種色
各有上中下　差別而顯現　或於一光中
出生五種色　各有上中下　從於淨業生
或於一光中　出生六種色　各有上中下
從於方便生　或於一光中　出生七種色
各有上中下　從於善業生　或於一光中

出生八種色　各有上中下
從於勝善生　或於一光中
出生九種色　各有上中下
從於資糧生　或於一光中
出生十種色　各有上中下
從於布施生　或於一事中
出生二十色　各有上中下
從於特戒生　或於一事中
出生三十色　各有上中下
從於忍辱生　或於一事中
出生四十色　各有上中下
從於精進生　或於一事中
出生五十色　各有上中下
從於禪定生　或於一事中
出生六十色　各有上中下
從於智慧生　或於一事中
出生七十色　各有上中下
從於慈心生　或於一事中
出生八十色　各有上中下
從於悲心生　或於一事中
出生九十色　各有上中下
從於喜心生　或於一事中
出生百種色　各有上中下
從於捨心生　或於一事中
出生千種色　各有上中下
從千功德生　或於一事中
出生万種色　各有上中下
從福資糧生　或於一事中
現一俱胝色　各有上中下
從於淨信生　或於一事中
現二俱胝色　各有上中下
從於隨喜生　或於一事中
現三俱胝色　各有上中下
從於輕安生　或於一事中
現四俱胝色

各有上中下　從尊重佛生　或於一事中
現五俱胝色　各有上中下　從尊重法生
或於一事中　現六俱胝色　各有上中下
從尊重僧生　或於一事中　現七俱胝色
各有上中下　從尊重戒生　或於一事中
現八俱胝色　各有上中下　從尊重定生
或於一事中　現九俱胝色　各有上中下
從普憐愍生　或於一事中　現十俱胝色
各有上中下　從无放逸生　又從一毛孔
所現諸光明　彼光種種名　今當為汝說
我有一光明　名為雲淨照　其光由積集
无量善根生　以於往昔時　見有衆生類
種種多病惱　皆生憐愍心　給施諸醫藥
令彼悉除愈　以此因緣故　得如是光明
我復有光明　名為眼清淨　以燈明施佛
由是故得生　我復有光明　名為耳清淨
以音聲供養　由是故得生　我復有光明
名為鼻清淨　以香水供養　由是故得生
我復有光明　名為舌清淨　以上味供養
由是故得生　我復有光明　名為身清淨
以衣服供養　由是故得生　我復有光明
名為心清淨　於佛常信樂　由是故得生
我復有光明　名為空清淨　緣空於佛像

由是故得生　我復有光明　名為聲清淨
於法常稱讚　由是故得生　我復有光明
名為香清淨　於僧常恭敬　由是故得生
我復有光明　名為味清淨　隨意皆施與
由是故得生　我復有光明　名為觸清淨
以塗香供養　由是故得生　我復有光明
名為法清淨　以攝受諸法　由是故得生
我復有光明　名為地清淨　塗掃佛僧地
由是故得生　我復有光明　名為水清淨
以井泉供養　由是故得生　我復有光明
名為火清淨　持火而奉施　由是故得生
我復有光明　名為風清淨　持扇而奉施
由是故得生　我復有光明　名為蘊清淨
以身供養佛　由是故得生　我復有光明
名為界清淨　常修於慈心　由是故得生
我復有光明　名為諦清淨　常離於妄語
由是故得生　我復有光明　名為剎清淨
常行於布施　由是故得生　我復有光明
名為聲清淨　以稱歎諸佛　由是故得生
我復有光明　名為念清淨　以稱歎三昧
由是故得生　我復有光明　名為辯清淨
以稱歎總持　由是故得生　我復有光明
名為日和合　以和合乖諍　由是故得生

我復有光明
由是故得生
以青蓮供養
名為黃色相
我復有光明
由是故得生
以金華供養
名為勝功德
我復有光明
由是故得生
以象幡供養
名為師子王
我復有光明
由是故得生
灑掃於佛塔
名為龍調伏
我復有光明
由是故得生
以離於女相
名為覺悟男
我復有光明
由是故得生
以開示世報
名為顯現義
我復有光明
由是故得生
以薝蔔供養
名為赤色相
我復有光明
由是故得生
以眾彩嚴飾
名為龍威力
我復有光明
由是故得生
師子幡供養
名之為牛王
我復有光明
由是故得生
以繒帶奉施
名夜叉調伏
我復有光明
由是故得生
以離於男相
名金剛威力
我復有光明
由是故得生
以通達空性
名為青色相
我復有光明
由是故得生
以真珠供養
名為白色相
我復有光明
由是故得生
以龍幡供養
名為象威力
我復有光明
由是故得生
牛王幡供養
名為月清淨
我復有光明
由是故得生
以能諦觀察
名為覺悟女
我復有光明
由是故得生
以業智清淨
名為顯現空
我復有光明

名覺悟真實　以離於顛倒　由是故得生
我復有光明　名顯示佛語　以讚於法界
由是故得生　我復有光明　名為離諸過
以讚於勝解　由是故得生　我復有光明
名莊嚴普照　以讚施燈燎　由是故得生
我復有光明　名為離恩愛　以讚於定慧
由是故得生　我復有光明　名為離諸習
以讚前際智　由是故得生　我復有光明
名為離諸著　以讚无生智　由是故得生
我復有光明　名為離諸趣　以讚漏盡智
由是故得生　我復有光明　名為捨離處
以讚於苦智　由是故得生　我復有光明
名為佛神變　以讚神通力　由是故得生
我復有光明　名為離戲論　以讚一切智
由是故得生　我復有光明　名為現衆色
以讚於神足　由是故得生　我復有光明
名為樂善友　以讚於覺性　由是故得生
我復有光明　名為眼前際　以讚眼前際
由是故得生　我復有光明　名為眼盡際
以讚於無盡　由是故得生　我復有光明
名之為有際　以讚於无有　由是故得生
我復有光明　名為不可壞　以讚於滅性
由是故得生　我復有光明　名為无邊際

以讚於無際　由是故得生　我復有光明
名之為有相　以讚於无為　由是故得生
我復有光明　名為無變異　以讚无差別
由是故得生　我復有光明　名之為不入
以讚於無著　由是故得生　我復有光明
名之為不出　以讚於无起　由是故得生
我復有光明　名之為無起　以讚不出現
由是故得生

我有光名無表示　而能成熟諸羣生
我有光名法本性　其光能動俱胝剎
我有光名調伏魔　其光威德令魔怖
我有光名福德幢　持其名者離危厄
我有光名有力幢　持其名者離怨對
我有光名寂靜幢　持其名者離貪欲
我有光名禪定幢　持其名者離邪行
我有光名名聞幢　持其名者得稱讚
我有光名悅意幢　持其名者無憂惱
我有光名淨戒幢　持其名者離毀禁
我有光名妙香幢　持其名者无臭穢
我有光名法甚深　持其名者無疑惑
我有光名无所住　持其名者離諸有
我有光名離分別　持其名者无執取
我有光名妙高山　持其名者無能動

我有光名秘密行　持其名者无所著
我有光名解脫行　持其名者無繫縛
我有光名善調伏　持其名者得柔軟
我有光名无動搖　持其名者離貪染
我有光名善調順　持其名者戒圓滿
我有光名衆善行　持其名者无所染
我有光名多利益　聞其名者離諸過
我有光名勝知見　聞其名者無迷惑
我有光名求利益　聞其名者无瞋恚
我有光名心適悅　聞其名者得安樂
我有光名无熱惱　持其名者了空性
我有光名空無性　持其名者超戲論
我有光名无依止　持其名者不動搖
我有光名離迷惑　持其名者不猶豫
我有光名無住處　持其名者離愚闇
我有光名厭肉身　持其名者當不受
我有光名无所取　持其名者離文字
我有光名無有癡　持其名者離言說
我有光名元去處　持其名者知未来
我有光名普邊際　持其名者知過去
我有光名無與等　持其名者了无漏
我有光名語聖者　持其名者知寂上
我有光名无垢染　持其名者離諸著

我有光名離塵坌　持其名者无闇蔽
我有光名無愛戀　持其名者離所依
我有光名寂勝上　持其名者摧他論
我有光名少壯年　持其名者成六行
我有光名寂勝尊　持其名者智无号
我有光明名遠疾　持其名者成勝僧
我有光明名有相　持其名者了深法
我有光明名無相　持其名者離於慢
我有光明名无生　持其名者獲無得
我有光明名念佛　為諸如来之所讃
於多佛所修諸行　尒乃得成如是光
佛身所現諸光明　千俱胝剎微塵數
如是无量俱胝剎　其數又如大海沙
一一微塵諸光明　各有若干多眷屬
其光遍往無佛剎　化作如来清淨身
演說甚深微妙法　安住衆生忍辱中
我有光明名為佛　令諸衆生住佛道
我有光明名為法　清淨照曜无瑕垢
我有光明名為僧　諸佛如来所稱歎
我有光明名清淨　其光殊勝甚難得
我有光明名為華　利益衆生得成熟
我有光明名為梵　或名帝釋或名天
名月名龍名夜叉　名阿修羅迦樓羅

或有名王名婦女　或名童女或童男
如是種種諸光明　各以善法化同類
能令無量俱胝衆　皆得成就於菩提
我有光明名智慧　或有名戒或名慈
或名悲喜或名燈　或号塗香或音樂
如是等類諸光明　各隨本行為其稱
皆攝无量羣生類　由是成就此光明
我有光明名尊重　諸佛如来之所讚
於佛教法常恭敬　由是成就此光明
佛眼所見衆生數　一毛孔現若干光
而彼一一諸光明　各有眷屬共圍遶
隨諸衆生心所念　蒙佛光明皆成熟
若有聞說此光明　能生歡喜深愛樂
是人往昔諸佛所　已曾得聞如是經
我有光明名寂勝　眷屬八十俱胝數
昔曾一偈讚於佛　是故成就此光明
我有光明名無憂　眷屬八十那由衆
持一如来所說法　是故成就此光明
我有光明名勝淨　眷屬八十俱胝數
若能受持一三昧　是故成就此光明

過去有佛　名為寂勝　彼佛住世
壽命无量　寂初成道　法會之中
時有八十　那由他衆　尒時於此

閻浮提中　有一國王　名為樂聲
其王復有　五百王子　顏貌端正
見者歡喜　是時父王　威德自在
於三寶所　深生信樂　其王所有
勝妙園苑　悉皆奉施　彼佛世尊
是園苑中　經行之處　復有无量
薝蔔迦樹　拘律陁樹　甄叔迦樹
優曇鉢羅　波羅波吒　及尸利沙
无憂樹等　其數各有　八十俱胝
如是諸樹　冬夏敷榮　華果枝葉
光色鮮茂　出微妙香　薰如來身
有諸比丘　身真金色　各各皆坐
是林樹下　勇猛精進　得陁羅尼
尒時彼佛　愍其父王　及諸王子
并餘大衆　演說如是　決定光經
其王聞已　心生歡喜　以無量偈
稱讚如來　其王復以　八十俱胝
微妙寶蓋　奉獻於佛　一一寶蓋
以摩尼珠　於其網間　周匝嚴飾
是摩尼寶　一一價直　八十俱胝
閻浮檀金　是一一蓋　八十俱胝
摩尼寶珠　以為瓔珞　是摩尼寶
色澤鮮淨　无有晝夜　常放光明

一一光明照百由旬其光顯曜蔽於日月其蓋復以八十俱胝師子寶帶八十俱胝金縷寶鬘四面嚴飾復以種種妙色珎奇間錯莊嚴真珠寶網以如是蓋周覆園苑其上復有蘇摩那花阿提目多目真隣陁優曇鉢羅青蓮華等如是種種无量華蓋一一皆悉稱其寶網復以金縷俱吒摩衣以為繒蓋而覆其上復有金足栴檀寶床其數亦有八十俱胝其床復以八十俱胝繒綵茵褥而嚴飾之是時一切諸衆生類乃至有頂皆来集會於如来所聽是經典天龍夜叉乹闥婆王摩睺羅伽阿修羅等聞是經已生歡喜心以百千偈稱讃如来一切皆發大菩提願諸天龍神及阿修羅以殷淨心雨曼陁華真珠等寶而為供養尒時復有八十俱胝大威力天聞是經已心生歡喜發菩提願於未来世得斯光明是時如来

知彼意樂　即授其記　當得作佛
尒時復有　八十俱胝　釋提桓因
并諸梵衆　聞說如是　現光經典
亦生歡喜　發菩提心　皆得授記
當來作佛　尒時復有　八十俱胝
那由他龍　聞是經已　發菩提心
皆蒙授記　尒時復有　八十俱胝
金翅鳥王　聞是經已　堅持五戒
亦授其記　尒時復有　八十俱胝
乾闥婆王　聞是經已　奏千種樂
出微妙聲　供養於佛　而得授記
復有八十　那由他數　夜叉鬼王
聞是經已　於佛智慧　深生淨信
一切皆得　受菩提記　月光當知
時樂聲王　種種供養　彼如來者
豈異人乎　即汝身是　汝因往昔
聞是經典　是故今者　還復諮問
若人於我　般涅槃後　法輪將欲
滅壞之時　於是教中　生淨信者
則能廣說　如是經典
若於未來說是經　則為護持於我法
猶如衆商善導師　亦名護持於寶藏
若於末世聞此經　如彈指頃生欣樂

當知皆是佛威神　是人則為見諸佛
亦由文殊所加護　授其秘法令聰慧

若人質直心柔軟　修行无我生慈忍
常勤供養於諸佛　是人愛樂於此經

若人常懷不善心　於諸寂靜無欣慕
貪求利養无厭足　是人不樂於此經

若人供養諸如來　於佛正智生淨信
善能了知深妙法　是人愛樂於此經

若人散亂无淨心　於諸欲境為僮僕
常行魁膾難調伏　是人不樂於此經

若人常樂阿蘭若　不著利養及親屬
獨處空閑心寂靜　是人愛樂於此經

若人隨順惡知友　彼於戒定多退失
損壞自他諸善法　是人不樂於此經

若人意樂極清淨　為善知識之所護
常以智慧觀諸法　是人愛樂於此經

若人繫著親友家　心無正直懷諂曲
與之花果令歡喜　是人不樂於此經

若人常念諸佛恩　迴向菩提无諂曲
於勝善根生愛樂　是人愛樂於此經

若人戀著於婦女　常願與彼同遊戲
種種上服而嚴飾　是人不樂於此經

若人深心無所依
於諸欲境曾无染

不以飲食生諛諂　是人愛樂於此經
若人教導諸羣生　而言婬欲无諸過
則為誹謗三世佛　是人不樂於此經
若人信樂常堅固　發起精進求諸法
不生疲倦及輕慢　是人愛樂於此經
若人繫著諸婦女　常於欲境懷思念
不修智慧廣饒益　是人不樂於此經
若人宴坐山林中　修習智慧皆清淨
不貪一切資生具　是人愛樂於此經
若人於眼前後際　而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔罥　是人不樂於此經
若人於眼前後際　而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔罥　是人愛樂於此經
若人於眼有無邊　而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔罥　是人不樂於此經
若人於眼有无邊　而常通達無迷惑
彼則解脫諸魔罥　是人愛樂於此經
若人於眼成壞相　而常迷惑不能了
彼則愚癡為魔罥　是人不樂於此經
若人於眼成壞相　而常通達无迷惑
彼則解脫諸魔罥　是人愛樂於此經
乃至耳鼻舌身心　色聲香味并觸法
地水火風與體性　事物衆生及以苦

蘊界世生聲名諦　貪瞋癡慢愛覆惱
慳嫉諂誑并忿等　當知一一皆如是
若人於彼眼盡邊　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼盡邊　而常通達无迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於彼眼滅壞　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼滅壞　而常通達無迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於彼眼寂滅　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於彼眼寂滅　而常通達无迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人於眼無去来　而常迷惑不能了
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人於眼无去来　而常通達不迷惑
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼無我　於眼盡性常迷惑
彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人能了眼无我　於眼盡性常通達
彼則離於凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼無我　於忍行處常迷惑

彼則墮諸凡夫行　是人不樂於此經
若人能了眼无我　於忍行處常通達
彼則離諸凡夫行　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就无依戒
以不成就無依戒　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無依戒
以能成就无依戒　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就无漏戒
以不成就無漏戒　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無漏戒
以能成就无漏戒　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　彼不成就无漏慧
以不成就無漏慧　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　彼則成就無漏慧
以能成就无漏慧　是人愛樂於此經
若人不了眼盡性　於眼空性常迷惑
彼不能生惣持智　是人不樂於此經
若人能了眼盡性　於眼空性常通達
彼則能生惣持智　是人愛樂於此經
若人了知眼盡性　彼則成就惣持智
乃至無上无著智　是人愛樂於此經
若人不樂於此經　於眼盡性常迷惑
彼則退失諸禪定　證无上智實為難

若人愛樂於此經　於眼盡性能通達
彼則成就諸禪定　證無上智不為難
若人了知眼盡性　於无我相能通達
彼則常聞如是法　深生信解得無疑
若人思惟眼盡性　晝夜精勤无懈惓
彼則成就揔持辯　常能演說於此經
若人思惟於此經　成就出現光明智
彼則顯發諸如來　於眼空性能通達
假使建立百千塔　供養一切諸世尊
若人思惟於此經　所獲功德復過彼
假使百千諸伎樂　供養如來之舍利
若人得聞於此經　所獲功德復過彼
佛眼所見諸衆生　皆同如來而供養
過於无量俱胝劫　不如受持於此經
若人於此契經中　受持演說四句偈
當於是人生恭敬　猶如最勝大悲尊
我於往昔百千劫　流轉三有生死中
曾於无量諸佛所　為是經故而供養
或然無量百千燈　其炷各等由旬量
為於此經得自在　是故供養大導師
或以薝蔔婆利花　蘇摩那花无憂花
以此花鬘及幢蓋　種種供養如來塔
我於往昔生死中　有來求者咸能施

或施花果諸林苑　或施橋梁及井泉
或施白象及騏驎　或施寶馬并綵女
或施金床珍寶帳　或施瓔珞雜花鬘
如是一一滿百千　為此經故心无倦

大寶積經卷第三十

己亥歲高麗國大藏都監奉勅彫造

大寶積經卷第三十七

唐天竺三藏菩提流志 譯

出現光明會第十一之二

我昔為是經　護持清淨戒　常修於定慧
及施諸衆生　我昔為是經　惡人來毀罵
我時生憐愍　於彼不加害　我昔為是經
求者皆施與　各隨其所樂　悉令得歡喜
我昔為是經　奉施諸宮殿　莊嚴衆寶網
供養於諸佛　我昔為是經　捨種種珍玩
及以摩尼寶　供養於諸佛　我昔為是經
有恩常憶念　乃至聞一偈　於彼恒尊重
我昔為是經　尊重持戒者　乃至經行處
於彼常恭敬　我昔為是經　或處於生死
乃至有少恩　於彼常懷報　我昔為是經
不求利誘法　哀愍於親友　乃至諸衆生
我昔為是經　具多聞善說　於法无所著
不慳親友家　我昔為是經　若心生不善
速懺令除滅　終不便增長　我昔為是經
身為王太子　所得諸珍寶　塗香及末香
我時生淨心　迴施於諸佛
我昔為是經　愍諸囚徒類　種種加楚毒
以身而代受　我昔為是經　捨諸五欲樂

常於月六齋　受持諸禁戒　我昔為是經
常修行忍辱　乃至於妻室　亦不生貪恡
我昔為是經　令諸貧乏者　皆悉得安樂
豈足諸財寶　我昔為是經　攝受於一切
沙門婆羅門　種種群生類　我昔為是經
利益於一切　常為大施主　求者心無恡
或時於華果　不令人剪伐　普施諸衆生
隨意皆充足　我昔布施時　其心常平等
持戒具功德　破戒无慙愧　或證大神通
下至凡愚類　皆生希有心　恭敬而周給
我昔布施時　其心無高下　不求生善趣
志樂於此經　或令國界中　一切无怨敵
調伏諸龍衆　應時霔甘雨　月光汝當知
我於無量劫　為求是經故　修習諸苦行
設於百千劫　宣說不能盡　汝已住淨信
當來末世時　應生正念心　演說是經典
我以佛眼觀　明見未來世　隨其種種行
一切皆了知　若有諸比丘　為求無上智
能以淨信心　演說此經典　是人及方所
一切皆了知　若於末世時　聞是經愛樂
志願及方便　一切皆了知　若諸下劣人
不聞是經典　誹謗宣說者　一切皆了知
若有諸比丘　及諸比丘尼　得聞於是經

悲感而涕泣 我皆與受記 得見寂勝尊
月光汝當知 諸佛神通力 若人意清淨
或有不清淨 乃至於信解 一切皆了知
若有諸衆生 志樂常寂靜 安住諸禪定
不著生死中 乃至於習氣 究竟皆永斷
如是等功德 一切皆了知 或有諸衆生
躭著虛妄法 或有諸衆生 於佛生欣樂
如是未來事 一切皆了知 若有諸衆生
染著世間樂 於佛菩提種 不能善開發
以是因緣故 退失諸方便 若有能了知
諸佛菩提種 是人當獲得 清淨无邊光
月光汝當觀 如是光明等 一一諸因緣
各各有差別 汝以智慧力 一切應了知
若捨惡知識 親近於善友 護持清淨戒
成就佛光明 汝當護諸根 捨離无慚愧
修行於善法 隨護諸衆生 汝當捨違諍
了達於性空 不貪著利養 具多聞善說
汝當觀利養 猶如於糞穢 无以利養垢
染汙清淨心 常求於明脫 常得無上利
汝當修佛道 觀佛同法性 常然大法炬
普照於世間 汝當如山王 其心安不動
毀罵及撾打 一切皆能忍 汝當為衆生
作真實善友 應捨下劣心 常修於淨業

汝以堅固心　演說无上法　如是微妙經
當授慈心者　獲最無上智　勿怖於生死
由此捨諸惡　當得於勝利　譬如明智人
善能用於火　成熟種種味　不為火所燒
若諸愚癡人　无有善方便　將火置於掌
便為火所燒　亦如人中毒　迷悶心狂亂
以火而灸療　因此得除愈　月光汝當知
智者亦如是　依意了意空　故處於生死
依眼了眼空　於眼无執者　若能如是知
住眼亦无惱　若了眼性空　成就真實智
以真實智故　當得出現光　若了眼性空
永滅於貪欲　以无貪欲故　當得出現光
如是瞋與癡　我執并覆惱　慳嫉无慚愧
不忍將貢高　憍慢及增上　諂誑兼放逸
乃至矯詐等　一一如貪說　若得真實智
了知眼寂滅　以知寂滅故　當得出現光
若得真實智　住佛理趣中　以住理趣故
當得出現光　若得真實智　住佛方便中
以住方便故　當得出現光　若不修實智
永離於障惱　成就出現光　我昔未聞見
若勤修實智　永離於障惱　能順於是行
當得出現光　若求最勝行　當學於此經
供養諸如來　得實智方便　若修真實智

當供養諸佛　成就出現光　猶如掌中果
若達眼无我　遠受沙門法　彼人不能得
如是出現光　若了眼無我　成就沙門法
彼人當證得　如是出現光　若了眼盡際
亦了耳生邊　由了耳生邊　是大沙門法
若不遍了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦不能遍知　彼人不能得　如是出現光
若能遍了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦能遍了知　彼人當證得　如是出現光
若不善了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦不能善知　彼人不能得　如是出現光
若能善了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦能善了知　彼人當證得　如是出現光
若不現了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦不能現知　彼人不能得　如是出現光
若能現了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦能現了知　彼人當證得　如是出現光
若不善了知　眼性之邊際　於眼生邊際
亦不能遍知　彼人不能得　如是出現光
若能善了知　眼性之邊際　於眼主邊際
亦能現了知　彼人當證得　如是出現光
若不善了知　眼性之清淨　於耳性清淨
亦不能善知　彼人不能得　如是出現光

若能善了知　眼性之清淨　於耳性清淨
亦能善了知　彼人當證得　如是出現光
乃至耳鼻舌　身意與色聲　香味并觸法
地水若火風　性事世間苦　蘊界世將生
及以聲名等　一切皆如是
爾時世尊告月光童子言善男子若有衆生發趣大乘為欲圓滿成就如是出現光者有八十種善根資糧云何八十所謂護念衆生心无損害於清淨戒奉持無缺其心平等無有諂曲亦无慳嫉貪誑之心深信大乘微妙經典亦不耽愛富貴憍逸忍力具足志願无退意樂清淨住阿蘭若不依眷屬利養名聞安住諸禪現光三昧於有戒者无諂承事於同梵行起勝意樂以勸法故常於和上阿闍梨所深生尊重了達契經善巧宣說所言誠諦住正思惟勤種善根常行慧施覺知魔業審護諸根言詞安審善解真諦亦能了知諸地自相求無盡色不惜身命教於四衆絕世思惟離諸邪見无後世法不於未學矜現其相常於已學任力開示曾不讚美歌

詠音聲亦不稱譽莊嚴資具證入諸
諦具足多聞捨離睡眠勤求正法於
佛尊重發菩提心捨於世業修諸學
處為愛法故依於勝友求諸善根心
无猒足愛樂出家護持佛法不起惡
業於教無疑善說譬喻開示秘密於
大菩提志求无倦所受經典未嘗忘
失不捨自學摧伏他論求出離道修
無量行於彼法智其心决定明見因
果相續輪迴不著三有離增上慢為
於信者建立對治了達未來果報差
別善知前際不假他緣於遠離行精
勤修習於佛相好具足莊嚴是為八
十復次月光此八十法入於五法云
何為五所謂知生死知涅槃知煩惱
盡知增上知相果復次月光如是五
法入於二法云何為二所謂心清淨
莊嚴色清淨莊嚴復次月光如是二
法入於一法云何為一所謂能成諸
佛如來无导解脫
復次月光復有八十種法善能成就
諸佛如来无导解脫云何八十所謂
布施資糧廣大智慧修清淨戒離煩

惱熱摧伏憍慢柔軟言詞於種種事
无不知時亦知善友發趣大乘被精
進鎧威儀利物墮傾惱者令断疑惑
毀諸不善修行白法不與惡人而為
伴侶種諸善根無有猒足發菩提心
勇猛精進覺知魔事證於諸諦真實
供養決了无疑心念衆生常懷濟度
不著諸有起於大心不善衆生示其
過惡捨貪瞋癡不求欲利成熟衆生
修治佛塔於諸聖者尊重恭敬住大
乘者親近承事終不讚歎下劣乘人
遠離聲聞摧伏怨敵於世尊所廣大
供養以殊勝心種種奉施得無㝵智
具足辯才以諸譬喻開示正法而於
性空不相違背求法無懈顯發深義
具大愍持說法无染能廣流布化導
無猒圓滿諸行有大威德辯才无滯
成就多聞不讚惡人修於善業解了
諸蘊捨離諸見通達因性超過所行
遠離非境生清淨信住於正道受樂
大乘平等攝受不著无我不猒生死
樂求涅槃以少欲故住阿蘭若常行
乞食无有懈惓隨有所得心生喜足

離无慙愧親近於佛善友同止捨於非類愍諸凡夫同衆生行於佛淨信離於非器有相違者不與言說不来求者不為開曉若有来求如應為說於食平等常施等施開門大施如是童子此八十法能得諸佛無导解脫

尒時月光童子得聞是法生大歡喜即於佛前以偈讚曰

如来了知眼盡邊　故能出現清淨智
以能出現清淨智　具足如来清淨光
如来了知眼无我　故能出現清淨音
以能出現清淨音　具足如来梵音相
佛於往昔利衆生　故能成就語清淨
以能成就語清淨　饒益無量諸世間
如来了知眼性空　故能成就惣持智
以能成就惣持智　出現如来无量光
如来了知眼差別　眼名差別亦無邊
以知名字無邊故　出現如来無量光
佛知文字差別門　即知眼空離文字
以知眼空離文字　出現如来无量光
若人思惟眼無我　即了佛語為真實
以能知佛語真實　出現如来决定光
如来成就勝神通　即了无邊眼滅壞

以能了知眼滅壞　利益一切諸世間
大悲寂勝兩足尊　了達无邊眼生起
如佛能知眼生起　願我不久亦當然
如是耳鼻舌身心　色聲香味并觸法
乃至世生聲名等　當知一切皆應作
大悲寂勝兩足尊　已具布施波羅蜜
如佛布施波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具淨戒波羅蜜
如佛淨戒波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具忍辱波羅蜜
如佛忍辱波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具精進波羅蜜
如佛精進波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具禪定波羅蜜
如佛禪定波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具智慧波羅蜜
如佛智慧波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具法身波羅蜜
如佛法身波羅蜜　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具无邊清淨色
如佛已具清淨色　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具無邊清淨意
如佛已具清淨意　願我不久亦當然

大悲寂勝兩足尊　已具无邊勝功德
如佛已具勝功德　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具無邊諸色相
如佛已具諸色相　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具无邊聲清淨
如佛已具聲清淨　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已具無邊大神變
如佛已具大神變　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　為化衆生處三有
如佛化彼衆生類　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度无邊生死行
如佛已度生死行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度無邊貪欲行
如佛度於貪欲行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度无邊瞋恚行
如佛度於瞋恚行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度無量愚癡行
如佛度於愚癡行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度无量貪瞋行
如佛度於貪瞋行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度無量瞋癡行
如佛度於瞋癡行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度无量貪癡行

如佛度於貪癡行　願我不久亦當然
大悲寂勝兩足尊　已度無邊等分行
如佛度於等分行　願我不久亦當然
導師已度於貪欲　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度於瞋恚　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師度於愚癡行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度貪瞋行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度瞋癡行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度貪癡行　普能饒益於世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
導師已度等分行　普能饒益諸世間
如佛饒益諸世間　願我亦成如是智
如來具足殊勝智　調伏一切諸天衆
我亦願成如是智　得為調御天人師
如來具足殊勝智　調伏一切諸龍衆
我亦願成如是智　得為調御天人師
如來具足殊勝智　調伏一切夜叉衆
我亦願成如是智　得為調御天人師

如来具足殊勝智　調伏一切乹闥婆
乃至无量鳩槃荼　所有若干諸眷屬
我亦願成如是智　得為調御天人師
如来具足殊勝智　了知諸法真實義
我亦願成如是智　於彼真實得無疑
如来若了苦盡邊　利益一切羣生類
我亦願成如是智　於彼苦盡得無疑
如来善了因盡邊　利益一切羣生類
我亦願成如是智　於彼因盡得无疑
如来具足殊勝智　了達世間之所行
我亦願成如是智　於世間行得無疑
如来具足殊勝智　了達世間處非處
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達世間諸業果
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達世間種種性
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達一切諸趣行
我亦願成如是智　利益无量諸世間
如来具足殊勝智　了達世間諸勝解
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達一切諸根性
我亦願成如是智　利益一切諸世間

如来具足殊勝智　了達靜慮之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達解脫之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達等分之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達等至之所行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来善了於生死　流轉皆因煩惱生
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来一切皆了知　利益世間无與等
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来善住於等持　發起殊勝方便智
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達无邊宿住行
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達生死無有邊
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　了達一切煩惱盡
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　成就无上正等覺
我亦願成如是智　利益一切諸世間
如来具足殊勝智　離諸煩惱并習氣

我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来具足殊勝智 了知欲染障菩提
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来具足殊勝智 了知出離生死法
願我亦成如是智 利益一切諸世間
如来善了於法義 覺悟無量諸衆生
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来善了於法性 如幻如夢如陽炎
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来善了於世間 一切文字并言說
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来具足勝辯才 開示甚深微妙法
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来善調身語意 一切皆隨智慧行
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来善了於三世 无取無著无罣导
我亦願成如是智 利益一切諸世間
如来善修戒定慧 於彼一切無退轉
我亦願成如是智 得為三界大悲尊
如来善修於解脫 解脫知見无退轉
我亦願成如是智 得為三界大悲尊
如来善修於正觀 天人世間無等倫
我亦願成如是智 得為三界大悲尊

如来具足殊勝智　於諸世法无所染
我亦願成如是智　得為三界大悲尊
如来善了於世間　種種諸趣皆明見
我亦願成如是智　於彼諸趣得无导
如来善了盡生邊　是故於彼無迷惑
我亦願成如是智　於盡生住得无疑
如来善了寂靜邊　是故於彼無迷惑
我亦願成如是智　於彼寂靜得無疑
如来善了流轉邊　是故於彼无迷惑
我亦願成如是智　於彼流轉得无疑
如来善了前後際　是故具足無師智
我亦願成如是智　於前後際得无疑
如来善了轉生邊　是故具足無師智
我亦願成如是智　於彼生轉得無疑
如来善了前後際　於眼断常无所執
我亦願成如是智　於前後際得無疑
如来善了盡生邊　於眼斷常無所執
我亦願成如是智　於盡生性得无疑
若人不了前後際　彼則於貪生取著
如来於彼能證知　是故於貪無所染
若人不了有無邊　彼則於貪生取著
如来於彼能證知　是故於貪无所染
若人不了盡无盡　彼則於貪生取著

如来於彼能證知　是故於貪無所染
若人不了轉无轉　彼則於貪生取着
如来於彼能證知　是故於貪无所染
瞋癡忿覆并嫉誑　諂曲貢高與慢憍
布施持戒將忍辱　禪定智慧皆如是

尒時世尊知月光童子深心所念熈怡微笑放金色光其光普照无量無邊諸佛國土於彼國界作利益已繞佛三匝還從如来頂上而入是時弥勒菩薩即從座起偏袒右肩右膝着地頂礼佛足合掌恭敬以諸偈讃而問佛言

雲雷師子吼　迦陵頻伽聲　出大法鼓音
何緣現微笑　殊勝百千日　清淨妙音聲
功德甚希有　何緣現此光　施戒忍精進
定慧等莊嚴　一切皆圓滿　何緣現此光
如来柔軟音　常遠離麁語　善療衆生病
何緣現此光　大悲兩足尊　知眼常空寂
以清淨梵音　為衆生演說　耳鼻舌身心
乃至聲名等　并諸集滅道　智忍亦如是
大悲兩足尊　知眼盡生際　寂靜及流轉
一切皆空寂　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至聲名等　一切皆如是　又說因緣法

遠離於斷常 非自非他作 衆緣之所生
或以種種門 開示於苦本 或以種種義
稱讚佛光明 以无量言詞 演說寂滅法
無人无壽者 無我无衆生 過去無量佛
亦以不思議 百千諸偈頌 演說如是法
如来所演說 真實功德法 无說無說者
所說法亦无 佛說最勝法 覺悟於羣生
諸天及夜叉 聞者皆能了 一切阿修羅
意樂已清淨 无量諸人衆 疑網悉皆除
了知貪自性 滅壞瞋與癡 愛慢及无明
諂嫉并戲論 乃至苦蘊等 一切皆捨離
如是諸句義 究竟悉清淨 如来於一法
通達種種名 其數百千万 乃至不思議
於無量佛所 善學如是法 而於一法中
演說无窮盡 如来善了達 種種諸法門
亦能分別知 名句上中下 修學於一切
種種異言詞 善巧而宣說 微妙第一義
如是清淨音 因緣和合起 亦不依喉舌
乃至於身心 其地六種動 十方衆咸集
合掌瞻仰佛 願為除衆疑 如来善了知
眼盡生邊際 自性常空寂 無去亦无来
無住无處所 深入於實際 佛眼無障导
是故我今問 如来善了知 眼性前後際

盡无盡流轉　令世間歡喜　佛知前後際　何緣現微笑
本性常空寂　眼性常空寂　具足勝名聞　如來久修學
離垢常清淨　光明照世間　最勝兩足尊　如來殊勝智
而今現微笑　乃至聲名等　亦達耳無常　佛知舌无我
何緣現微笑　及了香性空　亦達觸無常　佛知地无我
何緣現微笑　及了事性空　亦達苦無常

自性常空寂　牟尼美妙音　眼性常空寂　佛知眼无量
何緣現微笑　捨離諸煩惱　何緣現微笑　演說不思議
无量諸心行　為是何瑞相　煩惱悉已除　深達眼盡邊
耳鼻舌身心　一切皆如是　及了鼻性空　亦達身無常
佛知色无我　何緣現微笑　及了法性空　亦達水無常
佛知風无我　何緣現微笑　及了蘊性空

開示諸法義　何緣現微笑　離分別言詞　種種言宣說
佛知盡生邊　證佛菩提智　了達眼性空　一念皆了知
大仙等正覺　其心常寂靜　復以何因緣　六塵并四大
佛知眼無我　何緣現微笑　及了心性空　亦達聲無常
佛知味无我　何緣現微笑　及了火性空　亦達性無常
知世間无我　何緣現微笑

佛知界无我　亦達性無常　及了生性空
何緣現微笑　佛知聲无我　亦達名無常
及了道性空　何緣現微笑　佛知智无我
了寂靜无常　及衆生性空　何緣現微笑
佛知性无性　亦知我非我　及了意樂空
何緣現微笑　觀生死无我　亦達常无常
及了涅槃空　何緣現微笑　如來心解脫
名聞滿三界　帝釋與人王　龍神咸供養
如來善了知　眼盡生邊際　乃至於寂靜
何緣現微笑　无量諸佛子　俱集於衆會
從佛口所生　從法變化生　皆來佛前住
合掌而尊重　為於彼衆故　問此光因緣
如來善了知　眼性空无我　超過於一切
在家修學者　佛以平等智　了了法無差別
如來意樂知　非是神通見　佛知眼无我
性空无去來　清淨智无邊　何緣現微笑

大寶積經卷第三十一

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十二　火

唐天竺三藏菩提流志　譯

出現光明會第十一之三

如来巳盡於生際　大悲普覆諸世間
法王最勝人中尊　願說何緣現微笑
無量无邊大菩薩　并餘威德諸天衆
悉於空中持妙蓋　而此大地皆振動
誰於往昔如来所　長夜修行諸善法
平等悅意大悲尊　願說何緣現微笑
誰於往昔供諸佛　得聞此法生歡喜
導師最勝人中尊　願說何緣現微笑
世尊音聲悅衆意　猶如鴈王聲美妙
自然无量音和雅　願說何故放斯光
無量俱胝諷頌言　勸讃悅可相應語
拘枳羅聲殊勝類　願說何故放斯光
雷鼓深遠說法聲　普聞無邊千億界
慈心麁言或軟語　何故現斯金色光
了生無生盡无盡　知眼性離無来去
爲世照明甘露滅　何故現斯金色光
知眼起作常空寂　无去無来无住處
猶如陽炎水泡沫　示現微笑何因緣
如是耳鼻舌身意　色聲香味并觸法

乃至音聲及名等　當知一切亦復然
金剛常身不壞身　具足百千殊勝相
體无機關而運動　願說微笑何因緣
䏶膞臑滿足跟長　腹相不現如師子
臍深妙好署圓滿　願說微笑何因緣
金色淨身離塵垢　一一衆毛紺青色
右旋上靡香芬馥　願說微笑何因緣
妙身圓滿常安住　猶如尼拘陁樹王
一切功德以莊嚴　音聲悅衆令欣樂
脩臂臑圓肩妙好　項約圓滿瓔文現
遊步无邊百千剎　示諸衆生邪正道
齒白無垢如珂雪　舌相廣長周覆面
師子頰輔鼻脩直　皆從方便淨心生
優鉢羅香從口出　栴檀香氣遍於身
已於往昔廣修慈　清淨意樂常相續
如來足下善安平　隨所履地无窊凹
猶如師子象王步　超過一切諸世間
千輻輪相妙端嚴　殊勝光文常炳著
所行善利諸羣品　見者皆生淨信心
一指能出百千光　普照無邊諸佛剎
往昔勤修衆善行　獲此種種相莊嚴
成就色身无等倫　面相端嚴最殊勝
神變利益諸世間　願說何緣現微笑

髆臆平正如鹿王　身不傴屈猶師子
出興為世作燈明　願說何緣現微笑
馬王隱相無塵染　掌中平滿手過膝
希有㝡勝人師子　願說微笑何因緣
從身出現无邊光　妙色寂靜而恒照
其心清淨常相續　演說無邊諸契經
非彼安住斷常人　所能淨修如是法
若能捨離諸邊見　速成如來清淨身
天鼓雲雷聲遠震　迦蘭陁鴻響清徹
天樂音聲千万種　願說何故現斯光
導師一音演說法　令諸毀戒斷相續
如來所說妙言音　皆是甚深希有法
牛王眉間白毫相　遍至百千諸佛刹
妙眼猶如紺青色　頂相空天无能見
齒白齊密具四十　猶如清淨頗胝寶
皆從无量善業生　願說何緣現微笑
如來圓滿功德身　成就無邊微妙色
出現希有淨光明　願說何緣現微笑
大悲㝡勝兩足尊　了達衆生心志樂
已得無㝵妙辯才　願說何緣現微笑
如來已到於彼岸　具足三明及六通
示現無邊清淨光　願說何緣現微笑
佛於往昔无量劫　供養百千諸世尊

如是因果不敗士　願說何緣現微笑
佛於往昔無量劫　安住微妙諸等持
知眼生邊叉盡邊　願說何緣現微笑
過去未來現在世　導師於彼悉能了
淨智無㝵不思議　願說何緣現微笑
尒時世尊於大眾中以金色手摩月
光頂而說偈言
童子諦聽　吾今付汝　此菩提法
出現光經　於後惡世　法欲滅時
當為眾生　開示演說　我以佛眼
見未來世　於是微妙　甚深經典
若樂不樂　皆悉了知　若有眾生
志求佛道　常念諸佛　當授此經
若壞淨信　樂於憒閙　長夜惛睡
不樂斯經　於我法中　雖得出家
於涅槃法　不生欣樂　如是癡人
虛食信施　聞有為法　多諸過患
猶著世間　不生驚怖　如是癡人
智者呵責　雖服法衣　而无智慧
牟尼所說　真實之言　無智若聞
不能信受　如是愚人　勿與同止
若有得聞　此殊勝法　不生歡喜
愛樂之心　如是等人　我所呵責

雖得人身　則為空過　若有得聞
此甚深法　能生歡喜　愛樂之心
是人已曾　值遇諸佛　決定當得
无上菩提　若人愚癡　惡見所害
斷於慧命　遠離菩提　是故應當
捨惡知識　親近恭敬　明慧之人
一切世間　无量過患　眾生常沒
三惡趣中　皆從癡惑　因緣所起
隨惑流轉　不得自在　棄捨正法
行於非法　是故當離　愚小之人
猶如御者　自折其軸　既作惡業
生地獄中　口出惡言　恒自傷害
如持利斧　自伐其身　不知諸法
因緣所造　隨業受報　无能救者
親近世仙　以為善友　而便自謂
修習於空　已證無為　生斷滅見
如身器破　心亦隨滅　多所樂說
綺飾言辭　於此味著　終無義利
雖為毒虵　之所螫害　終不令人
墮於惡趣　愚者說法　壞人善根
令无量眾　墮於地獄　汝等大眾
應當觀察　如是童子　今在我前
往昔已曾　供養無量　恒河沙數

諸佛世尊　堅固修行　求无上智
心不依止　一切諸有　知眼生邊
畢竟清淨　離諸戲論　無所染著
為欲利益　无量衆生　演說无上
現光經典　愚人不能　修學是法
於修行者　見其過失　是故應捨
愚癡之人　不應親近　修學是法
愚癡之人　樂於諍論　不能勤修
無諍論行　彼諸人等　無如理心
是故不應　恭敬稱讚　愚癡之人
懈怠嬾惰　常行不善　身語意業
無有淨戒　智慧多聞　常思欲境
樂於憒閙　汝等應觀　如是愚人
種族及身　皆悉鄙惡　嗔恚佷戾
形貌醜陋　設生善處　身常下劣
執著我相　迷於真理　無有智慧
分別語言　闇性空法　不生愛樂
如來世尊　久已遠離　一切世間
語言戲論　凡夫於此　深生染著
盡其壽命　不能了知　雖讚持戒
不修梵行　口說於法　身行非法
自說是律　常行非律　佛教弟子
著壞色衣　破戒之人　而披此服

增長憍慢　放逸之心　所食信施
如吞猛火　既捨居家　无五欲樂
又於佛法　無勝妙樂　樂於雜行
不離二邊　所有意樂　皆不清淨
如是愚人　處在大衆　猶如野干
入師子羣　雖說如是　寂靜之法
不能了知　真實空義　為衆稱讚
生貢高心　不念大師　慚愧謙下
受不淨物　如得摩尼　歡喜執持
心无覺捨　是輩下劣　雖復出家
守護威儀　執持衣鉢　不捨惡心
无實智慧　雖復剃髮　但有形像
墮於倒見　非沙門法　退失寂靜
涅槃之道　亦無沙門　所證之果
無明煩惱　不滅微塵　遊行聚落
自稱寂靜　愚人无智　不知正趣
心所樂欲　皆為不善　因利養故
住阿蘭若　不為修習　涅槃之因
惛沉憙睡　但念安身　常樂修行
如是等事　雖住蘭若　經歷多年
以倒見故　失涅槃道　終不能得
沙門道果　毀破正見　違犯禁戒
愛好衣服　莊嚴其身　於諸欲樂

常生愛染　放縱身業
遊行自說　汝等當知
進止安庠　令白衣衆
是眞聖者　見有人來
晝夜經行　或入聚落
問訊安隱　或以染心
自讚其德　我捨王位
皆悉生天　衣服飲食
數來我所　爲魔得便
矜高利養　心迷名利
常行欺誑　若有施主
損減其福

若入城邑　不住威儀
彼阿蘭若　是我所住
發言詭異　咸相謂言
或復在彼　即便指示
或施軟草　詣白衣家
說於世俗　於女人前
我能爲世　出家修道
彼人聞已　種種供養
貪著美味　如龜墮網
輕毀誹謗　轉生貪著
增長身語　淨心供養
如是愚人

現憍慢相　或入城邑
山窟之中　徐行低視
現羅漢相　蘭若比丘
阿蘭若處　我於是處
宴坐之所　詐現慇懃
王賊之事　種種方便
作大福田　宮人婇女
益加恭敬　大德哀愍
不知過患　於蘭若衆
精進比丘　爲活命故
不善之業　由懈怠故
常生惡欲

於此空法　无順忍心

若於我法中　能離如是過　勤修不放逸

得此法非難　於利與非利　稱譏苦樂等

世法不能動　得此法非難　觀身不淨想

諸蘊瘡疣想　受食塗瘡想　得此法非難

雖受好衣服　亦不生憍慢　為遮慚耻故

得此法非難　不矜持色力　於食无貪者

為存壽命故　得此法非難　了知諸有空

於欲无取捨　常修空寂行　得此法非難

去一由旬山　獨坐修禪定　觀有為无我

得此法非難　觀眼盡生邊　及眼流轉相

勤修眼淨道　得此法非難　耳鼻舌身心

色聲香味觸　乃至音聲名　一切皆如是

如是未來世　无量諸比丘　精勤懈怠者

一切皆應了　彼遇善惡友　修習不修習

生信及不信　一切皆應了　彼遇善惡友

於諸根盡道　修習不修習　一切皆應了

若愛樂菩提　或一二三月　後時還退失

一切皆應了　若人聞此法　能生愛樂心

設令時退失　還得於淨信　若人聞此法

不能離放逸　便生是念言　此經非佛說

若人聞此法　為魔所攝持　初雖起信心

後則還棄捨　於法無欣樂　虛空求名利

遊行於聚落　讚説陁羅尼　三昧惣持光
彼實不能了　經縛於五欲　貪求諸世業
以分別言説　誹謗修空者　无有念慧心
盡壽為空過　愚人捨空法　是則為破戒
當墮阿鼻獄　終不得生天　若於一刹那
造立於千塔　不如聞是經　受持四句偈
以百千華鬘　供養於佛塔　不如聞是經
思惟四句偈　若人造寶塔　其數如恒沙
不如刹那頃　思惟於此經　於百億佛刹
散華以供養　不如刹那頃　思惟於此經
袈裟百万億　奉施於諸佛　不如刹那頃
思惟於此經　佛眼勝清淨　无所不知見
若愛樂此經　當得如来眼　過去無數刧
有佛名然燈　我為摩納仙　持華来供養
便記我成佛　号釋迦牟尼　當坐於道場
演説此經典　汝時為童子　聞我得受記
歡喜生淨心　合掌而發願　若摩納成佛
我當助宣化　乃至滅度後　護持於法藏
如彼然燈佛　所説現光經　摩納與童子
尒時俱聽受　我曾於往昔　以優鉢羅華
供養於彼佛　汝時在此會　即發如是願
於我末法中　受持此經典　廣宣説流布
若有聞是法　心不生瞋恚　能受持讀誦

彗平

是名善丈夫 汝當於後世 持此難聞法
廣為諸衆生 分別其義趣 我亦於過去
正法欲滅時 持此現光經 廣為衆生說
愚人不勤修 於此生誹謗 我雖聞此言
亦不生瞋恚 我常修忍力 饒益諸世間
由忍力成就 相好莊嚴身 童子汝當觀
佛身妙圓滿 金色最清淨 皆從忍力生
我足指按地 震動无邊剎 衆生不顛墜
皆從忍力生 我從一毛孔 出百千光明
清淨照一切 皆由勝忍力 羅剎甚可畏
吸人精氣者 常慈心敬我 皆由勝忍力
我所有眷屬 善能調伏心 尊重於如來
皆由勝忍力 百千諸音樂 遍於大衆中
稱讚佛功德 皆由勝忍力 百千諸龍王
瞋毒甚可畏 見佛生歡喜 皆由勝忍力
羅叉夜叉等 持百千華鬘 悉來供養我
皆由勝忍力 无量百千剎 現在諸如來
稱讚我功德 皆由勝忍力 八千鳩槃荼
及阿吒嚩迦 散華供養我 皆由勝忍力
六十百俱胝 諸夜叉王等 悉來供養我
皆由勝忍力 復有千龍王 摩那婆伽等
赤真珠奉我 皆由勝忍力 百千兆牟盧
及與尸棄毗 音樂供養我 皆由勝忍力

百千鳩槃荼　毗盧釋迦等　香華供養我
皆由勝忍力　持大地龍王　示現於半身
合掌恭敬我　皆由勝忍力　有百千俱胝
无身羅怙等　淨心供養我　皆由勝忍力
童子汝當觀　如來光所照　離苦得安樂
皆由勝忍力　百千三暮多　風天遍虛空
雨香供養我　皆由勝忍力　百千諸天衆
散天華供養　悉捨諸愛著　親近於如來
汝觀佛神通　所說施戒聲　周聞於一切
皆由勝忍力　演說蘊界聲　及四諦音聲
周聞於一切　皆由勝忍力　由我神通力
聞空中演說　眼盡邊寂靜　生邊亦復然
由我神通力　聞空中演說　眼從因緣生
无來亦無去　由我神通力　聞空中演說
眼觀察寂靜　諸佛由是生　由我神通力
聞空中演說　眼盡邊寂靜　諸佛由是生
由我神通力　聞空中演說　眼邊際寂靜
諸佛由是生　由我神通力　聞空中演說
眼生邊寂靜　諸佛由是生　由我神通力
聞空中演說　眼流轉寂靜　諸佛由是生
由我神通力　聞空中演說　眼无生寂靜
諸佛由是生　由我神通力　聞空中演說
眼寂滅寂靜　諸佛由是生　耳鼻舌身心

色聲香味觸　乃至音聲名　一切皆如是
貪瞋癡忿覆　嫉妬及諂誑　貢高憍慢等
廣說亦復然
尒時月光童子聞說如是最勝之法歡喜合掌而白佛言世尊我於明日欲請如来并諸大衆唯願哀愍而受我食尒時世尊知彼童子意樂清淨亦知饒益无量衆生起大慈心黙然受請是時童子即従坐起頂礼佛足右繞三匝歡喜還家與其眷属及諸天龍夜叉羅刹鳩槃荼等皆共嚴飾王舍大城於四衢道張施綵幔其幔高廣普覆一切金繩交絡珠瓔垂布師子幡帶金蘂鈎鬘百千万種而挍飾之復有寶華其色殊特蘂廁錯糅以為華鬘簷蔔迦華鬘目真隣陁華鬘如是種種無量无數於寶帳間周匝垂下普遍大會一切莊嚴又於其下敷諸牀座燒衆寶香畢力迦香都摩遮香栴檀欝金清淨悅意如是種種和合妙香而為供養復以香水遍灑衢道雜華覆地處處充滿尒時諸天童女阿修羅女摩睺羅女其數无

量心生歡喜為欲成就菩提因故俱来嚴飾寂勝大城月光童子知是城中普遍嚴淨食時已到前白佛言願為利益諸衆生故入是城尒時如来與其大衆前入城門當下足時城中大地普皆震動周遍十方百千億刹悉亦震動於是時中盲者能視苦者得樂聾者能聽色下劣者得妙好色无財物者而得財物無子得子无衣得衣無金寶者得諸金寶无親屬者得諸親屬若乏一切嚴身具者普皆令得嚴身之具復有諸鳥拘抧羅鳥鸚鵡孔雀舍利迦羅是諸衆鳥見如来已生歡喜心出勝妙音聞是音者能令意悅如来復以神通之力化作無量薝蔔迦樹百千衆生持彼淨華并餘妙香散佛供養復有百千阿修羅女摩醯首羅持赤真珠及栴檀末於如来上歡喜奉散阿修羅衆及餘諸天執持寶蓋皆是黃金白銀之所挍飾於虛空中覆如来上世尊復以神變之力化作无量栴檀香樹百千金剛樹寶器衣服如是等樹無量无

邊祢寶莊嚴華菓繁茂一切衆生福德之果而共成熟微風吹動冣勝妙香流溢普遍无量佛土百千衆生俱持散佛如是無量情與非情皆是如来神通道力之所變化若有希求以神變故隨彼意樂悉令充足佛入城時一切大衆於虚空中聞殊妙聲其聲演暢不可思議亦復不知彼從何出以百千頌宣說諸法

尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪盡邊常空寂　證其實性得菩提
尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪生邊常空寂　證其實性得菩提
尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪邊際常空寂　證其實性得菩提
尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪寂靜常空寂　證其實性得菩提
尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪流轉常空寂　證其實性得菩提
尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪无有常空寂　證其實性得菩提
尒時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪無生常空寂　證其實性得菩提

爾時世尊方入城　空中有聲如是說
了貪寂滅常空寂　證其實性得菩提
瞋癡忿覆幷嫉誑　諂曲貢高憍慢憂
苦集滅道及有情　童男童女并婦女
丈夫養育兼六根　六塵四大性事物
世間苦蘊界世生　音聲名等亦如是
法王演說微妙音　一切衆生悉歡喜
諸天世人共聞已　樂欲住於如來乘
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於施力深愛樂　由施力故證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於淨戒深愛樂　由淨戒力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於忍辱深愛樂　由忍辱力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於精進深愛樂　由精進力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於禪定深愛樂　由禪定力證菩提
爾時世尊方入城　空中有聲如是說
佛於智慧深愛樂　由智慧力證菩提
神通福德智住力　方便色力名稱力
業因緣支淨信聞　施相應力寂靜力
調伏實際諦善力　所畏歡喜利愛樂

慈悲喜捨忍無惱
十力聖主天中尊
當入勝城初下足
昔於三有修淨業
一切世間音宗仰
如来入城當下足
咸覩世尊清淨光
世尊入城廣饒益
地及空行三有中
世尊足輪初按地
善馬城中出妙聲
復有清淨女人衆
如是種種寶莊嚴
各各手来相慶美
聾盲殘缺得諸根
世尊入城咸慶悅
普遍空中出妙聲
復有失念諸衆生
女人懷姙生憂懼
或有慚愧諸男女
皆生歡喜清淨心
或求如来无上道
猶入寂勝栴檀城

空无相等亦如是
功德名聞無等量
廣為饒益諸衆生
增長諸天衆善行
聞我此說咸歡喜
城邑大地皆震動
靡不渴仰生欣躍
人天大衆心歡喜
皆歎如来善安樂
淨光普照未曾有
衆鳥於空亦歡喜
手足環釧及瓔珞
不擊自生微妙響
同聲共歎勝吉祥
皆是如来殊勝果
天人散華以供養
無量諸天大歡喜
狂亂已除相慶慰
蒙光離苦得安樂
為說離於垢染法
頂礼寂勝牟尼足
或求菩薩聲聞乘
瞻仰尊容自欣慶

佛慧善了於他行　隨順世間作饒益
殊勝法財與菩薩　上妙珍寶施衆生

世尊當入城　空中如是說　若愛眼盡邊
於佛能尊重　世尊當入城　空中如是說
若愛眼盡邊　於佛生淨信　若愛眼盡邊
得佛不壞信　於淨信相續　由觀眼盡邊
若愛眼盡邊　得法不壞信　於淨信相續
由觀眼盡邊　若愛眼盡邊　得僧不壞信
於淨信相續　由觀眼盡邊　若愛眼盡邊
得戒无取者　於淨戒相續　由觀眼盡邊
若愛眼盡邊　離惡趣貪欲　捨離貪相續
由觀眼盡邊　若愛眼盡邊　離惡趣瞋恚
捨離瞋相續　由觀眼盡邊　若愛眼盡邊
離惡趣愚癡　捨離癡相續　由觀眼盡邊
若愛眼盡邊　則住菩提智　菩提智相續
由觀眼盡邊　乃至眼生邊　邊際及流轉
寂靜并无有　无生將寂滅　如是等諸門
皆同眼盡說　若愛眼盡邊　彼常無疑惑
以无疑惑故　即得佛神通　若愛眼生邊
彼常無疑惑　以無疑惑故　即得佛神通
若愛眼邊際　彼常无疑惑　以無疑惑故
即得佛神通　若愛眼流轉　彼常无疑惑
以無疑惑故　即得佛神通　若愛眼寂靜

彼常無疑惑　以无疑惑故　即得佛神通
若愛眼无生　彼常無疑惑　以无疑惑故
即得佛神通　若愛眼无有　彼常無疑惑
以無疑惑故　即得佛神通　若愛眼寂滅
彼常无疑惑　以無疑惑故　即得佛神通
耳鼻舌身心　色聲香味觸　乃至音聲名
一切皆如是　知眼生无邊　發起無邊智
以智無邊故　說此法亦然　知眼盡无邊
於眼无障㝵　以无障㝵故　得佛無㝵智
耳鼻舌身心　色聲香味觸　乃至音聲名
一切皆如是　世尊入城時　百千衆生類
聞空聲說法　於佛德无疑　或雜起貪欲
於佛智不壞　或有起貪欲　退失佛功德
或雜起貪欲　而求無上智　勤修不共法
不樂聲聞乘　愚人修習禪　樂於禪定樂
便起增上慢　謂得沙門果　愚人修習禪
無眼盡邊智　說於百千劫　彼終無解脫
一切受生者　於中皆染著　若了生性空
所見常清淨　若復修四禪　無眼盡邊智
說經百千劫　於禪不清淨　若證於等引
無證盡邊智　不知證盡故　常行於證漏
若執著於想　無想盡邊智　不知想盡故
常行於想漏　若樂著世間　無世盡邊智

不知世盡故　常行於世漏　若住有漏心
无心盡邊智　不知心盡故　常行於心漏
若住有漏法　無法盡邊智　不知法盡故
常行於法漏　若具頭陁法　无眼盡邊智
不知眼盡故　非實頭陁者　雖著壞色衣
无眼盡邊智　不知眼盡故　非實應法服
雖生貴族家　無眼盡邊智　不知眼盡故
彼非家清淨　雖多畜眷屬　无眼盡邊智
速墮惡趣中　眷屬無能救　雖善聲明論
無眼盡邊智　不知眼盡邊　非達聲明者
雖善諸工巧　無眼盡邊智　不知眼盡故
彼非工巧者　雖於多問難　一字廣分別
无眼盡邊智　彼非隨義說　雖學智者說
不知密非密　無眼盡邊智　於法无所得
雖了種種言　世論及諸法　无眼盡邊智
如墜險攀藤　雖善於聲明　推步吉凶相
及文字音韻　讀誦皆窮了　不知眼盡邊
彼等終无智　雖明女人相　邪語令迷惑
按摩醫勞法　秘密之幻術　不知眼盡邊
彼等終无智　雖演說百宗　一字無遺失
不知眼盡邊　所說終无義　如是眼生邊
邊際與流轉　乃至於寂滅　當知亦復然
耳鼻舌身心　色聲香味觸　乃至音聲名

一切皆如是　雖讀誦聲論　而悉了其義
不知眼盡邊　彼終為下劣　雖誦四圍陀
及呪皆通利　不知眼盡邊　彼終為下劣
如是眼生邊　邊際與流轉　乃至於寂靜
當知亦復然　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至音聲名　一切皆如是

大寶積經卷第三十二

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第三十三　火

唐天竺三藏菩提流志　譯

出現光明會第十一之四

世尊入城時　無量諸衆生　聞空中所說
得眼盡邊智　世尊入城時　无量諸衆生
聞空中所說　了知眼自性　畢竟空無我
皆獲眼清淨　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至音聲名　一切皆如是　貪瞋癡忿慢
慳嫉諂貢高　乃至於放逸　當知亦復然
世尊入城時　无量衆生類　於上虛空中
聞佛種種名　或聞滅壞貪　無有等比名
或聞滅壞瞋　利益世間名　或聞了愚癡
摧伏憍慢名　或聞示世間　寂靜導師名
或聞現智慧　利益世間名　或聞現方便
饒益衆生名　或聞降伏魔　无有恚恨名
或聞以教法　示現解脫名　或聞廣度脫
諸苦衆生名　或聞人中尊　運濟世間名
聞是諸名已　皆得眼清淨　虛空及海水
乃至於須弥　一切皆可量　佛智无窮盡
若於眼盡得決定　成就法身不為難
若能成就勝法身　當獲無邊總持智
若獲无邊總持智　彼悟无量諸契經

若悟無量諸契經　於佛神通不難得
若於眼生得決定　成就法身不為難
若能成就勝法身　當獲無邊總持智
若獲无邊總持智　彼悟無量諸契經
若悟無量諸契經　於佛神通不難得
如是耳鼻舌身心　色聲香味并觸法
乃至音聲及名等　當知一切亦復然
尒時大地皆震動　大海諸山亦如是
阿修羅衆及諸天　一切皆悉生歡喜
魔及魔軍摧諂曲　咸求成就佛莊嚴
諸天各處妙宮殿　淨心歡喜相慶言
導師今已出世間　為利一切人天衆
地居天衆在本宮　亦以淨心相慶慰
善哉導師今出現　普為世間安樂因
空行天衆聞是言　咸皆歡喜生淨信
以悅意聲稱歎佛　導師出現利世間
四王天衆聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
忉利天衆聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
夜摩天衆聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
我等當發菩提心　志求如來无上智

依止天人最勝尊　度脫一切眾生類
兜率天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
如來往昔俱胝劫　修習無邊殊勝行
示苦眾生安隱道　令超生死證涅槃
化樂天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以殊勝音稱歎佛　導師出現利世間
他化天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以微妙聲稱讚佛　導師出現利世間
如來已度於生死　降伏眾魔并外道
成就無上佛菩提　拯濟群生登彼岸
諸梵天眾聞是言　咸皆歡喜生淨信
以微妙聲稱讚佛　導師出現利世間
如是展轉聲遍聞　諸梵眷屬皆欣慶
導師出現利世間　魔軍怖畏懷憂慼
上至有頂諸天眾　聞佛出現利世間
如是展轉聲遍聞　修羅損減天增長
惡魔宮殿悉空虛　諸天眷屬皆充滿
以無畏力降邪眾　速成最勝大菩提
如是剎那天遍知　世尊出現利群品
善來世間開導者　以清淨眼施眾生
世尊入城時　貪欲逼惱者　聞說不淨觀
貪欲滅無餘　世尊入城時　瞋恚逼惱者

聞說慈悲法 瞋恚滅无餘 世尊入城時
愚癡逼惱者 聞說智慧法 愚癡滅無餘
世尊入城時 憍慢逼惱者 聞說離慢法
憍慢滅无餘 世尊入城時 嫉妬逼惱者
聞說離嫉法 嫉妬滅無餘 世尊入城時
忿恚逼惱者 聞說離忿法 忿恚滅无餘
世尊入城時 慳悋逼惱者 聞說離慳法
慳悋滅无餘 若修調伏行 聞此無邊法
便入多聞海 成就揔持門 又聞空中說
以華供養佛 成就勝功德 大悲神變說
又聞空中說 讚歎如來身 生處及種族
言音悉殊勝 如彼衆生趣 神通隨類說
眼耳鼻舌身 若色若聲等 屈申或俯仰
所現皆殊勝 如來超世間 而作世燈炬
示現諸色像 皆佛神通力 凡夫樂著色
為現種種身 隨彼衆生類 說色无堅固
若人多執著 如来現神力 隨彼器非器
為說相違法 衆生無量世 未曾供養佛
剛強難調伏 為說於地獄 若人迷業道
依見樂戲論 世尊令彼聞 息見戲論聲
又聞空中說 眼性决定空 无来亦無去
無相无所有 又百千衆生 聞空中演說
肉眼及慧眼 乃至於法眼 世尊神變力

聞說戒定聲　智慧及解脫　解脫知見聲

盡
衆生若干種　如應現神變　以隨類言音
演說真實法　若有諸衆生　樂修施戒忍
神通隨類說　施戒忍辱聲　世尊神變力
隨衆生根性　皆為廣分別　令受持演說
世尊神變力　聞說蘊界處　縛解若遠近
地位老別相　又聞說諸地　无量智光明
亦聞煩惱習　有離有非離　世尊神變力
聞說人天性　由業果不同　受生有老別
或於女人衆　化女莊嚴身　空聲說猒離
聞者除貪欲　若於舍利子　深心有淨信
大悲隨應現　為說无上法　拘律陁迦葉
劫賓那難陁　摩訶迦葉波　及憍陳如等
隨彼所愛樂　聞說聲聞法　天及阿修羅
及諸夜叉衆　毗婁迦眷屬　无量鳩槃荼
以佛神力聞　陁羅頭挐呪

一致徙一畢致徙一瑿囉上蘇上瑿囉
污囊上徙四勇去囊上徙五污企六阿怒企
七阿乞老羅杜曇囊夷八陁囉尼你䫂咤你
名九多迦你十伊上名滿多囉十一你呵十二囉
二十阿不喇步底十三你囉阿去察囉十四徹
耶乞昱夜帝十五阿去察囉縛囉耳帝十六
迦上羅囀咽十六寧十七薩懷微弛呢戍壞

曇十八鉢囉舍薩帝舍薩多十九鉢囉舍薩
多二十多囉薩多部名上二十一晴囀囉晴囀
囉二十二麗羅囀曩室者二十三質多微囀耳
多二十四質多阿難上多二十五烏閉囉呵囀耳
多部名上二十六曩南上二十七迦上尼上阿迦上尼上
彶嚩耳多二十八室麗瑟咤二十九阿麼羅寧麼
羅三十弗奔浸反理底曩囉始者三十一呵呵里
三十二摩摩上里三十三吠囉妮三十四底瑟咤三十五斫
蒱柅呵囉三十六烏地哩多嚩枳三十七安吒哩
三十八句吒哩三十九計都四十蘇計都四十一素頗
囉妳四十二迦囉㳑四十三句素磨上你曳四十四上迦
迦啤四十五却佉啤四十六鳴般羅暮啤四十七底瑟
咤咽四十八陁羅尼四十九鄉伽昵呵囉五十般囉
羅也底五十一阿底般囉羅也底五十二頻哆
囉般提五十三安多囉多嚩地失遮五十四呵
咽哩五十五摩佉里五十六瑩妮三淒去啤五十七底
瑟咤咽五十八陁羅妮五十九鴉多霖反蒲盧若提六十
又以毗沙門　提頭賴吒等　無數殊妙聲
說真實呪法　如是无量聲　善逝神通說
神通無有量　所說亦無邊　或於无佛刹
遊戲神通力　佛身衆圍繞　亦如今所見
於不思議刹　現無量變化　初生行七步
捨王位出家　道場成正覺　思惟所得法

為衆轉法輪　示現入涅槃　及以神變力
演說種種法　令無量衆生　成就殊勝智
尒時大悲現　諸梵衆圍繞　為說修慈法
增廣於慈心　尒時大悲現　諸天衆圍繞
為說四攝法　增廣四攝行　尒時大悲現
諸龍衆圍繞　為說瞋恚過　令捨瞋恚心
尒時大悲現　夜叉衆圍繞　為說損害過
令捨損害心　尒時大悲現　修羅衆圍繞
為說鬪諍過　稱讚修忍心　尒時大悲現
迦樓羅圍繞　為說乖違過　稱讚和合心
尒時大悲現　乾闥婆圍繞　以無邊變語
稱讚於如来　尒時大悲現　摩睺衆圍繞
呵毀外道法　稱讚如来教　尒時大悲現
鬼神衆圍繞　廣稱讚如来　希有諸功德
大悲現神變　令百千衆生　聞說眼盡邊
究竟能通達　大悲現神變　令百千衆生
聞說眼生邊　究竟能通達　大悲現神變
令百千衆生　聞說眼邊際　究竟能通達
大悲現神變　令百千衆生　聞說眼流轉
究竟能通達　大悲現神變　令百千衆生
聞說眼寂靜　究竟能通達　大悲現神變
令百千衆生　聞說眼无有　究竟能通達
大悲現神變　令百千衆生　聞說眼无生

究竟能通達 大悲現神變 令百千衆生
聞說眼寂滅 究竟能通達 大悲現神變
令百千衆生 聞說眼無我 究竟能通達
大悲現神變 令百千衆生 聞說眼无人
究竟能通達 大悲現神變 令百千衆生
聞眼無衆生 究竟能通達 大悲現神變
令百千衆生 聞眼無命者 究竟能通達
大悲現神變 令百千衆生 聞眼無養育
究竟能通達 大悲現神變 廣為諸衆生
呵責於世智 不令起愛者 大悲現神變
廣為諸衆生 呵責於世利 讚无為功德
大悲現神變 廣為諸衆生 呵責有漏智
讚諸无漏慧 大悲現神變 廣為諸衆生
呵責世間禪 稱揚出世定 大悲現神變
廣為諸衆生 呵責有漏戒 讚無漏學處
大悲現神變 廣為諸衆生 呵責小心過
稱揚大心德 大悲現神變 稱讚修身戒
乃至於心慧 無漏无所依 大悲現神變
稱讚滅苦道 樂著戲論人 諸佛所呵責
大悲現神變 廣為諸衆生 分別眼斷過
開示寂滅相 耳鼻舌身心 色聲香味觸
乃至音聲名 一切皆如是 大悲現神變
廣為諸衆生 盛年少壯者 示以無邊過

大悲現神變
廣為諸衆生
生處憍逸者
示以無邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
種姓憍逸者
示以無邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
受用放逸者
示以無邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
自在放逸者
示以无邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
於色放逸者
示以無邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
女人放逸者
示以无邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
衣服放逸者
示以无邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
於酒放逸者
示以無邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
為王放逸者
示以无邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
於戒放逸者
示以無邊過
大悲現神變
廣為諸衆生
智慧放逸者
示以無邊過
如是覺神通
橋巧增上慢
財說明眷屬
音樂及歌詠
足名稱讚歎
供養并利養
美妙語諂憍
無慚及无愧
貢高具足慢
放逸貪亦然
大悲現神變
開示諸衆生
心意下劣者
為說殊勝想
大悲現神變
開示諸衆生
自輕退屈者
為說精進力
大悲現神變
開示諸衆生
貪著財物者
為說知足法
又化香宮殿
及以華宮殿
皆挾妙樓閣

化佛於中坐　又化諸天女　住薝蔔華宮
皆現於半身　持華鬘供養　又化諸天女
住婆師華宮　皆現於半身　持金鬘供養
又化修羅女　住摩利華宮　皆現於半身
持花鬘供養　又化諸天女　住青蓮華宮
皆現於半身　稱讚佛功德　又化諸梵天
坐真金宮殿　而現於全身　慈聲稱歎佛
又化諸天女　種種莊嚴身　環珮互樘觸
出微妙音聲　說諸有為法　還變无堅固
愚人妄分別　不能如實知　如是嚴具聲
不從身心出　無去亦无來　亦無有方所
乃至於色心　一切皆如是　愚者不能思
於此生疑惑　如是莊嚴具　所出妙音聲
聞于百千剎　解脫无量眾　汝等當觀察
導師自然智　无邊功德身　超過愛戲論
寂靜無諸過　離見治心翳　相好以莊嚴
身意皆清淨
汝觀佛入城　猶如師子步　鵝王象王行
滿足眾生願　成就殊勝福　真實相莊嚴
普令諸眾生　瞻仰無猒足　汝觀兩足尊
具大慈心者　雖以少物施　獲无量功德
能令諸眾生　於多百千劫　乃至證涅槃
異報无窮盡　汝觀兩足尊　成就無漏戒

令諸衆生等　恭敬而頂礼　無量諸天衆
各捨其宮殿　不躭樂遊戲　親近於導師
汝觀魔及民　於佛生信樂　咸持金柄扇
侍奉於左右　五百諸魔子　以天悅意華
共散於如来　希求無上慧　曾於過去佛
稱讚而供養　今者遇世尊　各各懷欣慶
亦以無量辯　讚歎於如来　尒時有魔子
名為捨愛者　㝡初稱讚佛　能知眼盡邊
亦了眼生邊　乃至寂滅相　又知眼盡等
無邊名義句　以善巧言詞　為衆生演說
而於名義中　無著无疑惑　了知無去来
無取亦无捨　自性常空寂　遠離於文字
亦無能受持　讀誦修行者　往昔諸如来
已曾廣開示　得以假名字　而實无所說
如是自性空　超過藴界處　无妄無真實
亦无處非處　乃至言語斷　心行處亦滅
愚夫著相故　見佛有入城　世尊離諸相
愚人妄分別　世尊入城時　若人生歡喜
是則相分別　當必懷憂慼　若離相分別
則不見入城　乃至行動相　得無分別慧
若以相見佛　則見有入城　於生轉法輪
一切皆分別　若以相見佛　乃至生歡喜
彼人住魔行　魔境常現前　若以相見佛

當見於變異　是人懷憂慼　智者應憐愍
於法若見得　便有失法憂　於佛若見生
則有涅槃苦　若多刧修行　了知一切相
不分別入城　亦無涅槃想　若了心相空
則住佛行處　不分別入城　亦無涅槃想
若人如是知　則見於諸佛　亦能了性空
畢竟無生滅　世尊无量刧　修習諸苦行
為證於性空　愚人不能了　世尊入城時
百千衆圍繞　人及非人等　淨心而供養
若於刹那須　思惟眼盡邊　了達諸相空
其福復過彼　乃至筭數分　皆所不能及
如是眼生邊　邊際與流轉　乃至於寂滅
當知亦復然　耳鼻舌身心　色聲香味觸
乃至音聲名　一切皆如是

尒時世尊　當入城時　以足按地
普皆震動　諸山傾靡　悉向於佛
人天為法　咸来恭敬　尒時世尊
當入城時　天主人王　阿修羅衆
并諸夜叉　各捨本城　来詣佛所
歡喜供養　尒時世尊　當入城時
復有无量　異類諸鳥　鸚鵡孔雀
迦陵頻伽　覩佛如来　殊勝功德
於虛空中　歡喜遊戲　皆出種種

微妙音聲
以佛功德
百千衆生
不完具者
令得安樂
於虛空中
分別如来
亦不了知
殖衆德本
以能了知
諸佛功德
於眼生邊
无有動念
於眼生邊
無有意謂
是人則為
无有染著
於眼寂滅
見於如来
知眼邊故
於根自在
知眼無有
於法觀察

尒時世尊
威神力故
盲者能視
令得完具
尒時世尊
聞如是說
是人不名
眼盡邊性
則能了知
眼盡邊故
於眼盡邊
無有依止
是人則為
无有分別
於眼滅壞
見於如来
於眼無生
無有所執
知眼盡故
於根決定
是人則為
於色了達
知眼無生

當入城時
能令无量
聾者能聽
不安樂者
當入城時
若以諸相
供養於佛
若離諸相
眼盡邊性
則能了知
無有執藏
於眼寂靜
見於如来
於眼邊際
無有表示
於眼无有
无有攝受
是人則為
於根修習
知眼生故
見於如来
知眼滅壞
於道修習

是人則為　眼盡邊故　以能了知　見於如来　於苦差別　苦差別故　如實了知　亦能了知　是人則為　眼无有故　以能了知　見於如来　於離習氣　離習氣故　又如實知　亦能了知　是人則為　眼無文字　以能了知　見於如来　於離諸欲　離諸欲故　又如實知

見於如来　於業差別　業差別故　如實了知　亦能了知　是人則為　眼滅壞故　以能了知　見於如来　於離諸相　離諸相故　如實了知　亦能了知　是人則為　眼无常性　以能了知　見於如来　於佛智力　佛智力故　又如實知　亦能了知　是人則為　修習禪定

如實了知　亦能了知　是人則為　眼生邊故　以能了知　見於如来　於苦滅壞　苦滅壞故　如實了知　亦能了知　是人則為　眼无生故　以能了知　見於如来　於離障㝵　離障㝵故　又如實知　亦能了知　是人則為　眼不来性　以能了知　見於如来　於離煩惱

亦能了知　以能了知　離煩惱故
是人則為　見於如來　彼人亦能
成就如是　眼前際智　眼无住智
眼無生智　佛神通智　眼下劣智
眼殊勝智　智下劣智　智清淨智
戒清淨智　身律儀智　聲清淨智
語律儀智　心清淨智　處老別智
諸心法智　心過失智　業清淨智
心律儀智　智過失智　聲清淨智
蘊老別智　蘊因緣智　眼遍知智
苦出生智　無漏戒智　戒因緣智
苦因緣智　苦因盡智　諸有為智
盡無盡智　又如實知　十二因緣
有所行智　无所行智　有相無相
有為无為　建立攝受　自他心智
又如實知　眼盡生邊　邊際寂靜
乃至流轉　無有无生　寂滅之性
令諸衆生　得清淨智　諸勢力智
精進之智　又如實知　一異門智
一切衆生　意樂之智　又如實知
一切衆生　殊勝意樂　心清淨智
業異熟智　諸根界智　心變異智
慧解脫智　遍解脫智　勝辯才智

又如實知　諸惡衆生　不樂法者
令渴仰智　又如實知　於諸理趣
知時修習　無懈怠智　又如實知
神通之力　分析諸法　無障㝵智
又如實知　於廣大義　及以言教
隨解了智　又如實知　善友同處
衣服飲食　節量之智　又如實知
於諸無作　陁羅尼法　勤修習智
又如實知　身心无過　遠離增減
求無上智　又如實知　神通威力
於虛空中　現變化身　成就無量
百千衆生　皆令歡喜　發淨信智
於諸如來　樂尊重智　於離欲法
樂修習智　於諸聖衆　樂供養智
於大菩提　樂迴向智　於陁羅尼
樂演說智　於諸意樂　善觀察智
於聖者定　善了知智　於諸護念
能決定智　於無邊心　善趣入智
於无邊頌　能演說智　於諸欲結
能覺悟智　於下劣趣　不墮落智
於惡知識　應捨離智　於善知識
能親近智　於諸問荅　能決擇智
於處非處　能解了智　於地非地

能了知智 於上中下 能分別智
有為之智 無為之智 事物之智
非事物智 攝受之智 非攝受智
修習之智 非修習智 眼非眼智
眼共相智 眼差別智 眼自性智
耳鼻舌身 乃至名等 二十五法
亦復如是 若人思惟 眼因緣性
真實空寂 畢竟无我 是人則能
成就如是 真實決定 心三摩地
若人思惟 眼因緣起 決定了知
眼无常相 是人則能 如實了知
眼及因緣 畢竟無有 耳鼻舌身
乃至名等 二十五法 亦復如是
尒時世尊 當入城時 以足按地
現希有事 我今略說 少分功德
普令衆生 聞者歡喜 天人導師
從一毛孔 出現無量 百千光明
一一光明 遍无量刹 為諸衆生
而作佛事 若人往昔 供養諸佛
長夜修行 布施持戒 彼人得聞
如是所說 神變之事 歡喜愛樂
若能了知 諸佛神變 非諸聲聞
所行境界 彼人得聞 如是神變

當生信解　不思議力　能令無量　親近供養　演說无量　聞其所說　尒時世尊　於虛空中　乃至寂滅　畢竟空寂　二十五法　尒時世尊　出微妙聲　令諸大衆　人中師子　若有得聞　一切邪衆　名為摧滅　如是名者　令現在世　瞋恚法王　則能捨離　人中師子

發希有心　現如是等　百千衆生　天人導師　百千契經　皆能信受　當入城時　作如是說　眼性所因　耳鼻舌身　亦復如是　當入城時　稱讚如来　生信解心　名為摧伏　如是名者　令現在世　貪欲法王　則能捨離　人中師子　若有得聞　一切瞋恚　名為摧滅

天人導師　種種神變　於諸如来　不思議力　令諸衆生　心生歡喜　以神通力　知眼盡邊　無去无来　乃至名等

於虛空中　種種名号　令現在世　魔軍法王　則能降伏　人中師子　若有得聞　一切貪欲　名為摧滅　如是名者　令現在世　愚癡法王

若有得聞　一切愚癡　名為摧滅　如是名者　今現在世　忿恚法王　則能捨離　人中師子　若有得聞　一切嫉妬　名為摧滅　如是名者　今現在世　諸見法王　則能捨離　人中師子　若有得聞　一切戲論　名為正法　如是名者　今現在世　諸業法王　則能解了

如是名者　今現在世　憍慢法王　則能摧滅　人中師子　若有得聞　一切忿恚　名為摧滅　如是名者　今現在世　虛誑法王　則能捨離　人中師子　若有得聞　一切諸見　名為摧滅　如是名者　今現在世　清淨法王　則能解了　人中師子　若有得聞　一切諸業

則能捨離　人中師子　若有得聞　一切憍慢　名為摧滅　如是名者　今現在世　嫉妬法王　則能捨離　人中師子　若有得聞　一切虛誑　名為摧滅　如是名者　今現在世　戲論法王　則能捨離　人中師子　若有得聞　清淨之法　名為適達　如是名者　今現在世

人中師子
若有得聞
威德神通
名為具足
如是名者
今現在世
諸行法王
則能了達
人中師子
若有得聞
殊勝受生
名色清淨
如是名者
今現在世
光明揔持
則能成就
人中師子
若有得聞
殊勝種族
名為名稱
如是名者
今現在世
持戒忍辱

名為具足
如是名者
今現在世
諸度法王
則能成就
人中師子
若有得聞
一切諸行
名生清淨
如是名者
今現在世
光明揔持
則能成就
人中師子
若有得聞
殊勝色身
名性清淨
如是名者
今現在世
光明揔持
則能成就
人中師子
精進禪定

神通法王
則能成就
人中師子
若有得聞
六波羅蜜
名為了達
如是名者
今現在世
光明揔持
則能成就
人中師子
若有得聞
殊勝妙色
名身清淨
如是名者
今現在世
光明揔持
則能成就
人中師子
若有得聞
廣大名稱
名為布施
智慧揔持

若有得聞　如是名者　則能成就
布施持戒　乃至智慧　陁羅尼門
令現在世　人中師子　名為成就
空性法王　若有能持　如是名者
則能演說　諸法空義　令現在世
人中師子　名為成就　無我法王
若有能持　如是名者　則能演說
無生滅義　令現在世　人中師子
名眼清淨　惣持法王　若有能持
如是名者　則能演說　眼盡邊義
耳鼻舌身　乃至名等　二十五洪
并華鬘香　燈傘衣服　悉皆如是

大寶積經卷第三十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十四

唐天竺三藏菩提流志　譯

出現光明會第十一之五

爾時世尊　當入城時　以不思議
神通之力　於虛空中　出微妙聲
演說種種　陁羅尼行　令諸大衆
聞如是言　是陁羅尼　於眼盡邊
生邊邊際　寂靜流轉　乃至寂滅
如是諸法　皆能通達　究竟安住
以布施力　究竟攝取　以持戒力
究竟成就　以忍辱力　究竟莊嚴
以精進力　究竟發起　以智慧力
究竟宣說　離諸文字　語言音聲
乃至色心　究竟清淨　有漏无漏
若義若利　皆悉空寂　究竟清淨
亦不依止　一切諸有　究竟安住
摠持三昧　無去无來　非善不善
乃至无記　自利利他　如是諸相
究竟清淨　亦不安住　自在威德
聲聞凡夫　諸佛之法　亦不安住
於眼盡邊　生邊邊際　乃至寂滅
如是諸行　究竟寂靜　若生不生

是苦是樂　稱讚毀謗　皆悉捨離
究竟清淨　究竟照明　空陁羅尼
之所解了　此即住佛　所行之處
此即住佛　遊戲之處　此即安住
諸佛神通　此即安住　諸佛智慧
安住如是　眼盡邊力　安住如是
眼生邊力　安住如是　眼邊際力
乃至安住　寂滅之力　耳鼻舌身
乃至名等　二十五法　亦復如是
是陁羅尼　成就如来　殊勝之力
是陁羅尼　成就如是　威德之力
入諸如来　一切行處　住諸如来
一切境界　令諸世間　於修羅衆
離堅固心　住梵天行　能令无量
百千夜叉　及鳩槃荼　皆生歡喜
亦令無量　乹闥婆衆　并諸羅剎
愛樂調伏　假使梵衆　以妙音聲
於其句義　不能宣說　非諸心法
之所計度　亦非心法　之所受持
是陁羅尼　非眼所得　是陁羅尼
亦不至身　是陁羅尼　非眼所得
亦不至於　眼所行處　耳鼻舌身
乃至名等　二十五法　亦復如是

又說於眼　乃至寂滅
乃至無有　不来不去
又說了知　法成就眼
梵生得眼　天異熟眼
天神變眼　殊勝生眼
龍夜叉眼　非熱惱眼
廣狹之眼　三摩地眼
貪出生眼　非因生眼
依門生眼　因門生眼
无所有眼　乃至名等
尒時世尊　微妙音聲
皆是如来

盡邊生邊　無我无人
補特伽羅　如是等相
法性之眼　智眼慧眼
天生得眼　梵因生眼
天精進眼　捨離闍羅
鳩槃茶眼　清淨之眼
聲聞乘眼　境界之眼
貪捨離眼　相應之眼
非門生眼　非肉成眼
不可得眼　二十五法
於虛空中　演說殊勝
之所變化

邊際流轉　衆生壽者
無相无為　皆悉了知
又說了知　梵眼天眼
梵異熟眼　天因生眼
下劣生眼　世間之眼
熱惱之眼　非清淨眼
禪定之眼　想出生眼
從因生眼　不相應眼
因緣生眼　智清淨眼
耳鼻舌身　亦復如是
復出無量　陁羅尼法
陁羅尼曰

㗚麗一 麼麗麼麗二 賜上 弟三 伊去泥四

弭上泥五 句路你度六二合 句路你度七二合 句

麗八 麼麗九 句拏上帝十 阿囉二合 藝十一

阿㗚麗十二 弭弭麗帝十三 素弭麗十四 弭麗

弭麗十五 弃比麗十六 阿比麗十七 素帝替十八

馱婖十九 麼婖二十 伽上婖二十一 伽上唎帝二十二 素伽

唎拏二十三 鉢唎二合 野然曩泥二十四 阿努盧弭計

二十五 微路迷二十六 素婆涅里二合 世二十七 阿施唎麗

二十八 薩麼鉢囉二合 本帝二十九 鉢囉尾醯三十

陁羅尼三十一 底瑟耻呵三十二 素底引阿替三十三

步攘伽上 伽曩三十四 射去 盤拏三十五 嚩婆引

嚩曩三十六 播唎姤引 里野二合 寧三十七 鉢唎

伽上 拏寧三十八 麼曩婆三十九 素路指多四十

鉢那四十一 惡察囉四十二 阿毗七 羅引 比野二合四十三

鉢囉二合 底瑟咤訶四十四 陁羅尼四十五 阿引耳

多四十六 盧泥去 毗四十七

如是陁羅尼　諸佛之所得　具足大威神

智慧无邊量　遠離於執著　念處悉清淨

無色无去來　非方及方所　無相離言說

超過諸戲論　菩薩勤修習　究竟得清涼

假使以百千　那由他偈頌　演說於一句

不能得其邊　衆聖之所讚　清淨无染著

一切諸衆會　皆悉生尊重　如是陁羅尼

善法威神力　能摧滅煩惱　令得於勝利
功德及智慧　廣大猶如海　成就忍辱力
其心安不動　菩薩常修習　智者所稱歎
捨離於貧窮　當獲大財寶　如是陀羅尼
增長諸功德　常以空性等　真實句莊嚴
以捨於文字　名之為空性　以捨於心識
名之為法性　如是陀羅尼　離垢常清淨
安住於實智　現種種饒益　令諸眾生等
歡喜發淨心　無量夜叉眾　及於鳩槃荼
如是眾鬼王　亦生大歡喜
如是陀羅尼　寂靜無戲論　愛樂於眾生
普皆與安樂　於多百千劫　常在於諸趣
作无量利益　清淨无所染　或以百千偈
演說甘露法　令無量眾生　皆生大歡喜
徃昔无量佛　以清淨意樂　於是陀羅尼
常思惟法性　釋梵諸天眾　龍王阿修羅
聞此陀羅尼　心生大歡喜　如是陀羅尼
所經諸國土　常无有灾難　病苦及憂惱
一切諸眾生　各各皆欣樂　願此陀羅尼
常住於我心　如是陀羅尼　隨所在身心
喉腭及脣舌　生无量功德　若能常受持
獲無量功德　利益多眾生　皆令得歡喜
如是陀羅尼　捨離諸過惡　演說微妙法

得无盡辯才 令百千衆生 皆斷除疑惑
摧破諸憍慢 獲无量功德 如是陁羅尼
甚深微密法 智者常思惟 勇猛勤修習
拔於智慧中 摧滅諸煩惱 增長功德已
愛樂無猒足 如是陁羅尼 具廣大名稱
能了盡無盡 生邊无生邊 以如是智慧
種種自莊嚴 百千諸如來 尊重而供養
如是陁羅尼 明行為兩足 依止於勝定
趣向菩提道 隨順於止觀 通達无漏慧
以淨信根力 成就於二手 以精進忍辱
成就於兩乳 智慧波羅蜜 而為其頂相
修多羅為線 貫穿四辯鬘 往昔所修行
種種諸功德 及无量譬喻 一切悉莊嚴
如是陁羅尼 具無量功德 於眼前後際
盡邊無盡邊 若生若无生 邊際非邊際
寂靜不寂靜 流轉非流轉 無有及无起
寂滅并无我 無人无壽者 乃至無衆生
如是無量門 一切皆解了 耳鼻舌身心
六塵并四大 乃至世生名 一切皆如是
如上所稱歎 微妙陁羅尼 寂靜勝功德
諸佛之境界 陁羅尼實義 非文字詮表
隨順於世間 但以假名說
尒時 世尊與諸大衆到童子家敷座

而坐是時月光童子知佛坐已躬自賫持微妙供具奉獻如來及諸大衆其供純以禪定福德殊勝善根不思議力之所成熟如是施時亦不爲已普令一切无量衆生發趣菩提獲大善利其供周遍皆悉充足尒時世尊飯食已訖於衆會中告月光童子言童子若善男子善女人等住大乘者行施資糧有八十種殊勝功德云何八十所謂成熟衆生善言攝受妙相圓滿諸根无缺捨離生死證於涅槃蓋諸結使得勝自在具足功德莊嚴佛土眷屬清淨有大威德具足智慧成就最上殊勝之行圓滿無上无等等行除滅習氣增長如来一切智行身及舍利爲諸世間聲聞緣覺之所供養摧破惡人能令人王天龍夜叉阿修羅王迦樓羅王及梵天王皆生清信有大威德宣說契經應頌受記自說諷誦譬喻因緣本事本生方廣希法乃至論義受持演說心无懈惓於法無慳安住佛道世界最勝名色清淨證於法身得无所畏成就福德

藏諸外道具善人法捨惡人行信福智因和合佛法降伏衆魔於佛所說安樂之法无有疑惑摧破惡欲具大威德修菩薩行得勝神通捨離生死成就衆生讃無邊行攝受功德慰喻衆生受用法樂修行惠施入大智門住於攫法種性决定修行法忍安住佛道童子若善男子善女人等修施資糧具足成就是八十種殊勝功德

尒時世尊復說偈言

大智諸菩薩　具足施資糧　勝利有八十
我今已略說　復有諸功德　無量難思議
皆從布施生　今當少宣說　汝以平等施
普遍於大會　如是施資糧　智者應修習
此施能積集　福聚不思議　相好莊嚴身
一切皆圓滿　生處及種族　國土若居家
名稱與色心　一切皆清淨　諸天神變事
及宮殿婇女　清淨無导辯　皆從布施生
布施勝資糧　諸佛咸稱歎　此即是菩提
最初安住本　精進諸菩薩　於施无疑惑
安住决定心　勤修於布施　如是布施心
成就殊勝福　菩薩勤修習　當證佛菩提
由布施威力　成就勝神通　振動俱胝刹

不損諸衆生　由布施能引　淨戒及多聞
正信與精進　三昧無漏慧　由布施能引
根力菩提分　正斷及神足　遠離諸習氣
由布施能引　清淨妙音聲　於百俱胝剎
開示无邊法　由淨信行施　速得諸神通
為成就神通　應勤修布施　無量諸天衆
百千阿修羅　龍神及夜叉　眷屬共圍繞
咸乘妙樓閣　自在而遊戲　如是等諸王
見勤行施者　皆當起遠迎　敷座而供養
如是行施人　具足大威德　自在神通力
攝受諸天王　鳩槃荼夜叉　皆悉來歸伏
及乾闥婆衆　亦獻諸音樂　賊害起慈心
惡人當遠離　珍財无損減　庫藏悉充盈
以修布施故　成就勝資糧　乃至於佛智
不行外道法　是人无病惱　守護陁羅尼
得諸殊勝力　皆由布施生　如是行施人
修習菩提道　不遇惡知識　得同類善友
復有諸菩薩　積集施資糧　成就不思議
陁羅尼智慧　以無量偈頌　演說於惣持
一切無罣㝵　不失於本義　廣大菩提心
志願常堅固　具足於淨戒　捨離諸魔業
不著五欲樂　專精求正念　心常無迷惑
亦不生貪愛　瞋恚諸煩惱　如實皆了知

於一切境界　不著不迷惑　是人善了知
如是諸煩惱　以因緣和合　能生諸過失
乃至於佛法　若因若因因　如是因作用
一切皆能了　是人能了知　眼盡邊因性
遠離諸迷惑　於眼无所染　是人能了知
眼生邊邊際　寂靜與流轉　無有及无生
乃至於寂滅　如是等因性　遠離諸迷惑
於眼无所染　是人能了知　眼前際言說
隨世假安立　於中无有實　是人能了知
眼後際言說　隨世假安立　於中无有實
是人能了知　眼生邊邊際　寂靜與流轉
无有及無生　乃至於寂滅　如是等言說
隨世假安立　於中无有實　是人能了知
眼前際言說　但因緣和合　於中无所著
是人能了知　眼後際言說　但因緣和合
於中无所著　是人能了知　眼生邊邊際
寂靜與流轉　無有及无生　乃至於寂滅
如是等言說　但因緣和合　於中無所著
是人能了知　眼前際言說　自性无表示
於中无所染　是人能了知　眼後際言說
自性無表示　於中无所染　是人能了知
眼生邊邊際　寂靜與流轉　無有及无生
乃至於寂滅　如是等言說　自性無表示

於中无所染
乃至世生名
貪欲即佛道
一切諸佛道
是入惣持門
知性無差別
即為供養佛
是人能了知
於瞋無所染
知性无差別
亦為供養佛
是人能了知
於癡無所染
是則修佛道
惣持即是癡
如是供養癡
成就惣持門
以供養法故
即為供養僧
如是供養癡
成就惣持門
供養精進故
即供養讃歎

耳鼻舌身心
一切皆如是
自性無差別
當於煩惱求
說貪是惣持
是學惣持門
以供養佛故
瞋恚即佛道
瞋即是惣持
是學惣持門
以供養佛故
愚癡即佛道
若如實了知
成就惣持門
知性無差別
即為供養佛
如是供養癡
成就惣持門
以供養僧故
即為供養戒
如是供養癡
成就惣持門
供養讃歎故

六塵并四大
是人能了知
於貪无所染
知性無差別
惣持即是貪
如是供養貪
成就惣持門
自性无差別
惣持即是瞋
如是供養瞋
成就惣持門
自性无差別
癡性之邊際
癡即是惣持
是學惣持門
以供養佛故
即為供養法
如是供養癡
成就惣持門
以供養戒故
即供養精進
如是供養癡
成就惣持門

如是供養癡
成就惣持門
供養法性故
即供養真如
如是供養癡
成就惣持門
供養无滅故
即供養無盡
如是供養癡
成就惣持門
供養无邊故
即供養三有
如是供養癡
成就惣持門
以供養轉故
即供養無轉
如是供養癡
成就惣持門
供養无起故
即供養寂滅
如是供養癡
成就惣持門
供養無行故

即供養佛法
如是供養癡
成就惣持門
供養真如故
即供養无生
如是供養癡
成就惣持門
供養无盡故
即供養無有
如是供養癡
成就惣持門
供養三有故
即供養寂靜
如是供養癡
成就惣持門
供養无轉故
即供養無有
如是供養癡
成就惣持門
供養寂滅故
即供養不來
如是供養癡
成就惣持門

供養佛法故
即供養法性
如是供養癡
成就惣持門
供養無生故
即供養无滅
如是供養癡
成就惣持門
供養无有故
即供養無邊
如是供養癡
成就惣持門
供養寂靜故
即供養流轉
如是供養癡
成就惣持門
供養无有故
即供養無起
如是供養癡
成就惣持門
供養不來故
即供養无行
如是供養癡

即供養有為　供養有為故　成就惣持門
如是供養癡　即供養苦等　以供養苦等
成就惣持門　如是供養癡　即供養苦智
供養苦智故　成就惣持門　如是供養癡
即供養集智　供養集智故　成就惣持門
如是供養癡　即供養滅智　供養滅智故
成就惣持門　如是供養癡　即供養道智
供養道智故　成就惣持門　如是供養癡
即供養法智　供養法智故　成就惣持門
如是供養癡　即供養類智　供養類智故
成就惣持門　如是供養癡　供養无生智
供養無生故　成就惣持門　如是供養癡
即供養盡智　供養盡智故　成就惣持門
如是於正斷　念住并神足　五根及五力
七覺八道支　兼彼奢摩他　毗般舍那等
於斯九種法　一切皆如是

尒時世尊告月光童子言善男子若有衆生住於大乘為欲成就如上所說陁羅尼者應當遠離八十種人云何八十所謂煞父害母煞阿羅漢以惡害心出佛身血破和合僧賊住出家無根二根邪見邪思惟邪語邪業邪命邪精進邪念邪定不知處不知

時不知法不知道不知量不知自他
於佛法僧并諸學處不能尊重於不
放逸及殊勝境亦不宗仰不知法不
知律不知學處不知其罪若重若輕
不知其戒是毀是缺又不知行若細
若麁亦不知業未來現在於下劣事
亦不了知讚聲聞乘毀如來法勸導
開示辟支佛乘遠離猒捨无上正道
破戒破見破諸威儀行於非道說有
我人說有衆生說有命者說有補特
伽羅志意下劣起貪瞋癡斷見常見
空無因見不見有不見无不見業不
見精進不知業不知業因不知異熟
不知異熟因不知諸根不知諸根因
不知界不知界因不知解脫不知解
脫因不知道不知道因不知煩惱不
知煩惱因不知施不知施因不知前
際及於後際不知前際及後際因不
知生死不知生死因不知有漏不知
有漏因不知盡非盡不知有非有不
知邊際非邊際不知寂靜非寂靜不
知轉非轉不知性非性不知生非生
不知滅非滅童子若善男子善女人

等為欲成就如上所說陀羅尼者應當捨離是八十種非法之人尒時世尊復說偈言

若不了於眼 生盡之邊際 是人迷惣持
智者應遠離 若能了於眼 无我無衆生
是人住惣持 智者應親近 若能了於眼
生盡離文字 是人住惣持 智者應親近
若能了於眼 寂靜无所住 是人住惣持
智者應親近 若能了於眼 自性无所住
是人住惣持 智者應親近 若能了於眼
无轉無色相 是人住惣持 智者應親近
若能了於眼 无生性寂滅 是人住惣持
智者應親近 若能了於眼 自性離名相
諸佛無能說 稱數及表示 是人住惣持
智者應親近 若能了於眼 自性離名相
無有能思惟 受持及演說 是人住惣持
智者應親近 如是惣持性 非文字詮辯
无有諸方所 亦非心所到 是法無歡喜
亦不住瞋恚 不動如山王 雖說无所得
惣持實无有 乃至我亦無 若我自性空
惣持亦無有 惣持自性空 愚者計為有
由是妄分別 不聞生憂惱 若分別貪性
及以惣持空 如是二分別 畢竟不可得

若了空性空　三摩地亦空
乃至三摩地　如實善了知
若於眼生邊　究竟能成就
則於惣持門　如實善了知
若於眼流轉　究竟能成就
則於惣持門　如實善了知
若於眼寂滅　究竟能成就
則於惣持門　如實知生邊
若於眼變異　究竟能成就
則於惣持門　如實知流轉
若於眼變異　究竟能成就
則於惣持門

惣持亦非有　若有能了知
於眼亦了知　則於惣持門
如實善了知　若於眼邊際
究竟能成就　則於惣持門
如實善了知　若於眼无有
究竟能成就　則於惣持門
如實善了知　若於眼變異
究竟能成就　則於惣持門
如實知邊際　若於眼變異
究竟能成就　則於惣持門
如實知无有　若於眼變異
究竟能成就

乃至菩提分　惣持及空性
若於眼盡邊　究竟能成就
則於惣持門　如實善了知
若於眼寂靜　究竟能成就
則於惣持門　如實善了知
若於眼無生　究竟能成就
則於惣持門　如實知盡邊
若於眼變異　究竟能成就
則於惣持門　如實知寂靜
若於眼變異　究竟能成就
則於惣持門　如實知无生
若於眼變異

如實知寂滅　則於揔持門　究竟能成就
耳鼻舌身心　六塵并四大　乃至世生名
一切皆如是　若於眼前際　無變无異相
無取无分別　是住揔持門　若於眼盡邊
无變無異相　无取無分別　是住揔持門
若於眼生邊　無變无異相　無取无分別
是住揔持門　若於眼邊際　无變無異相
無取无分別　是住揔持門　若於眼寂靜
无變無異相　无取無分別　是住揔持門
若於眼流轉　無變无異相　無取无分別
是住揔持門　若於眼無有　无變無異相
無取无分別　是住揔持門　若於眼無生
无變無異相　无取無分別　是住揔持門
若於眼寂滅　無變无異相　無取无分別
是住揔持門　耳鼻舌身心　六塵并四大
乃至世生名　一切皆如是　貪瞋癡忿慢
嫉誑慳憂惱　過失垢毒箭　暴流黒白業
不生亦不滅　不去亦不来　不動亦不異
非作亦非行　非明亦非闇　非流捨暴流
無盡及无住　非行非不行　非字非攀縁
非出亦非入　分別妄想等　六十二諸門
各隨其義理　一切皆如是　若知眼前際
乃至於上下　无取無分別　是住揔持門

若知眼盡邊
是住惣持門
無取无分別
乃至於上下
若知眼寂靜
是住惣持門
無取无分別
乃至於上下
若知眼无生
是住惣持門
无取無分別
六塵并四大
於地不變異
成就惣持門
如是了知者
無取无分別
於地證入相
成就惣持門
如是了知者
无取無分別
於地無住相
相應不相應
無有及修治

乃至於上下
若知眼生邊
是住惣持門
無取无分別
乃至於上下
若知眼流轉
是住惣持門
無取无分別
乃至於上下
若知眼寂滅
是住惣持門
乃至世生名
无取無分別
於地无生相
成就惣持門
如是了知者
无取無分別
於地出離相
成就惣持門
如是了知者
不来亦不去
離名字計度
无言説表示

无取無分別
乃至於上下
若知眼邊際
是住惣持門
无取無分別
乃至於上下
若知眼無有
是住惣持門
無取无分別
乃至於上下
耳鼻舌身心
一切皆如是
如是了知者
無取无分別
於地無滅相
成就惣持門
如是了知者
无取無分別
於地無願相
成就惣持門
無邊與无盡
觀察與流轉
寂靜無所依

念住并正断 神足及根力 覺支無畏道
如是諸地法 無取无分别 如是了知者
成就惣持門 若於我無入 无取無分别
如是了知者 成就惣持門 若於我无出
无取無分别 如是了知者 成就惣持門
若於我无相 無取无分别 如是了知者
成就惣持門 若於我無願 无取無分别
如是了知者 成就惣持門 若於我无住
無取无分别 如是了知者 成就惣持門
若於我無生 无取無分别 如是了知者
成就惣持門 若於我無滅 无取無分别
如是了知者 成就惣持門 若於我文字
無取无分别 如是了知者 成就惣持門
若我離文字 无取無分别 如是了知者
成就惣持門 知眼前後際 遠離於断常
因縁自性空 導師方便說 若演說法時
分别於眼相 是人妄分别 不名真說法
若思惟法時 分别於眼相 是人妄分别
不名思惟法 若修習法時 分别於眼相
是人妄分别 不名修習法 若了眼空性
即不趣菩提 諸佛於是人 常現前說法
若不了知眼 亦不了知色 若能了知眼
於色亦了知 若能了於眼 於色亦了知

若於色了知　於眼亦能了　耳鼻舌身心
六塵并四大　乃至世生名　一切皆如是
若演說法時　分別於因相　是人妄分別
不名為說法　若演說法時　分別寂靜相
是人妄分別　不名為說法　若演說法時
分別於道相　是人妄分別　不名為說法
若演說法時　分別於空相　是人妄分別
不名為說法　若演說法時　分別於積集
是人妄分別　不名為說法　若演說法時
分別於事物　是人妄分別　不名為說法
若演說法時　分別眼攝取　是人妄分別
不名為說法　於眼不了知　是則生貪欲
若能了知眼　貪欲則不生　耳鼻舌身心
六塵并四大　乃至世生名　一切皆如是
若演說法時　分別種種果　是人妄分別
不名為說法　不退於志願　了達於性空
得諸三昧門　彼能善說法　不退於志願
於眼離分別　以无分別故　彼能善說法
不了眼性空　亦迷眼自性　以不了知故
是不應說法　若了眼性空　即知眼自性
以能了知故　是人應說法　不了眼性空
亦迷句自性　以不了知故　是不應說法
若了眼性空　即知句自性　以能了知故

是人應說法　不了眼性空　亦迷文自性
以不了知故　是不應說法　若了眼性空
即知文自性　以能了知故　是人應說法
不了眼性空　亦迷名自性　以不了知故
是不應說法　若了眼性空　即知名自性
以能了知故　是人應說法　不了眼性空
亦迷色自性　以不了知故　是不應說法
若了眼性空　即知色自性　以能了知故
是人應說法　不了眼性空　依世相分別
不能善隨順　調伏諸衆生　若了眼性空
不依相分別　即能善隨順　調伏諸衆生
不了眼有無　處衆而說法　是人貪利養
一切无信受　若了眼有无　處衆而說法
是人不貪著　一切皆信受　不了眼性空
而處於法座　雖說多譬喻　一切無信受
若了眼性空　而處於法座　所說諸譬喻
一切皆信受　耳鼻舌身心　六塵并四大
乃至世生名　一切皆如是

尒時世尊說是經已月光童子及諸大衆一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第三十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第三十五　火

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之一開化長者品第一

如是我聞一時薄伽梵於室羅筏國雨安居過三月已竟作衣服竟與大苾蒭衆千二百五十人俱遊化諸國是薄伽梵成就廣大微妙名稱出現世間為諸天人之所讚頌所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵深住自證具足神通威德映蔽諸天世間魔王梵王阿素洛等常為衆生說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行時四部衆國王大臣種種外道沙門婆羅門及諸長者天龍藥叉人非人等以无量上妙衣服飲食卧具醫藥種種供具奉獻如來

尒時世尊大衆圍繞供養恭敬尊重讚歎漸次遊行至摩揭陁國詣王舍大城住鷲峯山時王舍城中有大長者名曰賢守已曾親覲過去諸佛宿

殖善根福感通被大族大富資産財寶无不具足時彼長者聞大沙門出釋氏宮證於無上正等菩提與諸大衆來遊此國彼佛世尊有如是等廣大名稱出現世間十号具足成就通慧說微妙法乃至圓滿清白梵行時彼長者作是思惟我今當往鷲峯山王為欲奉見彼如來故若我見者必獲善利作是念已與五百長者出王舍城將往佛所介時世尊於日初分服僧伽胝執持衣鉢諸苾芻僧侍從圍繞在大衆前威儀嚴整進止安庠正智而行顧視屈申端嚴殊異為化衆生現乞食法方欲入城處於中路時賢守等五百長者遥見如來威嚴超挺衆所樂觀成就金色之身大丈夫相三十有二諸根寂定神慮憺怡遠得上勝調順寂止攝護諸根如大龍象清淨無撓如澄泉池足蹈七寶所成百千億葉紅蓮華上為諸无數天人藥叉之所供養雨大天華散如來上其華若流弥滿于地諸長者等既覩世尊以無量百千功德莊嚴從

遠而来歎未曾有以清淨心往如来所頂礼佛足却住一面

尒時賢守等五百長者白佛言世尊未曾有也如来神力映奪天仙吉祥魔梵如来威德具大名稱圓光妙色蔽諸大衆世尊體相如大金山容貌端嚴无等等者世尊成就一切世間甚希奇法我惟世尊威德如是觀何等相棄捨家法悟大菩提尒時賢守長者即於佛前而說頌曰

我昔曾聞寂勝尊　吉祥妙色大名稱
今觀威光勝所聞　如真金像徧衆德
如来色像喻金山　高廣嚴淨觀無猒
威德莊嚴映蔽衆　猶如滿月處衆星
世尊頂相无能見　高顯映發踰山王
頂髻周圓漸次斂　其相平優猶天蓋
紺髮軟膩而右旋　如安繕色帝青寶
鮮淨光踰孔雀項　我今瞻仰无猒足
面貌端嚴額平正　眉相皎淨若天弓
白毫映徹無瑕穢　光潔照曜如星王
發喜淨眼甚微妙　衆覩皆生欣樂心
我今奉覲無暫捨　頂礼淨眼世間依
鼻相高平脩且直　漸廣圓成如鑄金

脣相丹暉極清淨　喻頻婆果末尼等
妙齒鮮白含光潤　等鶴牛乳蓮華根
堅密齊平極明淨　調順耆摩他所感
齒又隨齒根深固　斷際上下皆齊整
佛牙光白最超勝　如彼鴈行王處中
善逝廣長之舌相　覆面薄淨如蓮華
赤銅赤色末尼寶　舍暉皎鏡如初日
世尊耳相極端嚴　梵世天人不聞見
喬荅摩種猨猊頷　無畏猶如師子王
我觀善逝咽喉相　能引世間甘露味
清淨映徹無瑕穢　具大神力不思議
頸前横約脩且直　處中都无纖雜文
現人中勝天中天　恒食味中第一味
肩髆充圓悉成滿　胷臆雄猛威容盛
人中尊相世未聞　如山頂日光流照
手足兩肩及項後　七處光淨恒平滿
脩臂臑圓象王鼻　雙掌垂下摩于膝
上身廣厚如獸王　瞿陁樹相周圓滿
那羅延力合成身　具足大力及忍力
無垢身毛皆上靡　隨現一孔一毛生
煙塵不汙如蓮華　右旋相成而細軟
我昔傳聞隱密相　陰藏深如天馬王
髀腨周圓漸次斂　其相猶如天鹿王

足厚隆起跟圓長　手相網鞔如鴈王

平滿纖長二十指　赤銅甲色如蓮華
雙跖千輻金輪相　光淨微妙具莊嚴
如来遊步於世間　瞿拉拔相不相觸
去地四指蹈空行　衆寶紅蓮隨足現
顧視安行象王步　進趣端肅如天主
大聖威嚴无所畏　處衆踰於師子王
妙色暎蔽毗沙門　威光超勝百千日
梵世天人尚无等　何况出過如来者
行住說法度衆生　大仙龍神咸恭敬
或散天華奏天樂　紛然繁會滿虛空
今覩世尊大神變　故我竊懐疑惑心
本觀何等勝功德　出家趣於无上道

介時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生為十苦事之所逼迫何謂為十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨恨逼迫七者苦受逼迫八者憂受逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫長者我見如是十種苦事逼迫衆生為得阿耨多羅三藐三菩提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏

家趣無上道尒時世尊欲重宣此義

而說頌曰

我觀諸凡夫　隨流轉牢獄　常為生老病
衆苦所逼迫　愁憂及怨恨　死苦等所牽
為除牢獄怖　令欣出離法

復次長者我觀世間一切衆生為十惱害互相憎嫉何謂為十一者曾於我身作不饒益心生惱害二者今於我身作不饒益心生惱害三者當於我身作不饒益心生惱害四者曾於我之所愛作不饒益心生惱害五者今於我之所愛作不饒益心生惱害六者當於我之所愛作不饒益心生惱害七者曾於我所不愛而作饒益心生惱害八者今於我所不愛而作饒益心生惱害九者當於我所不愛而作饒益心生惱害十者於諸過失作不饒益心生惱害長者我見如是十種惱害惱害世間一切衆生為得阿耨多羅三藐三菩提出離如是惱害事故以淨信心捨釋氏家趣无上道尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

衆生爭憎嫉　皆由十惱生　於我及我親

三世俱惱害　或於我非親　起諸饒益相
然憎由此生　三世俱惱害　第十諸過失
生長然憎苦　我觀如是過　猒患故出家

復次長者我觀世間一切衆生入於十種悪見稠林由異見故不能自出何謂為十一者我見悪見稠林二者有情見悪見稠林三者壽命見悪見稠林四者數取趣見悪見稠林五者斷見悪見稠林六者常見悪見稠林七者無作見悪見稠林八者無因見悪見稠林九者不平等因見悪見稠林十者邪見悪見稠林長者我見衆生入於十種悪見稠林不能得出為得阿耨多羅三藐三菩提永斷如是諸悪見故以淨信心捨釋氏家趣无上道尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

一切愚凡夫　入悪見稠林　我見有情見
及以壽命見　斷見與常見　依无作見等
為要立正見　是故我出家

復次長者我觀世間一切衆生於無數刧具造百千那庾多拘胝過失常為十種大毒箭所中何謂為十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭

四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚
癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九
者有毒箭十者无有毒箭長者我見
衆生為於十種毒箭所中求阿耨多
羅三藐三菩提永斷如是諸毒箭故
以淨信心捨釋氏家趣无上道尒時
世尊欲重宣此義而說頌曰

愛箭毒衆生　過拘胝大劫　無明之所盲
從闇入於闇　欲箭中諸蘊　吸染名貪箭
悶亂過失箭　被服愚癡箭　凌高發慢箭
違諍起見箭　因有无有箭　墮有及無有
諸愚癡凡夫　鋒刃由其口　更相起諍論
此實此非實　為拔毒箭故　如来興世間
救諸中箭者　出家成聖道

復次長者我觀世間一切衆生由十
種愛建立根本何者為十所謂緣愛
故求緣求故得緣於得故便起我所
緣我所故起諸定執緣諸定執故起
欲貪緣欲貪故起深躭著緣深躭著
故起慳悋緣慳悋故起於聚斂緣聚
斂故起諸守護緣守護故執持刀仗
諍訟譏謗起種種苦又因此故興別
離語長養諸惡不善之法長者我見

衆生由此十種愛根本法之所建立求於阿耨多羅三藐三菩提為得无根無所依法故以淨信心捨釋氏家趣无上道介時世尊欲重宣此義而說頌曰

愛所吞衆生　尋逐於諸欲　得利與我所
從此生定執　我當作所作　欲貪縛增長
躭著慳悋等　相續次第生　慳過染世間
能起堅積聚　聚斂故守護　遍生无有間
守護在愚夫　刀仗相加害　種諸不善業
因此生衆苦　觀愛因緣已　衆苦則不生
無根无住覺　諸覺中最上

復次長者我觀世間一切衆生皆由十種惡邪性故建立邪定何等為十一者邪見二者邪思惟三者邪語四者邪業五者邪命六者邪精進七者邪念八者邪定九者邪解脫十者邪解脫智見長者我觀衆生由如是等十邪性故建立邪定為欲證得阿耨多羅三藐三菩提出離如是諸邪性故以淨信心捨釋氏家趣无上道介時世尊欲重宣此義而說頌曰

懷邪見衆生　邪思惟境界　宣說於邪語

及行諸邪業　邪命邪精進　邪念與邪定
成就邪解脫　及趣邪智見　邪性決定聚
愚夫之所依　為令住正性　故趣無上道

復次長者我觀世間一切衆生由於十種不善業道而能建立安處邪道多墮惡趣何等為十一者奪命二者不與取三者邪婬四者妄語五者離間語六者麁語七者綺語八者貪著九者瞋恚十者邪見長者我見衆生由是十種不善業故乗於邪道多趣多向多墮惡道為欲證得阿耨多羅三藐三菩提超出一切諸邪道故以淨信心捨釋氏家趣无上道尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸害命衆生　刼盜他財物　行諸邪欲行
速墮於地獄　麁言離間語　妄語乖寂靜
綺語等凡夫　愚癡之所縛　貪著他資財
數起於瞋恚　異種種邪見　是人趣惡道
三種由身起　四種語業生　意能成三惡
故名惡行者　行諸惡業已　牽趣惡道中
吾今現世間　拔濟令出離

復次長者我觀世間一切衆生由於十種染汙法故處在煩惱墮煩惱垢

中何謂為十一者慳垢染汙二者惡戒垢染汙三者瞋垢染汙四者懈怠垢染汙五者散亂垢染汙六者惡慧垢染汙七者不遵尊教垢染汙八者邪疑垢染汙九者不信解垢染汙十者不恭敬垢染汙長者我見眾生以如是等十染汙法之所染汙為得阿耨多羅三藐三菩提證於无染無上法故以淨信心捨釋氏家趣无上道尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

世多分眾生　十染所逼迫　樂有為煩惱
曾不生猒離　慳垢所染汙　一切愚凡夫
犯戒非寂靜　不習三摩地　瞋垢背忍辱
懈怠退正勤　其心不專住　惡慧愚鈍者
於父母師長　不遵奉言教　疑見網眾生
不求照世覺　誹謗於甚深　佛所說妙法
被服無明蘊　聖蘊懷輕賤　觀是染汙已
諠樂處有為　當勤證寂滅　无為無染汙

復次長者我觀世間一切眾生為十種纒縛之所纒縛何謂為十一者由慳嫉網之所纒縛二者由无明膜之所覆翳三者煩惱迷醉憒愚癡坎四者愛欲駛流之所漂沒五者末摩死

節邪箭所中六者忿恨密煙之所熏焞七者貪欲盛火之所燒然八者過失毒藥之所悶亂九者諸蓋毒刺之所遮㝵十者常處生死流轉飢饉曠野正勤疲怠長者我觀衆生為如是等十種纏縛所纏縛已求阿耨多羅三藐三菩提為證无纏無縛法故以淨信心捨釋氏家趣无上道介時世尊欲重宣此義而說頌曰

老吞少盛年　老壞淨妙色　老損念定慧
終為死所吞　病能摧勢力　刼奪勇猛心
壞諸根聚落　羸劣無依怙　死如羅刹女
猛健甚可畏　常隨逐世間　飲竭衆生命
我已猒世間　老病死逼迫　為求无老死
清安法出家　世為三火燒　我觀無救者
雨甘露法雨　滅除三毒焰　觀諸失道者
生盲癡聾等　為與世間眼　示導故出家
衆生疑亂養　蘊蓋所蔽障　為彼除悔惱
說法故出家　愚夫乎違叉　伺隙興加害
為和怨憎故　利世故出家　於父母師長
力慢無恭敬　為摧憍慢幢　是故我出家
觀貪障世間　由財相損害　為得七聖財
斷諸法貪者　或致相刑殘　利已終非益

我觀定捨身　求離三有獄　三有昔未知
真實利益事　為開真實益　是故我出家
觀趣地獄者　悪業因熾然　受无邊重苦
為脫故出家　觀諸畜生趣　互相加殺害
無依為作依　悲心故出家　觀焰魔鬼趣
飢渴大苦逼　為證妙菩提　施不死甘露
人道追求苦　諸天捨命苦　觀苦遍三有
為濟故出家　我觀耽欲者　遠離諸慚愧
凌逼於尊親　荒婬甚猪狗　又觀諸愚夫
女媚所吞食　放逸造非義　為捨故出家
觀劫濁衆生　悪法燒魔使　我為摧伏故
趣求无上覺　在家衆過本　出家趣菩提
故捨大地等　為窮生死際

介時五百長者聞佛所說得未曾有方知如来是真覺者即於佛前異口同聲而說頌曰

我等怖畏老死逼　願宣妙法盡其際
世尊諸有趣清淨　離有性淨超諸有
願拔諸有令不有　及在禁閉有家者
世雄離染寂解脫　遠離塵垢心清淨
調御法中大調御　願開微妙甘露門
備上妙色勝丈夫　天人世間无等者
世無等等寂勝尊　願說妙法濟羣生

三垢永滅吐諸過　慧眼清淨翳障消
淨塵離闇開癡網　願无等尊宣妙法
衆生苦聚無依怙　溺大有池无救者
願起慈悲廣濟心　速拔高昇安隱岸
有河憍慢癡迴澓　鬪訟病苦波濤盛
衆生漂沒無依救　願發慈心濟有流
朗日千億曜金山　佛身光威踰於彼
願以勝妙梵音聲　宣布端嚴最上法
諸法自性本清淨　體相洞徹等明珠
無有作者无受者　不從他聞遍照覺
自然具足力无畏　行妙淨行稱無邊
无邊智解如遊空　願大法王宣妙法

尒時世尊作如是念是五百長者善根已熟堪任法化我今當為如應說法令諸長者即於此處除捨俗相以信出家斷諸煩惱得漏盡慧作是念已即昇虛空結跏趺坐諸長者等既觀神變歎未曾有於如來所倍生敬重信仰之心

尒時世尊告諸長者汝等善聽世有十種逼迫苦事所謂生苦老苦病苦死苦愁苦怨苦苦受憂受痛惱生死如是十種逼迫苦事逼迫衆生汝等

令者欲解脫不復次諸長者世有十
惱害事所謂曾於我身作不饒益令
於我身作不饒益當於我身作不饒
益於我曾愛作不饒益於我今愛作
不饒益於我當愛作不饒益我曾不
愛而作饒益我今不愛而作饒益我
當不愛而作饒益又於一切不饒益
過心生惱害如是十種惱害之事汝
等今者欲解脫不復次諸長者世有
十種異見惡見稠林所謂我見衆生
見壽命見數取見斷見常見无作用
見無因見不平等見邪見如是十種
惡見稠林汝等今者欲解脫不復次
長者世為十種大毒箭所中所謂愛
毒无明毒欲毒貪毒過失毒愚癡毒
慢毒見毒有毒無有毒如是十種大
毒之箭汝等今者欲解脫不復次諸
長者世有十種愛根本法所謂緣愛
故求緣求故得緣於得故便起我所
緣我所故起諸定執緣諸定執故起
欲貪緣欲貪故起深躭著緣深躭著
便起慳悋緣慳悋故起於聚斂緣聚
斂故便起守護緣守護故執持刀杖

讒謗諍訟起別種語種種諸苦惡不善法並因斯起如是十種愛根本法汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種邪性所謂邪見邪思惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪解脫邪解脫智見如是十種邪性汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種不善業道所謂害命不與取行邪婬妄語離間語麤惡語綺語貪恚邪見如是十種不善業道汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種染汙垢法所謂慳垢惡戒垢瞋垢懈怠垢散亂垢惡慧垢不遵尊教垢疑垢不信解垢不恭敬垢如是十種染汙垢法汝等今者欲解脫不復次諸長者世有十種生死流轉大怖畏事所謂纏縛慳嫉之網覆翳无明之膜隋墜愚癡深塹漂沒愛欲駛流末摩邪箭所中熏焞忿恨審煙焚燒貪欲熾火迷悶過失毒藥遮障諸蓋毒則飢饉流轉曠野如是十種生死流轉大怖畏事汝等今者欲解脫不介時五百長者一心同聲白佛言世尊我等今者願

欲解脫所說十種逼迫苦事所謂生老病死愁怨憂苦惱害生死如是廣說乃至流轉飢饉曠野諸逼迫事我等皆當願得解脫

尒時世尊告是五百諸長者曰汝等善聽吾今當說正法之要諸長者眼不求解脫何以故眼无作無用故眼不能思不能了別是故諸長者眼非是我應如是持如是耳鼻舌身意意不求解脫何以故意无作無用故意不能思不能了別是故諸長者意亦非我應如是持復次諸長者色不求解脫何以故色无作無用故色不能思不能了別是故諸長者色亦非我應如是持如是聲香味觸法法不求解脫何以故法無作无用故法不能思不能了別是故諸長者法亦非我應如是持復次諸長者色蘊不求解脫何以故色蘊無作无用故色蘊不能思不能了別是故諸長者色蘊非我應如是持如是受蘊想蘊行蘊識蘊識蘊不求解脫何以故識蘊無作無用故識蘊不能思不能了別是故

諸長者識蘊非我應如是持復次諸長者地界不求解脫何以故地界无作無用故地界不能思不能了別是故諸長者地界非我應如是持如是水界火界風界空界識界識界不求解脫何以故識界无作無用故識界不能思不能了別是故諸長者識界非我應如是持復次諸長者諸法不實分別所起依於衆縁无能無力從衆縁轉若有衆縁假設諸法若无衆縁則無假法諸長者一切諸法唯假施設此中都无生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依是故汝等應如是知是故諸長者一切諸法不實分別之所生起依於衆縁羸劣无力從衆縁轉若有衆縁假立諸法若無衆縁則无假法諸長者一切諸法唯是假立此中都無生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂靜可以歸依如是諸長者若有不實分別則有假立不正作意若无不實分別則無假立不正作意若有不正作意則有假立无明若

無不正作意則无假立無明若有无明則有假立諸行若無无明則無假立諸行若有諸行則有假立於識若無諸行則无假立於識若有假識則有假立名色若無有識則无假立名色若有名色則有假立六處若無名色則無假立六處若有六處則有假立於觸若无六處則無假立於觸若有於觸則有假立於受若无於觸則无假立於受若有於受則有假立於愛若無於受則无假立於愛若有於愛則有假立於取若無於愛則无假立於取若有於取則有假立於有若無於取則无假立於有若有於有則有假立於生若無於有則无假立於生若有於生則有假立老死若無有生則无假立老死如是諸長者云何為老所謂情識惛耄頭白髮落皮緩面皺壽命損減諸根衰熟諸行朽故休廢隤落諸蘊散壞委棄於地捨衆是名為老云何為死所謂喪滅轉世同分是名為死若老若死合名老死諸長者生若是有有假老死生若是

無无假老死云何為生所謂是生等生趣起諸蘊出現及得諸處會衆同分是名為生諸長者有若是有則有假生有若是无則無假生云何為有所謂欲有色有及無色有福及非福不動業等是名為有諸長者取若是有則有假有取若是無則无假有云何為取所謂欲取見取戒禁取我取故名為取諸長者愛若是有則有假取愛若是无則無假取云何為愛所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛是名為愛諸長者受若是有則有假愛受若是无則無假愛云何為受所謂眼觸所生受耳觸鼻觸舌觸身觸意觸所生受是名為受諸長者觸若是有則有假受觸若是无則無假受云何為觸所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸是名為觸諸長者六處若有則有假觸六處若無則無假觸云何為六處所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處是為六處諸長者名色若有有假六處名色若無无假六處云何為名色所謂受想思觸作意四大界

及四大界之所造色是名名色諸長者識若是有有假名色識若是无無假名色云何為識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名為識諸長者行若是有則有假識行若是无則無假識云何為行所謂色思聲思香思味思所觸思法思是名為行諸長者无明若有則有假行無明若无則無假行云何為无明所謂前際無知後際無知前後際無知內無知外無知內外无知苦無知集无知滅無知道無知緣無知緣起無知於緣生法若黑若白有緣无緣有光影無光影有罪無罪可親近不可親近无知無見无對觀無達解如是等相是名无明諸長者不正作意若有則有假立無明若無不正作意則无假立無明云何名為不正作意所謂我於過去是何等性是何等處是何等類我往未来是何等性是何等處是何等類復於內身多起疑惑云何名我我為是誰為有為无為虛為實是何等性是何等處是何等類我昔何處住於

彼處起如是等不正作意從六見中隨生一見執有我見執無我見或依我故而觀我見或不依我而觀我見又復虛妄起如是見我即世間或當緣起為常為恒不轉不變永正住止如是諸見是名不正作意諸長者不實分別若有則有假立不正作意不實分別若無則无假立不正作意云何名為不實分別謂我有情命者丈夫數取生者意生摩納婆作者受者是名不實而諸无聞凡夫妄起如是我分別有情分別命者分別丈夫分別數取分別生者分別意生分別摩納婆分別作者分別受者分別等分別故是為不實分別諸長者如是不實分別若有則有假立不正作意不實分別若无則無假立不正作意諸長者不正作意若有則有假立无明不正作意若無則无假立無明無明若有則有假立諸行無明若无則無假立諸行如是乃至生若是有則有假立老死生若是無則无假立老死介時佛告諸長者汝今當知一切諸法不實分

別所起依於衆緣贏劣無力從衆緣轉衆緣若有則有假法衆緣若無則無假法諸長者一切諸法唯是假立此中都无生者老者死者盡者及以起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依諸長者於意云何譬如大池所生諸魚水族之屬依何力住長者白言世尊此諸魚等依水力住佛言如是如是諸長者此水頗有思念為有力不長者白言世尊此水无力無能何所思念佛言如是如是諸長者不實分別所起諸法亦復如是但假施設無力无能從衆緣轉衆緣若有則有假法衆緣若無則无假法諸長者一切諸法唯是假立此中都無生者老者死者盡者起者唯有永斷諸趣清淨寂滅可以歸依是故諸長者汝等應正觀察如是衆緣非安隱處難可保持深生怖懼逃走遠避復應觀察此是何法因怖何法而來至此汝等如是正觀察時無法可得无怖無捨何以故一切諸法皆不可得一切種求不可得故諸法無我離塵垢故

詑法無衆生遠離我故諸法无命出過生老病死愁憂苦惱逼迫等故諸法無數取三世斷故諸法無字一切言音不可説故諸法無著无所縁故諸法寂靜寂滅相故諸法普遍虚空性故諸法性空無定属故諸法無動无所依故諸法依實際住善住无動相應故諸法不可開闡離相波浪故諸法不可顯示无相無形无有光影離諸行故諸法非我所有離我所故諸法不可分別離心意識故諸法無有愛藏超過眼耳鼻舌身意道故諸法不可擧移離生住壊故諸法无作無用離心意識故諸法屬縁性羸劣故諸長者我説是眼四大所造无常无住無恒不堅之法羸弱速朽難可保信衆苦所集多病多害汝諸長者眼爲如是不應依止耳鼻舌身意亦復如是不應依止當如是觀復次諸長者眼如聚沫不可撮摩眼如浮泡不得久住眼如陽焰業惑愛生眼如芭蕉性不堅固眼如幻術從顛倒起是眼如夢唯虚妄見是眼如響繫屬

衆緣眼如光影業光影現眼如浮雲聚亂散相眼如流電刹那便滅是眼无主猶如地是眼無我猶如水眼非有情猶如火眼非壽命猶如風眼非數取猶如空眼為不實依藏諸大是眼為空離我我所是眼无知如草木土石是眼無作機關風轉是眼虛假朽穢所聚是眼浮偽摧散破壞滅盡之法眼如丘井常為老逼眼無住際終歸磨滅諸長者眼為多過應如是觀乃至於意一切諸法亦復如是復次諸長者一切諸法唯有妄欲異生愚夫不知妄欲故妄謂是眼妄謂是耳乃至妄謂是意諸長者但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此是色謂此是聲香味觸法亦復如是諸長者但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此色蘊謂此受蘊想行識蘊亦復如是諸長者但有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此地界謂此水界火風空識亦復如是諸長者一切諸法唯有妄欲異生愚夫不知妄欲故謂此有為謂此无為乃至一切諸法亦復如

是諸長者汝等今者應捨妄欲趣於無欲於諸妻子家宅財物深知虛妄不應執著不執著故以淨信心捨離家法趣於非家當得无欲諸長者何等名為出家无欲謂住尸羅別解脫戒具足攝持威儀行處見於小犯生大怖畏受學律儀成就戒蘊諸長者汝等若能奉持戒已於是六根六境五蘊六界深知虛假皆不執著以不著故是名出家无欲之法諸長者若不著眼乃至識界以不著故則不保護何者不保護眼不保護耳鼻舌身意不保護色不保護聲香味觸法不保護色蘊不保護受想行識蘊不保護地界不保護水火風空識界不保護以不保護則无煩惱若無煩惱則名為輕云何為輕謂无所見若無所見則不依物起瞋害心由無瞋害則不自害不思害他不思俱害以無害故則於无餘大涅槃界而便入證諸長者汝等應知誰於寂滅而便入證諸長者眼不入寂滅耳鼻舌身意不入寂滅然因於眼起諸妄執或計為

我或計我所若遠離者即是寂滅遠離何等而為寂滅若遠離貪即是寂滅若遠離瞋即是寂滅若遠離癡即是寂滅若離无智即是寂滅復次諸長者過去無智不可遠離未来無智不可遠離現在无智不可遠離然要因於遠離無智而正智起諸長者何等為智所謂盡智何等盡智過去非盡智未来非盡智現在非盡智然諸長者因離無智而此智生此智不遠離智因離眼无智而此智生又諸長者眼非我所若非我所則不取著若不取着即是寂上若是寂上即是解脫何處解脫於我執所而得解脫有情執所壽命執所數取執所斷常執所一切執所乃至分別執所而得解脫行者若能於執解脫則不分別若不分別則非分別非不分別何等不分別所謂不分別我及以我所行者尒時於一切法離散不積捨而不取捨故寂滅解脫除遣寂勝解脫離諸繫縛於何等處名為除遣一切苦處而得除遣汝諸長者若求出離勿於

一法而生取著何以故若有取著則有怖畏若无取著則無怖畏

復次諸長者眼非寂滅耳鼻舌身意亦非寂滅色非寂滅乃至識界亦非寂滅然諸長者因於識界起不實執或計為我及以我所若離於此即是寂滅遠離何等而得寂滅謂遠離貪而得寂滅離瞋離癡及以无智而得寂滅復次諸長者過去無智不可遠離未来无智不可遠離現在無智不可遠離然離無智而得智生諸長者何等為智所謂盡智何等盡智過去非盡智未来非盡智現在非盡智然諸長者因離无智而智得生此智不遠離智因離識無智故而智得生而此識界非是我所若非我所則不取著若不取著即是冣匕若是冣上是即解脫何處解脫於我執所而得解脫有情壽命乃至於一切分別執所而得解脫行者若能於執解脫則不分別若不分別則非分別非不分別何等不分別謂不分別我及我所行者介時離散不積捨而不取捨故寂

滅解脫除遣寂勝解脫離諸繫縛於何除遣一切苦處而得除遣汝諸長者若求出離勿於一法而生取著何以故若有取著則有怖畏若無著者則無怖畏介時世尊欲重宣此義而說頌曰

取著生怖畏　由斯趣惡道　觀此有怖處
智者不應取　汝修諸聖道　應當善觀察
如是觀便得　異此則不可　一切處皆空
虛動非堅實　愛誑惑世間　勿於此生亂
我已知空法　了諸法不堅　湛然獲安泰
證无動妙樂　若如是了知　諸法唯空者
彼解脫衆苦　及滅於諍論　欲攝受一切
生諸灾横者　攝受故取著　著故生諸有
從有生於生　由生遠寂滅　生者老病死
如是大苦逼　无欲故無取　無取故无有
無有故无生　老病死亦介　聚集資生具
一時皆棄捨　并捨愛妻子　趣苾芻威儀
勿貪親與財　咄我念知足　勿如旃荼羅
下賤心來往　勿自恃持戒　輕毀犯戒者
恃戒凌於人　是名真破戒　譬如鹿被弶
若縛若致死　處魔罥慢者　縛害亦如是
慢能壞善心　又損自他善　故勿輕毀戒

況持戒梵行 當學大仙子 常住空閑處
勿顧於身命 趣寂靜解脫 應離無義本
順世尼乾論 愛敬演甚深 空相應妙法
內外十二處 我說心為本 彼復因業生
業由思久住 眼色俱為緣 而生起於識
緣闕則不生 譬無薪之火 如是生諸法
和合乎相生 無作无受者 現作用如幻
一切內外法 我已知空幻 愚夫顛倒執
分別我我所 眼中无有情 外諸處亦尒
非我作壽者 諸法類應知 眼不思解脫
耳鼻舌亦然 身意等無作 諸法觀如是
譬如巨海中 鼓濤成沫聚 明眼者察知
審其非堅實 如是五蘊體 達者知非固
當解脫生老 愁憂灾橫等 我法中出家
知諸法如幻 不虛彼信施 即名供諸佛

尒時五百長者聞是法已即於此處遠塵離垢於諸法中得法眼淨如无黑淨衣置染器中速受染色如是諸長者法眼清淨亦復如是

尒時世尊復為長者宣說妙法示教讚善諸長者我說此眼自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然生老病死愁歎憂苦不

安等法之所熾然如是諸長者我說此耳鼻舌身意自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁歎憂苦不安等法之所熾然諸長者我說此色自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然乃至聲香味觸法亦復如是諸長者我說色蘊自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然乃至受想行識蘊亦復如是諸長者我說地界自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火之所熾然如是乃至水火風空識界自性是苦而復熾然何等熾然所謂貪火瞋火癡火生老病死愁歎憂苦不安等法之所熾然是故諸長者我今不執眼耳鼻舌身意汝等亦應如是隨學我今不執色聲香味觸法乃至不執色等諸蘊地等諸界此世他世汝等亦應如是隨學諸長者汝等若於眼耳鼻舌身意不執著者則不依眼住不依耳鼻舌身意住汝等不依色聲香味觸法時汝等則不依於一

切法住汝等不依色蘊乃至不依識蘊住者則不依色蘊乃至識蘊住汝等不依地水火風空識界時則不依地界乃至識界住汝等不依此世他世及以一切世間住者如是汝等不取一切法時則不依於一切法住若能不依一切法住者是則名為非當有非不當有汝等若悟非當有非不當有者我說汝等解脫生老病死諸苦尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

生死所熾盛　燒然諸世間　受苦無能救
喪失於聖道　照世諸如來　時乃一興現
無刹那遠離　當起堅精進　修習於正行
慧觀應察知　如慧觀當得　異此非所獲
若於此修習　應知一切空　了達空法已
非心空菩提　貪瞋及與癡　是三毒大火
燒諸世愚者　長眠而不覺　生老病及死
愁歎諸苦等　知世逼迫已　勿依諸法住

尒時五百長者白佛言世尊我等今者欲於佛所出家受具足戒修清淨行未審世尊垂愍聽不佛言善來苾蒭即名出家具足戒已成苾蒭法尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

袈裟執受已　其鬚自然斷　一切皆持鉢
即座成羅漢　知得羅漢已　於苾蒭衆前
及對諸天等　大師已問說　昔於世依怙
廣行諸布施　隨其所生處　常感多安樂
彼今得見我　復生清淨心　由彼心清淨
故為說妙法　聞說得羅漢　永離於我見
證空法現前　解脫諸生死

大寶積經卷第三十五

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十六　火

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之二金毗羅天受記品第二

尒時世尊於彼中道不移其處令諸長者建立聖果以如来威勢入王舍城四衆圍繞容儀庠序時有護王舍城諸天藥叉大善神王名金毗羅作如是念今者如来形相殊異於世間中㝡勝難遇堪受人天之所供養我等今當應以種種上妙供具奉獻如来作是念已便以㝡勝飲食具足香味成就妙色奉上於佛尒時世尊愍其所獻故為納受時金毗羅王所領大藥叉衆六万八千在虛空中咸生隨喜以清遠音唱言善哉善哉時金毗羅即以此義告其衆曰我已奉佛上妙供具汝等亦應以諸供養施苾蒭僧當令汝等於長夜中利益安樂諸藥叉衆受王教已即以上供施苾蒭僧時諸僧衆哀受其供

尒時世尊為乞食故入王舍城既得食已將還所止時有无量千衆天龍

藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽及無量千人與非人又有无量拘胝那庾多百千衆生隨從佛後尒時如來往彼最勝寬廣之地敷如常座而坐其上時金毗羅與其部從即持種種天曼陁羅花殟鉢羅花鉢特摩花拘貿陁花奔荼利花復持種種天栴檀末諸供養具而散於佛所謂勝散大勝散妙散大妙散作如是等慇懃散已合掌佛前礼敬而住尒時如来知金毗羅及其大衆心之所念即便微笑諸佛常法現微笑時從其面門出種種无量色光所謂青黄赤白紅色銀色及水精色其光遍照无量無邊一切世界日月威光掩蔽不現下照地獄令彼悅樂乃至上踊至於梵世所應作已而復還来右繞七匝或於世尊頂上而没或從兩肩或從兩膝而滅没者諸佛常法若授地獄衆生記時尒時光明兩足下没若授畜生光從背没若授鬼趣從身前没若授人道從左脅没若授天趣從右脅没若授聲聞從兩膝没若

授獨覺從兩肩沒若佛世尊授諸菩
薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記
時尒時光明從頂上沒時長老阿難
陁既覩世尊微笑光明以七條衣覆
左肩已偏袒右肩右膝著地合掌礼
足以頌問曰

照世依怙者　何故放光明　利益世間尊
何緣現微笑　誰今下聖種　為佛菩提因
今為誰授記　誰應住解脫　大雄猛導師
非無因而笑　願牟尼當說　現光之所為

尒時世尊即便以頌報阿難曰

金毗羅淨心　奉獻諸供具　救世依怙者
故現斯微笑　捨神王報已　往三十三天
受彼天福盡　上生焰摩天　又生覩史多
受諸天欲樂　福盡生人中　與為智慧王
王四洲人主　自在轉輪帝　捨後人王已
便生梵世天　天上及人中　數往來不息
二十拘胝劫　常感諸妙樂　最後捨王位
出家求佛道　衆緣具足已　成究竟菩提
三万諸藥叉　由奉養於佛　便捨藥叉報
生三十三天　後見慈氏尊　復獲阿羅漢
既蒙授道化　即各供諸佛　滿千藥叉衆
為住大菩提　由是善根故　不生諸惡趣

或有千藥叉　當供佛導師　求無上菩提
利益衆生故　或有二三千　持香花鬘等
當供養諸佛　為得佛菩提　或有千拘胝
當供諸佛已　修自體清淨　後證入菩提
金毗子世羅　具大神通力　亦發大願心
我當成等覺　曾供養諸佛　遍起於弘誓
今復供養我　心趣無上道　由此善根力
捨諸獘惡趣　當見慈氏尊　又獻拘胝蓋
獻拘胝蓋已　復獻拘胝衣　獻拘胝衣已
尒時便出家　具滿五百歲　專修行梵行
求寂上菩提　利益衆生故　當成彼願故
修行施戒等　如殑伽沙劫　精勤常不斷
如是汝當知　為示現故說　彼修行勝行
倍增過上數　如前說譬喻　殑伽沙劫數
得見彼諸佛　當修大供養　奇哉勝妙智
奇哉無上心　諸衆大導師　名所不能顯
後當成正覺　一切衆生尊　号名曰醫王
普聞十方界　七十拘胝歲　說法度衆生
其兩足世尊　久當入寂滅　二十大集會
調伏衆生心　寂後一大會　經二百億歲
如所說大會　度无量聲聞　如聲聞數量
菩薩衆亦尒　利益衆生已　如來方涅槃
正法住世間　經於百千歲　滿五百劫中

是苾芻成佛　於彼一劫　千如來出現
諸有智慧者　當思法水灌　應生勇猛心
行多聞正理　遠於非正理　常修正理法
應修習多聞　由與慧增長　四根本法義
濟度諸菩薩　施戒聞捨法　賢善菩提道
為衆說是法　寂勝無上乘　演布聲聞道
善斷諸疑網　諸有請問者　我今悉開許
能說深妙法　照世者難遇

尒時金毗羅子世羅即於佛前聞佛授記歡喜踊躍得未曾有作如是念今者世尊將往鷲峯山王我當復應於如來所殖少善根作是念已告其衆曰卿等當知如來當發王舍大城昇鷲峯山卿等宜可發勇猛心隨其力能辦諸供養時彼世羅即與官屬從王舍城至鷲峯山中間道路屏除草穢瓦礫石株杌毒刺極令遍淨如明鏡面又以香水霑灑其地敷勝妙衣遍于中路散布名華量與人等燒妙堅香順路普薰列樹幢幡懸諸寶蓋於虛空中張施繒綵條別間設羅布其上又作種種天諸音樂前後充滿其路極廣盡一箭道皆遍覆以

水生諸花所謂殟鉢羅花鉢特摩花拘賀陁花奔荼利花又以鴛鴦勝鳥間錯其花行列道側於彼道上又以金縷繒綵而用敷之上施七寶所成殊妙等網遍覆于道時彼世羅於佛由路作如是等大莊嚴巳自化其身極令姝大與諸官屬歡喜踊悅倍生欣慶發諸勝心所謂暢適心調善心柔軟心清淨心離蓋心充美心歸依佛心歸依法心歸依衆心不動菩提心不退轉心无等心無等等心超過一切三界心於一切衆生起大慈心起大悲心起大喜心起大捨心起一切佛法器心堅心固心不可壞心不朽敗心捨離聲聞獨覺地心成立一切菩薩地心彼住如是諸勝心巳往如来所頂礼佛足右繞三匝却住一面合掌向佛而說頌曰

我巳為世依　辯無上供養　佛為世間尊
演寂上法者　十力皆成就　安住諸无畏
利益衆生事　如導師所作　具相三十二
八十隨形好　世怙猶如日　流光遍於世
轉於妙法輪　寂勝十二行　宣布深妙法

利益羣生故　顯示諸神變　如佛之儀式
為多拘胝衆　作諸利益事　未来諸大雄
祐世間如日　宣揚彼聖法　悟成无上智
為舍為救拔　為道為歸趣　為諸生盲衆
導之施慧眼　五趣衆生類　我當作依怙
解脫諸苦聚　如先佛所離　我為兩足尊
天中天日月　天帝那伽衆　阿素洛奉敬
所設諸供具　世无有等者　我作上妙業
無有相似者　如法主世尊　具足三十二
上微妙福相　世无與等者

尒時世尊為金毗羅子世羅而說頌曰

諸供大師者　為最上法因　彼有情中勝
菩提不難得　供養照世間　光性世依怙
諸天龍及人　所應供養者　悟上妙菩提
坐最勝道樹　摧伏諸惡魔　為衆生說法

尒時世尊與無量百千天龍藥叉羅剎健達縛緊捺洛牟呼洛伽人與非人復有无量百千那庾多拘胝諸衆生等前後圍繞佛於其中最居衆首以如来大威德故大神通故大宗勢故種種自在大變化故放大光明震動大地雨大蓮花滿虛空中鼓於百千那庾多拘胝天諸伎樂時諸大衆

歎未曾有既覩神變倍加恭敬尒時如來足步蓮花大如車輪隨莊嚴道往鷲峯山王既到彼已告長老阿難陁曰汝為如來敷置勝座所謂最上之座法座微妙座勝過一切三界座尊勝座佛座如來之座我當於此坐為欲利益一切衆生故說大乘菩薩行所依經名微妙吉祥大菩薩藏此經能令一切衆生疑山崩墮此經能令一切衆生疑網斷絶此經能令一切衆生疑根不生此大乘經利益安樂諸衆生故哀愍大衆及諸天人是故如來方為開闡尒時長老阿難陁如佛所教敷施法座時彼衆中有六十八拘胝天子各捨上衣為如來故敷法座上佛於其上如常敷座顧諸天子而說頌曰

諸天敷衣服　最勝上微妙　救世大導師
安處此法座　到諸法彼岸　如來昇座已
大地六種動　令衆皆歡喜　放光照佛土
并耀諸山王　世尊現神通　濟度樂法者
諸天龍及人　鳩槃荼餓鬼　布怛那等衆
不相見無障　百千那庾多　拘胝諸天等

覩佛放光明 此時甚難遇 頻毗婆羅王
諸大臣圍繞 来詣世依怙 㝡勝如来所
佛知天龍人 大衆皆坐已 為利諸衆生
顧視於四方 告諸有疑者 當問兩足尊
我將導世間 善斷諸疑網

尒時三千大千世界所有衆生為聽法者皆来集會既聞如来說是法已為聞法故靜息外緣心住一境攝念而住尒時世尊告長老大目揵連汝今當知有誰苾蒭住在遠處未来會坐當召令集時長老大迦葉在大雪山南面而住大目揵連憶念知已以神通力往彼白言如来令者在鷲峯山於大衆前為諸天魔梵沙門婆羅門天人阿素洛等當說妙法正待仁者可共往彼勿令我等於法障㝵時大迦葉語大目揵連言汝且前往吾尋後至作是語已時大迦葉不起于座化神通力入王舍城將從四部導衆而行往鷲峯山頂禮佛足於大衆中對於佛前不遠而坐時大目揵連覩斯化已以神通力来至佛所乃見迦葉先已處座白迦葉言尊者成就

速疾大神通分乃能不起本座現斯神化大迦葉言世尊說汝神通第一吾今微現未可涉言

試驗菩薩品第三

介時長老舍利子即從座起以欝多羅僧覆左肩上偏袒右肩以右膝輪而置於地向佛合掌恭敬而住白佛言世尊我今欲有少問唯願如來應正遍知哀愍聽許為我解說佛告長老舍利子言恣汝所問如來今者當為解說令汝心喜舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾法身業无失語業無失意業无失成就幾法身業清淨語業清淨意業清淨成就幾法身業不動語業不動意業不動不為天魔及魔軍衆之所嬈轉從初發一切智心修行正行地地增勝善巧方便為一切衆生作勝導師為普導師為大照炬為大梯隥為橋為船為濟度者為彼岸者為舍為救為歸為趣而能不捨一切智心介時舍利子欲重宣此義以頌問曰

菩薩何等義　能往大菩提　何名德及法

由此悟无上　又行何等行　利益諸衆生
修習何法已　成佛人中勝　云何伏惡魔
住最勝菩提　震動拘胝土　悟無上正覺
菩薩者何義　如是句云何　云何為菩提
及无上佛法　云何行世間　利益羣生類
不染如蓮花　解脫拘胝衆　云何為天龍
非人等供養　我諸所請問　慈悲願為說
尒時佛告長老舍利子善哉善哉吾今當為分別解說舍利子菩薩摩訶薩成就一法則能攝受汝所問法及餘無量无邊佛法何者一法謂菩提心及備信欲舍利子是名菩薩摩訶薩成就一法則能攝受无邊佛法舍利子白佛言世尊何等名為信欲具足復以何義名菩提心佛告舍利子信欲具足者是謂堅實不可壞故是謂牢固不可動故言不動者无蹶失故无蹶失者能善住故能善住者不退轉故不退轉者觀衆生故觀衆生者大悲根本故大悲根本者不疲惓故不疲惓者成熟衆生故成熟衆生者善知自樂故善知自樂者無希望故無希望者不染資具故不染資具

者為衆生依故為衆生依者觀待下劣衆生故觀待下劣衆生者為救濟故為救濟者為歸趣故為歸趣者不卒暴故不卒暴者善觀察故善觀察者無怨嫌故无怨嫌者善調信欲故善調信欲者無所存故無所存者善清淨故善清淨者妙鮮白故妙鮮白者内離垢故内離垢者外善清淨故舍利子如是堅實難壞乃至内離於垢外善清淨者是名信欲具足也

佛復告舍利子菩提心者何相何貌舍利子菩提心者無有過失不為一切煩惱之所染故菩提心者相續不絶不為餘乘中所證故菩提心者堅固難動不為異論所牽奪故菩提心者不可破壞一切天魔不傾敗故菩提心者常恒不變善根資糧所積集故菩提心者不可揺動必能獨證諸佛法故菩提心者妙善安住於菩薩地善安住故菩提心者无有間斷不為餘法所對治故菩提心者譬如金剛善能穿徹佛深法故菩提心者勝善平等 於諸衆生種種欲解无不等

故菩提心者㝡勝清淨性不染故菩提心者无有塵垢發明慧故菩提心者寬博無㝵舍受一切衆生性故菩提心者廣大無邊如虛空故菩提心者无有障㝵令无㝵智遍行一切无緣大悲不斷絶故菩提心者應可親近為諸智者所稱讃故菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者為能建立建立一切喜樂事故菩提心者發生諸願由戒淨故菩提心者難可摧滅由住忍故菩提心者不可制伏由正勤故菩提心者㝡極寂靜由依一切大靜慮故菩提心者无所匱乏由慧資糧善圓滿故復次舍利子菩提心者即是如來尸羅蘊三摩地蘊般羅若蘊解脫蘊解脫智見蘊之根本也又菩提心者即是如來十力四无所畏十八不共佛法之根本也舍利子言菩提心者謂以此心用菩提為生體故名菩提心如是舍利子諸菩薩摩訶薩成就信欲菩提心故是名菩提薩埵是名廣大薩埵是名極妙薩埵是名勝出一切三界

薩埵是名身業無失語業無失意業
无失是名身業清淨語業清淨意業
清淨是名身業无動語業無動意業
無動菩薩摩訶薩以具如是諸業淨
故不為天魔及魔軍衆之所撓轉從
初發一切智心修行正行地地增勝
善巧方便不為一切世法所動能為
衆生作大導師作勝導師作普導師
為大照炬為大梯隥為橋為船為濟
度者為彼岸者為舍為救為歸為趣
舍利子菩薩摩訶薩如是發一切智
心故魔及魔軍不能傾動
尒時佛告舍利子諸菩薩摩訶薩由
具如是淨信欲故發阿耨多羅三藐
三菩提心已心多淨信樂覲賢聖樂
聞正法樂不慳悋開舒心手而行大
施欣樂大捨樂均普施於諸衆生忘
无罣㝵心无穢濁心無憒亂心不間
雜於業業報深心奉敬无疑無慮知
黑白法果報不壞乃至命難不起諸
惡求離殺生不與取邪婬行妄語乖
離語麁惡語綺語貪染瞋恚愚癡邪
見為斷如是不善業道受持奉行十

善業道由具信故於諸沙門若婆羅門正至正行具德具戒其心純淨成調順法具足多聞勤行諮問修正作意調善寂靜親近寂滅不起諍訟非不愛語善知信欲非不善知善法相應遠諸惡法不掉不高性離躁動性離麁言語无浮雜守念正住心安妙定善斷有本不中毒箭捨離重擔超度疑慮及以後有諸佛世尊菩薩摩訶薩聲聞獨覺於如是等善知友所如實覺已親覲敬仰奉事將還行者如是於善知友身行奉事復以法施而攝受之宣說妙法示教讃喜所謂若行拖那得大財富若行尸羅得生天樂若好多聞獲得大慧若修諸定便離繫縛復為開顯種種微妙清淨勝法此是布施此布施報此是慳悋此慳悋報此是尸羅此尸羅報此是犯戒此犯戒報此是忍辱此忍辱報此是瞋恚此瞋恚報此是正勤此正勤報此是懈怠此懈怠報此是靜慮此靜慮報此是亂心此亂心報此是智慧此智慧報此是惡慧此惡慧報

此身妙行此身妙行報此身惡行此身惡行報此語妙行此語妙行報此語惡行此語惡行報此意妙行此意妙行報此意惡行此意惡行報此善此不善此應作此不應作此若作已感得長夜義利安樂此若作已感得長夜非義非利非安樂果舍利子行者如是為諸善友宣說是法示教讚喜已覺知堪任大法器者即為開示甚深微妙空相應法所謂空法无相法無願法无行法無生法无起法無我法无數取法無壽命法无衆生法復為開示甚深緣起所謂此有故彼有此生故彼生无明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎憂苦身心焦惱如是種種生起純大苦聚又此无故彼無此滅故彼滅謂無明滅故行滅行滅故識滅乃至生滅故老死滅如是乃至純大苦聚滅舍利子又應為說此中无有一法是有可得而可滅者何以故由彼諸法從因緣生無有主宰無

有作者無有受者從因緣轉又無一法流轉旋還亦无隨轉由癡妄故假立三界從煩惱苦之所流轉但假施設行者如是如實觀察癡妄之時无有一法能作餘法若於是中無有作者作者不可得故乃至无有一法流轉旋還流轉旋還不可得故舍利子行者若聞如是甚深法已无疑無慮善入諸法無壘导性是人不著於色不著受想行識不著眼色及以眼識不著耳鼻舌身意法及以意識皆不可得故

復次舍利子善薩摩訶薩信受如是性空法已不退見佛不退聞法不退奉僧在在所生不離見佛不離聞法不離奉僧面生佛前猛勵正勤志求善法是人住正勤已不戀居家男女眷屬奴婢僕使及諸資具是人不為婬欲所嬈速於今生捨盛年樂以淨信心於佛法中出家入道既出家已得善知識善伴善友善住思惟善住信欲由善住信欲故善聽聞法堅奉修行不但言說以為宗極覺慧成就

樂求多聞無有猒足如所聞法以无染心為他廣演於諸利養恭敬名譽情无希望不捨正義妄為他說如其所聞如其所住而為說法於聽法衆起大慈心於諸衆生起大悲心舍利子行者如是有多聞故不顧身命少欲知足寂靜欣樂易滿易養樂處空閑如所聞法觀察其義依於實義不依於文為諸天人阿素洛界之所依止不專為已為諸衆生求於大乘所謂佛智无等智無等等智勝出一切三界之智舍利子我說是人獲得第一不放逸法舍利子云何名為不放逸法所謂諸根寂靜何等諸根寂靜所謂眼見於色不取相貌如實覺知色味色患及色出離如是耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所識法不取相貌如實覺知法味法患及法出離舍利子如是名為心不放逸復次不放逸者調伏自心善護他心除樂煩惱趣樂正法不行欲覺恚覺害覺不行貪不善根嗔不善根癡不善根不行身惡行語惡行意惡行

不行不如理作意不行一切惡不善法此則名為不放逸也如是舍利子是諸菩薩摩訶薩既不放逸能勤修習如理作意若法是有如實知有若法是無如實知无觀察此中何者是有何者是无即以慧力如實能知正修習者聖解脫有邪修習者聖解脫無无業報者此則是有業報者此則是無復次眼為是有眼者无耳鼻舌身意意為是有意者無復次色為無常苦變異法此則是有色為常住不變不壞此則是无受想行識无常苦變異法此則是有受想行識常住不變不壞此則是無復次无明為緣諸行則有若无無明諸行則無乃至以生為緣老死則有若无生者老死亦无復次施感大財此則是有施感貧窮此則是无持戒生天此則是有犯戒生天此則是無閻生大慧此則是有諸惡慧者能生大慧此則是无修定離縛此則是有修定繫縛此則是無復次若如理作意而有繫縛不如理作意離繫縛者此二俱

無若諸菩薩發起正勤菩提則有若起嬾惰菩提則无若無惰慢出家授記是名為有若惰慢者寂滅則无復次遍一切處空性是有遍一切處有我數取衆生壽命丈夫等類此則為无如是舍利子若諸菩薩摩訶薩行不放逸能善修習如理作意世間智者同知是有施設為有世間智者同知是无施設為無舍利子若定說有非正了知若定說无是亦名為非正了知何以故諸佛世尊所說實義能隨覺了故舍利子諸佛世尊具大智力惣攝諸法安處四種鄔拕南中何等為四所謂一切行無常一切行苦一切法无我涅槃寂滅舍利子所演一切行無常者如來為諸常想衆生斷常想故所演一切行苦法者如来為諸樂想衆生斷樂想故所演一切无我法者如来為諸我想衆生斷我想故所演寂滅涅槃法者如来為諸住有所得顛倒衆生斷有所得顛倒心故舍利子是諸菩薩摩訶薩若聞如来說一切行為無常者即能善入

畢竟無常若有聞說一切行苦則能
興猒起離顧心若有聞說諸法无我
則能修習於三摩地妙解脫門若有
聞說寂滅涅槃則能修習无相三摩
地而不非時趣入真際如是舍利子
若諸菩薩摩訶薩能善修習如是法
者終不退失一切善法速能圓滿一
切佛法

大寶積經卷第三十六

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第三十七

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之三如來不思議性品第四之一

尒時佛告舍利子是諸菩薩摩訶薩善住如是清淨信已復能信受如來應正遍知十種不可思議法諦奉清淨無惑無疑不異分別倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子何等名為如來十種不思議法舍利子一者信受如來不思議身二者信受如來不思議音聲三者信受如來不思議智四者信受如來不思議光五者信受如來不思議尸羅及以等觀六者信受如來不思議神通七者信受如來不思議力八者信受如來不思議無畏九者信受如來不思議大悲十者信受如來不思議不共佛法舍利子是名十種不思議法若有菩薩摩訶薩為求法故興起正勤不怯不退不生捨離發如是心我今未得不思議法寧使風所轉身皮肉筋骨受大苦惱或復血肉乾枯竭盡要必勤行精

進中無暫癈如是舍利子已得信解諸菩薩摩訶薩若聞如是如来十種不思議法信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想介時世尊欲重宣此義而說頌曰

佛身難思議　為真法身顯　无相不可觀
唯佛子能信　諸趣雜種類　音聲不可思
隨音為說法　信諸佛境界　一切種羣生
三世諸根異　佛皆能覺了　信是不思議
諸佛無邊光　光網不思議　遍滿十方界
无邊佛土海　佛戒超世間　不依止世法
神足不思議　菩薩能信受　衆生不能知
如来之境界　如来常在定　解脫不思議
法界不相雜　唯佛力能知　大仙諸智力
猶若空无際　為利一衆生　住無邊刧海
令其得調伏　大悲心如是　一切諸羣生
種種問難海　一音令悅解　无畏不思議
成一切種智　隨覺於諸法　及不共佛法
遍智皆能見　一切難思議　諸佛法如是
有能奉信者　是為善住信

介時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不思議身信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍

利子所謂如來身者永斷一切惡不
善法何以故由能成就一切微妙諸
善法故如來身者遠離一切不淨洟
唾痰癊膿血大小便利何以故如來
久已解脫一切骨肉筋脉故如來身
者自性清徹何以故如來久已遠離
一切煩惱諸垢穢故如來身者出過
世間何以故不為世法之所染汙故
如來身者无量功德久已積集福智
資糧一切衆生慧命依止如來身者
无量淨戒之所熏修無量等觀及无
量慧解脫解脫智見之所熏修如來
身者諸功德華之所嚴飾如來身者
如淨鏡中微妙之像如淨水中明滿
之月又如光影之所照耀如來身者
不可思議等虛空界極法界性如來
身者清淨無染遠離一切諸染穢濁
如來身者即是无為遠離一切諸有
為相如來身者是虛空身是无等身
无等等身一切三界无與等身如來
身者無譬喻身无相似身如來身者
清淨无垢離諸煩惱自性清徹又舍
利子如來身者不可以前際求不可

以後際求不可以現在求不可以生處種姓求如來身者不可以色求不可以相求不可以好求如來身者不可以心求不可以意求不可以識求如來身者不可以見求不可以聞求不可以念求不可以了別求如來身者不可以蘊求不可以界求不可以處求如來身者不可以生求不可以住求不可以壞滅求如來身者不可以取求不可以捨求不可以出離求不可以行求如來身者不可以顯色求不可以相貌求不可以形色求不可以來求不可以去求如來身者不可以淨戒作意求不可以等觀作意求不可以正慧作意求不可以解脫作意求不可以解脫智見作意求如來身者不可以有相求不可以无相求不可以諸法相求如來身者不可以力增益求不可以無畏增益求不可以无㝵辯增益求不可以神通增益求不可以大悲增益求不可以不共佛法增益求舍利子菩薩摩訶薩欲求如來身者當應如幻如焰如水

中月如是自性求如来身舍利子如来身者即是空无相無願解脫之身無變異身無動壞身無分別身无依止身无思慮身如来身者即是安住善住得不動身如来身者即是无色色自性身即是无受受自性身即是無想想自性身即是無行行自性身即是无識識自性身舍利子如来身者無有无生無四大身如来身者即是希有希有法身如来身者非眼所起不在色中亦不在外不依於耳不在聲內亦不在外非鼻所知不在香中亦不在外非舌所顯不在味中亦不在外不與身合不在觸中亦不在外如来身者不依心轉不依意轉不依識轉安住不動非是旋還亦不隨轉舍利子如来身者等量虛空如来身者極於法界如来身者盡虛空界舍利子是名第一如来不思議身是諸菩薩摩訶薩聞如来不思議身如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

狗胝郁庾劫　行无量大行　善淨身三業
獲无等佛身　慈心遍十方　起大悲行施
常離邪婬行　得勝虛空身　於世尊福田
佛子廣行施　捨淨𤦲服等　如无量殑沙
奉持於淨戒　如犛牛護尾　假使碎身苦
於惡大忍生　正勤波羅蜜　修行極疲苦
發弘大誓願　求常住佛身　樂觀諸定境
樂廣慧方便　樂觀於法界　願等法界身
於佛行善巳　成无等妙覺　獲大虛空身
清白離塵染　無我人性空　无相不可說
證是牟尼身　過諸眼境界　意淨離色聲
本空无起作　見真如身者　則見十方佛
如種種幻化　象馬狂夫等　誑惑愚倒者
如是觀十力　三世无量佛　同處法性身
無等等虛空　極清淨法界
如是舍利子是名如來不可思議身
菩薩摩訶薩信受諦奉清淨无疑倍
復踊躍深生歡喜發希奇想
尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
於如來不思議音聲信受諦奉清淨
無疑乃至發希奇想舍利子如來出
世慇諸含識數演法化所發音聲齊
於衆會由所調伏衆生力故如來音

聲普遍十方無量世界令諸衆生心
歡喜故舍利子然諸如来所出音聲
雖遍世界不作是念我為苾芻衆說
法我為苾芻尼衆說法我為鄔波索
迦衆鄔波斯迦衆婆羅門衆刹帝利
衆長者衆天衆梵衆如是等衆而為
說法亦不作是念我今演說契經應
頌記莂伽他自說縁起本事本生方
廣希法譬喻解釋如是等趣十二分
教初未生念為之敷演舍利子如来
隨諸衆集所謂苾芻乃至梵衆如其
所聞種種正勤而為說法是諸衆生
樂聞法故各自謂聞如来法聲面門
而發然是法聲於其所說種類言詞
不相障㝵各别悟解自所了法是則
名為不可思議舍利子諸佛如来先
福所感果報音聲其相无量所謂慈
潤聲可意聲意樂聲清淨聲離垢聲
美妙聲憙聞聲辯了聲不軟聲不澀
聲令身適悅聲心生踊躍聲心歡悅
豫聲發起憙樂聲易解聲易識聲正
直聲可愛聲可憙聲慶悅聲意悅聲
師子王吼聲大雷震聲大海震聲緊

捺洛歌聲羯羅頻伽聲梵天聲天鼓聲吉祥聲柔軟聲顯暢聲大雷深遠聲一切合識諸根喜聲稱可一切衆會聲成就一切微妙相聲舍利子如是等如来音聲具足如是殊勝功德及餘无量無邊功德之所莊嚴舍利子是名第二如来不思議音聲是諸菩薩摩訶薩聞如来不思議音聲具足無量殊勝功德信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想令時世尊欲重宣此義而說頌曰

導師演妙音　所謂梵音聲　由是法具足
令諸梵歡喜　牟尼演妙音　從大悲流涌
謂與慈相應　喜捨亦如是　如是具足音
滅衆生貪欲　息除瞋恚毒　壞裂諸癡暗
假使贍部洲　无量種人聲　縱獲遍聞已
終不悟解脫　天地虛空聲　不悟亦如是
若聞聖主聲　必能證寂滅　二足及四足
多足及无足　悉同彼音聲　悟之善惡法
三千世界內　下中上音聲　隨彼種類音
化令證解脫　演无分別聲　無縛无攝受
處定開真諦　聞者息煩惱　无邊衆生聞
佛法僧音聲　及施戒聞忍　如来聲如是

彼聲非有量　聲智俱無邊　信佛聲无疑
唯聰慧菩薩

尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不思議大智信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如来无㝵智見不可思議於一切法中依之而起諸菩薩摩訶薩則能信受諦奉乃至發希奇想舍利子如来為生信故依如来智波羅蜜多廣說譬喻諸有智者便得開解舍利子假使有人以殑伽沙等世界中所有草木莖幹枝葉下至量齊四指積為大聚以火焚之乃變成墨擣置他方殑伽沙等世界海中於百千歲就以磨之盡為墨汁舍利子如来成就如是无㝵智見以是智故從彼如是大海之中取一墨滴以智力故分析了知是某世界如是樹成某根某莖某枝某條花果葉等類別所作皆悉了知何以故舍利子由如来善通達法界故而能如是了知此墨從某世界某樹而来如是次第乃至廣說舍利子是名如来應正遍知具足如

是大神通力具足如是大威德力具
足如是大宗勢力是故舍利子若有
善男子善女人於如来大智清淨信
受又於佛所起愛敬心者彼善男子
善女人所有善根亘知其邊速盡苦
際何以故舍利子如来善通達法界
故由通達故若有衆生於如来所起
微善者盡於苦際畢竟不壞舍利子
我今為汝復說譬喻令有智者因此
喻故於義解了舍利子如有男子壽
命百年此人持一毛端散分以為百
五十分取毛一分霑水一滴来至我
所而作是言敢以滴水持用相寄後
若須者當還賜我尒時如来取其滴
水置殑伽河中而為彼河流浪洄澓
之所旋轉和合引注至于大海是人
滿百年已来至我所而白我言先寄
滴水今請還我舍利子如来成就不
思議智由是智故如来應正等覺知
彼水滴在于大海便以一分毛端就
大海内霑本水滴用還是人舍利子
此譬喻者義何謂耶所謂衆生曾以
一滴微善之水寄置如来福田手中

久而不失如是舍利子若有善男子善女人於如来不思議智清淨信受起愛敬心緣念如来興諸供養又以名花散空奉獻是人所有善根亘知其邊速盡苦際何以故舍利子如来善通達法界故若人於如来所起一念善心者盡於苦際畢竟不壞

尒時長老舍利子白佛言世尊如来不思議大智離識而轉不佛言不也舍利子復白佛言世尊若如是者云何為智云何為識佛言舍利子有四識住識依此住故名識住何者為四所謂色識住者識緣於色識住色中由如此故生喜住者轉加增長堅固廣大受識住者識緣於受識住受中由如此故生喜住者轉加增長堅固廣大想識住者識緣於想識住想中由如此故生喜住者轉加增長堅固廣大行識住者識緣於行識住行中由如此故生喜住者轉加增長堅固廣大舍利子如是等相名之為識復以何等名之為智所謂不住五受蘊中了達識蘊是名為智又舍利子所

言識者謂能了別地界水界火界風界是名為識所言智者若有不住四大界中能善通達識之法界不相離者是名為智又舍利子所言識者謂能了別眼所知色耳所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所知法是名為識所言智者於內寂靜不行於外唯依於智不於一法而生分別及種種分別是名為智又舍利子從境界生是名為識從作意生是名為識從分別生是名為識无取無執无有所緣無所了別無有分別是名為智又舍利子所言識者住有為法何以故無為法中識不能行若能了達无為之法是名為智又舍利子住生滅者名之為識不生不滅無有所住是名為智舍利子如是諸相若識若智是名如來第三不思議大智若諸菩薩摩訶薩聞如是不思議大智无障無㝵一切法中依之而起信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說

頌曰

無量殑伽沙　十方界草木　盡焚爲墨灰
億載磨于海　十力智深妙　取滴示舍生
如實分別知　此某界樹等　如是十方界
塵水示如來　佛智等虛空　遍曉无疑滯
十方衆生心　發貪瞋癡行　如實悉能知
无增減解脫　十力世尊智　照明於法界
無分別離思　佛子能信受
尒時佛告舍利子去何菩薩摩訶薩
於如来不思議大光信受諦奉清淨
无疑信復踊躍深生歡喜發希奇想
舍利子諸佛如來善通達法界故不
可思議由通達故一切如来放大光
明遍照三千大千佛之世界而无障
㝵舍利子辟如空中無諸雲霧日輪
炎盛放大光明遍照於世如是舍利
子如来應正等覺放大光明遍照一
切亦復如是又舍利子如世間中燈
油之光於螢火光為廣為大顯照明
淨超過㝡勝燭炬之燿超勝燈光庠
燎火聚又勝燭炬藥草發光踰於火
聚星宿之光倍過藥草滿月流光々
過星燿炎盛日光踰超於月四天王
天身所發光宫殿光牆壁光々莊嚴具

光倍勝於前不可為喻如是展轉乃至他化自在天身宮殿牆壁身莊嚴具皆發光明又倍於上梵身天光梵輔天光梵衆天光大梵天光如是少光無量光光淨少淨乃至遍淨廣果有想无想無煩无熱善現善見色究竟天所有身光宮殿光牆壁光莊嚴具光比前諸光為最第一如是色究竟天所有光明比於如來正遍知光而如來光超過於彼微妙顯照最勝明淨廣大第一不可為喻何以故舍利子如來光者不可思議從无量戒聚生從等持聚生慧聚解脫聚解脫智見聚生從如是等无量功德之所由生又舍利子三千大千世界所有諸光比如來光百倍不及其一乃至優波尼商倍不及其一如是筭數譬喻所不能及復次舍利子如贍部捺陁金置凡金中令彼凡金猶如墨聚失於明照如是舍利子於此三千大千世界中所有光明若於如來光前不能明照亦復如是又一切世間所有諸光於如來光前不可說言有光

有淨有勝有上有無上也
復次舍利子汝今當知如来不為憐
愍衆生攝持此光令周一尋者但以
一分業所生光則能遍照三千大千
佛之世界令日月光悉不復現若如
是者不可分别有晝有夜不可分别
有月半月及以時節歳數分齊但為
憐愍諸衆生故現周一尋舍利子若
如来應正遍知發意欲以光明遍滿
无量無數无邊世界則能遍照何以
故舍利子如来以得第一般若波羅
蜜多故舍利子我今為汝更說譬喻
重明此義諸有智者倍増顯了舍利
子假使有人以此三千大千世界碎
為微塵置衣襟中往至東方過尒所
微塵數世界乃下一塵如是展轉盡
此微塵而此東方所有世界未盡其
邊如是南西北方四維上下亦復如
是舍利子於汝意云何頗有人能得
是世界諸邊際不舍利子言不也薄
伽梵不也蘇揭多舍利子是諸世界
所有諸光無量无邊不可思議而如
来光㝡為第一彼一切光於如来光

百倍不及其一乃至優波尼商分不及其一如是筭數譬喻所不能及舍利子如来發意欲以光明遍照一切世界則能遍照何以故由如来得第一般若波羅蜜多故舍利子如来光者无有障㝵所有牆壁若樹若木若輪圍山大輪圍山乹陁摩達那山目脂鄰陁山大目脂鄰陁山伊沙陁羅山雪山黑山及蘇迷盧山王如是等皆不能障佛之光明悉能洞徹遍照三千大千世界舍利子少智衆生不能信解如来光者或有衆生見如来光唯照一尋次有智者見如来光照於二尋次有智者見如来光照拘盧舍次大智者乃至能見如来光明遍照三千大千世界舍利子乃至百千世界主梵天王能見如来光明遍照百千世界如是展轉乃至已登上地諸大菩薩摩訶薩能見如来光明遍照无量無邊世界舍利子如来為欲憐愍諸衆生故又放光明遍照如虚空等諸衆生界舍利子是名第四如来不思議光諸菩薩摩訶薩聞如来

說是大光不可思議如虛空已无惑無疑清淨信受倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

日月等光明　及諸釋梵等　乃至色究竟
无光等佛者　色究竟天光　遍照三千界
比佛一毛光　十六不及一　如来所放光
遍滿虛空界　諸大慧衆生　方能見如是
佛光無有邊　量等虛空性　隨所化衆生
見光有差別　如有生盲者　不見日光明
彼不見光照　謂日光無有　下劣諸衆生
不見佛光明　彼不見光照　謂佛光无有
或見光一尋　或見拘盧舍　或及一由旬
或滿三千界　已住於大地　大慧光菩薩
或住八九地　至于十地者　如来超彼地
光輪无有邊　不思議佛土　施作諸佛事
諸佛不思議　佛光不思議　信者及獲福
亦尒難思議

尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不可思議淨尸羅衆及三摩地衆信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子汝等應知如是正說若諸含識在于世間奉

持尸羅清淨无染由清淨故當知是人成就清淨身業成就清淨語業成就清淨意業是人雖復常處世間而不為彼世法所染當知是人為婆羅門為離諸惡為沙門者為寂靜者是名第一修靜慮者得第一三摩地波羅蜜多者舍利子如是舍識則是如来如是說者是名正說何以故舍利子我初不見諸天世間若魔若梵若沙門若婆羅門及餘天人阿素洛等具有如是无量無邊不可思議清淨尸羅三摩地眾等如来者何以故舍利子如来以得第一尸羅三摩地波羅蜜多故舍利子汝今欲聞佛說如来尸羅波羅蜜多辟喻不舍利子言今正是時薄伽梵今正是時蘇揭多世尊若諸苾蒭聞佛所說如来尸羅波羅蜜多辟喻者如所聞已當共受持佛告舍利子善哉善哉吾當為汝分別解說舍利子於汝意去何諸衆生界與大地界何者冣多舍利子言如我解佛所說義者衆生界多非地界也佛言如是如是舍利子衆生界

多非安地界舍利子假使三千大千
世界所有衆生卵生胎生濕生化生
若有色若无色若有想若無想若非
有想非無想所有衆生彼一切衆生
於一刹那頃或一牟呼羅多頃或一
羅婆頃假使同時皆得人身舍利子
彼一切衆生得人身已於一刹那乃
至一羅婆頃假使同時悉成阿耨多
羅三藐三菩提是一一如来復化作
尒所如来是一一所化如来各有千
頭是一一頭各有千口是一一口各有
千舌時彼一切諸化如来皆悉成就
如来十力四无所畏四無导解又成
就佛无障無导无盡辯才舍利子是
諸如来以尒所舌布演無导无盡辯
才依一如来尸羅波羅蜜多衆無
量稱讚雖經拘胝那庾多百千大劫
如是稱讚而如来戒衆猶不能盡舍
利子如来戒衆無量无邊無有窮盡
不可思議是諸如来無上智慧无导
无障無盡辯才亦无窮盡不可思議
乃至諸化如来未至同時入大涅槃
讚說如来戒衆亦不能盡何以故如

来戒衆及諸世尊无上智慧無㝵辯才此二俱是不可思議故無量无數與虛空界平等平等舍利子且置三千大千世界所有衆生假使東方殑伽沙等世界中所有衆生如是南西北方四維上下十方殑伽沙等世界中所有衆生彼一切衆生於一刹那須乃至羅婆須同時皆得人身俱成阿耨多羅三藐三菩提如是廣說乃至如来戒衆及諸如来无上智慧無㝵辯才俱是不可思議無量无數與虛空界平等平等何以故舍利子由如来證得第一尸羅波羅蜜多故

尒時佛告舍利子汝今欲聞佛說如来三摩地波羅蜜多辟喻不舍利子言今正是時若諸苾蒭聞佛所說如来三摩地波羅蜜多辟喻者如所聞已當共奉持佛告舍利子假使有時於此世間刧將欲燒由第七日彼日出故三千大千世界一時燒然如是極然遍極然大洞然舍利子當知如来於此大洞然等世界之内隨於一處假使如来在中若依經行若往若

坐若卧當知此處成就十種甚希奇
法不可思議舍利子何等名為十希
奇法所謂如来遊止之處不加功力
坦然平正猶如掌中舍利子是名此
處成就第一甚希奇法
復次舍利子假使如上世界乃至大
洞然等如来在中若依經行若住坐
卧其處自然高踊顯敞无雜瓦石舍
利子是名此處成就第二甚希奇法
復次舍利子假使如上世界乃至大
洞然等如来在中若依經行若住坐
卧其處自然平博嚴淨而為如来之
所受用舍利子是名此處成就第三
甚希奇法
復次舍利子假使如上世界乃至大
洞然等如来在中若依經行若住坐
卧其處自然生諸香草光色青翠巻
軟右旋具細滑觸如迦遮隣地舍利
子是名此處成就第四甚希奇法
復次舍利子假使如上世界乃至大
洞然等如来在中若依經行若住坐
卧其處自然八功德水出現於地所
謂一輕二冷三軟四澄静五无穢六

清淨七樂飲八多飲無患舍利子是名此處成就第五甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如来在中若依經行若住坐卧其處自然凉風和暢輕靡相發此是如來先業所感舍利子譬如極炎熱時於日後分有一丈夫熱所逼故奔趣殑河投于水中沐浴身體熱之既息清凉悅樂往返遊戲度至餘岸經行往来遥見不遠有大樹林枝葉翠盛陰影厚密便往林中復見施妙牀座敷勝氍毹上加綿蓐覆以迦遮隣地之帔輕妙鮮支重覆其上排軟倚枕置牀兩頭彼大丈夫昇于此牀若坐若卧於牀四面清風微動輕扇相續如是舍利子如来於此大洞然等世界之中行住坐卧自然凉風微扇相續亦復如是舍利子是名此處成就第六甚希奇法

復次舍利子假使如上世界乃至大洞然等如来在中若依經行若住坐卧其處自然江河池沼有水生花種種出現所謂殟鉢羅花鉢特摩花拘

賀陁花奔荼利花其花芬馥光彩映
發見者悅樂舍利子是名此處成就
第七甚希奇法
復次舍利子假使如上世界乃至大
洞然等如来於中行住坐卧其處自
然原陸陵阜皆生妙花種種出現所
謂阿底目多迦花瞻博迦花蘇末那
花婆使迦花阿輸迦花波吒羅花迦
臓羅花怛羅尼花瞿怛羅尼花如是
等花開敷鮮榮色香具足衆生見者
得未曾有舍利子是名此處成就第
八甚希奇法
復次舍利子假使如上世界乃至大
洞然等如来於中行住坐卧其處自
然金剛為體堅固難壞舍利子是名
此處成就第九甚希奇法
復次舍利子假使如上三千大千世
界劫欲盡時乃至燒極燒遍極燒然
極然遍極然大洞然等是諸世界如
来在中若依經行若住坐卧當知其
處是佛靈廟諸天世間若魔若梵若
沙門若婆羅門天及人民阿素洛等
恭敬供養尊重之處舍利子是名此

處成就第十甚希奇法
復次舍利子汝今當知如是十種甚希奇法皆是如来先世業力之所成就何以故舍利子如来善通達法界故由通達故如来應正遍知入是三摩地依此定心受樂不退雖經殑伽沙等諸大劫住然如来未曾退起三摩地心舍利子如来應正遍知依此定心經一食須或住一劫百劫千劫或住百千劫或住一拘胝劫百拘胝劫千拘胝劫百千拘胝劫或復乃至過於上數何以故如来應正遍知成就第一三摩地波羅蜜多故由成就故如来具足如是大神通力具足如是大威德力具足如是大宗勢力舍利子如彼非想非非想處諸天子生識縁一境經八万四千劫住乃至三摩地壽命未盡已来此識不為餘境界識之所移轉舍利子彼諸天子尚以世定之力經尒所時何況如来三摩地波羅蜜多而无久住
復次舍利子如来應正遍知初證阿耨多羅三藐三菩提夜乃至入無餘

大般涅槃界夜於其中間如来之心於三摩地未曾有起故名此定无迴轉心無所行心无觀察心無動慮心无流蕩心无攝衆聚心無散亂心无高舉心無沉下心無防護心無覆蔽心无欣勇心无違逆心無萎悴心无動摇心無驚喜心无惛沉心無分別心无異分別心無遍分別心又此定者不隨識心不依眼心不依耳鼻舌身意心不依色心不依聲香味觸法心不趣諸法心不起智心不觀過去心不觀未来心不觀現在心舍利子如来應正遍知住三摩地如是離心无有一法而可得者於一切法中无导智見生以無功用故又舍利子如来不起於三摩地離心意識而能作諸佛事以无功用故如是舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如来不思議尸羅及三摩地已信受諦奉清净无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

無量无等百千刧　昔有趣中行覺行
戒聞定忍不放逸　導師能修妙覺因

㝡勝業果淨如是　妙廣淨戒起諸有
十力尊戒如空淨　難說无垢辟虛空
從佛初得菩提夜　至後入於寂滅夜
佛心无行無異行　大靜慮定未曾起
十力戒聚无退分　解脫神力亦如是
一心住經無量劫　大聖無思无異思
佛智如空非思境　明達无緣照三世
无心意思無改變　唯有佛子能信受

介時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如來不思議神力信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如來應正遍知所獲神通不可思議不可宣說令當為汝方便開顯舍利子如來常說我聲聞衆中得神通者所謂長老大目揵連㝡為第一舍利子如是所得神通若以稱量觀察聲聞神通不見有與菩薩神通等者若以稱量觀察聲聞菩薩所得神通不見有與諸佛如來神通等者舍利子是名如來不可思議神通是諸菩薩摩訶薩為欲證得如來神通者倍應發起上品正勤則能獲證舍利子汝等今者欲於如來所聞說不

思議神通譬喻不舍利子言今正是
時若諸苾芻聞佛所說神通譬喻者
如所聞已當共受持佛告舍利子諦
聽諦聽當為汝說舍利子言如是世
尊願樂欲聞佛告舍利子於汝意云
何尊者大目揵連有大神通不舍利
子言我昔從佛受持是語尊者大目
揵連於聲聞僧中神通第一佛言如
是如是舍利子今當為汝廣說譬喻
假使三千大千世界滿中聲聞皆得
神通如大目揵連譬如甘蔗竹葦稻
麻叢林是諸聲聞以諸正勤迅速勢
力神通變化顯現之時欲比如來神
通變化百分千分百千万分不及其
一拘胝分百拘胝分千拘胝分百千
拘胝分不及其一如是僧佉分迦羅
分伽拏那分漚波摩分優波尼商分
不及其一何以故如來應正遍知以
得第一神通變化波羅蜜多故
復次舍利子假使如來以一芥子投
之于地彼聲聞衆以諸正勤迅速勢
力神通變化大顯現時終不能動所
投芥子如毛端許何以故如來應正

遍知以得第一神通變化故又舍利子且置三千大千世界假使東方乃至如殑伽沙等世界中所有衆生如是十方殑伽沙等世界衆生若卵生若胎生乃至非想非非想處一切衆生俱是聲聞成就第一神通變化皆如尊者大目犍連如是聲聞以諸正勤迅速勢力神通變化大顯現時終不能動所投芥子如毛端許何以故如来以得第一波羅蜜神通波羅蜜多故舍利子是名如来具足如是大神通力具足如是大威德力具足如是大宗勢力

尒時薄伽梵復告長老舍利子言舍利子汝頗曾聞風刧起時世有大風名僧伽多彼風所吹舉此三千大千世界蘇迷盧山王輪大輪圍山及四大洲八万小洲大山大海舉離本處高踰繕那碎為末不舍利子言我昔面於佛前親聞受持如是之事佛言如是如是舍利子又風灾起更有大風名僧伽多彼風所吹舉此三千大千世界并蘇迷盧山輪圍山等

及諸大海舉高百踰繕那已碎末為塵或復舉高二百踰繕那或高四百五百乃至舉高千踰繕那或高三千四千踰繕那已碎末為塵乃至或高无量百千踰繕那已碎末為塵而此諸塵隨風散滅了不可得何況山石當有存者此風又上擊散壞焰摩天宮乃至諸塵散滅何況宮殿當有存者如是展轉次第而上擊散壞滅覩史多天樂變化天他化自在天魔羅衆天婆摩天淨光天遍淨天所有宮殿乃至彼諸微塵亦皆散滅不可而得何況宮殿牆壁而可存者舍利子假使如上大風卒起摧壞世界即以此風吹如来衣一毛端際尚不能動何況衣角及全衣者何以故如来應正等覺成就不可思議神通不可思議威儀不可思議妙行不可思議大悲故復次舍利子假使十方如殑伽河沙等世界有如是等大風輪起將欲吹壞此諸世界尒時如来以一指端持此世界往至餘處或令風輪无力能吹颯然還返然於如来神通

變化及一切力无有退減舍利子如来神通不可思議難聞難信唯有諸大菩薩摩訶薩乃能信受諦奉清淨無惑无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

假使三界諸含靈　一切變成聲聞衆
盡得神通波羅蜜　譬如尊者目揵連
獲大神通力如来　以一芥子投于地
一切聲聞現神通　未能搖轉毛端量
假使十方世界中　所有殑伽河沙等
吠嵐僧伽大猛風　吹碎如斯諸世界
如是諸風大猛盛　將吹一切智家服
盡其勢力不能動　乃至如一毛端量
大牟尼尊以一毛　能障彼風令不起
佛具如斯大神力　等彼虛空无邊際

如是舍利子是名如来不可思議大神通力菩薩摩訶薩信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之四如来不思議性品第四之二

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不思議力信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子諸佛如来具足成就如是十力由成就故如来應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪一切世間所有沙門婆羅門若天若魔若梵等不能如法而轉舍利子何等名為如来十力所謂處非處智力業報智力種種界智力種種解智力種種根智力一切遍行行智力靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨智力隨念前世宿住作證智力死生作證智力漏盡作證智力舍利子如来成就如是十力故乃至於大衆中能轉梵輪一切世間所不能轉

復次舍利子云何如来是處非處智力舍利子如来无上智力處非處者所謂於是處如實知是處於非處如

實知非處舍利子何等為是處何等
為非處舍利子言非處者无所攝受
謂身惡行語惡行意惡行能感可喜
可樂可愛可意報者无有是處言是
處者有所攝受謂身惡行語惡行意
惡行能感不可喜不可樂不可愛不
可意報者斯有是處又舍利子言非
處者無所攝受謂身妙行語妙行意
妙行能感不可喜不可樂不可愛不
可意報者无有是處言是處者有所
攝受謂身妙行語妙行意妙行能感
可憙可樂可愛可意報者斯有是處
復次舍利子言非處者無所攝受謂
由慳故能感大富由犯戒故得生人
天由瞋恚故感得端正由懈怠故能
得對觀謂心亂者入正決定由惡慧
故永斷一切相續習氣如是說者无
有是處言是處者有所攝受謂由慳
故能感貧窮由毀犯戒便感地獄畜
生鬼趣由瞋恚故感醜陋報由懈怠
故不得對觀由心亂故不入正定由
惡慧故不斷一切相續習氣如是說
者斯有是處又舍利子言非處者无

所攝受謂由布施能感貧窮由持戒故墮於地獄畜生鬼趣由含忍故感得醜陋由正勤故不得對觀由心一緣不入正定由聖慧故不斷一切相續習氣如是說者无有是處言是處者有所攝受謂由布施能感大富由持戒故得生人天由懷忍故感得端正由正勤故能得對觀由心一緣入正定由聖慧故永斷一切相續習氣如是說者斯有是處

復次舍利子言非處者无所攝受謂因殺生而感長壽不與取者能得大富行邪欲者感貞良妻如是說者無有是處言是處者有所攝受謂殺生者能感短壽不與取者能感貧窮行邪欲者妻不貞良如是說者斯有是處又非處者无所攝受謂離殺者能感短壽離不與取能感貧窮離於邪欲妻不貞良如是說者無有是處言是處者有所攝受謂離殺者能感長壽離不與取能感大富離邪欲者感貞良妻如是說者斯有是處

復次舍利子如是一切善不善業道

是處非處今當略說顯示其要謂妄語者不感誹謗无有是處若能感者斯有是處離妄語者能感誹謗無有是處不感誹謗斯有是處離間語者若能感得不壞眷屬无有是處不能感者斯有是處遠離間語感壞眷屬无有是處感不壞眷屬斯有是處麁惡語者若得常聞可意之聲无有是處聞不可意聲斯有是處離麁惡語聞不可意聲无有是處若不聞者斯有是處若懷綺語感說言教令他信受無有是處若不信受斯有是處若離綺語所說言教令他不受無有是處若信受者斯有是處又舍利子若貪著者感財不散无有是處若感散失斯有是處若離貪著感財散失无有是處若不能感斯有是處若心瞋恚不趣地獄無有是處若有趣者斯有是處若離瞋恚不生善趣无有是處若往生者斯有是處若興邪見受邪見因能得道者无有是處不能得道斯有是處謂正見者受正見因不得聖道无有是處能得聖道斯有

是處

復次舍利子造無間者心得安住无有是處若不安住斯有是處又舍利子若戒淨者心不安住無有是處若得安住斯有是處又舍利子若住有所得見能得順忍无有是處若不得者斯有是處若信解空不得順忍無有是處若有得者斯有是處又舍利子若住惡作得心安息無有是處若不能得斯有是處若繫心者不得心安无有是處若能得者斯有是處又舍利子若有女人為轉輪王為釋天主為梵自在無有是處若丈夫作斯有是處若有女人出世作佛无有是處轉女身已出世作佛斯有是處又舍利子若第八人未證於果而出受者無有是處證果已出斯有是處若至聖流受第八有无有是處即此諸蘊而般涅槃斯有是處若一來人受第三有无有是處即此諸蘊而般涅槃斯有是處若不還人復還於此無有是處即於彼處而般涅槃斯有是處若阿羅漢更續生有無有是處若

不更續斯有是處又舍利子若諸聖人更求邪師受邪標幟无有是處不求邪師及邪標幟斯有是處又舍利子若得無生法忍菩薩有退轉者無有是處定得菩提无有退轉斯有是處

復次舍利子言非處者无所攝受若諸菩薩安坐道場不證菩提中而起者无有是處言是處者有所攝受若諸菩薩坐於道場證佛道已而便起者斯有是處又舍利子言非處者若謂如来習氣相續無有是處言是處者一切如来習氣永斷斯有是處又舍利子若謂如来智有㝵者無有是處佛智無㝵斯有是處又舍利子若有能觀如来頂者無有是處无有能觀斯有是處又舍利子若有能知如来心住無有是處若不能知斯有是處又舍利子若言如来有不定心而可得者无有是處諸佛世尊心恒在定斯有是處又舍利子若諸如来行不實語无有是處若諸如来是真語者是實語者是諦語者不異語者斯

有是處又舍利子諸佛如来誤失可得無有是處由无誤失故名為佛及薄伽梵斯有是處舍利子如是四无所畏十八不共佛法亦應如是廣分別說

復次舍利子言非處者无所攝受乃至如来於現在世有障有导智見轉者无有是處言是處者有所攝受佛薄伽梵於現在世無障无导智見轉者斯有是處舍利子是名如来處非處智力不可思議无量無邊辟如虛空無邊无際如是如来處非處智力无邊無際亦復如是若有欲求如来應正等覺處非處智力邊際者不異有人求虛空際舍利子菩薩摩訶薩聞說如来不可思議是處非處智力如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想介時世尊欲重宣此義而說頌曰

十方虛空無邊量　處非處智亦无邊
如實知處非處已　為衆廣宣微妙法
解脫道器成就人　佛知其行方為說
若非解脫道器者　知非處已便捨離

假使虛空可移動　十方大地同時裂
世出世間大聖尊　處非處智皆如實

舍利子此謂如來第一處非處智力
由成就故如來應正等覺於大衆中
正師子吼自稱我處大仙尊位轉大
梵輪於諸世間所有沙門婆羅門若
天魔梵等一切不能如法而轉復次
舍利子云何如來業報智力舍利子
如來應正等覺以无上智力如實能
知去來今業及於業受若因若處若
諸異報皆能了知舍利子云何如來
如實知耶所謂如來應正等覺如實
能知過去業受得於善因遠離不善
於未來世當與善根為因若於過去
業受得不善因遠離於善在未來世
當與不善根為因如是等相如來於
此如實知之若諸業受於未來世當
順劣分若諸業受於未來世當順勝
分如是等相如來於此如實知之又
舍利子若諸業受於現在世順下劣
分於未來世當順勝分若諸業受於
現在世隨順勝分於未來世順下劣
分若諸業受於現在世順下劣分於

未来世亦順劣分若諸業受於現在世隨順勝分於未来世亦順勝分如是等相如来於此如實知之又舍利子若諸業受於過去世獲劣方便於未来世廣大方便若諸業受少有所作獲大勝進若諸業受廣有所作得少勝進如是等相如實知之又舍利子若諸業受當得聲聞性因當得獨覺性因當得佛性因者如是等相如来於此如實知之又舍利子若諸業受現在世苦能於未来感樂異報若諸業受現在世樂能於未来感苦異報若諸業受現在世苦能於未来感苦異報若諸業受現在世樂能於未来感樂異報如是等相如来於此如實知之

復次舍利子如来如實能知過去未来現在一切有情若業若因若諸異報若即若離若有隨順不異分者如是等相如来知已為諸有情如實宣說舍利子如来應正遍知去来今業及業受因處所異報智无量無邊不可思議辭如虛空无邊無際如是如

來業異報智力无邊無際亦復如是若有欲求如來應正等覺業異報智力邊際者不異有人求虛空際舍利子菩薩摩訶薩聞諸如來業異報智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

如來善知因異報　明眼如實了諸業
最勝三世无有等　有情諸行如實知
一切含靈於五趣　當得成諸苦樂因
若能轉因所轉苦　明照善逝如實知
黑白異報一切業　隨其所應因異報
猶若掌中如意寶　善逝了觀如實知
諸異報業因雖少　當來獲果无有量
或无量因感少果　善逝遍能如實知
若因當證聲聞果　及當證於獨覺果
能感無上妙智力　善逝無餘如實知
若業成熟因時苦　此業當獲於樂果
若業成熟因時樂　當獲苦果如實知
若業因果皆住苦　若業因果皆住樂
若業自體因自體　善逝相應如實知
若果循環於三世　有情流轉五趣中
最勝圓滿菩提智　皆能不異如實知

舍利子是名第二如来業異報智力由成就故如来應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪於諸世間所有沙門婆羅門若天魔梵等一切不能如法而轉復次舍利子云何如来種種解智力舍利子如来應正等覺以无上智力能如實知彼有情類彼數取趣非一欲解種種欲解如来於此能並了知舍利子吾更為汝廣分別說彼數取者或住貪欲起瞋恚解或住瞋恚起貪欲解乃至住於愚癡起貪瞋解如是等相如来如實皆能了知又舍利子若數取者住於不善起不善解或住善法而起善解是亦如来如實了知若數取者住於下劣方便起廣大解或住廣大方便起下劣解或由此解下劣方便當住勝進或由此解勝進方便當住下劣是亦如来如實了知又舍利子若由此解當殖邪定種若由此解當殖正定種若由此解當殖正定解脫種者是亦如来如實了知又舍利子若由此解當趣欲界或趣色

界或无色界若由此解遍趣三界是亦如来如實了知又舍利子若由此解順下劣分當獲勝進或得勝進當住下劣是亦如来如實了知又舍利子若由此解當於來世受種種生受種種類種種受用是亦如来如實了知又舍利子若由此解當退墮頂或由此解殖解脫種是亦如来如實了知旣了知已如其所應廣為有情如法演說如是舍利子如来非一解種種解智力不可思議无邊無際與虛空等是諸菩薩摩訶薩聞如来種種解智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間種種解　過現無有量　彼種種解心
導師皆能了　若有貪解者　復當住瞋恚
或現住瞋恚　癡解如實知　住癡起貪解
心注不思議　間雜流轉起　導師悉能知
諸下劣方便　而起廣大解　或增上方便
導師悉能知　隨入於邪性　復入所不趣
解脫三界解　如来悉能知　種種生及類

諸受用差別　若退墮於頂　兩足尊能知

知種種解已　導師如法說　是第三佛力
最勝子能信
舍利子是名如来第三種種解智力
由成就故如来應正遍知於大衆中
正師子吼自稱我處大仙尊位能轉
梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔
梵不能如法而轉
復次舍利子云何如来種種界智力
舍利子如来應正等覺以无上智力
如實了知一切世間種種諸界由此
界故世間含生集起福行集非福行
集不動行或由此界殖出離種如是
等界如来於此如實了知又舍利子
如来如實了知眼界色界及眼識界
如是等界云何知耶謂如實知由内
空外空内外空故乃至如實了知意
界法界及意識界如是等界云何知
耶謂如實知由内空外空内外空故
又如實知地界水界火界風界如是
等界云何知耶謂如實知如空界故
如是欲界色界及无色界如實了知
遍分別所起故又如實知有為界造

作相故無為界无造作相故雜染界煩惱所引相故清淨界自體光淨相故又如實知諸行界不順理無明相故涅槃界順理明相故如是諸界皆能明了是故舍利子若界能安立世間此界世間之所依住如是若界能發率引若界能興建立若界能起方便若界能生意欲若界能起熾然若界能為依止舍利子如是等界无量無邊是亦如來如實明了既明了已如其所應廣為有情如法演說舍利子如來非一界種種界智力不可思議无有邊際與虛空等若有欲求如來種種界智力邊際者不異有人求於空際如是舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如來種種界智力如虛空不可思議已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間諸含生　依止種種界　隨其所流轉
最勝悉能知　福非福不動　及順於出離
住如是界已　證寂靜涅槃　若眼界色界
及以眼識界　耳鼻舌身意　諸界悉能知

又知於法界 及以意識界 內外界悉空
佛能如實知 地界及水界 火界與風界
四界同空相 如是悉能知 若欲界色界
及以無色界 遍分別所起 佛能如實知
如虛空無邊 界无邊亦介 佛皆能照了
不謂我能知 諸界本無生 亦無有滅者
是謂涅槃界 勝丈夫能知 如空量無邊
諸佛智如是 由智能了知 變異於諸界
已知種種界 調伏諸含生 是佛第四力
㝡勝子能信

舍利子是名如来第四非一界種種界智力由成就此力故如来應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵所不能轉

復次舍利子云何如来非一根種種根智力舍利子如来應正等覺以无上智力故如實能知若他有情若數取者種種諸根差別之相如来皆能分別了知舍利子如是等相云何知耶所謂了知鈍根中根利根勝根劣根由隨遍分別根故能知衆生起極重貪起極重瞋起極重癡如是諸根

是亦如來如實了知又舍利子由隨遍分別根故如來能知或起假立貪瞋癡或起微薄貪瞋癡或起顛倒貪瞋癡或起摧伏貪瞋癡如是等相是亦如來如實了知又舍利子若不善因所生諸根若由善因所生諸根若不動因所生諸根若出離因所生諸根是亦如來如實了知又舍利子如來如實了知眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根憂根喜根捨根信根正勤根念根慧根三摩地根未知當知根知根知已根如是諸根差別之相是亦如來如實了知又舍利子如來如實知彼諸根因於眼根當住耳根而不住彼鼻舌身根或因耳根當住鼻根或因鼻根當住舌根或因舌根當住身根或因身根當住眼根如是等根如來於此如實知之

復次舍利子若諸有情住布施根修戒方便尒時如來以勝劣根智為說布施若住戒根修施方便為說於戒若住忍根修勤方便為說忍法住正

勤根修忍方便為說正勤住靜慮根修慧方便為說靜慮若住慧根修定方便為說正慧如是一切菩提分法諸根差別如實了知皆應廣說又舍利子若諸有情住聲聞根而返修於獨覺方便如來以諸根智為說下乘住獨覺根而修聲聞智方便者以諸根智為說中乘住大乘根而修二乘智方便者以諸根智為說大乘住下劣根修大乘行以諸根智為說二乘若諸有情无堪任根無堪任相如來如實知無堪任非法器已而便捨置若諸有情有堪任根有堪任相如來如實知有堪任是法器者即便慇懃鄭重說法令其悟入如是舍利子如來了知一切有情諸根純熟及不純熟諸根出離及不出離舍利子諸有情根如來如實一切了知彼知是相如是方便如是信解如是本因如是所緣如是等流如是究竟舍利子如來種種根智不可思議无邊無際與虛空等若有欲求如來諸根智力邊際者不異有人求虛空際諸菩薩摩

訶護聞是根力如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

到根彼岸舍靈尊　善達有情意性行
隨諸衆生根所堪　人中師子為說法
下中上根所堪任　善逝勝智根中起
觀彼解脫器心已　知行慧者為說法
若人諸根能發起　至極相續微煩惱
善達彼人所有根　知行隨順為說法
若諸丈夫有善根　隨勤信欲廣開示
又隨根行相差別　說諸勝義定慧等
若人發起於信欲　慧者隨根說淨道
知彼所行衆行已　為說勝法超諸苦
有定住佛菩提根　迷倒誤轉聲聞智
為說大乘成正覺　此佛難伏第五力

舍利子是名如來第五種種根智力由成就此力故如來於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門及天魔梵不能如法而轉

復次舍利子云何如來遍趣諸行智力舍利子如來應正等覺以无上智力故如實了知遍行諸行舍利子如

是等相云何了知謂能了知有情性等正定之性不正定性及邪定性舍利子云何名為正定之性謂由因力先世方便開智利根之所生故若諸如來為彼說法若不說法如來如實知彼有情前世因果堪任法器隨應說法令速解脫舍利子云何名為不定之性由外緣力而成熟相若得如法教授教誡可得解脫不得如法教授教誡不得解脫如來為說隨順緣因相應之法彼諸有情聞正法已如理修行證解脫果為如是等得義利故諸佛世尊出興于世舍利子云何名為邪定之性謂有情性煩惱所蔽不修淨業識性薄弱愚癡深厚住邪見網非正法器若使如來為彼說法若不說法終不堪任證於解脫如來如實知彼有情非法器已而便捨置是故舍利子諸菩薩摩訶薩愍此有情作利益故被弘誓鎧入邪見軍數化摧伏又舍利子如來如實了知三種貪行或淨美相起於貪行或愛戀相起於貪行或先世因起於貪行又

能了知三種瞋行或損害相起於瞋
行委練觀察起於瞋行先世隨眠起
於瞋行又觀了知三種癡行或有癡
行因無明生或有癡行因妄有身見
生或有癡行因疑而生如是一切如
来如實皆能了知
復次舍利子如来如實了知諸行苦
樂二行俱能速通諸根利故苦樂二
行俱是遲通諸根鈍故又如實知遲
行遲通捨所緣故遲行速通道不息
故速行遲通勇決進故速行速通非
彼性故又如實知或有諸行簡擇力
滿非修習力或有諸行修習力滿非
簡擇力或有諸行簡擇修習二力俱
滿或有諸行簡擇修習力俱不滿如
是諸相如来如實皆能了知又如實
知或有諸行信欲具足非方便具足
或有諸行方便具足信欲不具足或
有諸行信欲方便俱不具足或有諸
行信欲方便二俱具足如是一切皆
能了知又如實知或有諸行身業清
淨非由語心或有諸行語業清淨非
由身心或有諸行心業清淨非由身

語或有諸行非身語心或有諸行由身語心而得清淨舍利子如是乃至一切有情所有諸行或因流轉或因不流轉或因流轉及不流轉如來以无㝵智見故於如是等一切處轉如是舍利子如来遍教行智力不可思議無邊无際與虛空等諸菩薩摩訶薩聞是智力不可思議如虛空已信受諦奉清淨無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想介時世尊欲重宣此義而說頌曰

善逝如實了諸行　能知定因有情性
又知不定成熟相　及諸根因相應法
諸行三種貪相應　及與三種瞋癡合
無邊廣惑相應行　緣因大師如實知
諸有苦行而根利　及有此行而鈍根
諸有樂行根利鈍　世大依怙如實知
諸有鈍行及鈍修　或復行鈍而修利
或復行速而修遲　或有俱速非彼性
或有諸行簡擇生　不由修習道力起
或修習生非簡擇　俱生別異共相應
或有諸行信欲轉　清淨而非方便淨
或有遍此俱不俱　佛遍智者皆明了

復有淨修於身業　非語非心業清淨
或復語淨及身淨　而彼心體非清淨
或有內心常清淨　身語二業非清淨
或復語淨及心淨　而彼身業未嘗淨
或身語心淨不淨　諸行流轉及寂滅
遍智見者如實知　是為如來第六力

舍利子是名如來第六遍趣行智力由此力故如來自稱處仙尊位轉大梵輪乃至无有如法轉者

復次舍利子云何如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底發起雜染清淨智力舍利子如來應正等覺以无上智力故如實了知若自若他一切靜慮解脫三摩地及三摩鉢底發起雜染清淨之法舍利子如是等相云何知耶謂如實知由因由緣一切有情能令雜染又如實知由因緣故一切有情能令清淨舍利子何因何緣能令雜染舍利子由不稱理作意為因无明為緣令諸有情發起雜染如是無明為因諸行為緣諸行為因識為其緣以識為因名色為緣名色為因六處為緣六處為因諸觸為緣諸觸為因

愛為其緣以愛為因愛為其緣以愛為
因取為其緣以取為因有為其緣以
有為因生為其緣以生為因老死為
緣煩惱為因諸業為緣諸見為因愛
為其緣隨眠為因諸纏為緣舍利子
由如此等諸因緣故令諸有情發起
雜染如是等相是亦如來如實了知
舍利子何因何緣能令清淨舍利子
有二因二緣能令一切有情清淨所
謂由他順音及由內自如理作意又
奢摩他緣於一境及毗鉢舍那善巧
方便復有二因二緣能令清淨謂不
来智及不去智復有二因二緣能令
清淨謂無生觀及證正定復有二因
二緣能令清淨謂行具足及明无明
解脫作證復有二因二緣能令清淨
謂修解脫門及性解脫智復有二因
二緣能令清淨謂隨覺諦及隨得諦
舍利子如是諸因諸緣能令一切有
情清淨是亦如来如實了知
復次舍利子如来如實知諸有情雜
染境界知諸有情清淨境界或有雜
染境界入於清淨境界或有清淨境

界入於雜染境界如是皆由如實觀故或有雜染境界入於雜染境界或有清淨境界入於清淨境界如是皆由增上慢執故如來於中如實智轉又舍利子如來以如實知於諸靜慮超越間雜老別中轉所謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂具足安止審初靜慮如來安住初靜慮已從滅定出如是乃至入滅定已從初靜慮出又舍利子如來以如實知於八解脫或順次入或復逆入或順逆入或間雜入舍利子如是解脫何等為八謂有色觀諸色是初解脫內无色想外觀諸色是第二解脫於淨解脫或於淨性起於淨解是第三解脫虛空想處定是第四解脫識想處定是第五解脫无所有處定是第六解脫非有想非無想處定是第七解脫若想受滅是第八解脫又舍利子如來以如實智或安住一三摩地中而復示現餘三摩地及三摩鉢底又復示現種種觀解而諸如來於諸等持未曾淈亂又舍利子諸佛如來不緣三摩

地故入於三摩地或依一三摩地故成就一切餘三摩地或不起一三摩地而能遍入諸三摩地又諸如來心常住定无展轉緣又諸如來無不定心而可得者諸佛如來住定深妙无有能觀如來所得三摩地者舍利子聲聞所得三摩地為獨覺三摩地之所映奪獨覺所得三摩地為諸菩薩三摩地之所映奪菩薩所得三摩地為諸佛三摩地之所映奪如來所得三摩地无映奪者何以故以諸如來无映奪智常現轉故舍利子如來如實了知如是教授如是教誡而能發起聲聞獨覺諸三摩地又以如是教授教誡而能發起諸菩薩等妙三摩地諸佛如來如實知已便作如是教授教誡舍利子如來靜慮解脫三摩地三摩鉢底雜染清淨發起智力不可思議无邊無際與虛空等若有欲求如來定力邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是諸定智力不可思議如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發

希奇想尒時世尊欲重宣此義而說

頌曰

由此有情興雜染　由此有情得清淨
大雄如是了知已　廣為宣揚微妙法
由彼違理作意因　無明為緣生雜染
復因无明諸行緣　乃至展轉生諸苦
違理作意及無明　為彼有支生根本
諸佛如實了知已　隨其所應宣妙法
一切雜染之根本　所謂業行及無明
復從此緣生諸識　如是展轉興諸苦
由彼所說隨順音　及由內懷如理觀
如斯二因二緣故　一切舍靈證清淨
由奢摩他如理因　及由毗鉢舍那緣
如是舍靈證解脫　大師如實皆能了
行者安住淨尸羅　觀察諸法皆空寂
已善修習解脫門　遠離諸有逼迮苦
此皆諸佛如實知　一切有情清淨行
空無相願解脫門　善逝隨根而顯示
獨覺寂勝及聲聞　順逆履遊諸靜慮
如來宣示彼所證　如有毒刺及怨讎
諸佛所證定解脫　究竟无怨無毒刺
當知第七如來力　不為異證所摧伏

舍利子是名如來第七諸定智力由

得此力故如来自稱處仙尊位轉大梵輪乃至无有如法轉者

復次舍利子云何如来宿住隨念作證智力舍利子如来應正等覺以无上智力故隨所憶念如實了知舍利子如来如是如實了知若自若他一切有情無量宿住或念一生十生百生千生乃至无量拘胝那庾多百千生悉皆隨念而能知之又隨念知劫壞劫成或劫成壞或無量劫壞无量劫成無量劫成壞或復隨念百拘胝劫乃至无量百千拘胝那庾多劫皆能了知又能隨念我於先世曾彼彼處如是名如是姓如是種類如是飲食如是色如是相如是形貌如是壽量如是久住如是苦樂我於彼彼處終生彼彼處復於彼彼處終来生此處如是若自若他并諸形相處所流類无量宿住悉能隨念而並知之又舍利子如来如實了知一切有情隨其往因以此因故如是有情来生於此知此因已隨應說法又能了知一切有情於過去世諸心相續此心无

關緣如是境如是心生由是所緣不具足故如是心滅如是一切如来如實隨念了知又舍利子若一有情心生展轉從如是心無間次第如是相續於如殑伽沙刧種種言說不能令盡如一有情心相如是一切有情其心亦尒如来隨彼所有一切心相隨念悉能如實了知又舍利子如来依諸有情諸心展轉盡於後際拘胝刧數說不能盡而如来智亦无有盡

復次舍利子如来宿住隨念作證智力不可思議無有等者無等等者无量无數不可宣說又不可說有邊盡際舍利子如来以佛神力加諸有情令念宿住而告之日汝今應念於過去世已種如是諸善法根或於佛所或聲聞所或獨覺所或於正法種諸善根如是善根悉當憶念彼諸有情以如来力隨念皆知舍利子如是如来以佛神力加彼有情令知宿住无量善根所緣境已如其所應而為說法舍利子若諸有情於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉隨其欲解而求

出離或從聲聞乘或依獨覺乘或發阿耨多羅三藐三菩提心者如是如来隨念智力如實了知如是舍利子如来宿住隨念作證智力不可思議無量无數無有邊際與虛空等諸有欲求如来宿住隨念邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是宿住智力不可思議如虛空已信受諦奉无惑無疑乃至踊躍歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

不思那庾拘胝劫　照世明燈悉隨念
亦念過往自他生　如觀掌內五菴果
隨念名姓色分別　住壽命盡諸生趣
含靈具足如是因　知時如應為說法
諸過去世无邊際　衆生所有心心法
是心無間是心生　最勝大智皆能了
善逝了知一有情　過往无間心相續
如殑伽沙拘胝劫　不能說盡其邊際
乃至後際拘胝劫　演諸含靈往所行
而不與等智无盡　是名諸佛智海量
一切有情善信欲　已曾供養諸世尊
佛威神力所加被　令緣過去修淨行

大師隨念彼所愛　過去曾修諸福行
念彼所住三乘智　不退解脫所依處
善逝稱往无邊智　諸有情界難思議
無邊名稱第八力　最勝長子能信受

舍利子是名如来第八宿住智力由得是力故如来自稱處仙尊位轉大梵輪乃至不能如法而轉

復次舍利子云何如来天眼通作證智力舍利子如来應正等覺以无上智力清淨天眼超過於人觀諸有情死此生彼若劣若勝好色惡色如其習業或往善趣或往惡趣如是等相如来明見如實了知又能如實知諸含靈所造業行如是有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹謗賢聖起諸邪見彼乘如是邪見業受因故身壞命終墮諸惡趣或生地獄或生畜生或生鬼趣如来又知如是有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行不謗賢聖修行正見彼乘如是正見業受因故身壞命終往諸善趣若生天上樂世界中又復如来以淨天眼觀於十方不可宣說過殑伽沙

數盡虛空際窮法界量諸佛世界種種相狀或復現見諸佛剎土有洞然者或見剎土有正壞者或見剎土有正成者又復現見一切含識死時生時或復現見諸大菩薩從覩史多天降神母胎或復現見出母胎者或觀諸方各行七步或復現見入處內宮或見出家現修苦行或見諸佛悟大菩提或復現見轉大法輪或復現見捨諸壽行入大涅槃或復現見諸聲聞衆一切畢竟入般涅槃或復現見一切獨覺示諸神通報淨施福而涅槃者又諸有情非可現見而為如来天眼所見亦非彼外五通仙眼之所能見亦非聲聞獨覺菩薩等眼之所能見彼一切如来天眼悉能現見如是非所現見微細衆生如車輪量如来以天眼觀之多於三千大千世界所有人天如是一切無量无邊不可思議如来悉能如實明見舍利子如来以淨天眼觀察一切無量佛土諸含靈性何等衆生是如来化何等衆生見如来已方調伏者如来尒時隨

應利見即於前住令彼悟解非餘衆生之所能知如是舍利子如来天眼隨念作證智力不可思議无有邊際與虚空等諸有欲求如来天眼智力邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如是力不可思議如虚空巳信受諦奉乃至發希奇想

尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

善逝天眼淨无垢　淨業修治無量劫
最勝由是觀十方　無垢難思諸佛土
或壞或成或成壞　乃至起住火洞然
或有佛住或无佛　自然尊眼悉能見
有情性廣難思議　乃至有色及无色
若墮惡趣善趣生　自然尊眼悉能見
或多拘胝佛現在　或現如来入涅槃
并及緣覺若聲聞　自然尊眼悉能見
或為利生諸菩薩　或行近妙菩提行
住諸如来无障處　自然導師皆能見
善逝如是眼無垢　能見極細諸衆生
第九眼力不思議　最勝聰慧了能信

舍利子是名如来第九天眼智力由此力故自稱我處大仙尊位轉大梵輪乃至一切世間不能如法而轉

復次舍利子云何如來流盡作證智力舍利子如来應正等覺以无上智力如實了知為盡諸流无流心解脫慧解脫自然通慧作證具足而住如實了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子如来流盡智力清淨无垢光潔圓照永斷一切相續習氣諸聲聞乘雖復流盡唯能斷除少分習氣諸獨覺乘雖復流盡亦能斷除少分習氣而遠離大悲及諸才辯唯有如来諸流永盡具一切種微妙佛法斷除一切相續習氣大悲所攝無畏才辯之所觀察一切世間諸有含識不能暎奪一刹那心而常具足相應无異何以故由如来无業無煩惱無忘失威儀諸習氣故舍利子譬如清淨虛空不與一切煙塵雲霧而共住止如是如来流盡智力不與一切煩惱習氣而共住也舍利子諸佛如来住如是等流盡智已復能為彼有流有取一切衆生說流盡法及說永斷一切取法一切衆生諸流諸取皆從虛妄遍分別起如来如實觀

察是已欲令一切不復起故如其所應以諸譬喻而為說法令如實知諸流盡由知是已不取諸法由不取故則能畢竟入般涅槃又舍利子如来如實了知一切有情諸流起滅諸流趣行如是知已為諸有情如應說法如是舍利子如来流盡作證智力不可思議無有邊際與虛空等若有欲求如来流盡智力邊際者不異有人求於空際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如来流盡作證智力不可思議如虛空已信受諦奉心慮清淨无惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

導師流盡智无垢　無量廣大淨无障
由成如是第十力　故說寂靜妙菩提
諸聲聞乘流盡智　有量習氣隨繫縛
人中寂勝大導師　無量結習同灰燼
有證緣覺菩提者　遠離大悲才與辯
唯薄伽梵諸流盡　大悲才辯無有量
諸佛安住流盡智　了知衆生流取相
皆從虛妄諸法生　彼未解斯真理趣
如来起悲為敷演　無常不淨无我法

彼觀諸法空無性　當證如来寂靜地
無我无壽無取數　无人摩納作受者
虚妄遍入諸法中　起大悲心説令脱
善逝慈悲無猒倦　真智常流无忘失
由是寂勝恒方便　為利衆生開妙法
能伏他論第十力　无有邊際等虚空
世尊常住十力故　無等法輪恒轉世
舍利子是名如来第十流盡智力由成就此力故如来應正等覺自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉如是舍利子諸菩薩摩訶薩由聞如来功德不可思議故於如来十力信受諦奉心意清淨無惑无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十八

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第三十九　　火

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之五如来不思議性品第四之三

尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不思議無畏信受諦奉心志清淨无惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想舍利子如来應正等覺有四種不思議無畏由成就是四无畏故如来應正等覺於大衆中自稱我處大仙尊位正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子何等名為四無所畏舍利子如来應正等覺成就无上智力故於大衆中自稱我是正等覺者此中諸天世間不見有能於如来前立如是論汝於此法非正等覺舍利子云何如来名正等覺舍利子如来能於一切諸法平等正覺无非平等若凡夫法若諸聖法若諸佛法若諸學法若无學法若獨覺法若菩薩法平等平等若世間法若出世間法若有罪無罪有流无流有為無為如

是等一切諸法如来悉能平等正覺是故名為正等覺者舍利子云何名為平等之性舍利子諸見自體與彼空性其性平等諸相自體與彼无相其性平等三界自體與彼無願其性平等生法自體與彼無生其性平等諸行自體與彼无行其性平等起法自體與彼不起其性平等貪性自體與彼无貪其性平等三世自體與彼真如其性平等無明有愛自體與明解脫其性平等生死流轉自體與彼寂靜涅槃其性平等如是舍利子如来能於一切諸法平等正覺是故如来名正等覺

復次舍利子此如来無畏不可思議又以大悲而為方便真如平等真性如性非不如性不變異性无覆蔵性無怖畏性无退屈性無違諍性由如是故光顯大衆能令悦豫遍身恰適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間衆生无有能於如来无畏起違諍者何以故由如来無畏不可為諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中

無能違害舍利子如如来无畏於一切甚深微細難可知法能正等覺如是如来安住大悲種種言音種種法門為彼有情開示妙法若能依此修遠離行遠盡苦際若諸舍識實非大師自稱大師非正等覺稱正等覺以如来不思議无畏故悲皆睒奪令彼衆生傲慢摧碎迯迸遠避舍利子如来无畏不可思議無邊无際辟如虛空若有欲求如来无畏邊際者不異有人求空邊際舍利子諸菩薩摩訶薩聞如来說是不思議無畏已信受諦奉清淨无疑歡喜踊躍發希奇想舍利子是名第一正等覺无畏由如来成就此无畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪乃至一切世間所不能轉復次舍利子如来應正等覺成就无上智力故於大衆中自稱我今諸流已盡此中諸天世間無能於如来前如法立論汝有如是諸流未盡舍利子云何如来流盡之性舍利子如来於欲流中心善解脫永断一切貪行習氣故如来於有流中心善解脫永

斷一切瞋行習氣故如來於無明流中心善解脫永斷一切癡行習氣故如來於見流中心善解脫永斷一切煩惱行習氣故以是因縁故說如來諸流巳盡舍利子如是說法依世俗故非為勝義於勝義中無有一法住聖智前可遍知可永斷可修習可作證者何以故舍利子所言盡者未嘗不盡性究竟盡不由對治說名為盡如實性盡如實性盡故无法可盡無法可盡故即是無為以無為故无生無滅亦无有住是故說言如來出世若不出世常住法性常住法界即於其中聖智慧轉雖如是轉无轉無還舍利子由是法門故無有諸流亦无流盡而可得者如是如來住大悲巳為諸有情說流盡法

復次舍利子如來無畏不可思議復以大悲而為方便真如平等真性如性非不如性不變異性无覆蔽性无怖畏性無退屈性无違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身怡適心生淨信歡喜踊躍舍利子世間衆生

无有能於如来無畏起違諍者何以故由如来无畏不可為諍故真如平等處法界性流布遍滿諸世界中無能違害如是不可思議无量無數无有邊際妙法成就由如来大悲熏心為諸衆生説流盡法欲令永斷彼諸流故舍利子如来無畏不可思議无邊无際譬如虚空若有欲求如来無畏邊際者不異有人求空邊際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如来説是不思議無畏巳信受諦奉清淨无疑乃至發希奇想舍利子是名第二流盡无畏由成就此無畏故如来於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪乃至一切世間所不能轉

復次舍利子如来應正等覺成就无上智力故於大衆中唱如是言我説障法決定能障此中諸天世間无能於如来前如法立論汝説如是障法不能為障舍利子云何名為能障㝵法舍利子謂有一法能為障㝵何等一法謂心不清淨復有二法能為障㝵謂无慙無愧復有三法能為障㝵

謂身惡行語惡行意惡行復有四法能為障㝵由貪欲故行所不行由瞋恚故行所不行由愚癡故行所不行由怖畏故行所不行復有五法能為障㝵謂殺生不與取欲邪行妄語飲酒復有六法能為障㝵謂不恭敬佛菩提不恭敬法不恭敬僧不恭敬律儀不恭敬三摩地不恭敬建立施設復有七法能為障㝵謂慢勝慢勝上慢增上慢邪慢下慢我慢復有八法能為障㝵何等為八謂邪見邪思邪語邪業邪命邪勤邪念邪三摩地復有九法能為障㝵何等為九謂於我身去來今世作不饒益生惱害事於我所愛去來今世作不饒益生惱害事我所不愛於去來今而作饒益生惱害事復有十法能為障㝵謂十不善道是故略說是十種法能為障㝵為欲止息寂靜永斷如是障㝵法故如來為諸有情敷演正法舍利子乃至一切違羅作意相應諸結若由諸法住愛味觀顛倒相應違背出離愛見執著於有味著有所依事身語意

業彼一切相如来了知皆是障㝵既了知已如實說為能障㝵法復次舍利子此如来無畏不可思議以大悲為方便真如平等真性如性非不如性无變異性無覆蔵性无怖畏性無退屈性无違諍性由如是故光顯大衆能令悅豫遍身恰適心生淨信踊躍歡喜舍利子世間衆生无有能於如来无畏起違諍者何以故由如来無畏不可為諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中无能違害如是無量无數不可思議無與等者不可宣說妙法成就而如来大悲熏心為諸有情說障㝵法欲令止息寂靜永斷彼障法故舍利子如来無畏不可思議无邊無際辟如虛空若有欲求如来無畏邊際者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如来說是不思議无畏如虛空已信受諦奉清淨无疑乃至發希奇想舍利子是名第三說障法無畏由如来成就此無畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪乃至一切世間所不能轉

復次舍利子如來應正等覺成就无上智力故於大衆中唱如是言我說聖出離所修能正盡苦道若諸有情修習此道必定出離此中諸天世間無能於如來前如法立論汝所說道不能出離舍利子云何名為聖出離道舍利子所謂一正趣道能令衆生畢竟清淨復有二法能令衆生畢竟出離謂奢摩他及毗鉢舍那復有三法能令出離謂空無相无願解脫之門復有四法能令出離謂緣身生念緣受生念緣心生念緣法生念復有五法能令出離謂信根勤根念根三摩地根慧根復有六法能令出離謂念佛念法念僧念戒念捨念天復有七法能令出離所謂念等覺支擇法等覺支勤等覺支喜等覺支安息等覺支三摩地等覺支捨等覺支復有八法能令出離所謂聖八支道正見正思惟正語正業正命正勤正念正三摩地復有九種悅根本法能令出離所謂悅喜安息樂三摩地如實智見猒及離欲解脫復有十法能令

出離謂十善業道如是如来為諸有情如實開示聖出離行舍利子乃至一切所有正善菩提分法或戒聚相應或三摩地聚慧聚解脫聚解脫智見聚相應或聖諦相應如是名為能出離行又舍利子能出離者所謂正行言正行者於此法中无有一法若增若減若来若去若取若捨何以故非行正行者行一種覺若能如實知見諸法皆不二性是則名為聖出離行舍利子此如来無畏不可思議以大悲為方便真如平等真性如性非不如性无變異性無覆蔵性无怖畏性無退屈性无違諍性由如是故光顯大衆能令恍豫遍身怡適心生淨信踊躍歡喜舍利子世閒衆生無有能於如来無畏起違諍者何以故由如来无畏不可為諍故如性平等處法界性流布遍滿諸世界中无能違害如是聖出離行無量无數不可思議无與等者不可宣說妙法成就而如来大悲熏心為諸衆生開示演說聖出離行若有衆生如實解了修行正

道必能出離速盡諸苦舍利子如来無畏无邊無際辟如虛空若有欲求如来無畏邊際者不異有人求於空際舍利子諸菩薩摩訶薩聞是如来不思議無畏已信受諦奉清淨无疑乃至發希奇想舍利子是名第四說聖出離道无畏由如来成就此無畏故於大衆中正師子吼轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子如来如是四種无畏無邊无際辟如虛空一切衆生不能得盡其邊際者諸菩薩摩訶薩聞如来如是不思議无畏如虛空已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

自然正覺悟　諸法平等性　故遍見如来
說名正等覺　若諸凡夫法　及學无學法
最勝獨覺法　佛法悉平等　一切世間法
及諸出世法　善不善不動　涅槃路平等
若空若無相　若離諸願樂　無生无有為
悉見平等性　覺平等性已　如所應宣說
解脫諸有情　大牟尼無畏　已解脫三有

復開示解脫　諸人天聖尊　顯第二无畏
㝡勝覺障法　習不證解脫　非清淨下劣
不具諸慚愧　未嘗有身護　及以語意護
貪瞋癡怖畏　害命損他財　行邪欲妄語
飲酒不恭敬　七慢八邪支　悉非解脫處
九惱害多過　十不善業道　不如理思惟
愚癡无解脫　顛倒修諸行　執虛妄放逸
佛知說障法　是第三无畏　清淨門無量
修習證菩提　佛自然通達　說趣甘露法
乃至諸所有　衆多妙善法　助清淨菩提
㝡勝所稱讚　若善修習已　不證諸解脫
必无有是處　十力者誠言　若如理思惟
息廣大煩惱　觀諸法平等　善修習聖行
不執著諸相　是法及非法　解脫諸憂怖
大淨者所說　善知種種法　虛廓如淨空
又如幻如夢　解脫諸有海　若放逸造業
輪迴諸有趣　大悲愍衆生　欲令證解脫
十方牟尼尊　處生死化法　是第四无畏
清淨等虛空

如是舍利子是名如来不思議無畏菩薩摩訶薩信受諦奉清淨无疑乃至發希奇想尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不思議大悲信

受諦奉乃至發希奇想舍利子諸佛如来大悲常轉何以故諸佛如来不捨一切衆生故於一切時為成熟一切衆生故當知大悲常起不息舍利子此如来大悲如是无量如是不可思議如是无等等如是無邊如是不可説如是猛利如是久遠隨諸衆生乃至如来一切語業於是大悲亦難宣説何以故猶如如来證得菩提不可思議如是如来於諸衆生大悲發起亦復如是不可思議舍利子云何如来證得菩提舍利子猶如如来入如是無根无住故證得菩提舍利子何等為根何等為住有身為根虛妄分别為住如来於此二法平等解了是故説言猶如如来入无根無住故證得阿耨多羅三藐三菩提一切衆生不能解了如是二法如来於彼發起大悲我今定當開示令其解了如是无根無住法故

復次舍利子夫菩提者其性寂靜何等名為寂靜二法舍利子於内為寂於外為靜何以故眼性是空離我我

所如是耳鼻舌身意意性是空離我我所若如是知名之為寂如實了知眼性空已不趣於色乃至如實了知意性空已不趣於法若如是知名之為靜一切衆生於此寂靜二法不能解了如来於彼發起大悲我今定當開示令其解了如是寂靜二法故

復次舍利子我證菩提自性清淨云何名為自性清淨舍利子菩提之性體无染汙菩提之性與虛空等菩提之性是虛空性菩提之性同於虛空菩提虛空平等平等究竟性淨愚癡凡夫不覺如是自性清淨而為客塵煩惱之所染汙一切衆生於是自性清淨不能解了如來於彼發起大悲我今定當開示令其解了如是自性清淨故

復次舍利子我證菩提无入無出何等名為入出二法舍利子所言入者名執諸法所言出者名不執諸法如来明見无入無出平等法性猶如如来明見無遠及无彼岸何以故以一切法性離遠及彼岸故能證是法故

名如来一切衆生於此无入無出法性不能覺了如来於彼發起大悲我令定當開示令其覺了如是无入無出法故

復次舍利子我證菩提無相无境何等名為无相無境舍利子不得眼識名為無相不觀於色名為无境乃至不得意識名為無相不觀於法名為无境舍利子無相无境衆聖所行何等所行謂在三界愚癡凡夫於衆聖所行不能行故於無相无境不能覺了如来於彼發起大悲我今定當開示令其覺了如是無相无境法故

復次舍利子言菩提者非去来今三世平等三相輪斷何等名為三相輪斷舍利子於過去世心无顧轉於未来世識无趣向於現在世意無起作是心意識無有安住不分别過去不執著未来不戯論現在一切衆生不能覺悟三世等性三輪清淨如来於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是三世三輪平等清淨故

復次舍利子我證菩提無為无性何

故名曰無為无性舍利子是菩提性非眼識所識乃至非意識所識言无為者无生無滅亦无有住三相永離故名無為舍利子知無為性當覺有為何以故諸法自性即是无性夫無性者即體无二一切衆生不能覺悟此无性無為故如来於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是无性无為故

復次舍利子我證菩提无差別迹何故名為无差別迹舍利子真如法性二俱名迹性無別異性无安住名無差別諸法實際名之為迹性無動搖名无差別諸法空性名之為迹性不可得名無差別諸法無相名之為迹性不可尋名无差別諸法无願名之為迹性无發起名無差別無衆生性名之為迹即體性无名無差別是虛空相名之為迹性不可得名无差別其性无生是名為迹其性無滅名无差別其性無為是名為迹性無行住名无差別為菩提相是名為迹其性寂靜名無差別為涅槃相是名為迹

其性無生名无老别舍利子一切衆生不能覺悟無老别迹如来於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是无老别迹故

復次舍利子言菩提者不可以身證不可以心證何以故身性无知無有作用譬如草木牆壁琢石之光心性亦尒譬如幻事陽焰水月若能如是覺悟身心是名菩提舍利子但以世俗言說假名菩提菩提實性不可言說不可以身得不可以心得不可以法得不可以非法得不可以真實得不可以非真實得不可以諦得不可以妄得何以故由菩提性離言說故亦離一切諸法相故又以菩提無有形相用通言說譬如虚空无有形處故不可說舍利子如實尋求一切諸法皆無言說何以故由諸法中无有言說於言說中亦无諸法一切衆生不能覺悟如是諸法理趣如来於彼發起大悲我今定當開示諸法理趣令其覺悟如是諦實義旨故

復次舍利子言菩提者無取无藏何

等名為無取无藏舍利子了知眼故名无所取不觀色故名日無藏舍利子如来證是菩提无取無藏故不取於眼不藏於色不住於識乃至不取於意不藏於法不住於識雖不住識而能了知一切衆生心之所住去何了知謂諸衆生心住四法何等為四一切衆生心住於識心住於受心住於想心住於行如来如是如實了知住與不住一切衆生不能覺悟无住實際如来於彼發起大悲我今定當開示令其覺悟如是無住實際法故復次舍利子言菩提者空之異名由空空故菩提亦空菩提空故諸法亦空是故如来如其空性覺一切法不由空故覺法空性由一理趣智故覺法性空空與菩提性无有二由無二故不可說言此是菩提此是空性若有二者則可言說此為菩提此為空性以法無二无有二相無名无相無行畢竟不行亦不現行所言空者遠離取執勝義諦中无法可得由性空故說名為空如說太虛名為虛空而

太虛性不可言說如是空法說名為空而彼空性不可言說如是悟入諸法實无有名假立名說然諸法名无方無處如名詮諸法此法无方無處亦復如是如來了知一切諸法從本已來無生无起如是知已而證解脫然其實性無縛无脫諸癡凡夫不能覺悟此菩提性如來於彼發起大悲教當開示令其覺悟如是菩提之實性故

復次舍利子菩提之性與太虛等然太虛性无等不等菩提亦尒無等不等猶如諸法性無真實不可說等及不平等如是舍利子如來覺悟一切諸法其性平等无不平等如實覺悟無有少法可為平等及不平等如是如來如實智量窮諸法量何者名為如實智耶謂知諸法本无而生生已離散無主而生无主而散若生若散隨衆緣轉此中無有一法若轉若還及隨轉者故說如來為斷諸徑說微妙法一切衆生不能覺悟斷諸徑法如來於彼發起大悲我當開示令其

覺悟如是斷諸徑法故
復次舍利子言菩提者即是如句何等名為如句之相舍利子如菩提相諸色亦尒同彼真如無有退還而不遍至受想行識亦復如是如彼真如无不遍至舍利子如菩提相同彼真如四大之性亦復如是如彼真如无有退還而不遍至如菩提性同彼真如眼界色界及眼識界乃至意界法界及意識界亦復如是如菩提相但假施設一切諸法蘊界處等但假施設亦復如是知如是相名為如句又舍利子如来一切如實覺悟不顛倒覺猶如前際中後亦尒何以故前際无生後際無趣中際遠離如是一切名為如句如是一句一切亦尒如是一切一句亦尒非如性中一性多性而是可得一切衆生不能覺悟此之如句如来於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是真如法句故
復次舍利子言菩提者名入於行及入无行何等名為行及無行舍利子發起善法名之為行一切諸法即不

可得名為无行住不住心名之為行無相三摩地解脫門名為无行舍利子所言行者稱量筭數觀察於心言無行者過稱量等去何名為過稱量等以一切處无有諸識作用業故舍利子所言行者謂於是處觀察有為言无行者謂於是處證於無為愚癡凡夫不能覺悟入行非行如來於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是入行非行法故

復次舍利子夫菩提者无流無取去何名為無流无取舍利子離四流性故曰无流何謂為四離欲流性離有流性離无明流性離見流性舍利子離四取性故名無取何等為四離欲取性離有取性離見取性離戒取性舍利子如是四取皆由無明而為盲闇愛水陻池之所擁閉由執我故受蘊界處如來於中如實了知我取根本自證清淨亦令衆生證得清淨舍利子如來既證是清淨故於諸法中無所分別何以故舍利子由此分別起不如理思惟此但如理相應故不

起无明不起無明故不能發起十二有支若不發起十二有支此即無生若無生者此即决定若决定者此即了義若了義者此即勝義若勝義者即無人義无人義者即不可說義不可說義者即緣起義諸緣起義者即是法義諸法義者即如来義舍利子若能如是觀緣起者即是觀法若觀法者即觀如来如是觀者離真如外無有所觀此中云何有所有耶謂相及緣如是二法若能觀察无相無緣即真實觀如来覺悟如是諸法平等故平等愚癡凡夫不能覺悟此無流无取性如来於彼發起大悲我當開示令其覺悟如是无流無取性故

復次舍利子夫菩提者其性清淨无垢無執云何名為清淨無垢及以無執舍利子空故清淨无相故無垢无願故无執又舍利子無生故清淨無作故無垢无取故無執又舍利子自性故清淨遍淨故無垢光潔故无執又舍利子無戲論故清淨離戲論故无垢戲論寂靜故無執又舍利子真

如故清淨法界故無垢實際故无執又舍利子虛靜故清淨無㝵故無垢空寂故无執又舍利子內遍知故清淨外不行故無垢內外不可得故无執又舍利子蘊遍知故清淨界自體故无垢處損減故無執又舍利子過去盡智故清淨未来无生智故無垢現在法界住智故無執舍利子如是清淨无垢無執之性同趣一句言一句者謂寂靜句諸寂靜者即極寂靜極寂靜者即遍寂靜遍寂靜者名大牟尼舍利子猶如太虛菩提亦尒如菩提性諸法亦尒如諸法性真實亦尒如真實性國土亦尒如國土性涅槃亦尒故說涅槃諸法平等亦名究竟無邊際相故无有對治離對治相故如是諸法本来清淨無垢无執舍利子如来於是色無色等一切諸法如實覺悟觀有情性遊戲清淨无垢無執發起大悲我今定當開示令其覺悟如是清淨无垢無執法故

復次舍利子如是如来不可思議大悲不由功用任運常轉流布遍滿十

方世界无有障㝵舍利子如来大悲不可思議無邊无際猶如虛空若有欲求如来大悲邊際者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如来不思議大悲同虛空巳信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸佛證菩提　無根无所住　如佛所證巳
為諸衆生說　諸佛證菩提　寂靜極寂靜
觀眼等內空　色等外空性　有情不覺悟
寂靜極寂靜　如来知句義　於彼起大悲
菩提性光絜　清淨等虛空　是衆生不了
於彼起大悲　諸佛證菩提　無去来取捨
是衆生不了　於彼起大悲　諸佛證菩提
无相無境界　衆聖之所行　非愚夫所履
諸凡夫不知　雖知不明達　如来於彼類
興起於大悲　无為之自性　無生亦无滅
於彼亦无住　三輪長解脫　愚夫不能覺
諸有為自性　於彼起大悲　開如是理趣
菩提非身證　亦不由心證　身自性無知
心如幻事等　愚夫不能覺　身心自體性
於彼起大悲　開如是妙理　諸佛自然證
廣大勝菩提　安坐樹王下　觀察含靈性

登上生死輪　循環種種趣　如來見彼已
興猛厲大悲　憍慢之所壞　見網恒纏裹
於苦生樂想　無常起常想　計淨我衆生
命者見所壞　如來觀彼已　興猛厲大悲
一切衆生性　覆障於癡瞙　無有慧光明
如重雲掩日　如來見彼已　興猛厲大悲
以无垢智光　當為彼明照　既入諸惡趣
常迷失正道　或墮地獄趣　畜生鬼趣中
過去佛已知　導開前正路　今佛見彼已
興猛厲大悲　佛知一切法　真如及實性
清淨等虛空　證成真解脫　諸衆生不知
如是淨妙法　如來見彼已　興猛厲大悲
如是舍利子是名如來不思議大悲
諸菩薩摩訶薩聞是不可思議大悲
已信受諦奉清淨无疑倍復踊躍深
生歡喜發希奇想

大寶積經卷第三十九

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第四十　火

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之六如来不思議性品第四之四

尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩於如来不思議不共佛法信受諦奉清淨無疑乃至發希奇想舍利子如来成就十八不共佛法由成就故如来應正等覺於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位轉大梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子何等名為十八不共佛法舍利子所謂如来處世无諸誤失以無失故名為如来何等名為無有誤失舍利子如来身業无有誤失以無失故一切世間若愚若智不能立如法論謂如来身有誤失者何以故佛薄伽梵身業畢竟无誤失故舍利子諸佛如来遊步世間直視於前轉身迴顧若屈若伸服僧伽胝攝持衣鉢進止往来行住坐卧如来於中无失威儀端嚴庠序舍利子如来若往城邑若旋返時雙足蹈空而千輻輪

現於地際悅意妙香鉢特摩花自然踊出承如来足若畜生趣一切有情為如来足之所觸者極滿七夜受諸快樂命終之後往生善趣樂世界中舍利子如来被服不著其身如四指量吠嵐婆風不能披動舍利子如来身光極照无間觸彼衆生令興樂受舍利子如是一切身無過相故說如来身无誤失如自所證身無誤失亦為衆生說如斯法令其永斷身業誤失舍利子如来語業無有誤失以无失故一切世間若愚若智不能如法伺求如来語業誤失何以故舍利子如来為迦羅時語者如来為實語者為諦語者為三摩耶時語者為如語而作者為善訓釋詞語者為令衆生歡悅語者為无重述語者為文義莊嚴語者為隨發一音皆令信解歡悅語者舍利子如是一切語無過相故說如来語業无失如自所證語無誤失亦為衆生說如是法令其永斷語業誤失舍利子如来之心無有誤失以无失故一切世間若愚若智不能

如法伺候如来心業誤失何以故舍利子如来不捨甚深定法而能發起作諸佛事不假神慮於一切法无㝵智見任運而轉故説如来心無誤失如自所證心无失故亦為衆生説如斯法令其永斷心業誤失舍利子如是身語心業无有失故是名如来第一諸業無有誤失不共佛法

復次舍利子云何如来所發言音无有卒暴舍利子如来以無卒暴發言音故一切世間若魔若魔眷屬及餘天子諸外道等不能伺候如来便者何以故舍利子如来言音本無卒暴无隨卒暴何以故久已永離諸愛恚故一切衆生雖加尊敬而心不高雖加輕侮而心不慼又舍利子如来无有所作過時及不究竟非由此事而起追悔及隨前事起卒 暴音又舍利子如来无有興世諍訟是故如来无卒暴音如来常止無諍深定无我所執亦无有取遠離諸縛是故如来無卒暴音舍利子如是无量音無卒暴如来於中悉皆證入如佛所證音无

卒暴亦為衆生說如斯法令其永斷諸卒暴故舍利子是名如来第二言無卒暴不共佛法

復次舍利子云何如来念無忘失舍利子如来正念无忘失故不於一法而生愚亂何以故如来住於靜慮解脫三摩地三摩鉢底中不癡忘故觀諸有情心行動轉無罣㝵故如其所應宣說妙法无忘失故於諸義法訓詞辯才无㝵解中無忘失故於去来今無㝵智見如是无量無忘失故如自所證去来現在無㝵智見无有忘失亦為有情說如斯法令其證得無忘失念舍利子是名如来第三念无忘失不共佛法

復次舍利子云何如来无不定心而可得者舍利子如来若行若住若坐若卧若食若飲若語若黙常處深定中无出離何以故由如来證得甚深三摩地㝡勝波羅蜜多成就无障無㝵深靜慮故舍利子無有衆生處有情類若定不定能觀如来心及心所唯除如来威力加被而能得知如自

所證常處定心亦為有情依三摩地說如斯法令其永斷散亂之心舍利子是名如来第四无不定心不共佛法

復次舍利子云何如来无諸異想何以故舍利子由異想故可有安住不平等心如来心常安住平等故於一切无諸異想舍利子如来於諸佛土無諸異想以彼佛土如虛空故如来於諸有情無種種想由彼有情性无我故如来於諸佛所無種種想由彼法性無有差別平等智故如来於一切法无種種想由離欲法性平等故如来於持戒者其心无愛於犯戒者其心無恚於有恩所無不酬報於有怨所情无加害於所調伏無不平等於住邪定心不輕慢於諸法中平等安住故名如来無種種想如自所證无異想故亦為衆生說如斯法令其永斷種種異想舍利子是名如来第五无諸異想不共佛法

復次舍利子云何如来無簡擇捨何以故舍利子如来已修聖道而證此捨非未修道而有證故如来已修於

心已修於戒已修於慧而證此捨非
所未修而有證故舍利子如來捨者
隨智慧行不隨癡行如來捨者是出
世間不墮世間如來捨者是聖是出
離非聖非為不聖非不出離如來捨者能
轉梵輪悲愍衆生常不捨離如來捨
者任運成就不隨對治故舍利子如
來捨者无高不高亦無下劣得住不
動遠離二邊超過一切思量簡擇觀
待於時亦不過時無動无思無有分
別無異分別无修無損無有憍逸无
有示現真性如性不虛妄性非不如
性如是无量舍利子如來如是大捨
成就為諸衆生捨圓滿故說如斯法
舍利子是名如來第六無簡擇捨不
共佛法
復次舍利子云何如來志欲無有退
減舍利子何等志欲而无退減所謂
如來善法志欲復有何義名為志欲
舍利子如來大慈志欲無減如來大
悲志欲无減如來說法志欲無減調
伏衆生志欲無減成熟衆生志欲无
減興於遠離志欲无減教導菩薩志

欲无減絽三寶種令不斷絕志欲無減一切如来不隨欲行如来志欲智為前導如自所證志欲無減亦為衆生說如斯法令彼證得圓滿无上一切智智之志欲故舍利子是名如来第七志欲无減不共佛法

復次舍利子云何如来正勤无有退減舍利子何等正勤而不退減所謂不捨所化衆生正勤於聽法衆不懷擯遣正勤以如是等无有退沒故說如来正勤无減舍利子假使如来僅過如是樂聞法衆堪任法器若能聽法經劫无倦如来亦隨經劫不起于座不緣食飲相續說法中无暫廢又舍利子如来為衆生故假使過於殑伽沙等諸佛世界唯一衆生是佛化假介時如来躬往其所為說法要令其悟入正勤无猒舍利子如来身無疲倦及以語心亦无疲倦何以故如来身語及心常安息故舍利子如来長劫發起精進讚歎精進為諸衆生說如是法令彼勤修是精進故證聖解脫舍利子是名如来第八正勤无

減不共佛法

復次舍利子云何如來於一切一法及一切種一切念无有退減何以故由諸如來念无退故舍利子如來證得阿耨多羅三藐三菩提無間觀察一切衆生去来諸心相續知已如來於中畢竟了知無有忘念又如實知衆生行已如來於中无復侵智而如來念曽無退減又舍利子如来安立三聚衆生諸根悟入意解趣行審觀察已更不憶念無重思惟不復觀察常為衆生宣說妙法無有斷絶何以故由如来念无退減故如自所證無退減念亦為衆生說如斯法令其永斷諸念退減舍利子是名如来第九念無退減不共佛法

復次舍利子云何佛三摩地無有退減舍利子佛三摩地與一切法其性平等无非平等何以故由一切一法及一切種法無有不平等性故舍利子何因緣故佛三摩地復无退減舍利子以真如平等故即三摩地平等以三摩地平等故即如来平等以能

證入如是平等性故三摩地者名為等定又舍利子若貪際平等即離貪際平等若瞋際平等即離瞋際平等若癡際平等即離癡際平等若有為際平等即无為際平等若生死際平等即涅槃際平等以如来證入如是平等性故於三摩地而無退減何以故平等之性无退減故舍利子此佛三摩地非眼相應亦非耳鼻舌身意相應何以故然彼如来諸根无缺故又如来三摩地不依地界不依水火風界不依欲界色无色界不依此世及他世間何以故由無依故无退無減是故如来如自所證諸三摩地无有退減亦為衆生說如是法令彼證得諸三摩地故舍利子是名如来第十三摩地無有退減不共佛法

復次舍利子云何如来智慧無有退減舍利子何等名為如来智慧所謂了知諸法不緣他知為他有情及以他人演妙法智无盡善巧无㝵解智分別一切句智悟入一句百千大刧說無盡智如其所聞斷疑網智於一

切處無障㝵智宣說安立聖三乘智能遍了達八万四千有情心行智如應開示八万四千諸法藏智舍利子此如来智慧无邊無際无有窮盡由此智慧不可盡故隨慧而說亦無有盡故說如来智慧无有退減如自所證智慧無減亦為衆生說如斯法令其證得无盡智慧故舍利子是名如来第十一智慧无減不共佛法

復次舍利子云何如来解脫無有退減舍利子何等名為如来解脫舍利子諸聲聞乘隨悟音聲故得解脫諸獨覺乘隨悟衆緣故得解脫佛薄伽梵遠離一切執著二邊故得解脫是故說為如来解脫何以故舍利子如是解脫前際无縛後際無轉不住現在故又舍利子眼之與色二執解脫如是耳聲鼻香舌味身觸二執解脫攝受无執依止解脫故又舍利子心之與智自性光潔體無瑕穢是故諸佛由剎那心相應慧故證得阿耨多羅三藐三菩提以是如来隨所證覺亦為衆生說如斯法令彼證覺如是

法故舍利子是名如来第十二解脫

无減不共佛法

復次舍利子云何如来一切身業智為前導隨智而轉何以故舍利子由能成就是身業故一切有情若見如来即便調伏或聞說法亦皆調伏是故如来或現默然調伏衆生或現飲食調伏衆生或現諸威儀調伏衆生或現諸勝相調伏衆生或現隨形好調伏衆生或現無觀頂調伏衆生或現觀視相調伏衆生或現神光觸照調伏衆生或現遊步舉足下足調伏衆生或現往還城邑聚落調伏衆生舍利子以要言之佛薄伽梵無有威儀而不調伏諸衆生者故說如来一切身業智為前導隨智而轉亦為衆生說如是法令其證入如是智故舍利子是名如来第十三身業智導不共佛法

復次舍利子云何如来一切語業智為前導隨智而轉何以故舍利子佛薄伽梵不虛說法故以智前導所有記莂無不圓備凡所宣說言詞顯妙

舍利子如來語言隨現而轉不可思
議今當略說舍利子如來語者易解
了語易明識語不高大語不卑下語
非不勝語不邪曲語不謇吃語不繁
亂語不澁鈍語不麁獷語不隱沒語
柔和聲語可欣樂語不虛羸語不輕
揵語不調疾語不繁重語不迅急語
善斷約語善調釋語極妙和美語騰
妙音語善唱導語大清亮語大雷震
語无遺逸語飲甘露語有義旨語可
親附語廣大之語可愛重語无塵染
魯鈍語威嚴感語无障㝵語能教導
語離塵黷語無栽撤語无垢濁語無
語明潔之語有正直語無怯懼語无
毀滅語非輕急語能生喜樂語令身
怡適語令心踊躍語寂靜貪語寂靜
瞋語壞滅癡語吞噉魔語調伏惡語
摧異論語有表示語天鼓音語智者
悅語羯羅頻迦音語上帝音語梵天
音語海潮音語雲雷音語地山震吼
音語鴻鶴王音語孔雀王音語黃鸝
音語命命音語鵝鴈王音語鹿王音
語箜篌音語伐洛迦音語鉢孥縛音

語大蚤吼音語長笛音語易開解語易了別語暢明曉語適悅意語可聽聞語深遠音語无瘖瘂語悅可耳語生善根語文句無缺語善說文句語義句相應語法句相應語時相應語時捷對語不過時語知根勝劣語莊嚴施語淨尸羅語教授忍語練正勤語令樂靜慮語悟入正慧語慈善集語悲无倦語清淨喜語證入捨語安立三乘語令三寶種不断絕語安立三聚語淨三解脫語遍修諦語遍修智語達者不毀語聖者稱讃語隨虛空量語一切種妙成就語舍利子如是无量無邊微妙清淨如来之語故說如来一切語業智為前導隨智而轉如自所證如是語業亦隨諸有情而為說法令其證入如是語故舍利子是名如来第十四語業智導不共佛法

復次舍利子云何如来一切意業智為前導隨智而轉舍利子夫如来者心意與識皆不可說故舍利子夫如来者應以智求智增上故說名如来

此如来智隨至一切衆生之心隨入
一切衆生之意不離一切衆生之識
焚蕩諸法諸三摩地不從他緣起過
一切所緣境界遠離緣生滅三有趣
超諸慢種解脫魔業離諸諂誑捨我
我所除滅无明癡瞎之膜善修道支
與虛空等無有分別與諸法界而无
差別舍利子如来證入如是意業為
如是相智為前導隨衆生心而為說
法令彼證入如来意故舍利子是名
如来第十五意業智導不共佛法
復次舍利子云何如来於過去世无
著無㝵智見轉舍利子何以此智名
之為轉舍利子如来以无㝵智能知
如是無量无邊過去世中所有諸佛
國土若成若壞彼一切事無量无數
如来方便悉能數知如是乃至諸佛
國中所有卉木叢林衆藥所攝彼一
切事如来於此悉能了知如是乃至
諸佛國中諸衆生身衆生假立彼一
切相悉能了知又能了知彼中所有
若干衆生種種性種種色乃至廣說
如来於此悉能了知舍利子如是彼

中所有諸佛出現於世彼一一如来所
宣正法如来於此悉能如實分別了
知如是乃至尒所衆生於聲聞乘已
調伏者或獨覺乘已調伏者或於大
乘已調伏者是亦如来悉能了知又
諸佛土差別之相苾蒭僧衆壽量法
住入息出息受用飲食如是等類差
別之相如来於此悉能了知舍利子
一切有情過去世相若死若生若界
若趣如来於此悉能分別如實了知
又諸有情種種根性種種行性種種
意解性如是无量悉能了知又能了
知諸心相續所謂如是如是心無間
如是如是心生起彼諸心相若干非
一如来方便悉能數知舍利子如来
或以現智或種類智證得如是過去
謝往諸心相續自既證是智无不備
隨衆生心而為說法欲令證入如是
智故舍利子是名如来第十六過去
无导智不共佛法
復次舍利子云何如来於未来世無
著无导智舍利子何以此智名
之為轉所謂未来世中所有如来或

當出現或當滅度或復當有或復當
無彼一切相如来於此悉能了知如
是乃至當来火刼燒當来水刼壞當
来風刼壞乃至一切諸佛國土當住
久近若干等異如来於此悉能了知
如是乃至當来諸佛國土所有地界
若干微塵所有卉木叢林衆藥等事
乃至當来星宿色相若干非一如来
於此悉能了知如是乃至遍滿二
諸佛土中當来諸佛獨覺聲聞及以
菩薩出現於世所有受用若飲若食
入息出息行住威儀無量等相如来
如實悉能了知如是乃至一一如来
化行差別觀有情性當證解脱或乗
聲聞乗或乗獨覺乗或乗大乗當證
解脱如来一切悉能了知如是遍滿
未来之世一一佛土尒所衆生生處
差別諸有情心心所有法如来一切
悉能了知舍利子如来如是如實了
知非有来世遠心相續然由如来觀
於来世如實了知自既證已亦與衆
生演説斯法欲令證入如是智故舍
利子是名如来第十七未来无㝵智

不共佛法

復次舍利子云何如来於現在世無著无㝵智見轉舍利子何以此智名之為轉舍利子如来於現在世十方一切諸佛土中所有三種方便數知如是了知現在諸佛諸菩薩衆諸聲聞衆諸獨覺衆若干差別悉能了知又能了知現在世中星宿色相卉木諸藥藂林等事乃至現在十方一切地界微塵分量如来如實方便數知舍利子十方國土一切水界不可思議如来以一毛端舉滴令盡如是无量悉能明了方便數知又十方國土一切火界焰起差別如来於此方便數知又十方國土一切風界依色處起如来亦能方便了知又十方國土諸大虛界毛端際量若干非一如来如實方便數知舍利子如来如是了知現在三種衆生界乃至了知現在地獄衆生界彼能生因及彼出因又知現在畜生衆生界生因出因俱能了知焰魔界衆亦復如是又能了知現在人間諸衆生界生彼之因及終

殁因俱能了知又能了知現在天趣諸衆生界生彼之因及終殁因俱能了知又能了知現在衆生諸心相續有煩惱性離煩惱性及以現在所化衆生諸根差別及非所化一切衆生諸根差別如是無量如来如實悉能了知舍利子如来如是了知現在一切諸法非如来智隨二識行為諸衆生悟入无二而說斯法令其覺悟如是之智舍利子是名如来第十八現在無导智不共佛法

復次舍利子諸佛如来成就如是十八不共佛法故圓滿無餘遍十方界光明流照一切大衆復由是法希有奇特威光名稱功德法故暎奪一切天魔衆會舍利子如来不共佛法不可思議無邊无際猶如虛空若有欲求如来一切不共佛法邊量者不異有人求於空際舍利子是諸菩薩摩訶薩聞如来不共佛法不可思議如虛空已信受諦奉志懐清淨无惑無疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想介時世尊欲重宣此義而說頌曰

導師身語及意業
無有誤失亦无動
即以此法導衆生
是為如来不共法
其心不高亦不下
究竟遠離於瞋愛
常住无諍諍永滅
是為如来不共法
導師於法及與智
解脫所行无忘念
諸无导解亦無失
是為如来不共法
若住若食若經行
若坐若卧心常定
無亂亦无衆生想
是為如来不共法
善逝於諸佛國土
有情及佛無異想
住平等性大意解
是為如来不共法
㝡勝无諸簡擇捨
勝决定道善修故
无有分別異分別
是為如来不共法
大師善欲無退減
常與慈悲方便俱
調伏衆生廣无量
是為如来不共法
善逝精進曾無減
觀所化衆量无邊
三業調伏諸衆生
是為如来不共法
諸佛大念曾无減
處菩提座成正覺
已覺諸法無重覺
是為如来不共法
无有分別異分別
自然住等三摩地
静慮諸法無所依
是為如来不共法
導師智慧寂吉祥
了達一切衆生行
演說妙法隨意解
是為如来不共法
隨聲而聞緣獨覺
及與諸佛勝解脫

無㝵離垢辟虛空　善逝大捨難思慮
諸佛本来无有心　自性解脫心相續
如解脫法為衆說　是為如来不共法
衆生眼見佛威儀　若住若行入城邑
相好光明諸所現　莫不調伏而修善
真實薩埵放光明　多拘胝衆受安樂
光現无不度衆生　是為㝡勝不共法
自然聖者演法音　皆得聽聞隨意解
所聞法聲如響應　是名㝡勝不共法
善逝導師無心業　諸行業轉皆由智
智入一切衆生心　是名㝡勝不共法
諸三摩地及靜慮　善修成滿離戲論
住平等性類虛空　是名㝡勝不共法
於過去世一切法　種種諸趣解脫智
善逝妙智無㝵轉　是名㝡勝不共法
諸佛於彼未来世　世界當有及當無
衆生國土及㝡勝　无有遺餘正明了
善逝觀於未来世　心靜曾无散亂時
衆生及法如實知　是名㝡勝不共法
諸有流行現在世　㝡勝無障悉能知
導師境界等虛空　是名如来不共法
已說如来不共法　㝡勝十八不思議
真如實性等虛空　聰慧菩薩能信受

舍利子是名如来成就如是十八不共佛法由成就故如来應正遍知於大衆中正師子吼自稱我處大仙尊位能轉梵輪一切世間沙門婆羅門諸天魔梵不能如法而轉舍利子如是安住淨信諸菩薩摩訶薩於如来十不思議及十種不可思議法信受諦奉志懷清淨無惑无疑倍復踊躍深生歡喜發希奇想

大寶積經卷第四十

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十一　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之七四無量品第五

尒時佛告舍利子菩薩摩訶薩安住如是清淨信已佛薄伽梵知是菩薩摩訶薩為菩薩藏法門之器知是諸佛正法器已躬往其所開發顯示菩薩之道舍利子汝今當知如是法門差別之相所謂菩薩摩訶薩安住淨信佛薄伽梵知是菩薩為菩薩藏法門之器知是諸佛正法器已躬往其所開菩薩道舍利子如彼往昔超越無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫尒時有佛出現於世名為大蘊如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住自作證具足神通為諸世間天人魔梵沙門婆羅門阿素洛等無量大衆宣說妙法開示演暢初中後善文義巧妙純滿清白隨順梵行舍利子尒時大蘊如來應正等覺有七十二那庾多聲聞弟子共會說法皆是大

阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至心得自在到於第一究竟彼岸舍利子是時有王名最勝壽如法治世号持政王所治大城名最勝幢廣博嚴麗安隱豐樂甚可愛樂人物充滿諠譁熾盛舍利子時勝壽王有子名精進行年居童幼形貌端嚴成就第一圓滿淨色為諸衆生之所樂見已曾供養承事拘胝那庾多百千諸佛親覲奉敬殖諸善本舍利子尒時精進行童子與諸内宫出遊園觀時大蘊如來應正等覺知是童子為菩薩藏法門之器又是諸佛正法之器便往彼國精進行所既到彼已上住空中為是童子開菩薩道

又復讃說三世諸佛童子當知云何名為菩薩道耶所謂菩薩摩訶薩於諸有情精勤修習四無量心何等為四所謂大慈波羅蜜大悲波羅蜜大喜波羅蜜大捨波羅蜜又勤精進於諸攝法隨順修學童子若有菩薩如是修行是名開菩薩道

復次童子云何菩薩摩訶薩於諸衆

生精勤修學大慈無量波羅蜜所謂菩薩摩訶薩行菩薩道爲阿耨多羅三藐三菩提故盡衆生界慈心遍滿以何等量爲衆生界所謂盡虚空界是衆生量童子當知如虚空界無所不遍如是菩薩摩訶薩大慈無量亦復如是無有衆生含識種類而不充遍童子當知如衆生界无有限量如是菩薩摩訶薩所修之慈亦無限量空無邊故衆生無邊衆生无邊故慈亦無邊童子當知衆生界多非大地界又非水界火界風界吾今爲汝廣說譬喻令汝了知諸衆生界無限量義童子當知假使十方各如殑伽河沙等世界數量一切同時合成大海滿其中水復有如上殑伽河沙等衆生同共集會折一毛端爲百五十分共以一分霑取海中第一滴水復有餘殑伽河沙等衆生如前同會取一分毛霑取海中第二滴水復有餘殘伽河沙等衆生如前同會取一分毛霑取海中第三滴水童子當知假使以是毛滴方便尚可霑盡此大海水

而衆生性邊量無盡是故當知衆生之性無量无邊不可思議而菩薩慈恚皆遍滿童子於汝意云何如是無量无邊脩慈善根頗有能得其邊際不精進行童子白佛言不也世尊佛言如是如是童子菩薩摩訶薩亦復如是脩慈善根遍衆生界為無限量復次童子我今更說大慈之相童子當知此慈无量能護自身此慈如是發起他利於無諍論慈最第一慈能除斷忿恚根栽慈能永滅一切過失慈能遠離諸有愛纏此慈如是但見衆生清淨勝德而不見彼有諸愆犯慈能超越熱惱所侵慈能生長身語心樂慈力如是不為一切他所惱害慈性安隱離諸怖畏慈善根力隨順聖道慈能令彼多瞋暴惡不忍衆生發清淨信慈能濟拔諸衆生聚以慈力故於彼刀杖性無執持慈能將導一切衆生趣於解脫是慈能滅諸惡瞋恚是慈遠離詐現威儀諛諂矯飾逼切求索而能增長利養恭敬名譽等事以慈力故梵釋天王之所礼敬

以慈嚴身所有威德行慈之人為聰慧者所共稱讚慈能防護一切愚夫是慈力故超過欲界順梵天道開解脫路慈為大乘家居前導慈能攝御一切諸乘慈能積集無漏福聚慈善之力一切有依諸福業事所不能及慈能莊嚴三十二相及隨顯相慈能離彼鄙賤下劣不具諸根慈為坦路善道涅槃歸趣之所是慈能遠一切惡道及諸八難是慈力故喜樂法樂不貪一切富貴王位受用樂具是慈力故於諸衆生等心行施是慈能離種種妄想慈為門路一切尸羅學之所由慈能救濟諸犯禁者是慈能現忍辱之力慈能遠離一切憍慢矜伐自大慈能發起無動精進慈能令修正方便行速疾究竟慈能為諸靜慮解脫及三摩地三摩鉢底之所根本慈能令心出離煩惱諸有熾然慈為一切智慧生因由慈无量能聞持故自他諸品皆悉決定慈能除遣順魔煩惱是慈力故同住安樂慈能令人起住坐卧寤護威儀慈能損減諸掉

性欲是慈猶如妙香塗身是慈能塗
慚愧衣服是慈能遣一切諸難煩惱
惡趣慈能濟拔一切衆生大慈無量
捐捨自樂能與一切衆生安隱快樂
如是无量不可思議大慈之相吾今
略說童子是名菩薩摩訶薩大慈無
量波羅蜜菩薩摩訶薩由成就是大
慈無量故觀諸衆生常懷慈善勤求
正法无有疲倦童子當知諸聲聞慈
唯能自救諸菩薩慈畢竟度脫一切
衆生童子當知衆生緣慈初發大心
菩薩所得法緣之慈趣向聖行菩薩
所得無緣之慈證无生忍菩薩所得
童子是名菩薩摩訶薩大慈無量波
羅蜜若菩薩摩訶薩安住大慈波羅
蜜故則於一切衆生慈心遍滿
復次精進行童子云何名為菩薩摩
訶薩大悲無量波羅蜜童子當知菩
薩摩訶薩為欲證得阿耨多羅三藐
三菩提故應以大悲而為導首如人
命根出息入息而為上首如是童子
證得大乘菩薩摩訶薩亦復如是必
以大悲而為導首童子如轉輪王所

有衆寶要以金輪而為前導如是童子菩薩摩訶薩亦復如是所有一切諸佛正法皆以大悲而為道首

復次童子菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故度諸衆生行於大悲畢竟不捨一切衆生童子云何菩薩摩訶薩於衆生所發起大悲童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生虛偽身見之所纏縛為諸惡見之所藏隱菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷虛偽身見種種纏縛諸惡見等

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生安住不實虛偽顛倒於无常中妄起常想於諸苦中妄起樂想於無我中妄起我想於不淨中妄起淨想童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷虛妄不實諸顛倒故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生愚癡顛倒躭嗜愛欲於母姊妹尚生陵逼況復於彼餘衆生等菩薩摩訶薩觀是事已作如是念苦哉

世間乃能容止非聖之聚惡業無愧充滿其中復作是念咄哉苦哉如是衆生皆處母胎卧息停止生由產門如何无耻共行斯事如是衆生深為大失極可憐愍種種過患極可訶責何以故為貪瞋癡之所害故又為無智所加害故捨離正法安住非法修行惡法墮在地獄畜生焰魔鬼趣如是衆生惡業引故所往之處行於非道童子譬如野干於彼塚間為諸群狗之所搏逐逃迸走避臨大峻崖窮途所逼從中嗥叫如是童子彼諸衆生亦復如是同於野干復次童子譬如生盲羣狗逼逐臨大坑澗如是童子彼諸衆生亦復如是同於生盲復次童子譬如圂猪行處糞穢蕟又食噉糾無猒惡如是童子彼諸衆生亦復如是同於圂猪如是衆生極可憐愍嫉惱所逼於親非親為諸煩惱之所加害行魔徒黨魔罥所縛纏裹惑網陷沒欲泥童子菩薩摩訶薩觀是事已於彼衆生發起大悲我當為彼宣説妙法令其永斷諸欲煩惱故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生五盖所覆欲貪所中貪著六處眼見色已執着像貎不能捨離如是耳所聞聲鼻所齅香舌所甞味身所覺觸執著形相皆不能捨是諸衆生多於瞋恚手相怨讎若得義利轉我善友得非義利便相加害是諸衆生多於惛沉及以眠睡羸劣愚鈍為無智瞙之所覆障是諸衆生不善掉悔之所纏縛常為種種諸惡煩惱涤汙其心是諸衆生疑網纏裹於甚深法不能决定童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷諸蓋故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生為慢所害過慢所害我慢所害增上慢所害邪慢所害於諸下劣計我為勝於彼等者計我寂勝或有衆生計色為我或復乃至計識為我於所未證計我已證由恃此故應可問訊而不問訊應可礼拜而不礼拜於諸長宿心无敬順於尊重師不加祗仰於聰叡者而不請問何等為善

何等不善何等應修何等不修何等應作何等不作何等有罪何等無罪何等為道何等為三摩地何等為解脫如是等法曾未明了但自計我為勝為尊童子菩薩摩訶薩如是觀巳於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其永斷一切憍慢種故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生愛縛所縛為愛僮僕妻妾男女所共纒裹為无義利之所圍遶為諸殃禍之所繫縛生死關鍵之所遮导不能出離地獄傍生焰魔鬼道為彼有縛之所拘檢而不能得縱任自在童子菩薩摩訶薩如是觀巳於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其獲得縱任自在隨欲而行趣涅槃故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生遠離善友為惡知識之所纒執由彼昵近諸惡友故躭著一切不善之業所謂殺生偷盜邪行妄語離間麁獷綺語貪恚邪見諸如是等無量惡業熾然建立童子菩薩摩訶薩

如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令其為諸善友所攝捨棄十種不善業道令具受持十善業故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生為諸愚癡之所覆蔽無明暗暝之所翳障顛倒執著於其自體有情命者生者人者少年丈夫及數取者作者受者我及我所如是諸見無邊无量堅執不捨童子菩薩摩訶薩如是觀已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令聖慧眼得清淨故又令永斷一切見故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸衆生樂著生死流轉不息五蘊魁膾常恒尋逐三界囹圄曾無遠離桎梏枷鎖不思開釋菩薩摩訶薩觀見是已於諸衆生發起大悲我當為彼說微妙法令彼解脫五蘊魁膾又令越度生死曠野及以出離三界牢獄諸繫縛故

復次童子菩薩摩訶薩行大悲時觀諸含識從不善生如蠶如輪轉圓不

定由此業故從此世間至彼世間又從彼世間至此世間迋還流轉馳向五趣背涅槃道童子菩薩摩訶薩觀是事已於諸衆生發起大悲我應為彼說微妙法當為開闢涅槃宮門令其趣入如是童子菩薩摩訶薩行大悲時觀衆生性發起十種大悲无量復次童子菩薩摩訶薩復有十種大悲轉相所謂如是大悲由於不諂而得生起譬如虛空永出離故如是大悲由於不誑而得生起從增上意而出離故如是大悲非由詐妄而得發起從如實道質直其心而出離故如是大悲由於不曲而得生起極善安住無曲之心而出離故如是大悲由彼无有憍高怯下而得生起一切有情高慢退屈善出離故如是大悲由護彼故而得生起從自心淨而出離故如是大悲由堅固慧而得生起永離一切動不動心妙住其心善出離故如是大悲由捨自樂而得生起授與他樂善出離故如是大悲為欲荷負諸衆生故而得生起堅固精進善

出離故

復次童子菩薩摩訶薩大悲無量復有如是十種轉相所謂一切大乘出離皆因大悲而得出離以是因故說名大悲如是大悲建立一切布施持戒忍辱精進靜慮智慧由是因故說名大悲如是大悲建立念處正斷神足如是大悲建立根力覺支隨念共法覺支及與道支歡喜本業諸定次第十善業道乃至諸相皆如是說以是因故說名大悲如是大悲建立如來自然智慧以是因故名為大悲童子當知如是大悲作自所作善作所作不變異作為諸眾生作所應作如是大悲一切眾生如意圓滿童子是名菩薩摩訶薩大悲無量波羅蜜由成就是大悲波羅蜜故菩薩摩訶薩觀諸眾生處如是位復於彼所重興悲愍

復次精進行童子云何名為菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩為眾生故求阿耨多羅三藐三菩提時修行大喜如是喜者有

無量相童子當知菩薩喜者名諸善法憶念歡悅清淨妙喜何以故於諸善法无下感性無退屈性无疲倦性故是喜名為遠離一切樂世間性何以故安住一切樂法樂性故是喜能令內以歡悅身力勇鋭何以故慧覺怡暢心意踊躍故是喜樂於如來之身何以故樂求相好好莊嚴故是喜聞法無有猒倦何以故欣樂依法能正行故由斯喜故於法欣勇於諸衆生心无損害喜樂菩提於廣大法志能信解發起遠離少分乗心是喜名為制伏慳喜何以故於諸求者行必施故由斯喜故於諸犯戒受心攝受於諸持戒心常清淨又復能令自尸羅淨是喜名為趣過一切悪道怖畏安隱之喜是喜名為忍受他人諸悪言詞鄙語路喜是喜名為無返報喜何以故若遇挑眼截手刖足斬支節時心堪忍受是喜名為敬尊重喜何以故於諸長宿具修威儀曲躬恭敬跪拜尊嚴故是喜名為恒舒顏喜何以故心恚和泰遠離顰蹙先言問訊

故是喜名為遠離一切詐現威儀諛諂矯詐逼求之喜何以故是喜趣向堅實正法之道路故由此喜故於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自己身於如來所起愛樂心如自己命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶愛教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如身首於波羅蜜起愛樂心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫如是童子是名菩薩摩訶薩大喜無量波羅蜜諸菩薩摩訶薩住是大喜波羅蜜故行菩薩行常懷歡喜勤求正法無有猒倦

復次精進行童子云何名為菩薩摩訶薩大捨無量波羅蜜童子當知菩薩摩訶薩為衆生故發阿耨多羅三藐三菩提已當行大捨當知是捨有於三種何等為三謂捨煩惱捨護自他捨時非時捨何等名為捨煩惱捨

童子當知菩薩摩訶薩於敬事所其心不高於不敬事心無卑下若受利養心不憍高不得利養心无紆鬱於彼持戒及犯戒所起平等覺得勝名譽心不怖樂被諸毀謗情無憂感着致譏訶志无敗退於稱讃所善住法性於諸苦事有擇慧力於諸樂事有無常苦觀解之力棄捨愛欲斷諸瞋恚於怨親所其心平等於善作惡作其心無二於有愛不愛情无所觀於善聞惡聞不生執著於善說惡說心無愛恚於諸欲味及過患所平等稱量於我自身及他衆生起於平等信欲之意於身命所情无顧戀於下中上諸衆生所起平等照於隱顯法起平等性於諦非諦自體清淨如是童子菩薩摩訶薩若能自然起勝對治是名菩薩摩訶薩捨煩惱捨

復次童子何等名為護自他捨童子當知菩薩摩訶薩若被他人節節支解割皮肉時常自觀心住於大捨雖復支解割其身肉然其內心唯住於捨无所希望及以追求縱於身語起

諸變異俱能堪忍是則名為護自他
捨介時菩薩又觀二種心無損害何
等為二所謂不由眼相及以色相乃
至不由意相及以法相心生損害而
住於捨何以故無損无害是乃名為
護自他捨復次何等名為護自他捨
被他所損不加報故於自於他俱能
忍受是名為捨於諸有恩及无恩所
平等方便是名為捨是捨名為無諍
極捨滅自心捨觀自體捨不害他捨
於諸定事菩薩能捨然佛世尊非所
聽許諸菩薩等唯修於捨何以故菩
薩摩訶薩尚應修習諸行作用日夜
常念發起精進求諸善法於時非時
乃應修捨
復次童子何等名為時非時捨童子
當知菩薩摩訶薩具大智慧善能修
習時與非時謂非法器諸衆生所應
起於捨不恭敬所應起於捨於無利
益謗毀苦惱應起於捨於聲聞乘趣
正決定應起於捨於修施時應捨修
戒於修戒時應捨修施於修忍時應
捨牽引施戒精進修精進時應捨修

戒修靜慮時應捨施度修習慧時應
捨緣發五波羅蜜多童子是名菩薩
摩訶薩時非時捨何以故由所不應
作法無造作性故是故菩薩深知非
益而行於捨若有菩薩摩訶薩安住
大捨波羅蜜行菩薩行則於一切惡
不善法能興大捨童子如是等相是
名菩薩摩訶薩大慈大悲大喜大捨
若諸菩薩摩訶薩安住如是四无量
波羅蜜者當知是則為菩薩藏法門
之器又是諸佛正法之器

如是舍利子此薄伽梵大蘊如來為
精進行童子廣開示此四無量已復
為開解六波羅蜜多及諸攝法令是
童子讀頌修學舍利子是精進行童
子精勤修習如所聞法廣如後說

陁那波羅蜜多品第六

尒時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
為阿耨多羅三藐三菩提故精勤修
習諸波羅蜜多行菩薩行舍利子菩
薩摩訶薩行菩薩行者即於如是六
波羅蜜多精勤修學是則名為行菩
薩行舍利子何等名為六波羅蜜多

舍利子所謂柁那波羅蜜多尸羅波羅蜜多羼底波羅蜜多毗利耶波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多舍利子如是名為六波羅蜜多菩薩摩訶薩依如是六波羅蜜多故行菩薩道

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩依柁那波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩度衆生故行柁那波羅蜜多時為諸衆生而作施主若沙門婆羅門等有来求者悉皆施與須食與食須飲與飲珎異饍膳無不盡施如是或求車乘衣服花鬘塗香末香或求坐卧依倚床席敷具病藥燈明音樂奴婢或求金銀末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚等寶或求象馬車輅園林池苑男女妻妾財穀庫藏或求四大有洲自在之王一切樂具及諸嬉戲娛樂之物或有来求手足耳鼻頭目肉血骨髓身分菩薩摩訶薩見来求者悉能一切歡喜施與舍利子以要言之一切世間所須之物菩薩摩訶薩行大施故但見来求无不施與

復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多故復有十種清淨施法何等為十一者菩薩摩訶薩無有不正求財而行布施二者菩薩摩訶薩不逼迫衆生而行布施三者菩薩摩訶薩不以恐怖而行布施四者菩薩摩訶薩不棄捨邀請而行布施五者菩薩摩訶薩不觀顔面而行布施六者菩薩摩訶薩於諸衆生情無異想而行布施七者菩薩摩訶薩无貪愛心而行布施八者菩薩摩訶薩無起瞋恚而行布施九者菩薩摩訶薩不求剎土而行布施十者菩薩摩訶薩於諸衆生起福田想不以輕蔑而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施為滿柁那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時復有十種清淨行施何等為十一者菩薩摩訶薩不毀業報而行布施二者菩薩摩訶薩不以邪意而行布施三者菩薩摩訶薩无不信解而行布施四者菩薩摩訶薩無有歇倦而行布施五者菩薩摩訶薩无

有現相而行布施六者菩薩摩訶薩
勇勵熾然而行布施七者菩薩摩訶
薩無有變悔而行布施八者菩薩摩
訶薩於持戒者不以倫敬而行布施
九者菩薩摩訶薩於犯戒所不以輕
鄙而行布施十者菩薩摩訶薩不希
果報而行布施舍利子是名菩薩摩
訶薩行於十種清淨之施為欲滿足
柁那波羅蜜多故
復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波
羅蜜多時復有十種行清淨施何等
為十一者菩薩摩訶薩不以毀呰而
行布施二者菩薩摩訶薩不以背面
而行布施三者菩薩摩訶薩無不清
淨而行布施四者菩薩摩訶薩不現
忿相而行布施五者菩薩摩訶薩不
現嫉相而行布施六者菩薩摩訶薩
不現恚相而行布施七者菩薩摩訶
薩無不殺重而行布施八者菩薩摩
訶薩无不自手而行布施九者菩薩
摩訶薩不以許多後便與少而行布
施十者菩薩摩訶薩不求未生而行
布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於

十種清淨之施為欲滿足柁那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等為十一者菩薩摩訶薩無不常施二者菩薩摩訶薩无繫屬施三者菩薩摩訶薩無差別施四者菩薩摩訶薩无他緣施五者菩薩摩訶薩無微劣施六者菩薩摩訶薩不希財色及以自在而行布施七者菩薩摩訶薩无求生於釋梵護世諸大天故而行布施八者菩薩摩訶薩無有迴向聲聞獨覺地故而行布施九者菩薩摩訶薩無為聰慧所談訶故而行布施十者菩薩摩訶薩無不迴向薩伐若故而行布施舍利子是名菩薩摩訶薩行於十種清淨之施皆為滿足柁那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行柁那波羅蜜多時復有十種行清淨施何等為十謂如前說十種法中出離有為證得无為又舍利子菩薩摩訶薩如是行施能得十種稱讚利益上妙功

德何等為十一者菩薩摩訶薩由施食故獲得長壽才辯安樂妙色雄力勇健無不具足二者菩薩摩訶薩由施飲故獲得永離一切煩惱渴愛无不具足三者菩薩摩訶薩由施諸乘故獲得一切利益安樂衆事无不具足四者菩薩摩訶薩由施衣服故獲得成就慙愧皮膚清淨猶如金色無不具足五者菩薩摩訶薩由施香鬘故獲得淨戒多聞諸三摩地塗香聖行無不具足六者菩薩摩訶薩由以末香塗香施故當得遍體香潔妙香聖行无不具足七者菩薩摩訶薩由施上味故獲得甘露上味大丈夫相無不具足八者菩薩摩訶薩由以舍宅房宇施故當得與諸衆生為舍為宅為救為洲為歸為趣无不具足九者菩薩摩訶薩由愍病者施醫藥故當得無差病死圓滿甘露不死妙藥無不具足十者菩薩摩訶薩由以種種資生衆具施故感得一切圓滿衆具菩提分法無不具足舍利子是名菩薩摩訶薩為得菩提修行是施獲

得如是十種稱讚利益上妙功德皆
為滿於桅那波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行桅那波
羅蜜多時修行布施又復獲得十種
稱讚利益上妙功德何等為十一者
菩薩摩訶薩施燈明故獲得如來清
淨五眼無不具足二者菩薩摩訶薩
施音樂故獲得如來清淨天耳無不
具足三者菩薩摩訶薩以諸金銀末
尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚一切珎
寶施故感得圓滿三十有二大丈夫
相無不具足四者菩薩摩訶薩以種
種雜寶及衆名花施故獲得圓滿八
十隨顯之相无不具足五者菩薩摩
訶薩以為馬車乘施故獲得廣大徒
衆眷屬繁多無不具足六者菩薩摩
訶薩以園林臺觀施故獲得成就靜
慮解脫三摩地三摩鉢底無不具足
七者菩薩摩訶薩以財穀庫藏施故
獲得圓成諸法寶藏无不具足八者
菩薩摩訶薩以奴婢僕使施故獲得
圓滿自在身心閑豫無不具足九者
菩薩摩訶薩以男女妻妾施故獲得

圓滿可愛可樂可意阿耨多羅三藐

三菩提無不具足十者菩薩摩訶薩
以四洲自在一切王位施故獲得一
切種微妙圓滿一切智智無不具足
舍利子菩薩摩訶薩如是行施名為
攝受十種稱讚利益上妙功德皆為
滿足杝那波羅蜜多故
復次舍利子菩薩摩訶薩為得阿耨
多羅三藐三菩提故行杝那波羅蜜
多時所修布施又得十種稱讚利益
何等為十一者菩薩摩訶薩以上妙
五欲施故獲得清淨戒定慧聚及以
解脫解脫智見聚无不具足二者菩
薩摩訶薩以上妙戲樂器施故獲得
清淨遊戲法樂無不具足三者菩薩
摩訶薩以足施故感得圓滿法義之
足趣菩提座无不具足四者菩薩摩
訶薩以手施故感得圓滿清淨法手
拯濟衆生無不具足五者菩薩摩訶
薩以耳鼻施故獲得諸根圓滿成就
无不具足六者菩薩摩訶薩以支節
施故獲得清淨無染感嚴佛身无不
具足七者菩薩摩訶薩以目施故獲

得觀視一切衆生清淨法眼無有障㝵等無不具足八者菩薩摩訶薩以血肉施故獲得堅固身命攝持長養一切衆生貞實善權無不具足九者菩薩摩訶薩以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等金剛身无不具足十者菩薩摩訶薩以頭施故證得圓滿超過三界無上冣上一切智智之首无不具足舍利子菩薩摩訶薩為得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆為滿足杝那波羅蜜多故

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行杝那波羅蜜多時其性聰叡智慧甚深無量方便行於布施以世間財求於無上正等菩提衆聖王財以生死財而求甘露不死仙財以虛偽財而求堅實賢聖之財由如是故廣行布施舍利子是菩薩摩訶薩為求无上菩提及涅槃故以世間財物修行施時一切世間財物樂具無不盡捨何以故皆依無上正等覺故舍利子如世農夫依彼犁牛耕治地已便下種子

如是農夫依彼犁具无量功力展轉獲得金銀末尼一切寶物及得種種上妙衣服何以故一切世間無有財物與穀等故如是舍利子菩薩摩訶薩有時有分依世間財證覺无上正等菩提亦復如是

復次舍利子譬如乳牛或噉乾草或噉濕草或飲冷水或飲煖水而能出於乳酪生蘇熟蘇及以醍醐如是舍利子菩薩摩訶薩依於無上正等菩提行世財施隨所樂欲有能獲得轉輪王報及獲帝釋梵王勝報由成就是三種報故菩薩十地速得圓滿如来十力四無所畏因是施故速得圓滿乃至具足千業所起十八不共佛法又具千業所起六十種圓滿妙音又具百業所起一一大丈夫相又具二百業所起無見頂髻相又過此百倍圓滿成就如来大法螺相又過拘胝百千倍成就如来皓齒齊列不缺不疎平等之相如是等相无量功業之所合成皆由如来業果報相施行所起速得圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩行杝𨚗波羅蜜多時於乞者所起大慈心而行布施此心續起殑伽沙等方得成滿中无間絶佛三摩地舍利子如来應正等覺住此三摩地已能於一一毛孔而出百三摩地猶如殑伽大河流化不絶而得自在是故當知如来所有一切神通變化多由施行而得成就舍利子如是如来所有佛法皆由昔日行菩薩行世間財施之所攝受舍利子是名菩薩摩訶薩行財施時為求甘露為求堅實為求菩提為求涅槃應知如是法門差别所謂菩薩摩訶薩依世財施而與杝𨚗波羅蜜多相應證覺阿耨多羅三藐三菩提故

復次舍利子菩薩摩訶薩行杝𨚗波羅蜜多時其相無量吾今當說往昔過去無數廣大无量不可思議阿僧企耶劫於彼時分有佛出世号旁耆羅私如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛住世壽十千歲

與百千苾芻大聲聞衆同共集會皆
阿羅漢離諸煩惱具大勢力乃至一
切心得自在逮勝究竟舍利子時彼
世中有紡績者名織紡綫形貌端正
衆所樂觀彼作業處去佛不遠每日
將晩欲還家時往詣佛所常以一縷
微綫奉施如来因白佛言願薄伽梵
哀愍我故受此縷綫為攝受處以此
善根於未来世得成如来應正等覺
能攝一切時彼世尊便為納受如是
日施一縷滿千五百為善攝受由此
福故乃經十五拘胝刼中不墮惡趣
又經千拘胝反為轉輪王又經千拘
胝反為天帝釋以此善根柔和微妙
欣愛等業便得奉覲千拘胝佛於諸
佛所供養恭敬尊重讃歎又以諸花
塗香末香及以香鬘繒蓋幢幡衣服
飲食坐卧之具病縁醫藥一切衆物
奉獻如来從是已後又經一阿僧企
耶刧出現於世證覺阿耨多羅三藐
三菩提号善攝受如来應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵住壽世間經二

十拘胝歲有二十拘胝鄔庾多大聲聞衆一切皆是大阿羅漢彼佛世尊成立安住五拘胝等菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提演說妙法利益安樂無量无數諸有情已現入涅槃彼薄伽梵滅度之後正法住世滿一千年廣布舍利流遍供養亦如我今涅槃之後舍利子汝今當觀由施微縷發大心故次第展轉成滿佛法舍利子當知此施由心廣大不由於縷何以故若施廣大不由心者如向施主以微縷施不應得心清淨究竟如是舍利子當觀菩薩摩訶薩行於鄔波羅蜜多時依世財施便得一切圓滿功德舍利子菩薩摩訶薩行於鄔波羅蜜多時其性聰叡智慧甚深因於少施多有所作由智力故增上所作由慧力故廣大所作迴向力故無邊所作尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

行施不求妙色財　亦不願感天人趣
為求無上勝菩提　施微便感无量福
行施不求名稱聲　未曾為樂及徒衆

亦不求諸生死報
布施飲食及衣服
為求開解甘露門
既無掉動及高慢
懈怠諸緣皆忘捨
財穀王位及身命
如斯善捨獲廣大
愛樂諸来乞求者
所獲財物常行施
行施之時衆繁雜
雖見曾无忿恚心
若施彼怨猶若親
凡所有物皆能捨
恒樂正求無上法
出離世間嚴飾處
除彼樂求纖欲者
是故智者不貪樂
大名稱者所行施
捨捐身命及餘事
聰慧菩薩行諸施
不求妙色世間財
雖求涅槃無所依
若能如是善修習

施微而獲於大果
不求諸有及諸趣
施如毛端福無量
亦離諂誑慳嫉心
唯勤行施利於世
歡喜捨已心无變
菩提解脫未為難
如父如母如妻子
見彼感財無妬心
土塊杖木来加害
愛語如舊情欣悅
於驚怖者施无畏
而心未嘗生鄙怯
於世王位絕希求
常勤奉行於法施
誰有能求天世王
諸欲王位生天樂
恒求無上佛菩提
速疾能感多安樂
未曾遠離上菩提
又不願樂生天樂
遠離一切諸希願
則名知道開道者

舍利子聰慧菩薩摩訶薩於是布施具足成就善能修行菩薩妙行無有疑惑舍利子是名菩薩摩訶薩毗耶波羅蜜多若諸菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故精進修行是菩薩行一切衆魔魔民天子於此菩薩不能嬈亂又不為彼異道他論所能摧屈

大寶積經卷第四十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第四十二

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之八尸波羅蜜品第七之一

爾時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提依此勤修行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故有三種妙行何等為三一者身妙行二者語妙行三者意妙行舍利子何等名為身妙行語妙行意妙行耶舍利子所謂菩薩摩訶薩遠離殺生離不與取離欲邪行是名身妙行舍利子菩薩摩訶薩遠離妄語遠離離間語遠離麤惡語遠離綺語是名語妙行舍利子菩薩摩訶薩於諸貪著瞋恚邪見皆無所有是名意妙行菩薩摩訶薩具足如是三妙行故是名尸羅波羅蜜多

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時如是思惟云何身妙行語妙行意妙行耶舍利子菩薩摩訶薩如是思惟　若身不造殺生不與取欲

邪行業者是名身妙行菩薩摩訶薩如是思惟若語不造妄語離間麁惡綺語業者是名語妙行菩薩摩訶薩如是思惟若意不造貪著瞋恚邪見業者是名意妙行由具如是正思惟故是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作如是念若業不由身語意造此業為可建立不善菩薩摩訶薩如是如理觀察若業不由身語意造此業不可建立若青若黃若赤若白若紅若頗胝色此業又非眼所識非耳所識非鼻舌身意所識何以故舍利子由於此業非能生非所生非已生不可執受都無有能了別此業菩薩摩訶薩如是了知此尸羅性不可為作若不可為作則不可建立若不可建立我等於中不應執著如是菩薩摩訶薩由觀解力故不見妙行及以尸羅亦不見有具尸羅者不見尸羅所迴向處菩薩摩訶薩如是觀已畢竟不起妄有身見何以故舍

利子有身見故可有觀察此是持戒此是犯戒如是觀已於彼守護及以儀則若行若境皆悉具足正知而行正知行故名持戒者菩薩摩訶薩不取著自不取著他而行於行不毀尸羅不取尸羅而行於行若取著我即取尸羅若不著我不取尸羅若知尸羅是不可得即不毀犯所有律儀若於律儀無毀犯者即不名為毀犯尸羅又亦不名執取尸羅舍利子以何因緣於是尸羅而不執取謂一切法知他相故若由他相則無有我若我是无何所執取尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

若有身語意清淨　行時恒修一切淨
常住清淨諸禁戒　是名菩薩具尸羅
賢聖聡慧諸菩薩　能善護持十業道
不由身語及意作　如是智者說尸羅
若非造作非所生　非執無形亦無顯
由無有形有顯故　未曾可得而建立
尸羅無為亦無作　非眼能見非耳聞
非鼻非舌亦非身　又非心意所能識
若非六根之所識　則無有能施設者

如是觀察尸羅淨　曾未依執住尸羅
不恃持戒生憍慢　不計我想護尸羅
善護尸羅無戒想　具足尸羅行覺行
妄有身見已除遣　見與見者曾無有
無有能見無彼處　不觀持戒犯戒者
善入無護法理趣　威儀具足不思議
妙善正知能守護　除斯更無具戒者
無我想者無尸羅　無所依我能依戒
我說究竟常無畏　不執身我與尸羅
說無我者不取戒　說無我者戒無依
說無我者不希戒　說無我者戒無心
不毀尸羅不執戒　亦不計我起尸羅
無所依我及戒想　甚深慧行菩提行
如是尸羅無所畏　此人常不犯尸羅
若能不執有諸法　如是尸羅聖所讚
若住我見諸愚夫　計我具戒能持戒
彼受護戒果終已　於三惡趣常纏縛
若有斷盡諸我見　彼無有我及我所
是真持戒無見故　無復怖畏墮諸惡
若能如是知戒行　無有能見犯尸羅
尚不觀我及三有　況見持戒及犯戒

復次舍利子如是行尸羅波羅蜜多菩薩摩訶薩行菩薩行清淨戒時具

有十種極重深心何等為十一者發起深心信奉諸行二者發起深心勤加精進三者猛勵樂欲諸佛正法四者廣具崇重一切諸業五者深懷信奉一切果報六者於諸賢聖深發敬心七者於諸尊重鄔波柁耶阿遮利耶清淨侍奉八者於賢聖所興起供養九者於諸正法勵意求請十者求菩提時不顧身命舍利子如是行尸羅菩薩摩訶薩有如是等十深心法菩薩摩訶薩安住深心修諸善法何等名為諸善法耶所謂三種妙行身妙行語妙行意妙行若諸菩薩摩訶薩安住如是三種妙行為欲勤求大菩薩藏微妙法門何以故以諸菩薩摩訶薩依此法門能趣阿耨多羅三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

由身而發起　佛所讚善業　為得聞法故
供養諸賢聖　於法及聖人　猛勵起恭敬
為利諸衆生　慈心不嫉妬　當演智人言
無談不愛語　所說欣樂相　發語無麤鄙
意業常居善　曾無樂諸惡　恒觀察法性

恭敬住慈心　於如來聖教　敬心而聽法
於法恭敬已　速悟大菩提

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時安住如是十種勝法勤求菩薩藏法門故於諸賢聖一切師長勤加恭敬奉事供養乃至施及財水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時應具如是十種發心何等為十舍利子菩薩摩訶薩觀是病身諸界毒虵恒相違害多諸苦惱多諸過患癩狂癰癤疽癬惡癘風熱痰飲衆病所聚又是身者如病如瘡如被箭刺如暴水流如魁膾者搖動不息速起速滅又觀是身虛偽羸弱差朽疾壞暫時停住難可愛樂狀若塚間尒時菩薩復作是念我此病身雖經此苦曾不值遇如是福田我今得值又復善感如此之身我當依諸福田長養慧命捨不堅身獲於堅身為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於彼賢聖鄔波柁耶阿遮利耶諸尊師所奉事供養乃至施及財水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第一發心尒時世

尊欲重宣此義而說頌曰

諸界暴毒蛇　展轉相依附　隨一興增動
生則致大患　所謂眼耳鼻　舌齒內腹藏
如是諸患惱　皆悉依身生　癰癩與癲狂
疽癬大疾癘　諸餘種種病　無不依身生
是身猶如病　如癰如毒箭　如是毒害身
速壞暫時住　如趣彼塚間　患是無常相
撟鼓爛壞身　衆病速生滅　我當修佛身
所因賢善業　以彼朽爛壞　衰老無常身
轉成於佛身　及難思法身　以如是朽壞
遍常流穢身　當證得如是　無流無穢身
若人怖寒熱　遮障堅防護　畢為老病死
諸苦同煎害　若人於寒熱　身遍能堪忍
莊嚴丈夫業　速成無上身　我當勤供養
世所同尊重　以不堅實身　當貿彼堅實

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是等第一心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及財木之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是念身是不堅性非牢固當假覆蔽洗濯按摩而復終歸

破壞離散磨滅之法舍利子譬如陶師埏埴瓦器若大若小終歸破壞如是舍利子身為不堅終歸破壞如彼瓦器又舍利子譬如樹枝所依花菓果實終歸墮落如是舍利子身為不堅必墮落法勢非久住如熟果等又舍利子譬如草端霜露凝滴日光照灼必不停住如是舍利子身為不堅如霜露滴亦不久住又舍利子譬如大海及以衆流有泡沫聚一切不堅其性羸弱不可殼觸如是舍利子是身不堅猶如沫聚本性虛弱亦復如是又舍利子如天大雨流泡亂淨徐起徐滅如是舍利子身為不堅如水上泡其性輕薄亦復如是舍利子菩薩摩訶薩深自觀身見是事已復作是念我於長夜感得如是不堅固身曾未值遇如是福田我今得值又復善感如此之身我當依諸福田長養慧命以不堅身貿易堅身為欲勸求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第二發心尒時世

尊欲重宣此義而說頌曰

如世諸陶師　埏埴坏成器　皆當歸破壞
衆生命如是　譬如依樹枝　所有茱花果
皆歸墮落法　人命亦如是　如草端垂露
日光之所照　須臾不暫停　人命亦如是
如河海聚沫　其性本虛弱　如是不堅身
虛浮亦如是　譬如天大雨　生起水浮泡
剎那速消滅　不堅身亦尒　不堅起堅想
於堅想不堅　邪分別所行　不能證堅實
於堅起堅智　不堅知不堅　正分別所行
能證於堅實　為修堅實想　微施於求器
故以不堅身　貿易彼堅實

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第二心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友諸惡知識之所拘執其性懈怠不修精進下劣愚鈍多邪惡見妄起如是癡不善心無施无受亦無福祀無有善作及以惡作无作增長諸業

果報菩薩摩訶薩作如是念我為貪欲之所惑亂長夜流轉造作種種惡不善業由此不善惡業力故感得饑惡自體報果生鬼國中乏資生具無有一切最勝福田又我曾生餓鬼趣中恒食炭火經無量歲又於衆多百千歲中不聞水名況復身觸又作是念而我今者值遇如是最勝福田又感善身果報成就多資生具我當依諸福田廣修善業不顧身命承事師長鄔波柁耶阿遮利耶為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及財水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第三發心尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

如是善知識　常親近敬奉　便成如是性
故應數親近　為惡友拘執　遠離賢善友
懈怠鄙精進　慳嫉多諂曲　無施等邪見
非撥於一切　我曾生鬼趣　受斯惡形貌
於生死長夜　可畏大闇中　飢渴遍煎惱
多受於衆苦　於多百千歲　曾不聞水名
不見淨福田　不得無是難　我今感於此
難得之世間　又奉值賢明　獲無難具足

復離惡知識　得逢賢善友　捨不顧身命
當為證菩提　以清淨善心　恭待尊師長
亦當供諸佛　為證菩提故
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第三心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉敬勤加供養乃至施及財水之器復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠嬾惰下劣精進無智愚癡由如是見由如是忍謂有衆生受諸苦惱如是悲泣號哭之時復以身手妄加捶打種種惱害以此因縁便生如是無量惡見謂无惡業無惡業報復由瞋恚覆蔽心故造作種種惡不善業以是業報得穢惡身生畜生中之資生具無有一切最勝福田菩薩摩訶薩作如是念我於彼趣或作馲駝及牛驢等食噉芻草加諸杖捶訶喝恐怖情所不樂強令馱負復作是念我於往昔雖經此苦曾不值遇如是福田我今得值又復善惑如此之身我當依諸福田不顧身

命以不堅身貿易堅身供事師長為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及財水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第四發心

尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

我於彼長夜　未知登聖道　墮在駝牛驢
多受諸勤苦　我今得人身　當修賢善業
由此證菩提　是為聰慧相　我當起恭敬
建立諸佛法　奉覲說法師　為得菩提故
過去難思劫　循環生死輪　往來非義利
無福田養命　遠離善知識　常親近惡友
隨彼教誨轉　數墮諸惡處　我曾於傍生
鬥縛驅打罵　由斯惡業故　受不愛苦果
遂墮於惡處　作駝馲牛驢　負重猶加杖
不親善友故　我今得難得　人身及善友
既蒙生善處　又得值無難　如龜久處海
欣遇浮木孔　身語善防護　精進心強盛
無諂事善友　長養慧命身　若有尊重師
發我慧心者　能宣說勝妙　菩提道大師
供養兩足尊　諸塗香末香　種種衣花鬘
我當承敬奉　現在十方佛　勝義常開示
無邊金色日　當修行供養　遍遊諸佛土
廣供調御師　為淨菩提道　當昇大覺座

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是等第四心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍增奉事勤加供養乃至施及財水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我昔長夜遠離善友惡友拘執懈怠嬾惰下劣精進無智愚癡由興惡見如是信忍如是欲樂妄作是念若以一切有情一切衆生或取身肉同煮一鑊或取其身同判為膾雖作如是不名非福又興惡見不由此故而招於惡不由此故而生於惡由妄見故又於大海此岸所有衆生一切布施悉令充足雖作如是不名非罪妄生異計不因此故而招於福不因此故而生於福以妄見故又於大海彼岸所有衆生一切斬害亦不因此而招於惡又不因此而生於惡菩薩摩訶薩作如是念我於往昔如是作已不能了知是罪非罪是福非福習近惡見愚癡所蔽多造不善諸重惡業由此業報感得下

弊𫌇惡地獄之身於地獄中或噉鐵丸或以鋸解受於種種堅硬苦味純苦無間相續不已乃至經彼多百千歲尚不聞樂聲何況身觸介時菩薩復作是念我於往昔雖經此苦曾不值遇如是福田我今得值又復善感如是之身我當依諸福田長養慧命以不堅身貿易堅身不顧身命奉事師長為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第五發心介時世尊欲重宣此義而說頌曰

我曾親惡友　為惡心欺誑　依止衆惡見
徒興造惡業　盡大海此岸　所住諸衆生
施飲食充滿　謂不招生福　盡大海彼岸
所住諸衆生　我悉加殺害　謂非招惡業
如是諸惡見　數習恒親近　墮極苦地獄
墜榛於身首　昔於三惡趣　徒盡百千身
不曾見諸佛　世間之導首　世善友名稱
其聲尚難聞　我幸人中利　當修賢善業
得人身甚難　既得長命難　正法聞難會
諸佛出世難　我已得人身　感茲危脆命

逢値佛興世　預如来正教　我不復當行
身語心悪業　勿令我未来　受不愛苦果
我以清浄心　當修清浄業　由身語及意
行世所難行　我終不違師　衆人所許教
又當興供養　為佛菩提故　以我不諂誑
及無幻偽心　當開修直路　為佛菩提道
無畏大菩薩　已發如是心　奉施財水器
慧方便具足

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第五心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於説法師倍増奉事勤加供養乃至施及財水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友悪友拘執懈怠嬾惰下劣精進無智愚癡由是悪見如是信忍如是欲樂妄生是念撥無迎逆曲躬跪拜合掌問訊諸善業報為慢所蔽多造悪業由悪業報在人趣中感鄙穢形於諸福田未曾長養清浄慧命菩薩摩訶薩作如是念我憶往昔受於孫露貧窮下賤繫屬於他奴婢等類又受躭嗜色欲有情衆生貪著一切諸

色欲相住不平等惡行之數起於種種諸惡邪見毀壞尸羅毀壞正見安住三種不善根中安住四種不應行處為五種蓋之所覆蔭於六尊重不懷恭敬於七種法未能隨轉入邪性中邪决定行九惱害事之所惱害十惡業道常登遊踐地獄因道常面現前於天因道背而不面遠離一切諸善知識為諸惡友之所執持隨逐魔怨自在而行遠諸善法現行一切不善之法又為如是横加鞭杖訶喝恐怖情所不忍強抑驅促供給於他菩薩摩訶薩又作是念我昔未值如是福田故受諸惡我今得值又復善感如来之身我當依諸福田以不堅身易於堅身又當自養慧命不顧身命奉事師長為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師奉事供養乃至施及軒水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第六發心尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

親近惡友增憍慢　經於無量多刧海
人趣受生奴婢身　於諸有流長夜轉

我今已得於難得
又得生於妙國土
諸有賢善最勝友
心寶增長諸菩薩
無常无恒虛薄身
又似幻事及戲變
命如雲電不久住
是命將逝剎那間
我憶往昔多時中
曾於過去被欺誑
我今盡捨身貪愛
當速捨離憍高慢
又世所共同尊長
當速捨離憍高慢
近妙菩提諸菩薩
應生堅固愛敬心
昔具重慢慢增長
當以無上智金剛
菩提妙行圓成已
摧伏鬪諍魔軍衆
十方所有諸患人
於彼興發慈悲意
安住大施波羅蜜

第一勇猛善人身
值佛清淨無諸難
能宣菩薩行道者
多拘胝劫今乃值
譬如水泡并聚沫
如夢所見癡言等
於世念念將消滅
故以不堅易堅命
墮在慢山深險處
經不思議百劫海
又無顧戀壽命心
於尊重師深敬奉
所謂父母諸兄等
第一崇遵極恭仰
與我同奉菩提行
當樂供養尊承事
不知調御斷慢法
令憍慢山永摧碎
安止最勝菩提座
當度四流羣生等
卧自糞中為衆獸
為作救濟所歸趣
於佛威德能防護

具足修成於忍行　發起正勤令現前
得具淨慮波羅蜜　此時調伏心令住
安住大慧善方便　當為一切尊福田
增長威福力如是　不可思議善智慧
若得第一自在智　乃至應時奉水器
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第六心已為欲勤求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復承事勤加供養乃至施及貯水之器
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠嬾惰下劣精進無智愚癡由是惡見如是信忍如是欲樂妄生是念謂無黑業无黑業報無有白業无白業報無黑白業无黑白報無無非黑白業无非黑白報又不請問沙門婆羅門何者為善何者不善何者有罪何者無罪何者應修何者不修何者應作何者不應作又不請問修何等行於長夜中能感無義無利及諸苦惱又作何行於長夜中能感有義有利及諸安樂菩薩摩訶薩作如是念我於往昔由於此慢及

以勝慢所障蔽故而能多造不善惡業以此業報感得人身諸根缺減於勝福田未養慧命雖處人中等作覆器童蒙嬉戲愚戇聾盲於善惡義无力無能了達宣暢又作是念我昔未遇是勝福田故造諸惡我今值遇又復善感具諸根身我當依諸福田增長慧命又應不顧身命求諸力能了達善說惡說之義又當請問於說法師何者為善何者不善何者有罪何者無罪何者應修何者不應修何者應作何者不應作作何等行令彼聲聞及獨覺法而現在前作何等行令諸佛法及菩薩法而現在前舍利子菩薩摩訶薩為欲勤求菩薩藏故依尸羅波羅蜜多行菩薩行以不堅身易於堅身於說法師承事供養乃至施及財水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第七發心尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

於昔過去多百劫　遠離益我親善友
未曾請問善不善　有罪元罪諸業果
由增上慢自在力　墮於地獄鬼趣中

習近惡念為伺侶　經多百劫墜惡道
或習人趣多千劫　輪迴受身根不具
不知何善何不善　有罪无罪作業果
我獲人道猛健身　具足諸根處清淨
遠離諸難得無難　如龜引頸遇淨孔
值世作明燈照者　闡說離欲諸聖教
時我請問世間尊　善與不善等業果
云何具慳墮諸趣　云何無慳為施主
云何貪諂汙尸羅　云何戒財全守護
云何忿恚憤亂人　云何無忿忍辱力
云何懈怠散亂心　云何精勤樂靜慮
云何惡慧癡愚癡　云何有慧樂真實
云何專意行菩提　具足尋求賢聖行
云何流惑遍世間　云何救濟諸惡趣
云何樂法無猒心　能求菩提諸行藏
云何往詣十方刹　現住諸佛世尊前
云何致敬修功業　云何請問普賢行
我今正應勤請問　法師尊重等尊重
云何於師樂敬養　云何令師意歡悅
佛子已生如是心　能集廣大妙福力
及勝自在智慧力　歡喜奉施至水器
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是第二心已為欲勸求

大菩薩藏微妙法門故於說法師倍復奉事勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心我於長夜遠離善友惡友拘執懈怠嬾惰下劣精進癡鈍無識猶如瘂羊捨離一切正義相應文句正法相應文句寂靜相應文句滅止相應文句正覺相應文句諸沙門婆羅門般涅槃等相應文句捨離如是諸文句已反更受持讀誦思尋究達一切非義相應文句非法相應文句乃至非涅槃等相應文句由如是故妄興是見謂無有力无有精進無丈夫界无勢無勇无行無威或俱生念無有行威又生是念无因無緣可令有情而生染汙不由因緣有情雜染又生是念無因无緣可令有情而得清淨不由因緣有情清淨菩薩摩訶薩又作是念我於長夜由依如是不平等因無因見故多造種種惡不善業由此業報我於往昔在人趣身諸相不具於諸福田未長慧

命難處人中等於覆器童蒙嬉戲愚惷聾盲無力无能受持讀誦思惟究達正義相應文句乃至涅槃相應文句又作是念我昔未遇是勝福田故生妄見我今值遇乃至不顧身命為求力能當於正義相應文句正法相應文句寂靜相應文句乃至涅槃相應文句如是等正法文句皆是大菩薩藏微妙法門之所攝者我今受持讀誦思惟究竟必當發起最上正勤盡命承事於說法師我今依尸羅波羅蜜多行菩薩行為欲於此菩薩藏法能受能持能讀能誦修行供養故又作是念我當以不堅身易於堅身當善造集若福若智二種資糧由是二力常恒親近菩薩藏法菩薩摩訶薩如是思已於說法師承事供養乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第八發心尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

若法真實義相應　隨順修習道支道
為於寂滅而作證　而能流通涅槃路
我昔遠離如是法　反更流習於諸惡

非法非義非寂靜　乃至涅槃不相應
無有精進亦無力　无丈夫果無威勢
擬无諸行無勇猛　一切盡空無所得
無有諸佛亦无法　及無世間之父母
無有黑法與白法　若果若報悉皆無
於如是等諸惡見　無始世來恒習行
由斯墮於地獄中　純受極苦久難出
如是轉受傍生趣　及墮焰魔惡世間
或時得生人趣中　愚騃無智而瘖瘂
童蒙嬉戲與盲聾　闇鈍頑嚚无智識
從是復墮於地獄　受諸重苦增愚暗
我從久遠無量劫　未曾得是清淨身
已遇諸根皆具足　是時宜速加精進
諸法真實義相應　能為寂靜之助伴
趣菩提道與菩提　我宜及時求是法
諸大菩薩秘奧藏　甚深真實義相應
經彼百千俱胝劫　若得聞者為希有
如是及餘諸佛法　無量无數不思議
我當精勤受已持　為證諸佛菩提故
又當正勤起恭敬　承事供養說法師
所謂諸佛諸菩薩　當於彼聞无上法
諸無所畏大菩薩　發起如是勇猛心
智慧方便善成就　乃至施及貯水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第八心已為欲勸求大菩薩藏微妙法門故於說法師倍增承事勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心一切衆生為無義行之所拘執顧戀身命者無義行不能勵意專修義利舍利子云何名為著无義行謂於身命有所顧戀於覺分法情無希望計我我所以為前導恒於其身防衛覆障沐浴調治莊飾寶護是則名為著无義行舍利子復有著無義行謂於身命有所顧戀於覺分法情无希望計我我所以為前導而於妻妾男女兄弟朋友眷屬親戚防衛覆障乃至一切諸受用具寶玩執著是則名為著無義行舍利子復有著無義行謂於身命有所顧戀於覺分法情无希望計我我所以為前導而於奴婢僮僕防衛驅役桎梏守護是則名為著無義行舍利子云何名為專修義利謂於身命无所

顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修勝善身業意業及以語業是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修引發柁那波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導而專修行布施愛語利益同事攝化一切諸衆生故是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導專修念處正斷神足根力覺分如是道支是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導而於父母及諸師長專修供養恭敬禮拜曲躬合掌謙下問訊迎逆給事并和順業是則名為專修義利舍利子復有專修義利謂於身命無所顧戀於覺分法有所希望妙菩提心以為前導於

三寶所隨順法教專修敬事舍利子菩薩摩訶薩作如是念一切衆生專著無義無義為無義行之所拘執顧戀身命放逸懈怠而我今者專修義利為有義利之所守護我當勤加精進以身供事諸說法師以不堅身易於堅身當修福智二力資糧以修福智力資糧故當近無上微妙菩提舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行為求如是菩薩藏故承事供養諸說法師乃至施及財水之器舍利子是為菩薩摩訶薩第九發心尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸愚癡凡夫　常顧於身命　不願求菩提
起雜染三業　常為利自身　及妻子眷屬
寶玩於無義　是名癡凡夫　驅役奴僕等
多畜養四足　寶者於無義　是名無智者
貯積多財穀　不施不食用　寶者於無義
名守藏愚夫　諸愚癡凡夫　專寶著無義
具妙慧菩薩　精求諸義利　不顧於身命
欣樂助菩提　起種種善業　是名專義利
方便善修習　施戒忍正勤　靜慮與妙慧
是名專義利　供養於父母　給侍諸師長

深敬奉三寶 是名尊義利 於攝一切法
諸菩薩妙藏 誦持及開闡 是名尊義利
如是尊義利 諸佛之所讚 精進善相應
是勝無畏子 發如是念已 以清淨信心
敬養尊重師 乃至奉水器

舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第九心已為欲勤求大菩薩藏故於說法師倍復承事勤加供養乃至施及貯水之器

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發如是心世間衆生邪僻自在反執師教無所尅獲不獲何等所謂聖財云何聖財謂信戒聞慙愧捨慧如是等法是謂聖財彼諸衆生不獲此故名極貧窮菩薩摩訶薩又作是念我今應修妙善自在於師教誨隨順敬受所以者何菩薩摩訶薩由妙自在於師教誨隨順敬受有所證得何所證得所謂聖財何等名為菩薩聖財謂菩薩藏法門差別了知菩薩妙善自在即說法師妙善自在於菩薩藏法門差別廣為衆生宣暢數演辯了建立開闡分別顯示流布

菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏已獲聖法財永斷貧窮速疾證於阿耨多羅三藐三菩提舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多行菩薩行發是心已妙善自在於師教誨隨順敬受復作是念我當以不堅身貿易堅身為欲勤求菩薩藏故承事供養於說法師乃至施及貯水之器舍利子是名菩薩摩訶薩第十發心尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

世間下劣諸衆生　諛諂幻惑多姦僞
顛倒僻執不如理　專惡自在違師教
深知是已順師誨　便能分別廣敷演
由斯獲得仙聖財　信戒捨聞慚愧慧
如是七財無盡藏　知非器者勿開顯
世間多有善衆生　堪為諸佛淨法器
無諂美言來請問　妙善自在而閑雅
常發勇猛勤精進　恭敬正法樂常聞
為證諸佛妙菩提　不顧所愛之身命
知彼堪任正法器　復能受持深妙理
導師發起大慈悲　為說無雜真法界
諸大菩薩妙法藏　依彼建立勝菩提
又於其中廣開示　諸佛堅固聖財寶

一切諸法為空相　亦无相相無我相
無有壽命无變異　無諸戲論无受藏
一切諸法之自在　不從緣生亦無相
曾无初起無終滅　无相真如之所顯
若善自在柔和者　於師教誨無倒執
自然寂勝為開示　本境所學解脫門
淨信尸羅與慙愧　正聞捨施般羅若
為彼分別廣敷顯　無盡七財之法藏
佛子和柔妙自在　隨順善友所誨言
我當承事說法師　為證無上菩提故
菩薩適發是心已　於渴乏者生悲愛
乃至經營淨瓦器　盛滿清水隨時施
舍利子諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時發起如是第十心已為欲勤求大菩薩藏故於說法師倍增承事勤加供養乃至施及財水之器

大寶積經卷第四十二

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十三

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之九尸波羅蜜品第七之三

尒時佛告舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是善根力故獲得四種廣勝處法何等為四一者於諸善法速能趣入二者為說法師之所讚美三者修行成滿無有毀犯四者於佛正法堅持不壞舍利子是為菩薩摩訶薩獲得四種廣勝處法又舍利子菩薩摩訶薩由是力故處在人中復獲四種廣勝處法何等為四一者為多衆生隨逐修學於諸白法究竟安住二者於曠野路營建逆旅極當堅密速令衆生獲得歡喜三者於長夜中得法利故歡奉之心無有退減四者臨終捨命无惑纏心往生善趣安樂世界舍利子是為菩薩摩訶薩處在人中獲得四種廣勝處法又舍利子菩薩摩訶薩由是力故處在天中復獲四種廣勝處法何等為四一者以福感故能攝天衆不二等

諸天集會瞻仰面門菩薩今者將何所演我等聞已當有開悟三者為天帝釋及餘天子之所參覲請法斷疑而是菩薩不往其所四者現大宮殿為於菩薩之所受用舍利子是為菩薩摩訶薩處在天中獲得四種廣勝處法舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時若在天上若生人中復得無量无邊百千万億諸妙法門皆為滿足尸羅波羅蜜多故尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

菩薩處高座　諸天所礼敬　瞻仰彼尊顏
將宣何等法　一切皆恭敬　具慧除慳悋
處歡喜宮殿　釋天來請疑　天中命盡已
來生於人間　為轉輪聖王　大力無慳悋
若人中命終　還復生天上　曾未更衆苦
奉養法師故　恒獲如是等　四種廣勝處
為無下劣心　恭敬說法者　若以敬愛心
奉施於水器　則天龍及人　所應親供養

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故復於天中得四種法何等為四一者了知先世所經造業二者了知因緣

善故來生天上及能了知退失善法三者了知從此命終當生其處四者為諸天衆宣說妙法亦教讃喜既利益已便捨天身舍利子是為菩薩摩訶薩生在天中得四種法皆由尸羅波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故復得四種圓成勝法舍利子何等為四一者菩薩摩訶薩捨天宮已還來人趣與戒俱生二者菩薩摩訶薩處在人中獲得五種成勝生法云何為五所謂得生勝家得勝妙色得勝淨戒得勝眷屬於諸衆生得修勝慈如是名為獲得五種成勝生法三者菩薩摩訶薩處在人中復得五種成不壞法云何為五所謂得善知識不可破壞所受之身終無中夭所得財位中无退失得菩提心無能壞者於覺法時得自豊足如是名為獲得五種成不壞法四者菩薩摩訶薩處在人中又復獲得五種希有圓滿之法云何為五菩薩摩訶薩於舍宅中安設空器

隨善薩手所及之處一切衆寶即皆
盈滿是名第一獲得希有圓滿之法
菩薩摩訶薩若遇渴時即於其前具
八德池自然涌現是名第二獲得希有
圓滿之法菩薩摩訶薩福德持身不
為外物之所侵害所謂若毒若刀若
火若水吸精氣者或復藥叉及諸惡
鬼不能損害是名第三獲得希有圓
滿之法菩薩摩訶薩於贍部洲諸災
劫起所謂若刀兵劫若飢饉劫若疾
病劫若火劫若水劫若風劫若渴劫
若熱光劫若藥叉劫舍利子如是災
劫興起之時尒時菩薩不生其中便
處天上受極快樂受多極樂是名第
四獲得希有圓滿之法菩薩摩訶薩
即以如是善根力故永不復生諸難
之處不生惡趣若悔纏心即能見知
速疾遠離是名第五獲得希有圓滿
之法舍利子是名菩薩摩訶薩行尸
羅波羅蜜多故又復獲得四種希有
圓成勝法
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時成就如是善根力故常不

遠離四種妙法云何為四一者菩薩摩訶薩但見有苦諸衆生時即便獲得大悲之心二者菩薩摩訶薩所有男女皆於菩薩恭敬隨順三者菩薩摩訶薩能制衰老不為所侵四者菩薩摩訶薩資生作業百倍獲利或復過此二倍三倍舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是四種妙法恒無遠離

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故不為三法之所劫奪何等為三一者不為貪欲之所劫奪二者不為瞋恚之所劫奪三者不為愚癡之所劫奪舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故遠離三種劫奪之法

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根故獲得四種無病之法何等為四一者菩薩摩訶薩不為長病之所纏逼二者菩薩摩訶薩支體鮮澤未曾羸顇三者菩薩摩訶薩資生衆具無有損減四者菩薩摩訶薩不為國王盜賊惡人

及餘衆生所加惱害舍利子是爲菩
薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得
四種成無病法
復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波
羅蜜多時成就如是諸善根故獲得
四種尊位之相何等爲四一者菩薩
摩訶薩爲轉輪王威加四域以法御
世名爲法王七寶來應皆悉成就何
等爲七所謂輪寶象寶馬寶女寶末
尼珠寶主家藏寶主兵臣寶千子滿
足形貌端嚴威勢雄猛降伏怨敵是
轉輪王爲四大洲之所朝宗欽仰歸
化又爲宰相羣臣守衛衆會國界人
民及諸小王共所遵敬舍利子是爲
菩薩摩訶薩獲得第一尊位之相又
舍利子菩薩摩訶薩於妙五欲不染
樂著所謂眼所識色耳所識聲鼻所
識香舌所識味身所識觸菩薩摩訶
薩於是五欲不染著故以淨信心捨
家入道遠獲五通人及非人之所恭
敬舍利子是爲菩薩摩訶薩獲得第
二尊位之相舍利子菩薩摩訶薩在
所生處自然常得最上覺最上慧最

上蔣為諸大王之所尊敬如過去世大烏末荼為王敬重而是菩薩亦復如是為王敬重請昇御座又為宰相羣臣守衛衆會國界人民所共尊仰舍利子是為菩薩摩訶薩獲得第三尊位之相又舍利子菩薩摩訶薩既悟阿耨多羅三藐三菩提已威德殊勝圓滿第一為諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等一切有情同所歸敬何以故由是菩薩成就冣勝戒定慧品解脫解脫智見品於此法中證得清淨故舍利子是為菩薩摩訶薩獲得第四尊位之相舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種尊位之相皆為成滿尸羅波羅蜜多故

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具清淨心以財水器奉施鄔波柁耶及阿遮利耶二尊師故獲得如是無量无邊功德妙法所謂菩薩摩訶薩為求法故去来進止隨順於師如其所言終不違逆成就如是善根力故復獲四種冣勝資財

何等為四一者菩薩摩訶薩所生之處獲得大王所用資財非餘衆生下劣資具二者菩薩摩訶薩所生之處受離欲法獲得仙財以淨信心捨家入道名聖法財三者菩薩摩訶薩所生之處得宿命念名獲念財由此念故生生之處終不忘失菩提之心四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已名菩提財常為四衆天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽人非人等前後圍遶舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故證得四種寂勝資財

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時於說法師乃至受持四句頌等去来進止隨順教命所謂是善是不善是有罪是無罪是應修是不應修又如是教乃至作此事已於長夜中能感無義无利諸苦惱法若作此已於長夜中能感有義有利諸安樂法如是等教隨師所命不作不善修習善法無違无逆由是菩薩摩訶薩成就如是善根力故復獲四種成

高勝法何等為四一者菩薩摩訶薩得具尸羅成高勝法二者菩薩摩訶薩所感形體一切身分悉皆圓滿三者菩薩摩訶薩獲得大慧涌慧高慧廣慧捷慧利慧速慧深慧決擇之慧四者菩薩摩訶薩身壞命終生於善趣諸天世界舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種成高勝法復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是善根力故又獲四種無能觀法何等為四舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故所在生處感得隱密陰藏之相是名第一無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故從初生已若母若父若餘眷屬若天若龍藥叉羅刹健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽人非人等所有衆生若清淨心若雜染心皆不能見菩薩之頂是名第二無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故從初生已若母若父乃至人非人等所有衆生若清淨心若雜染心於菩薩面无能修

飾瞻觀之者若有起心我當瞻飾菩

薩面者便於兩足而現面像何以故舍利子以是菩薩摩訶薩成就如是希奇法故名善丈夫又復成就最勝丈夫第一詞辯是名第三無能觀法舍利子菩薩摩訶薩成就如是善根力故初生之時无人扶侍自立于地遍觀四方即便獲得明利之智何以故由是菩薩摩訶薩於過去世以無諂心求聞法故而是菩薩摩訶薩又復獲得无邪諂眼由成就是無諂眼故以淨天眼起勝於人乃至能觀三千大千世界所有衆生又此菩薩摩訶薩獲得速疾廣大之智由成就是廣大智故而能了知一切衆生於三時中所積集心何以故由是菩薩摩訶薩於彼往昔求法之時作意攝心寶想起難遭想起妙善想如其所念勤加恭敬於正法所起良藥想起珎求聞正法聞已受持菩薩摩訶薩又因是故復獲捷疾簡擇之智由成就是簡擇智故善能稱量諸衆生戒乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智

見又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生尸羅同性乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智見同性又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生戒之等流乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智見等流又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生尸羅等流超勝之相乃至善能稱量正聞定慧解脫解脫智見等流超勝之相又菩薩摩訶薩善能稱量一切衆生進止威儀修行正行勇猛之相舍利子菩薩摩訶薩如是展轉稱量思惟一切衆生諸功德已而作是念是諸衆生所有戒聞乃至解脫解脫智見是諸衆生所有尸羅同性乃至正聞定慧解脫解脫智見同性是諸衆生所有尸羅等流乃至正聞定慧解脫解脫智見等流是諸衆生所有尸羅等流超勝之相乃至正聞定慧解脫解脫智見等流超勝之相是諸衆生所有進止威儀修行正行勇猛之相如是等相皆是衆生所有功德我今於中稱量觀察不見與己有平等者尒時菩薩又更思惟一

切衆生根本堅住與已校量不見一
切與我等者又舍利子菩薩摩訶薩
初生之時於剎那頃能速發起業報
妙智由此智故一彈指頃善能了知
一切衆生千種心相是時菩薩摩訶
薩以智尋思此一切心不見與已有
平等者菩薩摩訶薩如是正知我今
獨處最上尊位如師子王安住無畏
如大龍王有大威德足不踐地各行
七步念菩提座微妙業報住在現前
唱如是言我於世間最為尊大我於
世間最為殊勝我今當證生老死邊
我當度脫一切衆生生老病死憂悲
苦惱我當為諸衆生宣說廣大微妙
最勝无上正法舍利子菩薩摩訶薩
發是語時中無有間其聲遍告滿此
三千大千佛之世界其中衆生聞是
聲已驚怖毛竪天鼓戰掉數發大聲
而此世界皆悉震動唯有菩薩所住
之地如車輪許嶷然安靜即此地輪
下依水聚亦不為彼大風搖動是菩
薩摩訶薩自觀已身見無量光遍身
而住即證阿耨多羅三藐三菩提已

為諸衆生所共瞻仰是名第四無能觀法舍利子是名菩薩摩訶薩獲得四種无能觀法何以故皆是菩薩摩訶薩於過去世行尸羅波羅蜜多時隨順法師去来進止遵承教命无違逆故復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時成就如是諸善根已復獲四種迅速之法何等為四菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如来所說之法無有缺減又所說法言无虛誑是名第一迅速之法菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如来若有所命作如是言進来苾芻尒時衆生便進佛所鬚自斷落被服袈裟持鉢多羅是名第二迅速之法菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如来善知衆生三時之心是名第三迅速之法菩薩摩訶薩成佛之時具足如是諸佛如来善知衆生應病藥智是名第四迅速之法舍利子是名菩薩摩訶薩獲得四種迅速之法何以故由於往昔行尸羅波羅蜜多時以清淨心奉施鄔波柁耶及阿遮利耶

諸說法師之水器故復次舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多具足如是善根力故成佛之時復得四種他不害法何等為四舍利子如来身者無依无受何以故如来之身若為火刀毒藥他物能損害者無有是處舍利子是為菩薩摩訶薩成佛之時具尸羅故獲得四種無損害法

復次舍利子菩薩摩訶薩依尸羅波羅蜜多由具如是善根力故成佛之時復得四種他無過法何等為四一者諸佛如来無依无受所以者何無有衆生於如来前能發是言我為如来說未聞法乃至一句若能說者无有是處二者諸佛如来無依无受所以者何無有衆生於如来前如法立論乃至一句若立論者无有是處三者諸佛如来無依无受所以者何無衆生能得如来乃至微分一不定心若能得者無有是處何以故舍利子諸佛如来心恒在定謂住慈悲喜捨等故四者諸佛如来無依无受所以者何無有衆生能取如来身色諸相

若取相若無有是處舍利子諸佛如来具尸羅故獲得四種他無過法

復次舍利子諸佛如来成就如是善根力故獲得具足五無量法何等為五一者諸佛如来尸羅无量二者諸佛如来正聞無量三者諸佛如来正定无量四者諸佛如来正慧無量五者諸佛如来解脫解脫智見无量舍利子如是如来五無量法皆由往昔行尸羅波羅蜜多時於鄔波柁耶阿遮利耶諸尊重所隨順師教去来進止無違逆故

復次舍利子諸佛如来具足尸羅波羅蜜多已成就如是善根力故獲得四種无障导智何等為四所謂諸佛世尊於過去世無障无导智見轉諸佛世尊於未来世無障无导智見轉諸佛世尊於現在世無障无导智見轉諸佛世尊善能發起平等之心由起如是平等心故能知三世平等之性舍利子是為如来具尸羅故獲得四種無障导智

復次舍利子諸佛如来又復善能成

就正智由正智故不依屬他而能悉知一切諸法諸佛如来又能成就不思議智由成就此不思議智故而能了知諸風雨相舍利子如来善知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所搖動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名曰雲風此風輪量高五拘盧舍於此風上虛空之中復有風起名聰薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虛空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虛空之中復有風起名曰去来此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第轉上六万八千拘胝風輪之相如来應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名為周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那為彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界其中有佛号曰弘蘊如来應正等覺今現在彼住世施化其佛壽量三十拘胝歲聲

聞弟子有三十拘胝那庾多一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱乃至證得諸心自在究上波羅蜜尒時彼佛與如是等大聲聞衆同共集會復有百拘胝等善薩摩訶薩皆悉證得善薩藏法於諸義理妙善决定為多聞海為大法師住空無相及以无願舍利子我涅槃後具滿千歲彼佛方乃入般涅槃正法住世滿於千歲流布舍利遍益世間亦如我今般涅槃後舍利流布遍益之相舍利子如来無障㝵智又能了知過於彼佛世界之上无量無邊風輪圍相并諸佛土具足圓相舍利子又過此上有别世界現無如来而有百千獨覺所住其中衆生皆於獨覺而種善根舍利子如来依彼智故復能了知此世界上有殑伽沙等諸佛如来出興于世今現在彼度諸衆生如是十方無量無數不可思議不可稱量諸佛如来應正等覺出興于世今現在彼度諸衆生如来妙智悉能了知舍利子如来又能了知如上所說諸佛世界現

焼然等成壞之相無量无邊如来妙智皆悉明了

爾時世尊説是語已長老舍利子白佛言世尊如来應正等覺成就何等諸善根故而能獲得如是無量不可思議無障导智佛告舍利子如来由住尸羅波羅蜜多故妙善自在於正法所發起恭敬尊重之想起良藥想起珎寶想起難遭想起善根想如所應想生深敬想又能安住攝正法想舍利子如来由住尸羅波羅蜜多敬重法故獲得如是明利大智如是大智又能了知無量无數過於前量舍利子諸佛世尊無斷之智无量無數不可思議不可稱量不可宣説往来之相舍利子諸佛如来具尸羅故復得如是自在之力是故如来如彈指頃往殑伽沙等諸佛世界而復旋返還本住處舍利子諸佛如来於是正法尸羅波羅蜜多所以淨信解聽聞受持由此獲得速疾解脱由此解脱我善解脱於何法中而得解脱謂於諸苦善得解脱

復次舍利子若有菩薩摩訶薩於此四種恭敬住處聞斯法已得清淨信行尸羅波羅蜜多故發如是心我如是住我於此住由我如是常安住故我常不離諸佛正法舍利子菩薩摩訶薩受持是經法門章句彼由如是善根力故復獲四種慧所成法何等為四一者由具慧故能發大慧二者由具慧故逢值諸佛親覲承事三者由具慧故以淨信心捨家入道四者由具慧故速證阿耨多羅三藐三菩提舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種慧所作法

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時由成就是善根力故又獲四種多所作法何等為四一者受得人身名多所作二者值佛出世名多所作三者以淨信心捨家入道名多所作四者速證阿耨多羅三藐三菩提名多所作舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得四種多所作法

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波

羅蜜多時由成就是善根力故復獲四種支分之法何等為四一者菩薩摩訶薩獲轉輪王謂處人中作轉輪王二者菩薩摩訶薩處於梵世為大梵王三者菩薩摩訶薩處諸天衆而為天帝四者菩薩摩訶薩證得阿耨多羅三藐三菩提已於一切法具足圓滿号為法王處世教化又復獲得吉祥諸力淨衆生智神通境界如是諸相皆能了知為諸世間天人之眼

尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

救世之明眼　諸羣生最上　善解諸醫法
由斯證寂滅　往返隨師教　感報為如是
未曾受衆苦　及不善自在　速往生天上
速還返人中　速奉見諸佛　速得離諸難
巨富豊大財　目覩諸伏藏　隨手之所及
衆寶皆盈滿　化現妙池沼　八德水常盈
未曾受憂惱　為善自在果　手足不繚戾
又無醜短相　支體不乾枯　亦復無減少
不傴不缺目　指相無增減　首異於烏頂
為善自在果　儀貌皆圓滿　質重如金聚
端嚴衆樂觀　容相皆鮮妙　諸天龍鬼神
及以世人等　供養而尊敬　為妙自在德

遠離諸惡道 往人天善趣 速悟大菩提
為善自在果 若人悉能了 一切衆生心
各行七步已 妙音告世界 斯人智最上
斯人慧最上 解脫亦最上 衆生中最上
慧令慧清淨 慧依智安立 慧智與解脫
皆依諸佛證 由慧自性生 所知由智了
若有具智慧 所求無不遂 如是甚深義
我為汝略說 無慧少欲人 尊當受此義
彼由癡所癡 衆惡所逼迫 發起於忿恚
不恭敬正法 若少欲衆生 於如是正法
不復興恭敬 更起諸餘事 不敬法衆生
忿恚所迷執 常懷染污心 不應為宣說
諸老熟所及 褰邁摩訶羅 彼臨命終時
虛言住後有 諸老熟所及 褰邁摩訶羅
妄吞羅漢供 速墮於地獄 具戒尚難得
况阿羅漢果 信者營靈廟 復由况惡趣

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時如是精勤修行戒行為求菩薩藏故以身承事正行諸師獲得如上所說功德又復獲得倍過前數無量无邊不可思議功德利益舍利子當知菩薩摩訶薩安住如是菩薩藏故行善自在妙清淨戒諸菩薩行

舍利子云何名為妙戒清淨舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅汝應知之何等為十一者於諸衆生曾无損害二者於他財物不行劫盜三者於他妻妾遠諸染習四者於諸衆生不興欺誑五者和合眷屬無有乖離六者於諸衆生不起麁言由能堪忍彼惡言故七者遠離綺語凡有所言諦審說故八者遠離貪著於他受用無我所故九者遠離瞋恚善能忍受麁言辱故十者遠離邪見由不敬事諸餘天仙及神鬼故舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅當知如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今當知何等為十一者不缺尸羅不由無智之所證故二者不穿尸羅不平等生所遠離故三者不斑尸羅一切煩惱所不離故四者不雜尸羅唯為白法所增長故五者應供尸羅隨其所欲自在行故六者稱讚尸羅諸聡

慧者不訶毀故七者不呰尸羅一切過惡不容受故八者善護尸羅善能守護諸根門故九者善守尸羅自然正智恒現前故十者善趣尸羅大菩提願為助伴故舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時獲得十種清淨尸羅當如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故復有十種清淨尸羅汝今當知云何為十一者少欲尸羅如法清淨善知量故二者知足尸羅永斷一切諸貪着故三者正行尸羅能令身心皆遠離故四者住靜尸羅於諸憒鬧皆捨遠故五者杜多功德蠲除嗜欲尸羅自在善根之所成故六者聖種知足尸羅不顧他顏無希望故七者如說而行尸羅幽明奉攝不欺人天故八者自省己過尸羅常以法鏡照了自心故九者不譏他闕尸羅將護彼意故十者成熟衆生尸羅不捨諸攝法故舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅當如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今當知云何為十一者於佛淨信尸羅離心栽枿故二者於法淨信尸羅守護正法故三者於僧淨信尸羅恭敬聖衆故四者俯屈從事尸羅不離惡惟佛菩提故五者親近善友尸羅覺分資粮善積集故六者遠離惡友尸羅棄捨一切不善法故七者大慈波羅蜜多尸羅成熟一切諸衆生故八者大悲波羅蜜多尸羅困厄衆生令解脫故九者大喜波羅蜜多尸羅於彼正法生憙樂故十者大捨波羅蜜多尸羅於諸愛恚兩俱捨故舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得十種清淨尸羅當如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時復有十種清淨尸羅汝今當知何等為十一者柁那波羅蜜多尸羅為善成熟諸衆生故二者羼底波羅蜜多尸羅善護一切衆生心故三者毗利耶波羅蜜多尸羅於諸正行不退轉故四者靜慮波羅蜜多尸

羅靜慮資粮善滿足故五者般若波羅蜜多尸羅聽聞根本無猒足故六者樂求聞法尸羅常樂請求菩薩藏故七者不顧惜身尸羅以無常想恒觀察故八者不寶重命尸羅以如幻心常現觀故九者諸意滿足尸羅從初發心善清淨故十者佛戒和合尸羅迴向如來一切戒故舍利子是為菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故獲得清淨尸羅當如是學

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具足如是清淨戒故無有人天諸妙快樂是諸菩薩而不受者无有世間工巧業處是諸菩薩所不知者無有世間諸衆生等所受用具是諸菩薩不獲感者无有凡夫不乎為怨而是菩薩於彼衆生曾無瞋恚无有世間虛誑妄語菩薩於彼不生信受無有世間諸衆生等菩薩於彼不起毋想无有世間諸衆生等菩薩於彼不生父想無有世間諸衆生等菩薩於彼不生保任親附之想无有一切有為之法菩薩於彼不起

無常生滅之想舍利子菩薩摩訶薩了知諸行皆無常已不顧身命修清淨戒行諸菩薩所行正行皆為成滿尸羅波羅蜜多故介時世尊欲重宣此義而說頌曰

妙色妙音聲　能濟樂法者　菩薩未為難
住淨尸羅故　面目皆圓淨　不生盲跛傴
諸身分端正　皆由淨戒生　具大力大勢
赫奕大威光　復由精進慧　令惡魔驚怖
諸王咸供養　天龍所尊敬　善斷諸疑網
深心行大慈　安住於戒聚　法行大名稱
若遍不生畏　終不墮惡道　衆生皆惛睡
菩薩能覺之　常無有睡眠　遍四方求法
安住於戒聚　為求菩提道　捨家上名稱
妻子身肉等　求最勝法教　及無上佛法
於世間所依　應修諸供養　若訶責罵詈
惱害興惡行　加哀及讚美　斯由住忍故
如所說修行　言當不虛誑　安坐道場已
震動於大地　於佛法无疑　捨離邪天衆
恒事天所尊　謂佛薄伽梵　世間諸衆生
刀杖等相加　能令彼和合　是為聰敏相
衆生受重苦　多百拘胝劫　雖不來見求
若覩常无捨　善友交談論　義利由斯獲

而衆生不求　及更相加害　我以贍部洲
及諸佛國土　滿中珎寶聚　用資求善友
假使以利刀　割斷我支節　於彼衆生類
常行平等心　捨恚夫作業　爲佛法因緣
常守淨尸羅　安住微妙法　修習法隨法
行菩提妙行　爲求佛菩提　三明慧甘露
安住於戒聚　修學諸佛法　是爲聰慧者
天世應修供　一切法無疑　善達諸工巧
深曉衆生意　弘揚美妙法　戒聚已清淨
安坐菩提樹　降伏惡魔軍　悟無上正覺
揚暉滿世界　猶如日月光　菩薩有情尊
能開聖慧眼　授手引羣生　問道皆開示
常歡笑先言　曾無懷嫉恚　捨无量自身
及施多財寶　未嘗有遠離　求上佛菩提
信戒已圓具　善住諦實言　曾无有幻僞
安住尸羅聚　諸來菩薩所　或設虛妄言
有聞皆信受　而恒依諦語　若有詐菩薩
假言衣食施　終無有恚及　菩薩无悲心

大寶積經卷第四十三

已亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十四　　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十尸波羅蜜品第七之三

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時具足如是清淨尸羅於諸行中常恒發起不可樂想於諸衆生起父母想於彼有情起難保想於妙五欲起非妙想於受了別起无識想舍利子是菩薩摩訶薩作是觀已不起平等不平等心何以故是菩薩摩訶薩作如是觀若當發起心平等者應起出心入於寂滅若當發起心不平等應令染心轉不平等如是眼色為緣生於眼識染心起滅由隨眠故彼心體生於所緣境妄心計淨若能了知彼不如理而體不淨如是知已便得解脫若彼解脫即盡於彼彼何所盡所謂貪盡瞋盡癡盡如是盡者即非貪盡瞋盡癡盡何以故若剎那貪有滅盡者即應貪異盡異若如是者貪應是實盡亦是實若貪是實不應滅盡然舍利子一切有情皆由不

正思惟如理作意故生於貪欲夫貪
欲者分別所起若無分別計執斯斷
若斷計執即无有實由無實故中無
所貪由无貪故即是真實若是真實
於中無苦由无苦故則無燒惱无燒
惱故即是真實若是真實於中無熱
由无熱故是即清涼是即涅槃於涅
槃中無有貪愛何以故舍利子夫涅
槃者無有思慮我當除滅如是貪愛
貪愛盡故名得涅槃若如是者即能
貪異所貪亦異涅槃復異此若異者
則於彼為彼若於彼為彼智者應當
尋思彼實如是求已不得堅實若无
堅實即為是虛若是虛者即為寂靜
若寂靜者即為是空空無何法謂我
我所若常若恒若住若變異法則無
有情則无命者由如是故於貪瞋癡
則無所起舍利子以何等故有我我
所計此為我此我所有起我我所顛
倒計我故執我所執我所故便有所
作於所作中起四種行云何為四謂
身所作語心所作由意思惟發麁惡
語從此便生運身如害舍利子一切

愚癡凡夫由起自他別異想故為想
所執為想所縛菩薩摩訶薩行尸羅
波羅蜜多故於如是事知顛倒已不
與諸行而相習近何以故由習近故
則生怖畏菩薩摩訶薩作如是念我
今為求無怖畏故度諸衆生不宜於
彼而生怖畏我當與之共為親愛
復次舍利子云何菩薩摩訶薩依尸
羅波羅蜜多故於一切衆生起父母
想舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅
蜜多時作是思惟無有衆生於彼過
去久遠世來非父非母易可得者何
以故一切衆生定曾為我若父若母
然由於彼生貪心故捨於母想生瞋
心故捨於父想流轉生死不能斷絶
是故舍利子菩薩摩訶薩由斯事故
深思惟已於諸衆生起眷屬想舍利
子如彼過去起阿僧企耶廣大無量
不可思議劫尒時有佛名寂勝衆出
現於世如來應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵彼佛住壽九拘胝歲與九
拘胝那庾多大聲聞衆同共集會尒

時有一菩薩名為得念生在王宮形貌端嚴衆所樂見成就第一圓淨色相然此菩薩初生之時父母各以八万四千童少婇女而以賜之親友眷屬復以八万四千諸妙綵女而用上之父母知友復以綵女八万四千奉於菩薩為欲生長常隨翼從舍利子時菩薩父為是菩薩起三時殿熱時雨時及以寒時令彼菩薩居重殿上隨時而住又令無量百千伎樂圍遶菩薩而娛樂之尒時菩薩聞諸樂音將舉其聲起生滅想而現在前樂音暫止便思此聲依何而起何處而生依何而息何處而滅尒時菩薩作是觀時不起晝夜差別之想唯恒發起無常之想一切世間不可樂想舍利子尒時得念菩薩四万歲中未曾於樂而生耽著又四万歲於諸欲中未曾貪染是時菩薩住深宮中入四靜慮發五神通即從內宮以神足力身昇虛空往寂勝衆如來應正等覺薄伽梵所既到彼已請問彼佛得少善法旋還本宮舍利子是得念菩薩於

彼如來入涅槃日復往如來所住之處問諸苾蒭㝡勝衆佛今為何在我今欲見親覲供養時諸苾蒭告得念曰善男子汝不知耶如來今者已般涅槃尒時菩薩既知如來般涅槃已即於是處舉身投地涕泣悶絕良久乃蘇便說頌曰

如是照世間　到諸法彼岸　我住放逸地
如何自欺誑　百千劫拘胝　如來乃一現
而我不奉事　誰當作依救　如我自惟忖
我母非親善　何不讚如來　令我初生見
父亦非親善　陷我於諸欲　既被所拘執
乖事世間依　不聞佛所說　六十妙音聲
生為失大利　謂不事佛故　到諸法彼岸
利世大悲者　我憍逸所執　不事兩足尊
千億那庾劫　見諸佛甚難　我不修供養
滅後方來至　令我重思忖　父母俱非善
當我初生時　何不為讚佛　令見㝡勝尊
常住如來所　廣修諸供養　及聽聞正法
如來所宣暢　六十妙音聲　而我未曾聞
滅後方來至　我今失大利　涅槃後方來
無為演妙法　如先佛所說

舍利子尒時得念菩薩即於是處悲

嚀而起往寂勝衆如來般涅槃既到彼已哀慟悲噎右遶如來滿百千帀却住一面而說頌曰

佛為羣生真實尊　顯揚無上微妙法
我今發起至誠心　為獲寂勝菩提故
我今敬礼如來足　世界真言大慧者
願我當獲如斯智　等寂勝尊之所得
我昔羸劣無智慧　墮在魔羅品類中
安處居家多迫迮　不得奉事人中上
我已曾修勝妙福　由此暫得覲如來
然佛不垂開正法　故我於今受極苦
我今天龍等衆前　興發至誠真諦語
若我本期如實者　當依所言无不遂
願我當於未來世　諸佛出現人中尊
見甚深義廣大用　宣說無上真實法
尒時諸難我不生　既生諸欲不親近
女色自在無隨轉　摧壞魔羅之囹圄
生生常得見諸佛　無上正法現前聞
由觀諸佛淨信生　生淨信已修諸行
若我所發至誠言　必當諦實非虛者
由此如來還起坐　如從重睡欻然覺
菩薩適發誠言已　如來應時便起坐
百千拘胝諸天衆　以上妙衣而奉散

菩薩是時心喜悅　舉身上踊住虛空
既在虛空安住已　以妙伽他讚寂勝
慈心利世大明照　第一說者大神通
覺悟愍念世間依　演宣無上正法者
舍利子尒時得念菩薩宣說如是諸
讚頌已欲令大衆悟歡悅故復於佛
前而說頌曰
我於未來當作佛　亦現授記人中尊
汝等大衆應隨學　於如来所興供養
世間依怙不思議　誰有於斯不生信
哀愍我等及衆生　已入涅槃還重起
舍利子是得念菩薩於寂勝如来
法中大設供養殖諸善本即以如是
善根力故於此命終生彼善趣諸天
世界經二十大刼拘胝不墮惡趣又
經二十大刼拘胝不受欲樂舍利子
是得念菩薩於如是時親覲奉事七
千諸佛於諸佛所廣設供養為求阿
耨多羅三藐三菩提故常修梵行於
寂後刼来世之時得勝上身自善根
力之所發起成等正覺号娑羅王如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

出現於世舍利子是娑羅王佛壽二十拘胝歲與諸弟子㕑會說法第一大會聲聞弟子有二十拘胝第二大會有四十千一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱獲大勢力乃至得到諸心自在第一彼岸舍利子彼佛世尊般涅槃後流布舍利廣起靈廟正法住世滿十千歲尒時薄伽梵欲重宣此義而說頌曰

舍利子當知　是得念菩薩　二十劫拘胝
未曾墮惡道　又經如是劫　不習諸貪欲
於是中間時　七千佛滅度　愛樂諸佛法
常修清淨行　來後悟菩提　号娑羅王佛
三十拘胝千　住无上正覺　悟上菩提已
利益諸衆生　二十拘胝歲　廣宣微妙法
二十拘胝衆　及餘四十千　一切盡諸漏
皆佛之仙衆　彼佛涅槃後　舍利廣流布
靈廟具足滿　六十千拘胝　滅後法住世
經於十千歲　聞佛說正教　皆生清淨信
如来所說法　智者不生疑　終不墮惡道
速證於寂滅

復次舍利子如是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故清淨戒衆於諸衆生

起父母想何以故我於往昔生貪心故捨於母想生瞋心故捨於父想我今行尸羅波羅蜜多安住淨戒於彼諸欲恒與起猒違背之心是菩薩摩訶薩為除貪故以正作意於諸欲中起於真實違猒之想舍利子是菩薩摩訶薩由起如是正思惟故能自了知諸欲之相又能了知諸欲違猒舍利子云何名為了知諸欲及能了知諸欲違猒舍利子所言諸欲名為貪愛謂貪眼識所識諸色是名為欲貪愛耳識所識諸聲是名為欲如是貪愛鼻識所識諸香舌識所識諸味身識所識諸觸是名為欲舍利子若有貪愛則有執著夫執著者名之為結結名發起發起名縛又亦名為不實戲論如是舍利子一切衆生皆為不實戲論諸縛所縛纏縛遍縛增上遍縛不得解脫舍利子一切衆生為諸縛故名之為縛所謂色縛所縛故名之為縛乃至聲香味觸縛所縛故名之為縛又何等故名為色縛謂於自身所得諸色妄起我想命者之想數

取趣想常想恒想不變異想實想全想一合之想如是等想名為色縛舍利子何等名為色縛所縛謂於所起我自體相深親實重廣興我愛於諸妻妾一切女色戀著不已如是名為色縛所縛舍利子是諸衆生既得受用諸欲法已造不善業不如實知諸欲過失云何名為諸欲過失舍利子一切諸欲無非過失是故智者於諸過失不應生欲然趣惡道是欲重過吾當為汝開示其相舍利子云何名為能趣惡道諸欲重過舍利子我說一切習近欲時無有少惡而不造者彼若報熟無有少苦而不攝受是故舍利子我觀一切千世界中衆生大然无過妻妾女色諸欲何以故舍利子夫有智者即是如來言無智者謂群生也若諸智者之所訶毀是名真實若諸无智之所攝受則非真實舍利子諸無智者何所攝受所謂攝受諸有為法攝受妻妾女色諸欲及男女等彼无智者又為妻子諸女色等之所攝受如是展轉更相攝受則不

攝受於彼聖道舍利子彼无智者為於男女妻妾諸女色等所纏縛故於諸善法多生障㝵何所障㝵所謂障㝵出家障㝵尸羅障㝵靜慮障㝵天道障㝵涅槃又能障㝵諸妙善法又舍利子彼無智者若有攝受男女妻妾諸女色等略說則是攝受怨讎即為攝受地獄傍生焰魔鬼趣等舍利子如是攝受取要言之即是攝受一切惡不善法障㝵一切諸賢聖法又若攝受男女妻妾諸女色等乃至則於一切美食亦能障㝵况餘勝事舍利子如是障㝵略而言之所謂障㝵見佛障㝵聞法障㝵奉僧障㝵見佛所得淨信障㝵聞法所得淨信障㝵奉僧所得淨信又略而言障㝵獲得具足無難障㝵信財戒財聞財捨財慧財慚財愧財舍利子若有攝受男女妻妾諸色欲等即為攝受不信惡戒邪聞慳悋惡邪之慧无慚無愧又復攝受病癰毒箭火聚毒虵舍利子若有樂處居家躭嗜不捨當知即是樂處塚間是故我說樂處居家如住

塚間及曠野處無所投告即為喪失諸白淨法又舍利子若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之雹即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵机隥舍利子若有味著花鬘香塗即是味著熱鐵花鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵瓮若有攝受奴婢作使當知攝受地獄惡卒若有攝受爲馬駝驢牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駮諸狗又是攝受百踰繕那禁衛之卒取要言之若有攝受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧當依附千踰繕量大熱鐵牀是牀極熱遍熱猛焰洞然於彼父毋所給妻妾諸女色欲乃至不以染愛之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故舍利子當知婦人是衆苦本是障㝵本是殺害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是生盲本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵花散布於

地足蹈其上當知婦人於諸邪性流布增長舍利子何因緣故名為婦人所言婦者名加重擔何以故能使衆生負重擔故能使衆生獘重擔故能使衆生受重擔故能使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於重擔遍周行故能令衆生於此重擔心疲苦故能令衆生為於重擔所煎迫故能令衆生為於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之為婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛奴所流没處是順婦者所輸稅處是婦媚者所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所憑仗處婦自在者所放逸處為婦奴者所疲苦處隨婦轉者所欣仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之為婦又舍利子世間衆生由婦因緣不捨重擔不捨何等之重擔耶所謂五蘊何等五蘊色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊舍利子世間婦人能令衆生不捨如是五蘊重擔故名五蘊以之為婦舍利子復何因緣世人名婦為故第二舍利子如是女人是犯

尸羅第二伴故是犯威儀第二伴故是犯正見第二伴故是飲食時第二伴故是往地獄傍生鬼趣第二伴故能障聖慧尋涅槃樂攝一切若第二伴故是以名為故第二也舍利子復以何故世人名婦以為母衆舍利子一切女人生多過失無邊幻誑故名母衆若有隨逐母衆自在當知即墮魔羅手中自在為惡如是舍利子當知世界一切女人生多過失无邊幻誑心多輕躁心多掉動其心流蕩傾覆不住心似山狖心似獼猴善能示現幻誑之術如是諸相故名女人以為母衆又舍利子言母衆者即母幻村又亦名為幻之城邑幻王所都幻客之亭幻人之館幻國幻村幻處幻方是幻世間是幻世界是無邊幻是廣大幻是无量幻是不可思議幻舍利子由如是等諸欲重過能趣惡道故號女人名母幻村舍利子辟如幻師善學幻術於大衆中示現種種幻誑之事舍利子母村亦尓善學女人幻誑之術能令丈夫若見若聞若摩

若觸皆被繫縛又諸女人巧知惑媚由知媚故勢力自在凡有所作歌舞戲笑啼泣往来若住坐卧於一切時能令丈夫不得自在隨彼女人繫縛驅使舍利子辟如世間成熟稻田被大雹雨傷殘滋甚如是舍利子是母幻村猶如大雹墮丈夫田摧壞一切白法苗稼消滅都盡舍利子諸如是等能趣惡道貪欲重過一切世間愚癡凡夫為之幻惑不能覺了而復攝受所愛妻妾諸女色欲為之迷醉

復次舍利子聰慧菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故於是諸欲深知過巳便依正法起二種想所謂於諸愚夫起惡人想於佛菩薩起善人想菩薩摩訶薩作是觀巳便自思惟我今應往善丈夫趣不宜往彼惡丈夫趣我不應往地獄傍生焰魔鬼趣我不應往毀尸羅趣我不應往犯戒住處我今應往寂勝無上離前諸法无障㝵趣我今應往諸佛如来大智慧趣又作是念我當逆流而行非順流者我當作師子吼非野干鳴我當示現金

翅鳥王之大勢力不應示現微細蠅虫之所有力我今應作賢良之人不作險惡憒雜之人我今應噉賢良勝士清淨之食不應噉彼無良下士不淨之食我應修行微妙靜慮寂勝靜慮殊特靜慮第一三摩地所得彼類靜慮不應修行非彼類靜慮非下少靜慮舍利子菩薩摩訶薩又作是念我應遊戲諸佛靜慮不應遊戲聲聞獨覺一切愚夫異生靜慮我當修行無依靜慮不應修行依色靜慮又亦不依受想行識靜慮不應修行依地界靜慮又亦不依水界火界風界靜慮亦不修行依欲界靜慮又亦不依色界无色界靜慮亦不修行依此世他世靜慮又亦不依已見已聞已念已識已得已觸已證如是靜慮舍利子是菩薩摩訶薩復作是念言我當修習無依靜慮由修習故當不自損又不損他亦不俱損我當追求圓成佛智豈復應求世間諸欲

復次舍利子如是聰慧菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作如是等諸正

觀已復應當發四種猒離云何為四所謂能於諸欲而生猒離於諸有中能生猒離於不知恩諸衆生所而生猒離於一切行諸苦惱所而生猒離舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故發起四種猒離之想應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時觀諸有情處於惡道見妙女色起貪心者應起四種猒離之想云何為四所謂退失想顛墜想行廁想膿潰糞穢不淨之想如是舍利子處諸惡道有情識者見妙女色尚應發起如是四想何況於人舍利子安住大乘諸族姓子猒離一切有為行者見妙女色起於退失顛墜行廁膿潰糞穢如是四想若起此想猶生貪心又應更起三種親想所謂於母等類起於母想姊妹等類起姊妹想於女等類而起女想佛告舍利子菩薩摩訶薩聞我所說能善解者應當隨順如是經典尸羅波羅蜜多何以故無有衆生是易可得久遠世來非我

父母所以者何是諸衆生皆曾為我而作父母若有習近妻妾女人則為習近過去之母舍利子菩薩摩訶薩聞我說已為清淨故應當如是勵勤修學

復次舍利子一切世間愚癡凡夫於彼正法違逆不信菩薩不尒隨順正法無有違逆若有修行如是諸觀猶為貪心所隨逐者菩薩復應如理觀察所生貪心見何而生若當於眼起貪心者菩薩重應如理觀之我為於眼起染愛者誰能見眼為眼見眼耶則彼自體見自體耶何以故彼亦是眼此亦是眼皆為四大之所造故又為大種之所生故非由自體於此自體而起染愛又非於我自體而起染愛何以故彼則是此故若有於彼起染愛者應是於此而起染愛以無差別故一切世間愚癡凡夫无差別住我今應求差別之法何以故以諸欲覺都無有德故尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

展轉同一義　都無差別性　由乘理邪執

起是貪愛心　云何四大生　還能染大造
諸法猶如幻　无由起貪愛　我等邪分別
妄起貪愛心　不肖者生貪　賢善人無愛
遍於十方界　无實貪可求　但虛妄分別
故起斯貪愛

復次舍利子菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時作是觀已猶被貪心而隨逐者若有聞佛所說諸法善根力故復應隨順如是經典所謂眼如聚沫不可撮摩何以故彼聚沫等一切諸法本無有我亦无有情無有命者无數取趣無摩納婆无丈夫無意生无作者無受者於如是等无作無受一切法中誰能染愛又於何所而生染愛舍利子眼如浮泡性非堅實何以故彼浮泡等一切諸法本無有我亦无有情無有命者无數取趣無摩納婆無丈夫无意生無作者无受者於如是等无作無用諸法之中誰能染愛又於何所而生染愛舍利子眼如陽焰叢惑愛生何以故彼陽焰等一切諸法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如芭蕉

體非貞固何以故彼芭蕉等一切諸

法本無有我亦無有情乃至誰能染
愛於何染愛舍利子是眼如夢非如
實見何以故彼虛夢等一切諸法本
無有我亦无有情乃至誰能染愛於
何染愛舍利子眼如傳響繫屬衆緣
何以故彼傳響等一切諸法本无有
我亦無有情乃至誰能染愛於何染
愛舍利子眼如光影依業影現何以
故彼光影等一切諸法本无有我亦
無有情乃至誰能染愛於何染愛舍
利子眼如浮雲飄乱散相何以故彼
雲等法本無有我亦无有情乃至誰
能染愛於何染愛舍利子眼如流電
念壞相應何以故彼電等法本无有
我亦無有情乃至誰能染愛於何染
愛舍利子是眼如空離我我所何以
故彼空等法本无有我亦無有情乃
至誰能染愛於何染愛舍利子眼為
无知如草木土石何以故無知等法
本無有我亦无有情乃至誰能染愛
於何染愛舍利子眼無作用隨風機
轉何以故無作等法本无有我亦無

有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼為虛誑不淨朽爛之所積聚何以故虛誑等法本無有我亦無有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼為虛偽摧破壞散滅盡之法何以故虛偽等法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼如丘井常為老逼何以故丘井等法本無有我亦无有情乃至誰能染愛於何染愛舍利子眼不久停終於死際何以故彼非久停一切諸法本無有我亦无有情無有命者无數取趣無摩納婆無丈夫无意生無作者无受者於如是等无作無用緣會所生諸法之中誰能染愛又於何所而行染愛如是廣說一切內外諸根塵法亦復如是舍利子菩薩摩訶薩如是正觀察時為諸貪愛所牽引者無有是處若有菩薩摩訶薩作是觀者當知是則於諸法中永離貪愛舍利子是名菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多時畢竟清淨滅諸貪愛

尒時佛告舍利子如是清淨行尸羅

波羅蜜多菩薩摩訶薩不行一切害衆生業乃至命難於諸衆生終不加害不行一切不與取業乃至命難於他資具終不劫盜不習一切婬荒邪行乃至命難於諸女色終不染趣不說一切欺誑妄語乃至命難於諸衆生不行虛誑不說一切麁獷之言乃至命難於諸衆生終不毀罵不說一切離間之言乃至命難於諸衆生不行破語於自眷屬生知足故不傳一切浮綺談說言必如量乃至命難終不綺繪異詞矯飾文句於他財物不起貪著乃至命難諸所受用終無愛染於諸惱辱具忍成就聞麁惡言善能堪耐乃至命難不生忿恚於諸法中不生邪見乃至命難終不信事諸餘天神唯於佛所淨心歸趣舍利子如是名為菩薩摩訶薩尸羅清淨

佛告舍利子是菩薩摩訶薩行尸羅波羅蜜多故具足成就無量无邊諸佛正法舍利子菩薩摩訶薩由行尸羅波羅蜜多故具足成就不缺尸羅不與無智相親近故具足成就不穿

尸羅不平等生能速離故具足成就不斑尸羅不近惡人諸煩惱故具足成就不雜尸羅唯為白法所增長故具足成就應供尸羅如其所欲自在行故具足成就稱讚尸羅不為智者所訶毀故具足成就善守尸羅圍備正念及正知故具足成就不呰尸羅於諸過失所不生故具足成就善護尸羅於諸根門善防衛故具足成就高廣尸羅為一切佛所憶念故具足成就少欲尸羅知淨量故具足成就知足尸羅欣樂斷故具足成就正行尸羅身心遠離故具足成就處靜尸羅猒煩鬧故具足成就聖種善喜尸羅不顧他顏無希望故具足成就杜多功德少事尸羅自在生長諸善根故具足成就如說而行尸羅不誑世間諸天人故具足成就大慈尸羅不害一切諸有命故具足成就大悲尸羅堪忍一切諸苦惱故具足成就大喜尸羅於彼法樂无退減故具足成就大捨尸羅一切愛恚畢竟斷故具足成就常省已過尸羅恒於內心善

察照故具足成就不識彼關尸羅於衆生心善隨護故具足成就成熟衆生尸羅究竟能到施彼岸故具足成就善守護尸羅究竟能到戒彼岸故具足成就無憎害心尸羅究竟能到忍彼岸故具足成就不退轉尸羅究竟能到正勤彼岸故具足成就定分圓滿尸羅究竟能到靜慮彼岸故具足成就正聞無猒尸羅究竟能到大慧彼岸故具足成就親近善友尸羅覺分資糧善修集故具足成就速離惡友尸羅棄捨不平等道故具足成就不顧戀身尸羅以無常想恒觀察故具足成就不顧戀命尸羅以其所重不常保故具足成就不起悔尸羅心善清淨故具足成就不詐現尸羅方便善清淨故具足成就不惱熱尸羅於增上意善清淨故具足成就不輕掉尸羅永離諸貪愛故具足成就不高慢尸羅和柔質直故具足成就不強戾尸羅性賢善故具足成就善調伏尸羅无憤恚故具足成就寂靜尸羅性安攝故具足成就善語尸羅

如其所說無違逆故具足成就成熟有情尸羅常不捨離諸攝法故具足成就守護正法尸羅於聖法財自不壞故舍利子聰慧菩薩摩訶薩如是清淨戒聚具足成就尸羅波羅蜜多為阿耨多羅三藐三菩提故善能修行菩薩妙行舍利子是名菩薩摩訶薩尸羅波羅蜜多若諸菩薩摩訶薩精勤修行是菩薩行一切衆魔魔民天子於此菩薩不能嬈乱又不為彼異道他論所能摧屈

大寶積經卷第四十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第四十五　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十一羼底波羅蜜多品第八

尒時佛告舍利子云何名為菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故於如是法精勤修學行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩由住如是羼底波羅蜜多故具足忍力立性堅正於諸寒熱飢渴虵蝎蚊蝱風日等觸志能堪忍又能忍麤惡言說鄙陋詞句及以侵身所起猛逕苦受堅鞕辛楚奪命至死諸如是等所有苦受並能堪忍舍利子若諸菩薩摩訶薩能具是者是則名為羼底波羅蜜多

復次舍利子我昔長夜未成佛時行菩薩行常修忍辱舍利子白佛言世尊云何世尊為菩薩時修集忍辱行菩薩行佛告舍利子我憶過去行菩薩行多有衆生數来毀罵非法訶責面於我前出諸非法弊惡言說舍利子我於尒時行羼底波羅蜜多故制

伏其心不生忿恚慳悋惱熱但作是念於諸行中無有少法是易可得過於毀罵及訶責者是故我今應當修捨又我於彼應起慈悲何以故世間衆生多分安住毀罵訶責由斯業故還復感得如是之相訶毀果報在在所生常得醜陋可惡之身我今不樂醜陋之事豈應樂行毀罵訶責何以故如是訶毀諸惡業者是則名為不相應業不稱理業愚夫之業是下劣業非善人業非賢聖業由此業故墮於地獄傍生焰魔世界又由此業與諸惡趣而為眷屬由此業故感得貧窮藥叉之身又由此業感貧藥叉根本果報由此業故感得貧窮餓鬼之身又由此業感貧餓鬼根本果報由此業故感得貧窮人趣之身又由此業感貧人趣根本果報又由如此訶毀業故感得下趣及以下趣根本果報我今不應求下劣趣所以者何若我求作如是事者與諸衆生有何差別然彼衆生不順於理我既順理不應同彼舍利子是諸菩薩摩訶薩行

羼底波羅蜜多者應當隨我修學是法何以故舍利子是諸菩薩為他毀罵訶責之時便能依是正法作意思惟忍受是菩薩摩訶薩由得如是忍辱力故復獲無量諸妙善根假使以諸珎寶滿佛世界四大洲中持用布施比前功德皆不能及所以者何是忍辱行極善丈夫方能修習何以故一切衆生多為毀罵訶責之所拘執由如是故生死流轉不能斷絕

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多者應自勉勵審諦觀察作如是念我若被他訶毀之時為能思惟於佛菩提及法僧不若能思惟是則為善若不能思不名為善復更以餘无量方便思惟於佛思惟菩提及以法僧舍利子菩薩摩訶薩作是思已應當觀察我今與一切衆生有何差別殊異之相何以故彼諸衆生現於我身起瞋害者於佛菩提及以法僧曾不思惟我若同彼不思惟者與諸衆生有何差別有何殊異希奇之相舍利子是菩薩摩訶薩又復

思惟若被他人現瞋恚時心便生捨於佛菩提及法僧等曾無思念此非我宜又作是念若我於彼起瞋恚者則為無智无忍厚力亦於本願而便棄捨所以者何若起瞋恚則無是心我當攝受一切衆生我當不捨一切衆生我若起瞋於一有情不名菩薩攝化之法誰請於我行菩薩道而況往昔發如是願我當速證阿耨多羅三藐三菩提已廣為衆生宣說正法適發如是弘誓之時諸佛世尊同共證我便作是念此族姓子發心安住如是無上正等覺已當為衆生廣宣正法又於今者諸佛世尊无障㝵智無障㝵見現證知我是故不應為他毀罵訶責之時若起瞋恚於佛菩提法僧之所若生捨者不應憶念何以故現在東方殑伽沙等諸佛世界彼世界中有殑伽沙等如來應正等覺現在住持彼佛世尊亦證知我心生正願南西北方四維上下亦復如是當我發是正願之時諸佛同聲讚我忍力故我不應作師子吼已復作野

千聲師子吼者謂我當證大忍辱力野干聲者謂於衆生而行瞋恚訶毀等相舍利子是菩薩摩訶薩復作是念世間衆生若得彼利方乃利他我亦如是得衆生利方利彼者我與世間有何差別有何殊異希奇之相又作是念世間衆生若彼於此作無義利此復於彼作无義利我亦如是衆生於我作無義利我復於彼作无義利若如此者我與衆生有何希奇差別殊異舍利子菩薩摩訶薩於是法中應當修學又作是念世間衆生互為怨對若得彼利謂為善友若不得利更相殺害我見如是深過失故應當不觀一切衆生於我之身作諸利樂及於我身作無義利但作是念我於今者必當饒益一切衆生為欲滿足羼底波羅蜜多故尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

設彼於我為無利　經於多百拘胝劫
見彼有情受衆苦　終無安住於捨心
設有互得世財利　更相稱讚為善友
若互不得世財利　彼此怨對相殘害

假使以此贍部洲　或復三千佛世界
盛滿珎寶來相惠　常求我為賢善友
假使執持利刀劒　來解我身諸支節
我當於彼諸衆生　平等利益心無二
於諸毀罵我當忍　亦忍一切諸難苦
當為衆生讃忍力　亦自安住大忍中
世間暴惡諸有情　以刀毒等相加害
能和合彼為善友　此則聖賢聰叡相
我當不學世愚夫　又應與彼而為異
凡夫聖者之所行　流轉寂滅差別故

復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時應作如是修學正法舍利子是菩薩摩訶薩復作是念假使經於百千那庾多拘胝大劫被諸衆生常以刀杖瓦石土塊種種加害但使須臾得存微命猶應欣慶作如是念奇哉如是有情聖者能於我命不見全斷是菩薩摩訶薩從是已後轉增修學又作是念假使衆生行七步頃斬截我首等殑伽沙數我於彼終不發起若忿若恚所以者何夫忿恚者速能損害百千大劫所集善根若我善根為瞋害已復當經於百千大劫

方始勤苦修行聖道若如是者阿耨多羅三藐三菩提極難可得是故我當被忍辱鎧以堅固力摧忿恚軍又舍利子菩薩摩訶薩住大乘者起忿恚心魔得其便既得便已於阿耨多羅三藐三菩提能為障㝵舍利子忿恚心者於菩提道能為擾亂擾亂心者能發惡魔所有魔業此中云何名為魔業若有菩薩心住衣鉢不能捨離當知魔業心住乞食諸施主家不能捨離當知魔業心住名聞恭敬利養不能捨離當知魔業於出家法常生猒患當知魔業於白淨法多生輕賤當知魔業於空寂處無志求心當知魔業不樂无上正等菩提當知魔業於餘智慧恒欣求習當知魔業乃至於鄔波柁耶阿遮利耶二勝師所不修敬仰恭順之心當知魔業舍利子諸如是等忿恚之心能於菩提而為擾亂舍利子是則名為住擾亂心菩薩摩訶薩為諸惡魔之所使故作諸魔業

復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波

羅蜜多時作如是念於長夜中諸衆
生等爲諸惡魔伺求便者所謂瞋恚
舍利子我今爲汝廣說其事我念過
去爲大仙人名修行處時有惡魔化
作五百健罵丈夫恒尋逐我興諸惡
罵晝夜去來行住坐卧僧坊静室聚
落俗家若在街巷若空閑處隨我坐
立是諸化魔以麁惡言毀罵訶責滿
五百年未曾休廢舍利子我自憶昔
五百歲中爲諸魔羅之所訶毀未曾
於彼起微恨心恒興慈救而用觀察
舍利子我於尒時復作是念若有諸
善男子守護尸羅具衆善法於貪瞋
癡性輕少者不唯於彼作諸利益說
我以爲行難行者又亦不唯於彼作
諸利益能證無上正等菩提何以故
若有衆生剛强難伏毀犯尸羅具諸
惡法爲性濁重貪瞋癡者若我於彼
作諸利益是則說我爲難行者由我
於彼作諸利益速成無上正等菩提
先當令彼證寂滅故舍利子是諸菩
薩摩訶薩若忿恚心現在前時應生
如是諸大正念若生是念諸利益事

速得圓滿舍利子如來於過去世中行如是羼底波羅蜜多菩薩行故證得阿耨多羅三藐三菩提是故菩薩摩訶薩欲求無上正等覺者於諸忍力常具成就堪受一切寒熱飢渴風日蚊虻虵蝎等觸又能堪忍麁惡言說鄙陋詞句依身所生猛利諸苦堅鞕楚辛奪命至死如是苦受並能堪忍舍利子是名菩薩摩訶薩安住是忍速能成就羼底波羅蜜多故

復次舍利子云何菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多菩薩摩訶薩依之修行具足成滿忍法之相舍利子菩薩忍者無有瞋恚是菩薩忍無有忿懟是菩薩忍無諸怨害是菩薩忍不起怨諍是菩薩忍無諸煩惱是菩薩忍善能自護是菩薩忍善能護他是菩薩忍當善護身是菩薩忍當善護語是菩薩忍當善護心是菩薩忍如理觀察是菩薩忍猒離諸欲是菩薩忍依淨業報是菩薩忍身善清淨是菩薩忍語善清淨是菩薩忍心善清淨是菩薩忍受諸天人圓滿淨樂是菩薩忍

如来相好圓滿莊嚴是菩薩忍如来言説梵音微妙是菩薩忍行菩薩行攝諸善本令不壊失是菩薩忍出離衆生逼迫苦惱是菩薩忍除滅一切諸悪怨對是菩薩忍舍利子略而言之當知一切如来力無所畏不共佛法大慈大悲大喜大捨無量圓滿諸佛妙法皆是菩薩摩訶薩羼底波羅蜜多之所成就

復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時應當具足諸忍正行舍利子菩薩摩訶薩若被罵詈終無返報善達言語如響聲故若被捶打終无返報善達身形如影像故若被忿怒終無返報善觀其心如幻幻故若被讃毀終无愛恚善知自身德圓滿故於得失利不生欣慼調伏其心住寂静故不希美稱不犯悪名善能觀察廣大慧故毀而不下讃而不高德善安住不傾動故於諸苦事曾无猒悪苦衆生所深懐戀故於諸樂相曾無欣愛知有為樂性无常故世間八法所不能染不依一切有趣生故於諸

自苦善能堪忍終不令他受苦惱故於勝菩提心無退屈覺分資糧善圓滿故節節支解乃至斬首善能堪忍希求如來金剛身故屠割身肉善能堪忍為求如來妙相好故諸變惡事善能堪忍為殖一切善業力故舍利子如是等相名為菩薩摩訶薩成就羼底波羅蜜多應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩行羼底波羅蜜多時諸忍之相所謂菩薩摩訶薩修行忍者是則名為畢竟堪忍何以故若謂我能堪忍毀罵而起忍者是則名為俱生之忍如是忍者非畢竟忍若謂誰能起罵復何所罵而起忍者是則名為挍計法忍若謂是眼能罵眼耶而起忍者是則名為觀諸處忍若謂此中無能所罵而起忍者是則名為悟入一切無衆生忍舍利子如是諸忍皆非菩薩畢竟之忍又舍利子若謂罵聲但有諸字是則名為響聲之忍如是忍者非畢竟忍若謂彼我俱無常者是則名為悟無常忍若謂彼有顛倒我無顛倒是則名

為高下之忍若謂彼非正理我是正理是名相應不相應忍若訶彼住邪道我住正道是則名為二道別忍如是忍者非畢竟忍若謂我忍於空不忍見趣我忍無相不忍諸覺我忍無願不忍志求我忍無作不忍諸行我忍惑盡不忍煩惱我忍諸善不忍不善我忍無罪不忍有罪我忍無漏不忍有漏我忍出世不忍世間我忍清淨不忍雜染我忍涅槃不忍生死舍利子如是諸忍但得名為治斷之忍皆非菩薩畢竟忍也

復次舍利子云何菩薩摩訶薩行於羼底波羅蜜多時修行菩薩畢竟之忍舍利子若隨順空不減諸見於彼空性亦無增益如是忍者是名菩薩畢竟之忍若隨順空不減求願於無願性亦无增益若隨順空不減諸行於無作性亦無增益若隨順空不減煩惱於惑盡性亦无增益若隨順空不減不善於彼善性亦無增益若隨順空不減有罪於无罪性亦無增益如是乃至若隨順空不減生死於涅

屖性亦無增益舍利子如是等相而
生忍者則名菩薩摩訶薩畢竟之忍
舍利子一切諸法非能生非所生非
已生非現生無有一法是可生起无
生起故則無有盡若有能知此無盡
者則名菩薩摩訶薩畢竟之忍舍利
子一切諸法非是有為亦非無為无
有增益無損无增亦無長養无盛無
衰無有作者无有起者由無起故亦
无有盡如是忍者則名菩薩摩訶薩
無生之忍舍利子菩薩摩訶薩為阿
耨多羅三藐三菩提故行菩薩行若
有具足成就如是忍者是名菩薩摩
訶薩羼底波羅蜜多圓滿成就舍利
子若菩薩摩訶薩安住如是羼底波
羅蜜多精勤修學行菩薩行者不為
諸魔魔衆天子之所擾乱又亦不為
異道邪論所能摧伏

毗利耶波羅蜜多品第九之二

介時佛告舍利子云何菩薩摩訶薩
為阿耨多羅三藐三菩提故依毗利耶
波羅蜜多行菩薩行舍利子菩薩摩
訶薩於是正勤波羅蜜多精進修學

行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩具足成就不退正勤而能不顧所重身命發大精進求菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦究竟研尋通達義趣廣為他人敷演開示或復書持如理修學是名菩薩摩訶薩行菩薩行舍利子云何名為不顧身命舍利子菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時設為於他所加恐怖作如是言若汝於此菩薩藏經受持讀誦乃至廣為他人開示書持如理修學者我當以百具箭猬貫舉汝身除斷汝命舍利子菩薩摩訶薩當於尒時雖聞此言曾不入心無恐无怖無驚无畏發四堅固勇猛威勢於菩薩藏微妙法門轉加精進不棄不捨不遠不離具足成就猛利信解堅固信解堅固堪忍堅固正勤舍利子我當為汝說堅固忍堅固正勤方便譬喻為令菩薩得堅固忍堅固正勤行菩薩道不顧身命舍利子假使三千大千世界所有衆生有情所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若无想若

非有想非無想若可見若不可見彼諸衆生乃至於剎那須臾皆得人身於菩薩所同結百千極重怨讎彼諸怨等語菩薩言汝若於是菩薩藏經差別文句受持讀誦乃至廣為他人開示書持如理修學者我等諸人同時執縛當斷汝命舍利子菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故當於尒時雖聞此語都無發起一念怖心但具攝持四種正法專務尋求大菩薩藏微妙法門舍利子是名菩薩摩訶薩具足成就不退正勤波羅蜜多故又復成就無邊勢力勇猛精進正勤勇健心意勇健淨戒勇健大忍勇健等持勇健大慧勇健正行勝智皆悉勇健舍利子是菩薩摩訶薩行正勤波羅蜜多時具足如是大忍力故假使十方無量衆生各覺執持百千刀劒於菩薩所興加逆害菩薩尒時於諸有情終不微發一念瞋心舍利子如是菩薩摩訶薩住忍力故如大梵王如天帝釋如蘇迷盧四寶山王不可傾動常住慈悲恒起意解救濟衆生於

諸所行終無退轉而是菩薩心如大地心如大水心如大火心如大風及以虛空又能善修對治貪瞋癡等栽拔根本舍利子若有菩薩摩訶薩以殑伽沙等無量世界盛滿一切無價珎寶持用奉施无量如来應正等覺又有菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多者聽聞如是大菩薩藏微妙法門聞是經已往空閑處繫念思惟如是之法精進修學令未修學諸菩薩等愛樂習行舍利子如是菩薩摩訶薩行正勤故攝持無量諸妙善根非彼行施之所能及何以故舍利子如是善根繫屬阿耨多羅三藐三菩提故是故諸菩薩摩訶薩於菩薩藏微妙法門應當聽聞受持讀誦若復書寫廣為他說發起正勤勇猛修習

復次舍利子發起正勤波羅蜜多菩薩摩訶薩當應修行不行行處舍利子云何名為不行行處舍利子不行行處所謂涅槃言不行者諸惡天魔所不行故所言行者正勤善人之所行故言善人者所謂諸佛獨覺及佛

弟子所以者何諸登聖道所有善人及佛世尊皆為趣向般涅槃故舍利子一切衆生多行三處何等三處所謂隨順惡道趣向惡道將墮惡道是故諸菩薩摩訶薩於雜染法終不隨順唯求出離戒忍多聞白等諸法舍利子世間衆生多住無業而恒自計住於有業世間衆生多諸懈怠而恒自謂發起正勤是故舍利子聰慧菩薩摩訶薩終不與彼無業懈怠共相習近又亦不墮於其數中唯與同行發起正勤諸大菩薩而相習近何以故舍利子無有衆生於彼寂勝無染淨相大般涅槃生淨信解如菩薩者舍利子發起正勤波羅蜜多菩薩摩訶薩不唯自為證涅槃故發勤精進然為攝受一切有情令諸衆生得利樂故修行正行發勤精進開示教導安處衆生於聖道路故說菩薩名導丈夫尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

正勤無緩縵　常具大精進　於菩薩藏法
聰叡恒受持　善思惟法義　於佛不思議

但勤求淨法　故名為菩薩　正勤大慧資
坐妙菩提樹　摧怖惡魔軍　由般若精進
現守護禁戒　任持諸世間　為利益衆生
常精進無限

復次舍利子如是大乘大菩薩藏微妙經典流布於世能令衆生發大歡喜又能引生福德智慧感大財富令其增長能感諸天殊勝快樂能感一切圓滿具足能生一切諸佛如来力無所畏无㝵智解大慈大悲大喜大捨不共佛法略而言之能引一切諸佛之法摧怖魔怨令心清淨能發猛慧窮生涯本盡苦邊際能近涅槃舍利子於當来世我與汝等般涅槃後後五百歲尒時多有薄福衆生當於是經不生信重毀滅捨棄復有無量福德衆生欽奉是經如理修學勤加精進為求无上正等菩提故為求尸羅故為求多聞為求定慧解脫解脫智見故為求一切佛法利樂一切衆生故為捨邪見修行正見故為捨生死流轉修於聖道故為欲演說正法降伏天魔故為欲捨離貪愛調伏瞋

心摧破愚癡除滅無明發慧明故

復次舍利子當來之世若有衆生聞是法已為求一切諸善法故當發增上勇猛正勤以聞如是微妙法故於諸佛法无有障㝵决定無疑舍利子尒時復有無量衆生福果所資住增上意為求无上正等覺故聽是經典聞已當獲廣大歡喜於菩薩藏微妙法門極善研習如說修行又舍利子尒時當有於如來教樂聞法者彼諸衆生隨以何等差別因緣遇得聽聞如是經典聞已當獲廣大歡喜生歡喜已發堅精進能於如是大菩薩藏微妙法寶取少實分舍利子譬如大海水上漂流無量種種熟果色香美味皆悉具足有一丈夫發起勇猛大精進力便入海中運動手足接取彼果若二若三然是丈夫執持此果從海而出往至一處取而嘗之乃知其味淳美希有即作是念如是妙果具色香味我從生来未曾得食當更發勤精進重入海中運其手足斂收餘果作是念已来至海濱通遍觀之了

不復見深起追悔生大憂惱我先何
為不多求取乃令失是無量妙果如
是舍利子於我滅後後五百歲无上
正法將滅之時當有無量諸衆生等
少信少施少戒少慧少修精進隨以
何等差別因緣遇得聽聞如是經實
既聞法已於此經中但得少分微淺
之義乃至受持一四句頌復為惡魔
嬈乱障蔽不為衆人之所敬問及以
供養稱讃信奉是持經者知彼衆人
不敬重故便於此經安住捨心持先
所聞經中句義微細少分往一靜處
思惟觀察心生歡喜而復悔恨作如
是言嗚呼奇哉我於今者大失善利
諸佛如来无上正教如何不多聽聞
領受又於如来起深重心倍於先来
發正念者舍利子當尒之時有諸苾
蒭悪魔持故聞是經已於衆人前當
起誹謗言是經典諸文華者之所造
作實非佛說由如是故有諸苾蒭於
是經典全不聽受尒時世尊欲重宣
此義而說頌曰

聞是法已　當無障㝵　於諸佛法

最上無疑　諸少福者　不得聽聞
諸多福者　聞是經典　少福之人
雖聞不信　多福聞已　頂戴如鬘
諸少福者　言非聖教　當墮惡趣
如盲墮坑　多福之人　聞生歡喜
當往善趣　如酥滴水　諸薄福者
聞生憂惱　受苦長夜　不脫黑暗
雖得少聞　復為魔嬈　謗佛菩提
速入地獄

復次舍利子諸佛如来具足成就清淨妙智乃至能知四衆之心若一苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦於當来世正法滅時或有聽聞如是經典隨順領受或有聞已輕毀誹謗或有衆生全不聽聞如是一切如来淨智悉能了知舍利子若有菩薩摩訶薩及餘一切諸有衆生聞已領受如是經典精進修習當得成就四種无障清淨之法何等為四一者成就尸羅無障清淨二者成就具足无難清淨三者成就逢值諸佛親事供養無障清淨四者成就見慈氏佛初得見已无障清淨舍利子彼諸衆生聞是經

已如上所說諸妙善根隨其方便必當獲得舍利子是名菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多故成就四種無上清淨之法

復次舍利子於當来世正法滅時有諸菩薩摩訶薩安住大乘修行正勤波羅蜜多者於是經典勤加修學發大精進聽聞受持書寫讀誦窮尋言趣廣為他說數揚開顯尒時當有十障㝵法出現世間諸有智者深當覺知不應隨轉但當發起勇猛精進受持是經舍利子何等名為十種障㝵智者覺知不應隨轉舍利子有諸苾蒭發勤精進於是經典求聞誦習尒時惡魔令持經者口噤不語便於是經不得建立是名第一障㝵之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾蒭發勤精進於是經典求聞誦習尒時惡魔令持經者患其眼目便於是經不得建立是名第二障㝵之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾蒭發勤精進於是經典求聞誦習尒時惡魔令持經

者身諸支節一時皆病便於是經不得建立是名第三障㝵之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習尒時惡魔令持經者於其住處心不喜樂尋欲捨棄便於是經不得建立是名第四障㝵之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典求聞誦習尒時惡魔令持經者互生忿恚為忿壞心相加殘害便於此經不得建立是名第五障㝵之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典欲求誦習尒時惡魔令持經者起言諍事起鬪訟事起譏刺事起乖離事起瞋罵事由是事故彼此口中互生矛矟互相言訟互相殘害互相乖競由起如是諍競事故便生障㝵於是經典不得流轉起意造作諸餘事業是名第六障㝵之法諸有智者深當覺知不應隨轉又舍利子有諸苾芻發勤精進於是經典欲求誦習尒時惡魔將壞滅故作

諸形相或俗人形或出家形来至其
所嬈乱其意令於是經不能受持反
加謗毀復更起心樂餘事業是名第
七障㝵之法諸有智者深當覺知不
應隨轉又舍利子當来之世正法欲
滅尒時有諸年少苾蒭於是經典起
清淨信心生愛樂在我法律中為行
毗利耶波羅蜜多故發勤精進於阿
耨多羅三藐三善提深心安住又於
是經恭敬聽聞既得聞已生大歡喜
時諸年少苾蒭當為鄔波柁耶及阿
遮利耶二本學師之所障㝵令於自
法不生樂欲是時二師而語之言汝
所持經此非佛語非佛善提非是正
法非毗柰耶非大師教時彼苾蒭聞
師所教誨信受領解於佛善提即便棄
捨是時二師重語苾蒭汝等應當精
進修學如我所說若法若律時諸苾
蒭信受領已先所修習增上善根為
師所壞皆悉斷滅舍利子彼諸苾蒭
斷善根已復為惡魔之所誑惑由誑
惑故於佛正教造障法業臨命終時
惡境現前惛癡迷亂乃至夭死都皆

集現而復重罪感地獄業舍利子如是當来諸不善事如来於此悉能了知又舍利子當来之世有諸年少苾蒭於是經典起諸惡見誹謗不信凡所遊履經行往来以種種言常興謗毀如来於此悉能了知舍利子菩薩摩訶薩發勤精進住大乘者當於介時應起四想何等為四一者應當發起自調伏想二者應觀自身所作事業不應觀他所有諸事三者於彼有情起悲愍想四者住空閑處於自他心起隨護想舍利子如是四想住大乘者若被誹謗應當發起又舍利子當来之世無量衆生受諸邪見於彼演說正法苾蒭信受者少不懷敬重請問經義又不供養親近往来亦不承事返生凌蔑於說非法苾蒭信受者多得大勢力為諸衆生所共敬重請問經義供養稱讚是非法者因此縁故復於是經毀謗譏笑舍利子當介之時諸衆生等於是經典不欣樂者聞斯毀謗倍不欣樂諸欣樂者被謗毀故便於此經捨離樂欲教離樂

欲諸苾蒭等轉更熾盛致令轉讀是經典者於衆會前不得開示是名第八障㝵之法諸有智者應當覺知不應隨轉又舍利子當来之世有諸苾蒭貪愛所蔽多行劫盜欣樂世間三種弊法何等為三一者欣樂追求世間衣鉢二者欣樂追求世間飲食三者欣樂追求世間戲論綺飾文頌如是三法是名第九障㝵之法諸有智者應當覺知不應隨轉又舍利子當来之世正法滅時有諸菩薩安住大乗行毗利耶波羅蜜多故於是經典發勤勇猛增上精進書寫受持研尋讀誦廣為他人開示演說彼諸人等當為諸魔之所執持煩惱業障之所覆蔽喜世間業樂世間業方便勤求世間事業於世談論喜樂轉增方便勤求世間談論喜樂睡眠方便勤求喜於衆乱樂於衆乱方便勤求樂著衆乱於是經典不能受持又不轉讀研尋其義亦不為他廣敷開示舍利子於佛教中無有所餘能為內損無有所餘能速毀滅唯除嬾惰諸惡苾

蒭是名第十障㝵之法諸有智者應當覺知不應隨轉尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

正法滅時多障㝵　當與種種惡魔業
於白淨法不修習　亦不樂求勝涅槃
薄少智慧具惡覺　不求安住於正法
備行種種非法行　遊諸惡趣定無疑
彼諸衆生臨命終　无有能為救護者
又彼親教及傳授　命終當墮三惡趣
百千拘胝那庾劫　為求世利涉諸苦
常為三火所燒然　云何令彼速解脫
我已證成無等覺　轉於微妙梵法輪
諸天世間不能轉　今故為轉度衆生
如是彼時諸羣生　捨我世間難得法
習近惡魔諸品類　當受无邊極重苦
障彼習行施戒等　菩提聖道之因緣
若有精勤於佛教　當迷惑彼正道路
諸有聽聞如是法　宣說無我諸空理
安住此法正行時　惡魔當為彼障㝵
謂此寂勝此真實　於非勝實勝實想
反加謗毀佛正教　當知速墮於地獄
若有衆生於佛所　深起堅牢愛恭敬
聽聞如是正法已　歡喜隨順而稱讚

惡魔知彼旣生喜　與諸眷屬同愁怖
便興種種驚畏相　於彼人所生留難
或當變作苾芻形　詐現相親竊言議
謂此非正菩提道　何故在此而奔趣
有諸衆生於是經　將發堅固住正勤
又被誘附而輕弄　用斯廢捨不修學
旣被魔羅所惑亂　隨魔意轉而拘執
乃告此經非正法　便於寂滅永棄捨
彼又棄捨大導師　復不勤求無上法
又復發生我愛已　速疾趣彼地獄中
尒時當有少衆生　樂欲勤求此空法
不得和合同修習　乃各流散他方土
如是無上寂勝法　諸當聞者皆輕毀
持法者怖遠逃避　是相當興未來世
此國全无持法者　遠方雖有未爲多
縱有受持此經者　悉皆捐捨無諮問
世間依怙聖教中　如是甚深无上法
無量障㝵在未來　了然猶如現在住
時有持法賢善者　不顧身命住空閑
修習演宣如是法　速疾往昇於善趣

大寶積經卷第四十五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第四十六　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十二毗利耶波羅蜜多品第九之三

復次舍利子當來之世法欲滅時復有菩薩摩訶薩安住大乘行毗利耶波羅蜜多者見如是等諸惡衆生誹謗毀滅是正法已倍增振發勇猛正勤大精進力於是經典大菩薩藏微妙法門慇懃聽受書持讀誦廣為他人開示演說舍利子如是菩薩摩訶薩當於尒時應起四想何等為四舍利子所謂我父寶藏不久當滅由為此故佛薄伽梵釋迦牟尼如來應正等覺於百千那庾多拘胝無數大劫精勤修習難行苦行方乃獲是正法寶藏是故我當發勤精進奉持此藏遍持此藏極當遍持廣通此藏欲令法寶久不滅故舍利子譬如有人唯有一子憐念愛重具大福相觀無猒足是人後時欲有所趣而携此子將涉危難恐顛墜故以手執持又等遍持極等遍持勿令我子墮險難處如

是舍利子彼善男子亦復如是深懷奉信敬重於我不捨如是無上法寶志恒希求清淨寂滅雖經惡世而能攝受最勝正法舍利子我今以此菩提因緣无上正法付囑是人又舍利子譬如世間大軍戰時少有衆生為護衆故處於前陣唯有果敢雄猛丈夫合率驍勇抗排勍敵為護已衆處大軍前振威而住如是舍利子於當來世正法滅時壞正法者當現前時有諸衆生發起深心欣樂寂滅而能於是无上法寶乃至受持少分要義當知是人亦復如是被於正勤堅固甲冑奮發勇猛大精進力摧碎諸魔所有軍陣何以故舍利子若有衆生於是經典乃至受持一四句頌不生誹謗隨喜讚歎言此經典真是佛說於多人前廣宣顯示者當知是人即為隨喜讚說去來現在諸佛所說經法舍利子如來不說是人但得少分功德果報我說是人乃能成就如虛空量大功德聚何以故舍利子我說是等名為善人如是善人甚為難得

謂知恩者及報恩者舍利子如是知恩及報恩者當知是為人中珎寶又舍利子於當来世正法滅時諸悪魔等威勢現時若有衆生於如来所信重不捨受持是經無有遠離我說是人第一丈夫為善丈夫為勝丈夫為健丈夫為大丈夫當知是人則為如来勝法朋侶非為詐現朋悪黨者當知是人行實行者如是舍利子菩薩摩訶薩應當修習堅固正行乃至命終中无暫廢於諸佛所當勤衛護乃至命終中無暫廢於正法所當勤攝受乃至命終中無暫廢甚深空法當勤信解乃至命終中无暫廢舍利子是為菩薩摩訶薩於後悪世所起四法若有成就如是四法菩薩摩訶薩於當来世法欲盡時謗正法時滅正法時犯戒徒黨大強盛時熾然追求順世外道悪呪術時刼濁乱時有情濁時壽命濁時煩惱濁時諸見濁時菩薩摩訶薩當於尒時應住三處而為依止何等為三所謂應住阿蘭若處應住諍息滅處處應住佛菩提處舍

利子是為善薩摩訶薩當來惡世住於三處應如是持是則具足毗利耶波羅蜜多故尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

於寂勝法不速離　為盡生老病死苦
常勤精進無妄念　當速成就自他利
若有於是善說法　聞已安住正思惟
當知我為彼大師　彼則是我真弟子
若不聽聞如是法　設聞不住正思惟
是人當趣諸惡道　猶彼衆流歸大海
百千拘胝那庾劫　諸佛出現甚為難
雖復暫遇不親奉　當隨惡魔自在轉

復次舍利子乃往過去九十一劫當於尒時有佛出世名曰勝觀如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫善調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛法中有六苾芻行諸惡行恒相隨逐一名善見二名善樂三名歡喜四名調善五名蘇逾遮六名火天授舍利子是六苾芻恒說非法有我有人有常有斷結固周旋更相諂任趣深隱所同共謀議我等應當各各誘化人別百家用為徒黨又令百

家傳告眷屬如是展轉親姻傳告或
當至於五十百等作是議已便往教
化若村若城郊野店肆或至王都及
餘邦國一一諸家悉皆往趣既到彼
已不說正法於佛世尊先行毀謗舍
利子彼惡苾芻云何毀謗舍利子諸
惡苾芻告眾人言世間決定有我有
眾生有壽命者有數取者若諸世間
定無有我及諸法者誰去誰來誰坐
誰臥誰語誰默誰能行施誰是所受
誰能受用誰受苦樂誰有能受不苦
不樂若有人來語汝等言世間決定
无我无眾生無壽命者无數取者當
知是人為汝等怨非汝善友舍利子
尒時諸惡苾芻重更謗化婦人丈夫
及以男女作如是言若有人說无我
等法當知其人為不善者為暴惡者
是汝惡友非汝善友復更化言汝等
諸人是聰慧者深能領解我所說義
自今已往若諸惡友非善友來當為
汝說世間決定無我等法汝等不應
輭相親暱交顧往還承事供養舍利
子諸惡苾芻行如是化於半月閒人

各誘得滿五百家歸從其見舍利子

尒時有諸苾芻是阿羅漢永離一切煩惱垢穢而是勝觀如来應正等覺真實弟子為乞食等諸因緣故詣彼諸惡苾芻所化之家暫至其門便為婦人丈夫及諸男女所共毀罵非理訶責以麁惡言面陳挫辱為諸苾芻而說頌曰

汝等不能知正法　汝等迷失於聖道
汝等退捨於淨教　汝等皆當墮地獄

舍利子彼諸人等說是語已於阿羅漢倍更訶罵既訶罵已復以種種言詞而罵於佛即於佛前說伽陁曰

如来所說非虛妄　所謂諸行悉無常
又說諸法皆无我　及以無恒无不變
諸行都無有堅實　皆為虛偽妄失法
所說空花无所有　但能誑惑彼愚夫

舍利子彼諸人等說如是語輕毀佛已倍增憤恚又於佛前說伽他曰

如来所說一切法　决定无我無衆生
無有壽命无數取　亦無作者及受者
而令現見諸世間　有能行施及所受
并餘種種受用人　及覺廣大諸受等

當知宣說定无我　一切皆應墮惡道

舍利子當尒之時諸不善人同聲說是非法語者大小男女有六十八拘胝千衆生皆惡苾蒭所化導故行是惡業彼命終已同生無間大地獄中受身麁大魚形人首其舌長廣弥布於地周遍下釘如殖薑田又於舌上衆多鐵犁常以耕之彼一一身又為一百極惡商佉之所啖食又於空中大熱鐵丸猛焰赫然光色熾盛從空而墮常雨其身是諸罪人以惡業故受如是等種種楚毒尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

鐵丸猛焰如飛電　可畏无量百千種
常於其身而墮墜　熾然恒受種種苦
又於身內遍流轉　炎熾猛盛難逢近
騰焰高踊百由旬　流火遍出身毛孔
又彼衆生一一舌　盡為無量鐵犁耕
一切舌分皆分裂　如是苦受恒纏繞
斯由親近惡友已　能感如斯大苦聚
又由遠離具戒者　致令速墮於惡道

舍利子時彼非法六惡苾蒭由惡教故命終之後皆生阿鼻大地獄中一

一受身縱廣等量三十踰繕那彼一一身皆生千口一一口中各生二舌是一一舌廣長量等四踰繕那一一舌上有五百鐵犁鐵牛挽之以耕其舌是諸罪人雖受苦痛大苦逼故不遑號叫又於頭上各有万億獄卒手執害具刀鋸矛矟斫刺破裂壞其身首在此獄中壽万億歲如是展轉復往諸餘大地獄中具受辛酸種種苦楚何以故由彼謗毀佛聖教故舍利子當於尒時有大長者名曰安隱財富無量資產具足多諸珎寶金銀琉璃珊瑚赤足真珠貝玉無不備有又多僕使奴婢財穀庫藏皆悉盈滿是時長者為惡茲蒭之所教化既受其語生於斷見長者有妻名為焰慧容色盛美為人所重彼生一男形貌端嚴衆覩無厭成就第一圓滿淨色曾於過去无量百千那庾多拘胝佛所植諸善本當初生時三返微笑又發是言奇哉奇哉云何今者生斷見家其母聞已驚恐惶懼身毛為竪與諸女人棄之迸避舍利子時諸女人欲

審悉故還來近住觀察是兒為何等類天耶龍耶藥叉耶為健達縛為阿素洛為揭路荼為緊捺洛為牟呼洛伽為究槃荼為畢舍遮人非人耶舍利子時此嬰兒乖發是言告諸女日汝雖怖走我甚安樂時此嬰兒為諸女人而說頌曰

汝當樂義利　於義利勿怖　我當度汝等
令脫於邪道　汝安隱勿怖　應怖前惡友
我當度汝等　令脫於邪見

舍利子時彼父母及餘大眾聞是嬰兒說伽他已便往兒所是時嬰兒為其父母而說頌曰

家中凡所有　廣大諸財穀　速持來見與
供佛及聲聞　彼大聲聞眾　照世勝觀尊
三界圍輪中　都無與等者　彼大聲聞眾
照世勝觀尊　廣闡揚妙法　利益諸羣品
彼大聲聞眾　照世勝觀尊　身具三十二
大丈夫威相　彼佛聲聞眾　猶如烏曇花
名稱甚難聞　過億拘胝劫

舍利子時兒父母聞是法已即取家中二十拘胝上妙財寶將至兒所而語之言此諸財寶是汝父母所有之

物汝當取之隨汝志意生信之所任
持奉施尒時父母即為是兒而說
頌曰
此是汝父母　所致諸財寶　隨心所敬信
汝當持布施　若金若琉寶　家中甚豊積
隨心所敬信　汝當持速施　衣服坐卧具
花鬘及塗香　隨心所敬信　汝持歡喜施
於佛及法僧　無上福田所　為利諸羣生
當應行布施
舍利子尒時嬰兒聞其父母所說頌
已復為父母而說頌曰
我今往勝觀　世間依怙所　當廣設供養
為利群生故　諸有欲希求　天上人中樂
應隨我所詣　勝觀如来所
舍利子尒時嬰兒以念正知觀槐四
方白父母曰父母當知我今應往薄
伽梵勝觀如来應正等覺所於是衆
人聞是語已皆大驚愕云何嬰兒當
初生日便能與人往返言議又能徒
歩有所造詣時有八万四千衆生聞
是奇異皆来雲集而作是言我等當
觀此嬰兒者是何等類為天為龍為
藥叉耶乃至為畢舍遮人非人耶舍

利子尒時嬰兒與諸大衆八万四千
前後圍遶往詣勝觀如来所止之處
當此嬰兒往佛所時以福德力恐為
風日所擾弊故於上空中十千寶蓋
自然而現用覆其身又於嬰兒所由
之路虛空之中羅布金網雨上妙花
及細末香超勝諸天常所散者扇清
涼風與天香合周流飄散相續不斷
虛空諸天又於行路以諸香水而用
灑之覆以金羅種種珎服又彼諸天
雨花布道光彩相耀積齊于膝於其
道側無量百千清淨池沼自然出現
八功德水具足盈滿生諸妙花所謂
殟鉢羅花鉢特摩花拘貿陁花奔荼
利花舍發鮮榮弥滿池內又有鳧鴈
鴛鴦異類衆鳥遊戲水上舍利子時
彼嬰兒所由之路七寶欄楯以界道
側諸天伎樂具無量千深遠妙音自
然而發左右寶樹行列莊嚴於大道
中復施花路現於身前為供養故以
待嬰兒遊履其上於其花路承步諸
花舉足之時自然隱没及將下足花
便踊現尒時嬰兒遊此花道經須臾

須臾即便迴顧觀諸大衆說伽他曰

汝等無理不應行　異我此路餘非理
而我常遊此正理　故往有理最勝處
起過无量那庾劫　時復一福遇人身
時有一佛出世間　時勤修得淨信慧

舍利子尒時嬰兒為諸大衆說伽他已於虛空中有八万四千諸大天子同聲讚言善哉善哉便說伽他讚嬰兒曰

善哉善哉大智慧　汝所宣說會正理
仁者後顧為無理　有正理者當前趣

舍利子尒時嬰兒又以伽他報諸天曰

汝諸天等所宣說　有理无理之正言
我今問汝汝當荅　有理無理之實義

舍利子尒時諸天復以伽他報嬰兒曰

若樂欲住諸財寶　不樂出離所行處
如是無理諸凡愚　安住地獄之前道
若樂捨家趣非家　當應捨欲棄財寶
是人於世有正理　下久便開解脫門

舍利子尒時嬰兒復以伽他報諸天曰

如汝所說理無理　觀汝全未能明曉
如是有理无理義　我深於此正開悟

舍利子尒時嬰兒說是語已即便前

進趣薄伽梵毗鉢尸如来應正等覺大會之所既到彼已頂礼佛足右繞三匝却住一面於薄伽梵勝觀如来深生敬仰即以伽他而讚頌曰

常行利益諸世間　勝觀三明施甘露
如大龍為大師子　由是我今常敬礼
世間明照甚難得　猶如烏曇跋羅花
為世依怙作光明　形色微妙甚圓具
世間衆苦所逼迫　不能了知真聖道
踰越正路而逃迸　辟等生盲處於世
願我此世當成佛　如今勝觀人中尊
當拔衆生無量苦　及救三火燒然者
如是无邊百千衆　皆隨我来至於此
唯願演宣微妙法　悉令安住上菩提

舍利子尒時嬰兒說是頌已白勝觀如来應正等覺言世尊願我来世於此世間當成如来應正等覺為諸衆生顯揚正法亦如今者勝觀如来為諸大衆廣說妙法尒時會中有八万四千衆生復白勝觀如来言世尊我等亦願於當来世得成如来應正等覺為衆生故顯揚正法亦如今者勝觀如来等無有異尒時勝觀如来應

正等覺了知如是八万四千人增上意已即便微笑舍利子諸佛法尒於微笑時有種種光青黄赤白紅頗胝色從佛面門自然而發遍照無量无邊佛之世界上至梵世映蔽一切日月光明其光遍照所應作已而復還来右繞勝觀如来百千帀已從薄伽梵頂髻而入舍利子尒時勝觀如来有一侍者覩佛神變現微笑已從坐而起偏覆左肩以右膝輪安處于地向佛合掌曲躬礼敬即於佛前以頌問曰

我今問佛勝觀尊　端嚴希有生衆喜
何等因緣大善逝　現發微笑世間依
雨足世尊現微笑　其相非無有因緣
願演微笑因緣本　利益世間悲愍故
今有百千拘胝衆　現住牟尼世尊前
攝耳專注樂聽聞　願世間依愍衆說
佛為一切衆生眼　為舍為救為歸趣
能斷衆生諸有疑　憐愍世間利益者
如来善知諸過去　又能通達彼未来
於一切法不生疑　及以現在諸佛土
遍智法王論自在　出過三世妙如来

我今請問世間依　何等因緣現微笑
佛能永斷他疑網　於一切法自無疑
八音暢宣微妙法　善拔衆生憂喜箭
我心喜踊難陳說　合十指掌懷恭敬
敢問法主大聖尊　何等因緣現微笑

舍利子尒時勝觀如来應正等覺告侍者曰苾蒭汝今見是嬰兒在我前不對曰唯然我今已見勝觀佛言此嬰兒者往昔過去曾於六十四拘胝那庾多百千佛所供養恭敬尊重讚歎以諸衣服飲食卧具病緣醫藥及餘資物持用奉施彼諸佛已為欲趣向三菩提故又於過去十那庾多佛所修行梵行迴向阿耨多羅三藐三菩提苾蒭當知今是嬰兒所將大衆八万四千於過去世並是嬰兒本生父母何以故此嬰兒者曾於過去發如是願願我經生在在處處所有父母皆令安住於佛菩提又令諸母更无第二再受女身由是願故彼諸衆生至于今日隨逐嬰兒来至我所又隨修學發於無上正等覺心尒時勝觀如来欲重宣此義為侍者苾蒭而

說是頌

苾芻當觀此嬰兒　及現前住多千衆
其心踊躍發誠言　願我當來如法主
當知曾於過去生　如上數量諸佛所
恭敬供養大導師　利益天人世間者
於十那庾諸佛所　依佛捨家持正法
常行最勝之所行　為求无上菩提故
汝觀八万四千衆　今現皆住如來前
曾於之遠過去世　悉是嬰兒之父母
又此嬰兒曾發願　諸有生生父母者
普令安住上正覺　更不重受女人身
彼皆隨學嬰兒行　發菩提心於我所
今我皆當授彼記　方將為世兩足尊
由此因緣現微笑　彼昔勝行我能知
及以未来諸所作　當證人中大聖主
諸天龍神及人等　無量百千那庾多
聞佛為彼授記已　於勝觀尊生大喜

舍利子尒時嬰兒聞佛授記心生歡喜踊躍無量悅意泰然得未曾有速疾往詣其父母所說伽他曰

如是多千衆　我前生父母　皆已住菩提
父母心何趣

舍利子尒時父母復以伽他報其子曰

如子志所趣　我心亦如是　當成一切智
此決定無疑　子已生我家　願後勿相捨
常當憶念我　令速證菩提
舍利子尒時嬰兒復以伽他報父母曰
我諸行化導　皆願先成佛　最後我當成
照世人調御
舍利子汝今當觀彼過去世勝觀如
來法中嬰兒者豈異人乎勿作餘疑
今大自在天子是也從是已後又經
拘胝那庾多劫更不退墮過是劫後
生轉輪王聖種族中彼當來父號曰
名稱如我今父淨飯大王彼當來母
號曰離暗如我今母摩訶摩耶彼當
來子號曰無憂如我今子羅睺羅舍
利子彼既出家悟菩提已得成為佛
名曰大悲如來應正等覺十號具足
其佛壽量滿百千拘胝歲佛身常光
遍照所及十踰繕那佛說法處大會
充滿百踰繕那大悲如來處世教化
為度聲聞三會說法第一大會度諸
弟子有百拘胝第二大會度諸弟子
有那庾多拘胝第三大會度諸弟子
有百千那庾多拘胝舍利子其弟子

滿一拘胝劫十六阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱得自在慧具八解脫六
就靜慮及六神通舍利子大悲如来
所度聲聞阿羅漢衆如上所說三會
數量彼菩薩衆其數亦等皆是往世
所生父母彼佛世尊宣說妙法利益
無數諸衆生已然後涅槃佛滅度後
正法住世滿拘胝歲分布舍利饒益
衆生亦如我今般涅槃後流布供養
等无有異舍利子安住正勤菩薩摩
訶薩亦復如是修行毗利耶波羅蜜
多時為求阿耨多羅三藐三菩提故
能於是經修行正行倍增振發勇猛
正勤大精進力度脫無量諸衆生等
我說是人為善丈夫思覺觀察不倦
不退勇猛精進明繫在心舍利子大
何善薩摩訶薩不倦精進
舍利子菩薩摩訶薩為衆生故求菩
提時不應限以數量而有所求何以
故菩薩摩訶薩不作是念於尒所劫
我當流轉於尒所劫我不流轉以如
是故菩薩尒時被難思鎧處於生死
作是念言假使如我前際所經生死

如是更受勤苦經於生死倍過前際
為求菩提中無懈息舍利子菩薩摩
訶薩具足如是堅固弘誓則名成就
不倦精進

復次舍利子菩薩摩訶薩云何修行
勇猛精進舍利子假使三千大千世
界滿中熾火發起勇猛正勤菩薩摩
訶薩為欲往覲彼如來故以精進力
於是熾火從中而過不怯不退又舍
利子勇猛正勤菩薩摩訶薩為求聽
聞大菩薩藏微妙法門故以精進力
雖逢是火從中直過而无怯退又舍
利子假使三千大千世界滿中熾火
勇猛正勤菩薩摩訶薩為欲宣說大
菩薩藏深妙法故以精進力於是熾
火從中直過而無怯退又舍利子假
使三千大千世界滿中熾火勇猛正
勤菩薩摩訶薩為欲生起善根因緣
以精進力於是熾火從中直過而无
怯退又舍利子假使三千六千世界
滿中熾火勇猛正勤菩薩摩訶薩為
欲利益諸衆生故以精進力能於中
過如是為欲令他得寂靜故得調伏

故雖逢是火皆由中過而無怯退又
舍利子發起勇猛不倦正勤菩薩摩
訶薩為欲令他般涅槃故以精進力
雖逢是火能於中過而无怯退舍利
子是名菩薩摩訶薩修行毗刺耶波
羅蜜多勇猛之相

復次舍利子發起勇猛不倦正勤菩
薩摩訶薩行毗刺耶波羅蜜多時由
不懈倦堅固不退善根所發無上大
悲之所熏故恒發勇猛大精進力於
諸衆生常行化導又舍利子如是發
起勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩於一
切時舉足下足常不捨離大菩提心
於佛法僧恒生珎敬繫念在前於諸
衆生恒遍觀察為利益故不欲令被
煩惱勢力之所逼奪又舍利子發起
勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩所有已
生諸妙善根一切迴向無上菩提令
此善根畢竟无盡譬如少水投于大
海乃至劫燒中無有盡舍利子菩薩
摩訶薩亦復如是以諸善根迴向菩
提亦无有盡是名菩薩摩訶薩勇猛
不倦大精進力又舍利子勇猛不倦

精進菩薩摩訶薩以平等行積集善根於諸衆生起平等行積集善根為欲引生一切智智積集善根為欲利益諸衆生故積集善根舍利子如是無量諸大善根皆是菩薩摩訶薩勇猛无倦大精進力之所集起

復次舍利子如是勇猛不倦正勤菩薩摩訶薩常應精進修學是法所得福聚無量无邊今當廣說福聚之相舍利子我觀世間一切衆生所有福聚無量无邊如是乃至一切有學無學所有福聚一切獨覺所有福聚轉復无量不可思議如上所有諸福聚等假使皆悉內置衆生一毛孔中如是衆生一一毛孔皆有如上福德之聚無量无邊不可思議如是假使一切衆生一切毛孔所有福聚合集置一無關鍵會大法祠中舍利子如是法祠功德福聚倍增于百感得如来大丈夫身色相之一如是二大丈夫相皆以如是功德所成如是一切如来身中大丈夫相所有福聚皆合成一眉間毫相如是入一眉間毫相福

聚又過於此諸百千倍大功德聚合成如來頂上無能觀見烏瑟膩沙大丈夫相如是入一肉髻大功德聚又過於此滿於拘胝百千倍大功德聚合成如來大法商佉之相舍利子由此如來大法螺相為无量種功德集成以如是故如來隨所意欲出大音聲遍告無量无邊一切世界為諸有情廣說妙法如其根性隨聞信解悉令歡喜何以故皆由精進所修學故舍利子菩薩摩訶薩應作是念如是無上正等菩提難極難得我當不捨精進鎧甲發大勇猛必定速悟无上菩提不足為難既成佛已隨我意欲於法螺相出大音聲遍告無量无邊一切世界為諸衆生說微妙法隨根信解皆令歡喜舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛无倦正勤之相

復次舍利子勇猛無倦精進菩薩摩訶薩依毗梨耶波羅蜜多故常應如是精進修學由修學故具足成就一切智慧舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就隨信行智即用

此智欲以比一成就隨法行智百分不及一千分不及一百千万分不及一僧佉分不及一迦羅分不及一伽拏那分不及一鄔波摩分不及一鄔波尼沙陁分不及一復次舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就隨法行智欲以比一第八人智百分不及一乃至鄔波尼沙陁分不及一復次舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就第八人智欲以比一預流果智百分不及一乃至鄔波尼沙陁分不及一復次舍利子假使三千大千世界所有衆生一切成就預流果智欲以比一乃至一来向智如是一来果智乃至欲比不還果智如是乃至欲比阿羅漢智若獨覺智若過百劫菩薩智若成就不退轉菩薩智如是乃至欲比繫屬一生菩薩智皆應廣說無量无邊筭數譬喻所不能及如是舍利子假使十方無量无邊一切世界所有衆生皆悉成就繫屬一生菩薩之智欲比如来十力之一處非處智百分千分百千万

分不及一僧佉分不及一迦羅分不

及一伽拏那分不及一烏波摩分不
及一烏波尼沙陁分不及一乃至筭
數譬喻所不能及舍利子是菩薩摩
訶薩行毗利耶波羅蜜多故聞如來
如是甚深智解之時其心不驚无有
怖畏於是智人生樂欲心發起正勤
中無廢捨作如是念我今修行勇猛
精進假使我身皮肉骨血筋脉髓腦
皆悉枯燥爛壞无遺未得如來如是
處非處智力已來於其中間發大勇
猛堅固精進終无懈廢舍利子是名
菩薩摩訶薩勇猛無倦正勤波羅蜜
多堅固之相應如是學復次舍利子
菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故
發大勇猛无倦正勤常應如是精進
修學由修學故能滅衆生諸煩惱大
舍利子假使一切衆生於過去世所
有諸心皆入衆生一心中轉如是衆
生一一諸心乃至一切衆生一一各有
尒所諸心無量繁雜難可了知如是
一切衆生一一心中各具無量貪瞋
癡等諸惑繁雜以此一切衆生所有

煩惱皆入一衆生一心中轉舍利子

假使展轉一切衆生皆具如是无量煩惱難可了知菩薩摩訶薩作如是念我當策勵勇猛發勤精進尋求如是智慧資粮隨我所發正勤之力於諸衆生貪瞋癡火及餘熱惱我要當令息滅無遺斬除毒害摧破散壞同於灰燼速令衆生住涅槃道舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛无倦正勤波羅蜜多應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩依毗利耶波羅蜜多故安住勇猛無倦精進常應如是正勤修學以修學故諸善身業無有休廢諸善語業无有休廢諸善心業無有休廢乃至所有一切正勤皆為方便策進菩薩身語心業舍利子然諸世間但說菩薩身語二業精進第一不說菩薩心精進相舍利子菩薩摩訶薩心精進相無量无邊吾今略說何等名為心精進相謂菩薩心修行正勤若進若止如是為相舍利子云何名為正勤進止舍利子菩薩修行大精進者為菩提故勤行

精進所言進者於諸衆生發起大悲所言止者謂无我忍所言進者攝諸衆生所言止者於法不取所言進者生死無倦所言止者不得三界所言進者一切盡捨所言止者不猒布施所言進者攝取淨戒所言止者不猒尸羅所言進者堪忍衆苦所言止者心无毀壞所言進者起諸善法所言止者心常遠離所言進者攝受靜慮所言止者心常寂滅所言進者聞法無猒所言止者如理善巧所言進者聽說无倦所言止者無戲論法所言進者求惠資粮所言止者斷諸戲論所言進者增長梵信所言止者真知行捨所言進者具五神通所言止者遍知漏盡所言進者修諸念處所言止者念無功用所言進者正斷方便所言止者善惡俱捨所言進者引發神足所言止者任運作用所言進者諸根善權所言止者觀非根性所言進者攝受諸力所言止者智無制伏所言進者生菩提分所言止者智簡擇法所言進者求道資糧所言止者

无来往性所言進者求奢摩他所言止者心住寂止所言進者資助勝觀所言止者伺察法性所言進者隨覺諸因所言止者諸因遍智所言進者從他聞音所言止者如法修行所言進者謂身莊嚴所言止者謂法性身所言進者謂語莊嚴所言止者聖默然性所言進者信解脫門所言止者無有發起所言進者遠離四魔所言止者捨煩惱習所言進者方便善巧所言止者觀察深慧所言進者觀察緣境所言止者无功用觀所言進者觀察假名所言止者了達實義舍利子諸如是等進止之相是名菩薩摩訶薩唯心精進若諸菩薩摩訶薩聞如是等心精進相應當發起勇猛无倦具足正勤舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行正勤波羅蜜多無有猒倦勇猛精進修習之相

大寶積經卷第四十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十七　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十三毗利耶波羅蜜多品第六之三

復次舍利子如是勇猛無倦正勤菩薩摩訶薩成就五種增進之法便能速悟阿耨多羅三藐三菩提舍利子何等名為成就五種增進之法所謂值佛出世為增進法得近善友為增進法得具無難為增進法隨所修集一切善法永不失壞為增進法於彼安住律儀菩薩摩訶薩所隨從修學為增進法舍利子是為菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多故成就五法增進不退速悟無上正等菩提

尒時長老舍利子白佛言世尊頗有菩薩於是五法而損减不佛言有曰何謂也大德薄伽梵何者是也大德蘇揭多佛告舍利子有五種法菩薩成就便能損减何等為五謂於佛世而不值遇於彼善友不懷親近具无難法而不獲得修習善法多有失壞於諸安住律儀菩薩心無隨學由具

如是損減法故亦不速悟無上菩提
舍利子何等五法菩薩成就舍利子
在家菩薩為王師傅以威勢力恐怖
衆生致有緣務祈請威福若為成辦
如是事者重相酬謝而是菩薩覩世
利故心無正直便為作之凡所出言
无非為利舍利子由如是法損減善
道由如是法損減無難如是在家菩
薩為養身故行諸惡行不值佛世乃
至不疾證於阿耨多羅三藐三菩提
舍利子是名菩薩成就第一損減之法
復次舍利子在家菩薩住毀城法何
等名為住毀城法舍利子若諸如来
應正等覺出現世間為諸天人魔梵
說法開示宣暢初中後善文義巧妙
純一圓滿清白梵行介時當有四衆
出現所謂苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔
波斯迦時苾蒭尼依附村城郊野館
舍國邑王都為護戒故在中居止彼
諸在家菩薩来是住處汙其戒衆以
毀戒故名住毀城犯是事已不值佛
世乃至不能疾悟无上菩提舍利子
是名菩薩成就第二損減之法

復次舍利子在家菩薩見諸有依善說法律演正法時便於父母兄弟姊妹妻妾男女眷屬及諸衆生而為法障舍利子在家菩薩障㝵法已於長夜中自於法律常多障㝵不值佛世乃至不能疾悟无上菩提舍利子是名菩薩成就第三損減之法

復次舍利子在家菩薩聞佛經中如来讚說少欲知足出要相應獨靜山林離苦之法心生不信輕毀誹謗亦教他人起如是見是諸在家不善菩薩毀呰如来清淨教已還復沉溺可毀呰趣何等名為可毀呰趣謂墮地獄畜生焰魔世界或生邊地及篾戾車惡邪見中在家菩薩行是事故不值佛世乃至不悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第四損減之法

復次舍利子在家菩薩依止國王及諸大臣乃至富貴有自在者行弊惡行恃為勢力譏訶毀罵輕蔑戲弄無量衆生舍利子在家菩薩以成就此語惡行故速能招集諸惡趣報不值佛世不遇善友不得無難失壞善根

不隨安住律儀菩薩修學正法不能速悟無上菩提舍利子是名菩薩成就第五損減之法尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

菩薩成就五種法　如是智慧无增長
既不速疾見如來　亦不逢事人中上
或為王者大師傅　欺詐誑惑諸衆生
由具如斯不善業　不遇世間依怙者
令多有情生怖畏　若納贓財若損害
興造如斯惡業已　終不奉值人中尊
或令諸尼淨戒聚　破壞摧滅生悲苦
當離无量億如來　亘得成就諸無難
於其父母妻子等　障㝵不令修法行
又障聽聞於正法　速感愚癡覆蔽果
若人猒世樂出家　便致拘執縲留㝵
當離無量寂勝尊　亘得成就諸無難
若有聽聞如是法　所謂讃說住空閑
便生不忍忿恚心　謗毀謂為非法說
謗毀如是正法已　常住生盲入劇苦
一切重障罪業中　方斯十六不及一
彼難奉見諸如來　設見不能懷信敬
受女黃門生盲身　又受駝驢猪狗等
若有於佛及菩薩　深生殷重愛敬心

遠離一切障㝵已　相續修行賢聖道
父母妻子眷屬等　恒樂安勤正法中
衆生猒世求出家　讃美勸助令其果
若處眷屬正法中　當速往登賢善趣
有能讃勸出家者　速悟無上佛菩提

復次舍利子出家菩薩復有五法若成就者不値佛世不親善友不具無難失壞善根不隨安住律儀菩薩修學正法亦不速悟無上菩提舍利子何等名為出家菩薩成就五法一者毀犯尸羅二者誹謗正法三者貪著名利四者堅執我見五者能於他家多生慳嫉舍利子如是名為出家菩薩成就五法不値佛世乃至不獲無上正等菩提舍利子譬如餓狗憧惶緣路遇値璅骨久無肉膩但見赤塗言是厚味便就銜之至多人處四衢道中以貪味故涎流骨上妄謂甜美或齩或舐或齧或吮歡愛纒附初無捨離時有刹帝利婆羅門及諸長者皆大富貴来遊此路時此餓狗遥見彼来心生熱惱作如是念彼来人者將無奪我所重美味便於是人發大

瞋恚出深毒聲惡眼邪視露現齒牙便行齧害舍利子於意云何彼來人者應為餘事豈復求此無肉赤塗之骨瑣耶舍利子白佛言世尊不也世尊不也善逝佛告舍利子若如是者彼慳餓狗以何等故出深毒聲現牙而吠舍利子言如我意解恐彼來人貪著美膳必能奪我甘露良味由如是意現牙吠耳佛告舍利子如是如是如汝所言當來末世有諸苾芻於他施主勤習家慳躭著屎屎妄加經裹雖值如是具足無難而便委棄不修正撿此之苾芻我說其行如前癡狗舍利子我今出世憐愍衆生欲止息故專思此事為如是等諸惡苾芻說此譬喻

復次舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂無量衆生故求於佛智行毗利耶波羅蜜多彼諸菩薩摩訶薩於已身肉尚行惠施況復規求妄想惡肉而於他家起諸慳嫉舍利子彼諸苾芻慳他家故我說是人為癡丈夫為活命者為守財穀奴僕隸者為

並世財寶玩縛者唯於衣食所欽尚者為求妄想貪嗜惡肉起慳嫉者舍利子我今更說如是正法彼諸苾蒭先至他家不應見餘苾蒭而生嫉妬若有苾蒭違我法教見餘苾蒭或作是言此施主家先為我識汝從何来乃在此耶我於此家極為親審調謔交顧汝從何来輙相侵奪舍利子以何等故彼慳苾蒭於後来者偏生嫉妬舍利子由諸施家許其衣鉢飲食卧具病緣醫藥及供身等資生什物彼作是念恐彼施主將先許物施後来者由如是故即此苾蒭於施主家起三重過一者起住處過見餘苾蒭或起恨言我於今者當離此處二者凡所習近當言未知應與不應三者於不定家妄起諸過舍利子彼慳苾蒭於後来人發三惡言一者說住處過以諸惡事增益其家令後苾蒭心不樂住二者於後苾蒭所有實言反為虛說三者詐現善相諂附是人伺有微隙對衆治舉舍利子如是苾蒭於他施家生慳嫉者速滅一切所有

白法永盡無遺
復次舍利子若有苾芻住家慳者我說是人為不善者則為棄捨善提資糧又為不能隨逐安住律儀菩薩修正法者又舍利子如是種相我更當說乃往昔時過於無數廣大無量不可思議阿僧企耶劫有佛出世名勝現王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼佛住壽九十拘胝歲聲聞衆會九十拘胝那庾多皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至一切得心自在第一究竟舍利子當於尒時有大長者名為善擇其家巨富多饒財寶資產僮僕無不充遍有二子一名律儀二名住律儀年在幼稚容貌端正淨色圓滿衆人喜見舍利子時勝現王如来應正等覺於晨朝時服衣持鉢大苾芻僧左右翼從彼佛世尊居僧上首為福利故現乞食法入彼長者所住大城威儀庠序諸根寂定心意恬怕逮得調順奢摩他及獲第一調順奢摩他修攝諸根如大龍為澄靜無

洞如深泉池盛德魏魏如金樓觀色相超挺如紫金山又如大海衆寶充盈如帝釋主諸天園遶如大梵王心憂寂靜舍利子彼薄伽梵有如是等威相莊嚴長者二子當於尒時在重閣上遥觀勝現王佛從遠而来容貌威嚴色像第一發歡喜心嘆未曾有舍利子彼住律儀童子以先觀佛喜踊内心白其兄曰從生已来兄頗曾見如是端嚴舍靈王不兄報弟曰我從生来實未曾見如是端嚴舍靈中王弟白兄言如我惟忖於未来世定當作是舍靈中王舍利子尒時住律儀童子即為其兄而說頌曰

如律儀兄今所見　我於當来定如是
大苾蒭衆所圍遶　當復倍勝於今日
求菩提道因緣故　當擔不噉諸飲食
兄既樂居牢獄中　我意决定當超勝
如是一切衆生尊　辟等衆星之滿月
誰有見斯不生信　而樂居家不出離

舍利子尒時律儀童子即以伽他報其弟曰

弟當且止勿高聲　非但語言便遂意

我豈當發世語言　試誰在先成正覺

舍利子介時住律儀童子復以伽他白其兄曰

如是無上菩提道　非但弊鄙慳心諮
我當發大賢善聲　決定成佛人中上
夫懷慳者相如是　資產不欲令他知
今我豈復守沉默　尚捨身命況財寶
我以家資咸布施　為求菩提道因緣
及以兄分家財寶　盡施佛田深敬故
誰見如是最勝尊　具三十二妙相者
而不發願趣菩提　唯除具諸下劣見
所有家宅及財寶　父母并諸眷屬等
我當一切皆捨離　逮往善逝如來所
為世依怙作光明　照世慈尊極難遇
百千拘胝那庾劫　如是勝相甚難聞
我見世尊入王都　大苾芻僧所圍遶
如盛滿月在清天　流光洞照諸依地
我見世尊遊四衢　周遍莊嚴於一切
猶彼具足千光日　獨滿虛空常遍照
我見世尊居衆首　莊嚴顯發苾芻僧
如彼蘇迷盧山王　映諸寶山悉嚴麗
如來威光極熾盛　通照此土諸羣生
圓成妙相兩足尊　榮光瑩飾諸大衆

如来住大神通力　善御天龍非人等
復興無量種變現　為衆生故入王都
誰見如斯正法王　三十二相大莊嚴
而復希趣下劣乘　唯除不肖愚闇者
我今欲覲人中尊　發生難得清淨信
為利含識趣菩提　要當往覲如来所

舍利子尒時律儀童子又以伽他報其弟曰

我於途路非懈怠　而不速往如来所
待我下斯重閣已　當出外守諦思惟
宜應捐捨於我想　又不顧惜吾身命
及求寂上丈夫智　尒乃往詣如来所
父母家宅及財寶　於如是等生重愛
我今一時皆棄捨　尒乃往詣如来所
若有欲願當成佛　又深愛樂如来者
宜速捐諸珎寶聚　捨離家法趣非家

舍利子尒時律儀童子聞是語已即於閣上下其階道將往勝現王如来應正等覺所未至之頃其兄律儀又從重閣速疾而下馳詣佛所修敬已訖時律儀後乃方至尒時律儀兄童子即以十億無價寶衣奉獻如来又於佛前而說頌曰

我今不求於妙相　奉施如来无價衣
唯願當来所獲報　如今世尊等無異
一切含靈中最勝　一切妙法善安住
唯願當来所獲報　如今世尊等无異
具足無上智慧藏　諸力正勤善安住
成就諸佛十種力　願速當成人中上
三十二相身所持　四無所畏善安住
唯願當来所獲報　如今世尊等无異
如佛所知真淨法　唯佛善住皆明照
願賜演通如是法　令我速悟上菩提
我今不求妙色相　奉佛无價勝上衣
唯希寂靜妙菩提　為利諸天世間故
如来所住微妙法　一切異論無傾動
我今為求如是法　敢施无價勝上衣
諸法無生无老病　亦无憂愁悲嘆等
願為開斯寂靜法　導利諸天世間故
若法无有貪瞋癡　亦無諸慢及渴愛
願說菩提與佛性　無為清涼甘露法
若法如来所安住　為天龍等深敬礼
或有思慮或無思　願為開斯寂靜法
佛住是處能通照　无量四方諸佛土
如發大焰深暗中　願證如斯等甘露
若諸一切愛無愛　性常不依於欲界

色無色界亦无依　願說如斯勝妙法

舍利子尒時住律儀童子聞兄律儀說是頌已便以一具新妙寶辰奉施勝現王如來即於佛前說伽他曰

願我當為諸羣生　為救為趣為依舍
更不履踐於邪徑　恒導羣迷說正路
願常不習諸貪欲　此乃愚夫之所行
永離一切有為法　恒值如来出興世
既逢明照世間者　便應供養兩足尊
勤求無上佛菩提　為利一切羣生故
當以无量香花鬘　高妙幢幡諸寶盖
奉獻龍中之大龍　為利一切羣生故
復以種種上衣服　臥具飲食諸醫藥
俱持奉獻佛世尊　為利一切羣生故
擊大小鼓吹螺貝　及奏簫管清歌等
俱持奉獻照世尊　為利一切羣生故
厚味種種極淳濃　世間微妙所珍尚
俱持奉獻救世尊　為利一切羣生故
廣行如是供養已　利益無量諸群生
我於尒時便出家　精勵勤修淸梵行
當安住斯八妙道　復安無量億衆生
願我為諸有識依　常不履於邪曲徑
衆聖訶毀極下劣　所謂婬欲我能捐

又當棄捐諸放逸　於不放逸恒修學
願我永不生衆難　常得生諸淨信家
生生常見人中尊　見巳於佛生深信
既生信巳修恭敬　以妙花鬘及塗香
種種音樂供養巳　為求諸佛深智慧
如是廣修諸供養　乃經無量拘胝劫
永斷欲法捨居家　精勤奉修清淨行

舍利子尒時住律儀童子說是頌巳即於所讃勝現王如来之處為彼如来以赤栴檀建立道場高花綺飾四踰繕那縱廣莊嚴備諸彫麗尒時童子既立道場莊嚴成就即以奉施彼佛世尊又於佛前而說頌曰

佛所安住四種住　往昔衆勝所稱譽
我今欣求如是住　唯願善逝慈哀許
若有安住是所住　心常了知无量衆
及知過去未来生　我今欣求如是住
若住是住至究竟　四種正勝四神足
及四家勝無㝵辯　我今欣求如是住

舍利子尒時薄伽梵勝現王如来哀此童子受其所獻上勝道場與苾蒭僧入中居止時彼童子既覩如来及苾蒭僧受其施故心大歡喜踊躍無

量又以種種上妙供具而為供養倍加恭敬尊重讃歎於半月間中无斷絶過是已後便於佛前除去鬚髮被袈裟衣以淨信心捨棄家法趣於非家專志精勤求諸善法舍利子時二童子求善法已心正了知於佛菩提俱發弘誓其兄律儀作是誓言願我審先成等正覺其佛名曰世間依怙放大光明其弟住律儀者又發誓言願我審先成等正覺其佛名曰大導商主天人中尊舍利子尒時律儀童子菩薩摩訶薩作是願已即於勝現王如来前合掌而立大誓莊嚴說伽他曰

我當不復更安坐　亦無放倚身眠卧
專精勤求菩提道　為利一切羣生故
我當不觀身與命　常捨嬾惰勤精進
志求上妙菩提道　為利一切羣生故
假使血肉都乾竭　皮骨筋脉皆枯燥
要捨懈怠及身命　精勤為趣上菩提

舍利子尒時住律儀童子菩薩摩訶薩聞兄律儀童子菩薩摩訶薩發是願已歡喜踊躍即於其前說伽他曰

今當共契同和好　修行無上菩提行
與發寂勝勤精進　為利一切羣生故
我今薄濟於身命　隨彼血肉皆枯燥
發于精進隨兄學　為求無上菩提故
我當獨處住空閑　山野林中勤精進
常求微妙寂勝智　隨住莊嚴大法王

尒時佛告舍利子彼過去世勝現王如來法中律儀童子菩薩摩訶薩與住律儀童子菩薩摩訶薩於彼佛所發大弘誓行毗利耶波羅蜜多故精勤不懈修行正道舍利子彼二菩薩行精進時於千歲中乃至未曾如彈指頃被於睡眠之所逼奪於千歲中未曾起念欲卧息心於千歲中未曾起念欲樂坐心於千歲中未曾一返屈身蹲踞唯除便利若食飲時便就住立於千歲中未曾再食日止一食食止一摶飲水一器於千歲中未曾起念欲樂食心如謂我今極為飢渴願當疾得如是等念初無有生於千歲中未曾一返過量飲噉於千歲中未曾起念稱量飲食此醎此淡此甘此苦辛酢美惡初无興慮於千歲中

每乞食時一心正念未曾觀彼授食人面不生是念誰與我食為夫耶為婦人耶乃至童男童女皆不瞻視於千歲中居止樹下未曾仰面觀於樹相於千歲中所著衣服未曾再易於千歲中未曾一念起於欲覺恚覺害覺於千歲中未曾起念緣親里覺若父若母兄弟姊妹及餘眷屬皆不緣念於千歲中未曾起念於所居家發思覺心於千歲中未曾起念仰觀虛空日月星宿雲霞等色於千歲中未曾起念以身倚若壁若樹於千歲中未曾起念以諸蘇油用塗支體於千歲中未曾起念身心驚怖於千歲中未曾起念身心疲倦於千歲中未曾起念懈怠嬾惰放逸之心唯興是念我今修行阿耨多羅三藐三菩提何時當證何時當得於千歲中未曾一返身心痛惱於千歲中未曾起念我欲剃鬚唯除四天大王時來頭上以其神力手摩持去於彼天宮起窣堵波衆寶莊嚴而為供養於千歲中雖有天王若來若去而心都无去

來之想於千歲中未曾起念從陰影
處至光景處從炎熱處至清涼處於
千歲中於嚴寒時未曾起念覆厚爐
衣而取溫適於千歲中未曾起念論
說世間無益之語舍利子是二菩薩
於千歲中行如是等堅固精進時有
惡魔名愚癡念如我今者出現世間
有惡魔魔羅愚癡念者舍利子彼時惡
魔興壞亂故於律儀菩薩所經行道
仰布利刀遍其行處尒時律儀菩薩
於彼刀道徹失本心生利刃想適生
想已便即追悔發大音聲再返唱言
咄哉奇事我今如何住於放逸舍利
子時彼菩薩所發音聲遍告三千大千
世界於上空中有百千拘胝天魔徒
黨聞是菩薩憶念音聲即共同時語
菩薩言如汝今者普告之聲深為善
說深為善說舍利子如是天聲唯律
儀聞彼住律儀於諸天聲及此菩薩
普告大聲初不聞之尒時律儀菩薩
聞天語已奮發堅固大精進欲復前
經行再轉其心不緣刀刃舍利子時
彼菩薩摩訶薩降魔怨已住如是威

儀行如是妙行脩如是道迹起如是大悲興發如是勇猛精進未曾休廢復次舍利子彼二大士於彼法中行毗利耶波羅蜜多故俱成就是威儀行迹大悲勇猛又於千歲住空閑林修佛隨念過是巳後勝現王如来方入涅槃尒時諸天便来告曰善男子豈不知耶如来今者巳般涅槃時二大士既聞天告即便往詣勝現王如来涅槃林所既到彼巳合掌而立瞻仰如来目未曾捨極懷戀慕深生敬重作是念言如来出世大慈悲者覆護衆生同於舍宅如何一旦速般涅槃令我等類無依无怙舍利子是二大士立如来前深懷戀仰七日七夜足不移處不勝哀感遂立命終往生梵世既受梵身得宿智力以大神通從上来下至涅槃會為勝現王如来應正等覺所有舍利起窣堵波珎寶妙物極世莊嚴四十千歲方得成就以諸輪蓋安施其上舍利子時二菩薩為彼如来起窣堵波巳心大歡喜合掌而立觀其福相倍加欣慶如是又

經七十千歲方始致礼因尒命終俱生贍部洲中大轉輪王家處太后胎舍利子彼初生已便憶過去所經諸事作如是言我於今者應當安住寂上第一不放逸法復以伽他而自誡曰

我今生處輪王家　廣大財食皆如意
於極放逸當捐捨　勤求无上佛菩提
財寶色欲及王位　無常迅速須臾傾
智者於斯不欣樂　勤求上妙佛菩提
若於財寶不生樂　為利含識證菩提
應疾捨欲求出家　修行勝妙諸梵行
我昔過去无量劫　躭滞五欲為功德
若生天上及人中　未曾於彼生知猒
故應捨欲及王位　父母眷屬諸財寶
及捨國城大軍眾　出家勤求證菩提

舍利子時彼菩薩身相端正如十六少童不樂俗綱常思過患即剃鬚髮服袈裟衣以清淨信棄捨家法趣於非家二十千歲勤修梵行後命終已復生梵世於彼壽盡還生贍部舍利子當於尒時於贍部洲有佛出世名曰妙香如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫善調御士天人

師佛薄伽梵時彼菩薩既遇佛已即於法中剃除鬚髮服袈裟衣以清淨信棄捨家法趣於非家滿拘胝歲修行梵行如是次第十千如來出現於世律儀菩薩皆得值遇於諸佛所殖衆德本常勤精進修行梵行彼住律儀菩薩常與其兄同生一處修諸聖道唯於一佛不修梵行以是因故律儀菩薩先得成佛出現於世名曰熾然精進如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵住世教化經九十拘胝歲聲聞大衆有九十那庾多共會說法舍利子熾然精進如来興世之時彼住律儀菩薩為轉輪王威加四域福德所被於熾然精進如来極起深信以種種上妙衣服餚饍飲食病緣醫藥什物衆具供養恭敬尊重讚歎於三月中奉獻彼佛及苾芻僧舍利子尒時熾然精進如来應正等覺雖受供養為欲覺悟彼輪王故令其憶念說伽他曰

若為證得諸佛法　勇猛精進冣為上

貪著五欲諸含生　凡有所求難果遂
若求義利於五欲　智者當知无義利
汝今處在無義中　求勝義利不可得
我昔與汝為兄弟　俱發弘誓趣菩提
尒時覓列至誠言　誰速在初成正覺
今汝見我證菩提　轉勝梵輪於大衆
汝猶沉溺五欲家　淫荒女色恒守護
過去諸佛常宣說　智者不應保樂欲
是故我恒勤遠離　曾未追求行放逸
汝攝惡慧行无義　汝常安住無義業
欲法引苦汝長迷　離欲清淨聖所讚

舍利子時彼輪王聞熾然精進如来說伽他已生大覺悟深見欲過希求出家竟不辭諸妻子眷屬長者僚宰大小諸王亦不顧戀國邑人民財寶府藏即從坐起往如来前一心合掌說伽他曰

我當志捨於家國　要往空閑至命終
寧使肌肉並乾枯　為佛菩提因緣故
復當勇猛大精進　利益无量諸羣生
棄捨家法趣非家　當住虛靜無為處
不欣緣附於五欲　弊惡誑惑彼愚夫
由我陷沒欲泥中　故使掩面而隨後

諸欲財寶及王位　一切一時皆棄捨
即於如来聖教中　專務精修無上道
誰有智者當親附　誰行學藏有為行
令我修行精進已　不速成佛躭諸欲
是故我捨諸欲樂　王位財寶皆除斷
要歸佛教趣非家　為佛菩提因緣故

舍利子尒時輪王說伽他已即於熾然精進佛所剃除鬚髮服袈裟衣以淨信心棄捨家法趣非家道往空靜處勤修梵行於時復有六十拘胝百千衆生聞彼輪王出家學道亦懷淨信除捨俗相隨王出家修諸梵行舍利子時熾然精進如来處世化久乃涅槃輪王苾芻見佛滅度悲感充塞奉接如来遺身舍利起窣堵波嚴飾供養其後不久便致命終生覩史多天受天報盡還生贍部洲中即於是劫成阿耨多羅三藐三菩提名曰妙行如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵其佛住世滿拘胝歲聲聞弟子有拘胝那庾多而共集會皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至一切心得自

在已到究竟第一彼岸妙行如来安住百千菩薩摩訶薩令於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉又為無量无數諸衆生等宣揚妙法所應作已入般涅槃正法住世經餘一劫流布舍利饒益衆生亦如我今般涅槃後舍利廣流等無有異

尒時佛告舍利子諸菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故安住正勤行菩薩道應當依隨律儀菩薩摩訶薩修學勇猛無倦精進波羅蜜多不應依附彼枯骨瑣住慳衆生而為修學舍利子若有菩薩樂求菩提不應他家而生慳悋若復失念起慳悋時應樂觀察三種怖畏何等為三謂於他家數數来往或因乞食或復談話纏綿不已遂成親好見彼第二賢善苾芻以貪著故便生慳嫉或時微起一念恚心不相隨順由是緣故當知攝受地獄諸苦業道當知下生旁種於其心田當知生邊地業具足攝受舍利子我今為汝更說其相謂彼菩薩見諸賢善清淨苾芻来至其所親生嫉

妬瞋恚之心內雖忿結而外現清白
興交言論心乃慳悋而身恒將遏隨
事供擬或私處隱屏怒眼視之或以
不實事用加誣謗舍利子以是因緣
如是菩薩當知攝受地獄業道生盲
種子殖其中心雖生人道復在邊地
遭諸苦楚受生盲報多被誹謗為他
役使晝夜辛勤劬勞无停息舍利子若
諸菩薩設於他家起慳嫉時應思惟
此三種怖畏尒時如來說是語已長
老舍利子白佛言甚奇世尊未曾有
也是諸菩薩摩訶薩極為希有乃能
善遇如來說是家慳出要之法善哉
世尊願為我等諸聲聞衆說正法要
離家慳相所以者何我等於佛法中
非為不願脫於地獄生盲邊地誹謗
異報常願生於中國人趣我等聲聞
深欲樂聞離家慳法唯願世尊捨無
緣愍不捨我等必為宣說
尒時佛告舍利子善哉善哉舍利子
甚為希有汝等乃能往無淨諮請問
如來如是之義諦聽諦聽當為汝說
舍利子若有衆生欲隨如來修學佛

法我當為彼如應顯說何以故以諸衆生能隨佛學如来不違彼意必現其前而為說故又舍利子若有衆生不樂隨佛修學正法若為彼說是人聞已則當成立鬪諍根本舍利子如是成就淨信菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故於諸佛法廣生淨信長久大夜常樂觀察為欲救濟沉溺衆生故往如来所殷勤鄭重諮疑問義凡所敷演樂欲聽聞旣聞法已復獲廣大清淨深信歡喜踊躍倍加精進受持正法如說修行又舍利子當来之世我諸弟子少有苾蒭深心希樂趣般涅槃寂靜之法多依三事以為常業何等為三一者常憙追求世間名利二者貪樂朋黨追求食家往還不絕三者憙樂追求花飾房宇貯積財冨什物資具是名依止追求三事舍利子是諸苾蒭以依如是三種事故終不解脫三種惡趣舍利子如是苾蒭不樂解脫地獄傍生焰魔鬼趣而返憙樂勤修滅盡趣天道法又常勤修相言鬪訟譏刺離間諍論之事

復樂攝受心不淨信諸惡友等捨空靜林依泊村落白衣俗人而為朋翼舍利子諸在家者作如是言如是長老數来我家與我同好我當供給施其衣服飲食卧具病緣醫藥諸餘資具彼住空閑諸長老等既於俗人素無周接我等如何與之言問以此事故是諸苾芻與在家者轉相親狎更互談說但叙世事繁雜戲論舍利子是惡苾芻樂共無良之人同止遊涉久著住處曾无移轉多覓朋黨及多食家數數聽視躬行慶弔由此事故寄懷親愛設有客苾芻来都無供給先行毀呰非法之言而客苾芻實是賢聖是惡苾芻亦不稱說汝為多聞具戒清淨汝是預流一来不還阿羅漢果如是等言全不稱說舍利子是惡苾芻在我法中不修我法更無餘事唯樂毀呰訶罵不息舍利子彼諸俗人為朋黨者又作是言諸客苾芻未曾與我共住久處周旋還往舊住苾芻與我久住情事相委通致使命經理緣務以是義故我當與諸舊住

苾蒭共相護恡假為威勢舍利子以是等故諸惡苾蒭於是經典若解不解一切時中皆恚誹謗毀呰不信又舍利子若復有人聽聞如来所説經典如是文句差別法門常樂聽聞聞便信解无疑惑者必能捨離如是衆生及捨應徃惡趣之業如是舍利子修行無倦精進菩薩摩訶薩聽聞如是慳嫉等相徃惡趣業旣聞是巳便不自行家慳等事况復為他開示此法舍利子如是名為菩薩摩訶薩精勤無倦修行毗利耶波羅蜜多應如是學

大寶積經卷第四十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十八　　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二毗利耶波羅蜜多品第九之四

復次舍利子菩薩摩訶薩精勤無倦修習毗利耶波羅蜜多時於諸衆生起病者想何以故一切衆生常是病者恒為三種熱惱所燒惱故舍利子何等名為三種熱惱所謂貪欲熱惱瞋恚熱惱愚癡熱惱菩薩摩訶薩作如是念我等今者應以如是無上正法阿竭陀膏藥塗傳如是熱惱衆生何以故由是无上正法清涼微妙膏藥用塗傳故一切衆生貪瞋癡等諸熱惱病皆悉除滅舍利子諸菩薩摩訶薩以是正法良藥塗傳衆生令三毒滅故是菩薩摩訶薩無倦正勤修行毗利耶波羅蜜多應如是學

復次舍利子菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多其相無量我今當說舍利子菩薩摩訶薩常作是念所謂一切衆生皆是病者何以故由為三毒常熱惱故若有衆生生地獄者亦為

如是貪瞋癡等之所燒惱如是生傍生者焰魔世界人中天上所有衆生無不為是三毒燒惱若有衆生成疑見等諸煩惱者亦常為於貪瞋癡等之所燒惱舍利子是諸衆生具煩惱病非餘良醫及勝妙藥若逢若傅能令貪瞋癡等熱惱靜息唯除如來無上勝妙大法醫王及證法身菩薩摩訶薩以大願力自嚴持身為良藥已乃能除滅一切衆生貪瞋癡等諸熱惱病

復次舍利子汝應解了如是法門所謂一切衆生貪瞋癡病非餘醫藥而能差愈唯有如來無上醫王法身菩薩以大願力而得除滅舍利子於汝意云何衆生界多地等界多舍利子白佛言世尊如我解佛所說妙義衆生界多非大地界亦非水界火界風界所能比類佛言如是如是如汝所說衆生界多非大地界乃至衆生界多非彼風界舍利子我今更說如是之相舍利子有諸衆生身形微細難可覩見非佛法外諸神仙眼之所能

及亦非聲聞獨覺天眼境界唯是如来清淨天眼所能照了舍利子如来以淨天眼明見如車輪量所有微細含識衆生其數無量多於三千大千世界於人天趣諸受生者舍利子如是无量無邊諸有情界乃至三千大千世界一切有情若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若無想若非有想非無想若可見若不可見如是乃至所有假名建立諸有情界設使於一剎那或一羅婆或一牟呼多頃非前非後皆得人身彼諸人等並成良醫壽命一劫明練方術通閑醫道為大醫師善療衆病皆如今者時縛迦醫王舍利子彼諸醫王同共集議作如是言有一衆生懐貪瞋癡熱惱之病我為醫王勤加功用當為除滅如是舍利子設使彼等一一諸醫皆持清涼妙藥其量高廣如蘇迷盧山王並又勤加功用將欲滅一衆生貪瞋癡惱又彼諸醫於是清涼藥分山王摩以為末盡其劫壽塗一衆生一切醫王盡其功術並悉

疲倦乃至藥分山王用末塗盡皆亦

不能滅一衆生貪瞋癡等諸惱熱病復次舍利子諸佛如来出興于世見諸衆生具煩惱病如来但說一不淨觀無上正法阿竭陁膏藥用以塗傳无量衆生貪欲熱惱無不除滅如是塗傳無量百衆生无量千衆生無量百千衆生无量拘胝衆生無量百拘胝无量千拘胝無量百千拘胝衆生無量拘胝那庚多衆生无量百拘胝那庚多无量千拘胝那庚多無量百千拘胝那庚多衆生如是无量薑羯羅衆生無量頻䟦羅衆生乃至无量不可說不可說衆生以聞一不淨觀故貪欲熱惱同時靜息舍利子如来但說一慈悲觀无上正法清涼妙藥用以塗傳無量衆生瞋恚熱惱皆得除滅乃至不可說不可說衆生瞋恚除滅亦復如是舍利子如来但說一因緣觀无上正法清涼妙藥用以塗傳無量衆生愚癡熱惱皆得止息乃至不可說不可說衆生愚癡止息亦復如是又舍利子證得法身菩薩摩

訶薩亦以大願自嚴持身為法良藥
善能息滅无量衆生三毒熱惱乃至
息滅不可說不可說無量衆生貪瞋
癡等諸惱熱病
復次舍利子如我先說證得成就法
身菩薩摩訶薩願力持身而為良藥
用滅无量不可說衆生煩惱熱病如
是等相吾今更說汝當諦聽舍利子
我念往昔過无數劫有佛興世名曰
然燈如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵舍利子尒時然燈如來應正
等覺為我授記作如是言汝摩納婆
於當來世過阿僧企耶劫當得作佛
号釋迦牟尼如來應正等覺乃至佛
薄伽梵舍利子彼然燈佛授我記已
尒時便證法身成就佛滅度後我為
帝釋名微妙眼於三十三天得大自
在具大神通有大威德宗族熾盛舍
利子是時贍部洲中有八万四千大
城有無量千村邑聚落市肆居止復
有无量百千拘胝那庾多一切衆生
住如是處人物繁擁極為興盛舍利

子嘗於尒時有大疫病中劫出現多
有衆生遭遇重病身體潰爛癰腫瘡
癩疥癬惡瘡風熱痰癃手相違返以
要言之一切病苦無不畢集於時復
有无量百千諸醫藥師為欲救療如
是病苦勤加功用極致疲倦而衆生
病無有愈者舍利子彼諸无量病苦
衆生不遇良醫為病所弊無有救護
横流作如是言我今受此無量重病
无有歸趣皆共呼嗟失聲號哭涕泣
何處當有天龍藥叉健達縛及諸羅
刹人非人等以大慈悲而能見為除
我病者若有能除我病苦者我當不
恡一切財寶厚報其恩隨其教誨舍
利子我於尒時以淨天眼超過於人
見諸衆生種種疫病逼惱其身煩寃
纏繞無有救濟又以天耳清淨過人
徹聽衆生號訴之聲極為悲愁酸楚
難聞舍利子我於彼時見聞是已於
是衆生深起大悲即作是念一何苦
哉如是無量无邊衆生遭是重病無
舍無宅无救無護无歸依趣無能療
者我今決定為諸衆生為舍為宅為

救為護為歸依處為醫療者必令病惱普皆平復舍利子我於尒時便隱帝釋高廣之形於贍部洲俱盧大城不遠受化生大衆生身名曰蘇摩既受生已住虛空中以伽他頌遍告贍部洲內所有衆生說其頌曰

俱盧大城為不遠　有大身者名蘇摩
若有衆生敢其肉　一切病惱皆除愈
彼無瞋恚諸忿害　為作良藥生贍部
汝當欣踊勿驚疑　隨意割肉除衆惱

舍利子尒時贍部洲內所有諸城八万四千村落市肆又无量千一切含識為病惱者聞是聲已一時皆往俱盧大城蘇摩菩薩大身之所覺以利刀或割或截彼之身肉舍利子蘇摩菩薩行精進行當被割時於其身內出大音聲說伽他曰

若此能實證菩提　智藏當成無盡者
隨我所發諦誠言　亦願身肉常无盡

舍利子尒時贍部洲內一切衆生為病逼故段段割截菩薩之身或擔持去或就食者雖被加害以願力故隨割隨生無有缺減舍利子是諸衆生

噉食蘇摩菩薩肉已一切病患皆除滅病既除差復令衆生得安樂形無變易是諸衆生身心安樂展轉聲告遍贍部洲来食肉已病皆除愈無有變易身心安樂舍利子尒時一切贍部洲中人民之類若男若女童男童女食菩薩肉病除愈者於是菩薩深懐恩慧覺自思惟是蘇摩者極有重恩除我病苦施我安樂令無變易我當去何施設供養酬斯厚澤作是念已咸共集會詣俱盧大城蘇摩菩薩大身之所既到彼已皆共圍繞感戴其恩不能自勝説伽他曰

仁為舍宅為救護　仁為良醫妙藥者
唯願哀憐垂教勅　我等如何修供養

舍利子我於尒時為是大身拔濟衆生如是病苦知是無量諸衆生等銜我重恩歸依我已便滅所現蘇摩大身復帝釋形住衆生前威光顯威而告之曰卿等當知若為病苦由我身肉而得除差卿等懐恩將思報者卿等當知我本不為村城館邑王都國土田宅舍屋住處等事慇卿病苦行

身肉施我亦不為金銀末尼琉璃真珠珂貝璧玉珊瑚等寶行身肉施我亦不為象馬牛羊放牧畜產行身肉施我亦不為婦人丈夫童男童女奴婢僕使行身肉施我亦不為餚膳飲食衣服卧具病緣醫藥及餘資蓄行身肉施我亦不為園林池苑宮殿樓觀愍卿病苦行身肉施卿等當知我本所以愍卿病苦行身肉施為令衆生離不善業卿等但能為我永斷永離殺生之業永斷永離不與取業永斷永離欲邪行業如是永斷永離虛誑語業離間語業麁惡語業綺飾語業貪欲瞋恚諸邪見業卿等於此永斷離者是為利益是為報恩舍利子

尒時帝釋復為大衆說伽他曰

我非為求珎寶聚　其量高廣等迷盧
亦不為求天王女　及諸衣食床敷事
欲奉蘇摩大身者　但當尊重同和合
展轉慈心相敬視　專修淨妙十業道
卿等當於十業道　但常和合堅防守
是名大興法供養　菩薩非求世財故
我不用諸世財寶　芳著飲食妙衣服

爲馬車乘牛羊等等　床敷婇女資生具
卿等但共同和合　善持清淨十業道
展轉發起大慈心　彼此熏修利益意
舍利子尒時贍部洲內無量衆人聞我說是勸發之言感恩德故頂礼我足皆悉受持十種清淨妙善業道舍利子我於尒時爲彼大衆廣宣正法亦教讃喜使隱天身不現於世如是舍利子我正憶念往昔世時贍部洲中所有人民食噉蘇摩菩薩肉者從是巳來乃至无有一人墮於惡趣彼命終巳皆生三十三天宿業力故與戒俱生舍利子我於尒時復爲彼天隨其所應敷演法化亦教讃喜皆令安住聲聞乘中或獨覺乘或有安住阿耨多羅一切智乘如是等衆聞我法故或有巳般涅槃正般涅槃當涅槃者舍利子汝觀如是安住法身菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故成就如是大神通力成就如是大威德力成就如是大勢之力乃能但捨一身之慧而大成熟无邊衆生皆住三乘得不退轉

尒時長老舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多時精勤脩獲法身之相唯然世尊願為解說佛告舍利子菩薩摩訶薩法身之相無生无死堅固難壞猶如金剛不可思議而諸法身菩薩摩訶薩為欲化度身壞衆生故現壞身又欲化諸身不壞者現不壞身然此法身圓成具足非火所燒非刀能割如彼金剛堅固難壞舍利子安住法身菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故無倦精進非有功用但以其身則能成熟无量衆生不假其心思量分別即此菩薩身自能知了諸身相隨入自身真如法性自身真如隨入諸法真如諸法真如隨入自身真如自身真如隨入諸佛真如諸佛真如隨入自身真如自身真如隨入去来現在真如去来現在真如隨入自身真如又過去真如不違未来真如亦非未来真如違過去真如又過去真如不違現在真如亦非現在真如違過去真如又未来真如不違過去真如亦非過

去真如違未来真如又未来真如不
違現在真如亦非現在真如違未来
真如又現在真如不違過去真如亦
非過去真如違現在真如又現在真
如不違未来真如亦非未来真如違
現在真如又去来現在真如即蘊界
處真如又蘊界處真如即染汙清淨
真如又染汙清淨真如即流轉寂滅
真如又流轉寂滅真如即加行真如
又加行真如即一切行真如而一切
行即是真如而此真如即一切行
復次舍利子夫真如者即是實性即
是如性是非不如性是不違離性是
無發動性是无娆乱性是不相違性
是無違諍性又舍利子夫真如者无
所違諍以無違諍名曰真如然諸如
来說名違諍舍利子真如說名隨順
攝受何因緣故如来乃說以為違諍
舍利子如来違於一切諍故以是因
縁菩薩常現一切違諍又諸如来本
無違諍亦未曾起何以故无違無諍
說名如来而常現諸色像違諍非唯
如来而有動乱諸菩薩摩訶薩以如

實智觀如來身於如來身平等法性即觀自身平等法性又於自身平等法性觀察如來平等法性又於自身平等法性觀察諸身及以非身於一切身及以非身觀察於彼不思議身菩薩摩訶薩於緣生法了一切身既了知已引攝法身舍利子菩薩摩訶薩當於引攝此法身時我說是等便證法身既得證已又能亦現蘊界處身當知是身法身所顯是故舍利子一切衆生若有值遇如是法身若見若聞即皆調伏觸彼身時能令衆生作諸義利

復次舍利子如時縛迦大醫王者聚集衆藥和為形相變成女像姸質華美淨色悅人由是醫王善能作故妙善成就善加嚴飾舍利子是藥女像雖无思慮又無分別而能亦現往来住止若坐若卧諸有豪貴大王王子大臣長者及諸小王有病惱者至時縛迦大醫王所尒時醫王觀其所治即以藥女賜為仇匹彼諸人等既蒙所患便執藥女暫身交觸一切患苦

自然消除無病安樂无有變異舍利子此時縛迦大醫之王療治世間諸病妙智餘有世醫無與等者如是舍利子法身所顯菩薩摩訶薩亦復如是乃至一切衆生若男若女童男童女有貪恚癡熱惱病者至菩薩所暫觸其身一切病苦皆得消滅又覺其身離諸熱惱何以故由諸菩薩摩訶薩本發大願善清淨故

復次舍利子法身菩薩摩訶薩不由食摶食故身得安住雖復了知一切飲食本无所有愍衆生故而現受食雖現食之情無躭著於其自身未曾顧戀何以故法身之力無退无減不以飲食安住其身又舍利子法身菩薩摩訶薩於諸生死難可了知而亦現身有生有死何以故為欲成熟諸衆生故亦現終盡然此菩薩摩訶薩了知諸法無有終盡亦現有生了知諸法無有起作雖現生起了知諸法畢竟无生又此法身以法為食法力所持依止於法本願力故無有功用成熟衆生舍利子法身菩薩摩訶薩

如是等相皆由無倦精進修行毗梨耶波羅蜜多故而便證入尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

身如金剛不可損　知時設化故現生
毒惡刀火非燒害　見燒害者所化衆
有病則見為良藥　飢渴衆生見飲食
以諸法性無分別　法身无身一理證
了知一法從緣生　无摩納婆意生等
衆緣有故苦綸運　衆緣無故苦綸斷
了色不堅如聚沫　思惟諸受等浮泡
想如熱時陽焰動　芭蕉諸行應觀察
如世善幻舞戲者　剎那便現諸色像
了知識用亦如是　智者於彼皆無願
知世財如箭離弦　復似電飛山水瀑
暫聚還散類空雲　智者於彼皆无願
諸有都無有衆生　未曾不受天諸樂
復墮地獄更貧苦　佛子觀已不求天
彼心無依似遊空　非有非無離依止
雖生諸有无生死　證無老死大我故

復次舍利子無倦精進菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多時當應如是正心修學舍利子世間雖有諸醫充滿世界不能了知三種大患何以故

彼皆不善又無智故而不能識貪瞋癡等三種大患舍利子彼無智醫非唯不識三種大患又不了知三大良藥對治三患何等為三所謂不能了知貪欲大患不淨良藥而為對治瞋恚大患慈心良藥而為對治愚癡大患緣起良藥而為對治舍利子如是諸醫唯能療治一二別病不能普治一切衆病唯能暫治少時降損非為盡病畢竟除差菩薩摩訶薩作如是念我今行毗利耶波羅蜜多故修菩薩道豈當隨學如是諸醫我當依隨諸佛世尊善逝諸法无上大醫之王畢竟療治一切病者是大醫王我今隨從依憑修學既修學已我應普治一切病苦豈當療治別別諸病我應畢竟除衆病本豈當暫差不除病本舍利子是菩薩摩訶薩復作是念我應積集如是無上正法阿竭陀膏藥當使一切衆生聞藥聲已貪瞋癡等極重大患自然消滅是故舍利子無倦精進菩薩摩訶薩行毗利耶波羅蜜多故積集如是无上正法阿竭陀

聲藥塗傳一切有病衆生不與聲聞獨覺法共唯除如来無上大醫之王善逹一切法者以无上正法阿竭陁聲藥遍塗所吹大法之螺如是塗已便就吹之其聲遍告三千大千世界於中所有非一衆生聞是聲已但使一切貪瞋癡等諸大重病皆悉除滅如是除滅非一百衆生非一千衆生非一百千衆生如是除滅非一拘胝衆生非一百拘胝千拘胝百千拘胝衆生如是除滅非一拘胝那庾多衆生非一百拘胝那庾多千拘胝那庾多百千拘胝那庾多衆生非一薑羯羅衆生如是除滅乃至不可說不可說衆生所有三毒大患皆得除滅

復次舍利子如大雪山中有大藥王名為毗伽摩若聞其聲一切世間猛烈毒熱皆悉消滅若藥所住百踰繕那其威威故令諸惡毒皆无勢力若以藥王塗大螺鼓若擊若吹其聲所及諸有衆生或飲毒藥或被毒螫毒塗毒刺衆毒惱者但聞如是螺鼓之聲暫至於耳一切諸毒皆得除滅舍

利子如是毗伽摩大妙藥王一切世醫皆不能識唯除時縛迦大醫王者方知色性如是舍利子无倦精進菩薩摩訶薩亦復如是行毗利耶波羅蜜多故積集如是無上正法阿竭陁膏藥不與聲聞獨覺法共唯除如来无上正法大醫之王能滅衆生諸有病者以無上正法阿竭陁膏藥用塗大法之螺塗已吹之聲告三千大千世界其中所有一切衆生乃至不可說不可說等聞是聲已貪瞋癡等諸重大患悉得寂滅無有遺餘

復次舍利子如是无上正法阿竭陁膏藥從於何所而来集此舍利子當知如是膏藥從大菩提法器中来又舍利子彼菩提器從何而来當知從菩薩法財寶篋中来又舍利子如是菩薩寶篋從何而来當知不異大菩薩藏法門中来是故舍利子无倦精進菩薩摩訶薩為欲修行毗利耶波羅蜜多故應極至誠尋求如是大菩薩藏法門經典聽聞受持若讀若誦研究義理廣為衆生宣說開示舍利

子汝又應知如是之相吾今當說重顯其義若諸无倦精進菩薩摩訶薩修行毗利耶波羅蜜多故聞我說已於是經典應極至誠尋究義理為他開示

舍利子乃往古世過阿僧企耶劫廣大无量不可思議難可度量乃至過是等數又復過是等量當於尒時於此世界有佛出現名赤蓮花勝如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子彼佛聲聞弟子一大集會其數具滿八十拘胝皆是大阿羅漢諸漏已盡乃至獲得諸心自在寂勝波羅蜜舍利子彼佛壽量滿八十歲便般涅槃正法住世經五百歲像法住世亦五百歲舍利流布如我今者般涅槃後供養舍利當流布相

舍利子彼佛去世入涅槃後將滿百年有一菩薩他方界終生此世界大王之家適初生已便唱是言奇哉今者生非法處又作是言奇哉今者生非法處如是唱已復作是言我於今

者當行法行我於今者當行法行尒時衆人皆生疑惟以其所述同共号之名為法行舍利子時法行王子漸漸長大諸根成滿狀年二十淨信捨家趣無上道既出家已獨止幽閑空寂林中宴處靜室時虛空中有大天神来告之曰苾蒭當知汝今若求如来佛果聲稱高遠尊上法者但當勤學大菩薩藏微妙法門若未獲者勿捨精進專志尋求無令不果舍利子時法行苾蒭從彼天神聞斯語已心大歡喜踊躍無量身意悅豫即行尋訪菩薩藏法躬詣村城王都國邑乃至亭舘展轉尋求了無所得尒時法行苾蒭復更經歷往諸僧坊或見苾蒭或苾蒭尼便至其所作如是言善哉仁者何處當有大菩薩藏微妙法門菩薩摩訶薩依之修學出生无量諸佛妙法彼便荅言苾蒭當知我初不聞何等名為大菩薩藏微妙法門我於今者因汝說故方聞大菩薩藏法門名字来入我耳舍利子尒時法行苾蒭重自思念如是法門諸佛妙

法不應天神安有所說我於今者要當不捨勇猛精進乃至未聞大菩薩藏法門已來中無懈廢便更請問彼苾芻等赤蓮花勝如來般涅槃時梵身之地為在何所汝當亦我此地方面我當往彼行精進業彼苾芻等即告之言苾芻當知如是方面是薄伽梵赤蓮花勝如來焚身之地尒時法行苾芻即往其所到已頂禮右遶无數匝退一面結加趺坐一心攝念想對彼佛作是誓言我於此處結加趺坐我若不從赤蓮花勝如來現前聽聞大菩薩藏微妙法門者要當不解此坐不起此處舍利子時法行王仙苾芻精進堅固發如是誓結加趺坐過七日已東方世界有薄伽梵名曰寶藏如來應正等覺為法行王仙苾芻故從彼而來現其身前為說開示八門句法因又告曰王仙苾芻汝今當隨八門句法大菩薩藏微妙法門精勤修行則諸佛法不難得逢時王仙苾芻聞佛教已精勤修習八門句法於後不久便得成就不可思議无

上多聞即從地起離本坐處為欲廣行毗利耶波羅蜜多故勇猛正勤往諸村城王都國邑乃至亭館從一一處至一一處展轉宣說顯通如是大菩薩藏微妙法門滿六十歲於如是時教化衆生天人等衆滿拘胝數皆得安住於三乘中

舍利子彼王仙苾蒭化衆生已臨命終時發如是言願我還生此佛世界人趣之中當修法行作是願已便就命終以願力故於此世界贍部洲中生居士家彼初生日便唱是言我於今者當修法行又作是言我於今者當修法行尒時衆人因其所述為立本号還名法行舍利子是法行童子形如八歲淨信捨家趣无上道出家不久以宿習故大菩薩藏微妙法門無上深義自然現前法行苾蒭安住如是大菩薩藏六十歲中廣行法化躬至村城王都國邑乃至亭館處處施化為諸衆生開示是法於六十歲教化天人滿拘胝衆於三乘中皆已成熟或住聲聞乘或住獨覺乘或住

无上大乘之者

舍利子彼時法行苾蒭化衆生已臨命終時復發是言願我未來當得為人出家聞法既命終後以願力故於此世界贍部洲中生於王家彼初生日於上空中天神唱言此衆生界法勝菩薩出現於世又唱是言此衆生界法勝菩薩出現於世尒時衆人聞天告已便号王子以為法勝舍利子法勝王子如是漸漸諸根成熟壯年二十淨信捨家趣於非家既出家已衆人便号法勝苾蒭舍利子法勝苾蒭大念慧力之所持故大菩薩藏微妙法門自然現前精勤修習能善永斷衆生疑惑六十年中躬事巡化遊歷村城王都國邑乃至亭館為諸衆生開示是法於六十歲成熟拘胝諸天人衆悉令安住阿耨多羅三藐三菩提心

舍利子法勝苾蒭將欲命終復發是言願我來世生人道中正信出家適發願已便就命終還生此界贍部洲中大富長者家彼初生時復有天神

大聲唱令於此世界得念菩薩今日出現如是再返尒時衆人聞天告巳皆共号之名爲得念舍利子是得念菩薩諸根成滿壯如二十歲年之者淨信捨家趣於非家纔出家巳宿習力故便得成就不可思議冣勝無上不忘捴持多聞具足六十年中身行化導巡歷村城王都國邑乃至亭舘處處流化宣說正法斷衆生疑開示如是大菩薩藏微妙法門過六十歲安置天人滿一拘胝或住聲聞或住獨覺或復安住无上佛智

舍利子是得念菩薩化衆生巳臨命終時復發是言願我未来生於人中正信出家彼命終巳還生此界大王之家初生之時復有天神大聲唱告此有情界依法菩薩出現於世如是再返尒時衆人聞天告巳便名王子以爲依法舍利子依法菩薩如是漸漸諸根成滿壯二十歲以信捨家趣於非家纔出家巳宿習力故便得成就無間斷念念力持故大菩薩藏微妙法門自然現前舍利子依法菩薩

而作苾蒭五十年中遊行教化從一聚落至一聚落從一村墟至一村墟從城至城從館至館從國至國從一王都至一王都為諸衆生開示如是菩薩藏法斷除疑惑於五十歲令四拘胝諸天人衆住聲聞乘住獨覺乘或住無上諸佛大乘

舍利子是依法菩薩摩訶薩從是命終生於東方寶藏如來佛之世界初生之時即得成就不可思議无上多聞教化示導六十八拘胝諸天人衆皆得成滿安住三乘舍利子是依法菩薩摩訶薩於彼寶藏如來法中化衆生已命終還來於此世界赤蓮花勝佛土贍部洲中生大王家當初生時彼所教化六十八拘胝天人大衆皆成熟者於彼命終亦隨菩薩生此佛土與是菩薩而為眷屬舍利子當於尒時此方世界有佛出世名寂高行如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵其佛壽命滿足八十拘胝歲尒時人壽量與佛等舍利子寂高行如

來應正等覺處世說法一一歲中有一大會一一大會皆有八十拘胝諸聲聞衆其佛凡有八十拘胝聲聞大會純是大阿羅漢尒時菩薩為王子時名曰勇施成就多聞聰叡勝觀與其眷屬六十八拘胝如是大衆前後圍遶往詣薄伽梵寂高行如來應正等覺所住之處既到彼已頂礼佛足遶無數匝却坐一面

舍利子尒時寂高行如來了達勇施王子增上信樂即便開示本行相應微妙勝法時勇施王子聞佛開示如是法已豁然意解得清淨信心清淨故即與六十八拘胝眷屬以信捨家趣於非家既出家已盡其壽量淨修梵行舍利子時勇施王子彼佛法中精進經行於菩薩道其心將證無上菩提時寂高行如來便為授記告諸大衆今此苾芻勇施菩薩摩訶薩者次我滅後當證阿耨多羅三藐三菩提出現世間名大精進如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子是

敢高行如来授彼記已便般涅槃勇施菩薩見佛滅度戀慕增感恭敬供養如来舍利廣起靈廟利益衆生住持正法開化無量其後不久證得阿耨多羅三藐三菩提名大精進舍利子是大精進如来壽量半劫其佛說法无量大會一一集會有十二那庾多聲聞弟子純阿羅漢

舍利子如是無倦精進菩薩摩訶薩為欲修行毗利耶波羅蜜多故鄭重懇懃尋求如是大菩薩藏微妙法門聽聞受持若讀若誦思惟研究開析義理廣為含生宣示演說惟切不已遂至成佛名大精進如来應正等覺出興于世廣宣法化饒益衆生如上所說是故舍利子若有善男子善女人安住大乘微妙正行欲疾證於阿耨多羅三藐三菩提者應當發勇猛精進鄭重懇懃尋求如是菩薩藏法即得奉遇恭敬聽受乃至廣為含生宣說開闡何以故舍利子勇猛精進菩薩摩訶薩必因尋求大菩薩藏微妙法門方得成滿毗利耶波羅蜜

多故舍利子是名菩薩摩訶薩勇猛
精進勤修毗利耶波羅蜜多為衆生
故行菩薩行若諸菩薩摩訶薩精進
修行是菩薩行一切衆魔魔民天子
於此菩薩不能嬈亂又不為彼異道
他論所能摧屈

大寶積經卷第四十八

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第四十九

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十五靜慮波羅蜜多品第十之一

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩精勤修學靜慮波羅蜜多為衆生故行菩薩行舍利子菩薩摩訶薩為衆生故具足勤修四種靜慮何謂為四舍利子菩薩摩訶薩離欲離惡不善法故有尋有伺離生喜樂是名菩薩安住第一具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩滅尋伺故內正等淨心一趣體無尋无伺定生喜樂是名菩薩安住第二具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩為離喜故便住於捨正念正知身正受樂衆聖所說有捨有念樂住離喜是名菩薩安住第三具足靜慮又舍利子菩薩摩訶薩為斷樂故斷苦為先及憂喜沒不苦不樂捨念清淨是名菩薩安住第四具足靜慮舍利子菩薩摩訶薩於是靜慮定心清白無有穢濁離隨煩惱不捨深定而能發起一切靜慮種種作業是名菩

薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故勤修
如是四種靜慮
復次舍利子云何菩薩摩訶薩靜慮
作業所謂菩薩成就神通智業圓滿
舍利子云何名為菩薩神通復以何
等而為智業舍利子言通智者菩薩
摩訶薩成就通智具足五種何等為
五所謂天眼作證智通天耳作證智
通他心智作證智通宿住憶念作證
智通如意足差別作證智通舍利子
是名菩薩摩訶薩五種神通菩薩於
中具足成就智業圓滿
復次舍利子云何菩薩摩訶薩天眼
性作證智通云何神通智業圓滿舍
利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜
多故得是天眼智業圓滿如是定心
清淨明白又無濁穢離隨煩惱故於
含識死生作證智神通其心善趣入
舍利子如是菩薩摩訶薩天眼清淨
明亮顯照超過於人觀諸含識若死
若生好色惡色善趣惡趣若劣若勝
隨諸衆生業所積集悉能了知如是
以淨天眼見諸衆生成就身惡行成

說語惡行成就意惡行誹謗賢聖發

起邪見彼由邪見業受因故身壞終後墮於惡趣生地獄中如是衆生成就身妙行成就語妙行成就意妙行不謗賢聖發起正見彼以正見業受因故身壞命終往生善趣天世界中舍利子是名菩薩摩訶薩天眼清淨超過於人隨諸衆生業所積集悉能明見

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所獲天眼明徹審勝過諸含生所得天眼舍利子由是菩薩所獲天眼極善明朗徹視顯現所有色相若麁若細若勝若劣若遠若近如是諸境皆對目前悉能明見又舍利子菩薩摩訶薩由是眼故一切有障諸色像等經菩薩眼徹視明朗皆无障㝵是故舍利子此菩薩摩訶薩所獲天眼於諸天中為審為勝如是一切那伽一切藥叉健達縛阿素洛有學無學及阿羅漢諸獨覺等所得之眼菩薩於彼所得天眼作證智通為審為上為尊為勝為妙為明清徹

第一

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所獲天眼諸出離道之所發生以是天眼極善明了徹視顯現故所有十方無量无邊諸世界中麁細勝劣若近若遠一切諸色如實明見又以是眼於彼十方無邊无際諸世界中所有含識生一切趣除無色界彼一切類皆能如實了知明見又以是眼善知衆生所有業因及業果報又善了知彼諸衆生所有諸根及諸根圓諸根差別悉能分別如實了知

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故又以是眼能觀十方無量无邊諸佛國土功德莊嚴皆對目前悉能現見既現見已清淨修治所行戒聚即以迴向所成佛土清淨功德之所莊嚴舍利子是名菩薩摩訶薩具足天眼安住尸羅圓滿迴向又舍利子菩薩摩訶薩天眼清朗超過於人如實明見一切諸佛及菩薩僧既現見已彼諸正士所有軌則景行

根念正智威儀聖法解脫智住證得總持勝智巧妙智慧方便善權趣入如是一切勝妙法行菩薩悉能如實明見便志勤修速令圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故所得天眼清淨超人無量功德之所成就何以故是眼无障於一切色悉能見故是眼無著於一切色无執著故是眼解脫解脫一切隨眼見故是眼清淨性清徹故是眼無依以諸境界无所依故是眼無受煩惱隨眠不執受故是眼無翳无疑惑故是眼無縛離障法故是眼明了證法明故是眼依智行非識故是眼無染无恚無癡遠離一切煩惱濁故是眼隨順勝決擇分以為聖行之所根故是眼無㝵相於一切衆生等放神光故是眼清朗離聚乱故是眼无垢性皎淨故又舍利子是菩薩眼能引佛眼性如虛空無所退捨是菩薩眼无著無縛於諸愛恚皆悉遠離是菩薩眼行義境界等行正法清淨智道於諸衆生善能安住高廣大悲是

菩薩眼於来求者無所恚害是菩薩眼於犯戒者曾无譏毀是菩薩眼於諸愆失能隨守護是菩薩眼於彼嬾情能施策進是菩薩眼於心乱者示靜慮分是菩薩眼於惡慧者施正慧眼是菩薩眼行邪道者開示正路是菩薩眼於彼下劣信樂衆生亦現如来廣大佛法是菩薩眼畢竟能趣一切智智高廣神通妙覺現前乃至道場無有退轉舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是天眼神通作證智業圓滿

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是天耳性作證智神通復以何等神通智業具足圓滿舍利子菩薩摩訶薩以依靜慮波羅蜜多故勤修獲得是天耳性徹聽清淨超過於人有二種聲人非人等若遠若近皆聞顯現舍利子是菩薩摩訶薩以天耳性能聞十方無量无邊諸世界中一切聲響所謂天聲龍聲藥叉聲健達縛聲阿素洛聲揭路荼聲緊捺洛聲牟呼洛伽聲人非人

聲及聞賢聖說法之聲如来聲獨覺聲菩薩聲聲聞聲如是等一切聲響菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉現聞知又能了了知諸弊惡趣所有音聲地獄聲畜生聲餓鬼界聲如是等無量无邊一切聲響菩薩摩訶薩以天耳性徹聽之力悉能現聞又諸小虫蚊蚕蠅蟻乃至微細有命之類隨所發聲菩薩摩訶薩以天耳性悉能現聞又舍利子菩薩摩訶薩天耳清淨若諸衆生於心所緣起善不善發生語業以天耳性悉能了知又能了知或有諸業善因攝受或有諸業不善因攝受如是一切悉能了知菩薩摩訶薩又能了知或有語業貪隨眠故瞋恚發起或有語業瞋隨眠故貪欲發起又能了知或有語業貪瞋隨眠故愚癡發起或有語業癡隨眠故貪瞋發起又能了知或有語業貪隨眠故貪欲發起或有語業瞋隨眠故瞋恚發起或有語業癡隨眠故愚癡發起如是一切隨有言說音聲所顯悉能了知又能了知或有語業意解

清淨方便染㝵或有語業方便清淨意解染㝵如是一切所有音聲菩薩摩訶薩以无㝵天耳大神通智隨諸遠近皆如實知

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故天耳通智清淨明達十方世界聖及非聖所有音聲皆悉聽聞復能分別無有錯謬雖聞聽已於聖音聲不起欣愛於非聖聲不生嫌嫉又於聖聲聽聞知故獲得大慈於非聖聲聽聞知故獲得大悲又十方諸聲一時无量菩薩摩訶薩以前後際分齊智力天耳無乱皆如實知

復次舍利子菩薩摩訶薩以淨天耳周廣聽聞盡於十方一切世界如來遊化刹土之處佛薄伽梵說法言音悉皆聽聞既得聞已念器不忘一切能持不令流散如處器中堅住不溢如是舍利子菩薩摩訶薩聞如來聲亦復如是悉能了知堅不堅法又舍利子是菩薩摩訶薩為聽法故非於一佛所說法音而偏領受於第二佛所說法音纏縛障㝵何以故菩薩摩

訶薩聞法無猒故雖復前後一切如

来所說法音皆能任持无有錯謬又菩薩摩訶薩以淨天耳悉能聽聞十方世界善不善聲此諸聲中有所顯說時非時語如是無量皆如實知舍利子何等名為時非時語舍利子諸佛菩薩善知時宜或時為衆廣說法要或時為衆略說法要菩薩摩訶薩如是諸聲皆悉聞已以一音聲隨其所應廣略開演又舍利子菩薩摩訶薩能善了知或有實可記法若為說者恐惱他故而不記別或實非可記法謂能引无義菩薩摩訶薩妙能隨順利他方便無量善巧自淨其心而便授記

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故天耳清淨徹聽之力知諸聲相或時具有如是相聲應須隨喜而聽聞者菩薩摩訶薩即便聽聞隨喜而聽聞者菩薩摩訶薩便不聽如是相聲或時具有如是相聲不應聞如是相聲又舍利子菩薩摩訶薩若處大衆說法之時衆生耳識不能

清淨便以神力加被於彼令其解了說法音聲若諸衆生於一切法皆欲領解便令得聞如是法聲若諸衆生不欣諸法既無欲解便令不聞如是法聲

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲得如是天耳通智所聞音響無量无邊又舍利子天耳性者能令諸法皆明淨故天耳性者能令智慧性清徹故天耳性者能令菩薩自清淨故天耳性者能令衆生性清淨故天耳性者極善審察如其文字所說音詞而能聽聞明了通暢又能悟入於五趣生所有含識種種言詞音聲差別菩薩悉能同其類音而為說法舍利子是菩薩摩訶薩天耳性通唯能趣向如來天耳必定不趣諸餘乘行舍利子是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲天耳性徹聽神通智業圓滿

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心作證智神通何等復名他心神通智業圓滿

舍利子菩薩摩訶薩以是清淨他心智通明了所及盡於十方諸世界中所有含識無量心相菩薩悉能如實了知若諸衆生前際心相後際心相現在心相菩薩於中皆能曉了舍利子是菩薩摩訶薩具足如是他心通智故以過去心智悉能解入一切含識因及隨因差別之心何以故由能了知如是衆生是廣大因所生心因如是衆生是中品因所生心因如是衆生是下劣因所生心因如是一切皆如實知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有施欲解相應根如是衆生有戒欲解相應根如是衆生有忍欲解相應根如是衆生有精進欲解相應根如是衆生有靜慮欲解相應根如是衆生有智慧欲解相應根如是一切諸根相應菩薩悉能如實明了菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有慈行根如是衆生有悲行根如是衆生有喜行根如是衆生有捨行根悉能了知如實分別菩薩摩訶薩又能了知如是衆生有佛乘行根如是衆

生有獨覺乘行根如是衆生有聲聞乘行根如是一切皆能了知菩薩摩訶薩又如實知如是衆生有强因力趣向大乘善因成就如是衆生有强縁力趣向大乘縁因成就皆能如實分別了知菩薩摩訶薩又如實知如是衆生有强因力成就趣向大乘善因然此衆生由方便因生下賤家如是衆生有强方便力雖不成就廣大善因然此衆生更殖因力生廣大家如是一切皆能了知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生欲解清淨非方便淨如是衆生方便清淨非欲解淨如是衆生欲解清淨方便清淨如是衆生非欲解淨非方便淨舍利子菩薩摩訶薩以是通力故如是一切皆能了知

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時獲是他心通智故所有一切衆生前際因根心行智及隨諸行說法智如是皆名菩薩摩訶薩他心通智舍利子菩薩摩訶薩具是智故以彼後際心入智通悉能了知如

是衆生於未来世當有戒因於現在世而有施因如是衆生於未来世當有施因於現在世而有戒因如是衆生於未来世當有精進因於現在世而有忍因如是衆生於未来世當有忍因於現在世有精進因如是衆生於未来世當有慧因於現在世有靜慮因如是衆生於未来世當有靜慮因於現在世而有慧因如是一切無量因行悉如實知明了通達菩薩摩訶薩又能了知如是衆生於未来世當有出世行因於現在世而有世間行因如是衆生於未来世當有世間行因於現在世而有出世行因如是一切悉能了知菩薩摩訶薩又能了知如是衆生於未来世當有大乘因所生根於現在世有獨覺乘因所生根如是衆生於未来世當有獨覺乘因所生根於現在世而有大乘因所生根如是衆生於未来世當有大乘因所生根於現在世有聲聞乘因所生根如是衆生於未来世當有聲聞乘因所生根於現在世而有大乘因

所生根如是衆生於未來世當有獨覺乘因所生根於現在世有聲聞乘因所生根如是衆生於未來世當有聲聞乘因所生根於現在世有獨覺乘因所生根如是舍利子如前所説諸有因行及以有緣於未來世一切衆生當有是根菩薩摩訶薩以他心智通力故若因若行若緣皆能如實分別了知舍利子當知是諸菩薩摩訶薩於未成熟諸衆生所發起正勤方便化導不生猒倦隨彼衆生心能悟入為説正法何以故菩薩摩訶薩善知如是正法器已即便為説如是正法説法之業常無差失是故皆号之為不虚説法者

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心智業通證於現在世一切衆生心及心法次第生起如是無量悉皆了知舍利子云何名為心及心法次第轉起而能知耶舍利子菩薩摩訶薩於諸舍識有貪心如實知有貪心離貪心如實知離貪心有瞋心如實知有瞋心離瞋心

如實知離瞋心有癡心如實知有癡心離癡心如實知離癡心又復能知由彼如如是如是諸煩惱惑覆障如是如是諸衆生心菩薩摩訶薩皆於是等如實了知既了知已隨彼如是諸煩惱等出離正法而為宣說

復次舍利子菩薩摩訶薩既具如是他心通智將欲說法往大衆中先應觀察一切大衆諸根行等差別之相既了知已如彼衆生所應行行而為說法舍利子當知是菩薩摩訶薩以了知衆生根心勝劣之智能悉了知衆生根心勝劣之性舍利子當知如是菩薩不妄輕毀於自心相及他心相何以故由此菩薩摩訶薩以智簡集心相續故如是以念簡集以悟簡集以趣簡集以慧簡集以覺簡集心相續故離煩惱習相續斷絶清淨无垢明徹無滓无濁無[illegible]擇照諸法隨入衆生一切心行如是簡集心相續故舍利子菩薩摩訶薩若能悟入如是一切心法智者是名菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是他心神

通智業圓滿成就之法

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時獲得宿住隨念作證智神通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩以具如是宿住隨念之智力故盡於十方遍周世界所有衆生非一種種諸宿住事悉能隨念如是一生十生百生千生若百千生非一百生非一千生非一百千生如是次第皆能了知菩薩摩訶薩又能了知壞劫成劫若成壞劫非一壞劫非一成劫非一成壞劫如是無量皆能了知菩薩摩訶薩又知如是衆生曾於彼處有如是名有如是性如是種類如是色相如是狀貌如是形像如是飲食如是久住受如是等苦樂之事菩薩摩訶薩以宿住智皆能隨念又能了知如是衆生此處命終彼處受生彼處命終此處受生如是此彼命終此彼受生若自若他如是一切所有行相所有處所非一種種諸宿住事菩薩摩訶薩悉能隨念分別了知

復次舍利子是菩薩摩訶薩以依靜

處波羅蜜多故宿住念力善能隨念
前際所有自宿住事悉能了知又能
隨念前際所有他諸有情他數取趣
所受非一無量種種諸宿住事皆能
隨念而得知之菩薩摩訶薩又能隨
念前際因生自善根因又能隨念一
切含識前際因生他善根因如是一
切隨念了知舍利子是菩薩摩訶薩
宿住智力无量方便以自善根迴向
菩提能令衆生各自憶識所有善根
又令衆生於菩提心勤行攝受如是
一切隨念能知又能隨念先世所有
諸苦樂因善知此因皆趣無常苦无
我等舍利子是菩薩摩訶薩既知是
已於菩薩行無色憍逸无財憍逸無
眷屬憍逸无自在憍逸無有希求轉
輪聖王憍逸無有希求帝釋天主憍
逸无有希求梵世天王憍逸無有希
求護世天王憍逸无有希求諸處受
生樂著憍逸無有希求諸欲之王富
樂憍逸唯除為欲成熟衆生便以願
力故受諸有舍利子如是菩薩摩訶
薩了知一切皆趣無常苦无我故於

過去世煩惱諸行善能訶責輕毀猒惡於現在世更不容納如是煩惱乃至命難畫苦因緣終不造作不善之法及諸惡業舍利子是菩薩摩訶薩以先所集一切善根皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提令其增廣現在所集諸善根等為欲攝受一切衆生遠離一切不平等迴向故是菩薩摩訶薩具如是等諸善根已紹三寶種令不斷絶皆為迴向一切智智舍利子當知菩薩摩訶薩念定之力乃能如是成就無量微妙善法

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲是宿住妙緣隨念極善安住住法界故如是隨念堅固不動方便善巧簡擇集故如是隨念無有掉乱已善修治靜慮業故如是隨念無有躁擾妙奢摩他善住持故如是隨念无諸迷謬毗鉢舍那善攝受故如是隨念性無嚚横善證清淨現妙智故如是隨念能善憶持久遠諸念無忘失故如是隨念大寶伏藏福德資糧善積集故如是隨念不隨於

他智慧資糧善積集故如是隨念已到彼岸諸度資糧善積集故如是舍

利子當知無量无邊諸妙善法皆由念力所任持故於過去世及現在世發起憶念無忘失法舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是宿住神通成就具足智業圓滿

復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意足作證智神通何等復名如意足通智業圓滿舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是欲三摩地斷行成就修如意足如是勤心觀三摩地斷行成就修如意足舍利子是菩薩摩訶薩依如是等欲勤心觀助發之法極善修治極善成立自在轉故能善修習四如意足舍利子菩薩摩訶薩成就四種如意足已隨其願欲如意神通證得現前能亦非一種種神變菩薩摩訶薩雖現無量神通變化皆為度脫諸衆生故而修習之舍利子是諸衆生應見如是神通變化受調伏者菩薩摩訶薩隨彼所應即便顯亦如是神通無量變化或現色相

或現威力或寘加被衆生因是而從度脫

復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意足通現諸色相調伏衆生舍利子是菩薩摩訶薩觀諸衆生由如是等諸色像現若見若聞方從調伏菩薩即便隨其所念現斯色像或現如來色像或現獨覺色像或現聲聞色像或現天帝色像或現梵王色像或現護世天王色像或現轉輪聖王色像如是等諸餘色像菩薩摩訶薩隨所化度皆能示現乃至由現畜生色像及餘一切而調伏者即便示現如是色像為諸衆生宣說正法

復次舍利子云何菩薩摩訶薩如意足通現諸威力舍利子菩薩摩訶薩觀諸衆生恃力增上憍慢忿恚憍逸極懷深重由如是力得調伏者菩薩摩訶薩隨其所應便為示現如是神力或現摩訶諾伽那力或現那羅延力四分之一或現那羅延力全分之半或現那羅延力具足全分如是乃至漸現那羅延力倍令彼衆生調伏化度舍利子致

菩薩摩訶薩以靜慮波羅蜜多如意足神通力故能以二指舉蘇迷盧㝡大山王輕轉自在猶如取一阿末羅果復以山王擲置他方無邊世界舍利子如此山王舉高一十六万八千踰繕那量廣八万四千踰繕那量四寶所成高廣第一由是菩薩住如意足雖擲異方於菩薩力無損无減又舍利子菩薩摩訶薩住如意足故又能以此三千大千世界如是縱廣盡其際量從水輪聚上至有頂擎置掌中住經一刧現諸威儀無有妨㝵舍利子如是无量不可思議菩薩摩訶薩悉能隨應亦現神變舍利子菩薩摩訶薩化現成就如是大力為令力增上慢忿恚憍逸極重衆生見聞菩薩顯現神變所有恃力懐慢忿恚憍逸悉皆摧滅菩薩了知既調伏已隨其所應為說法要

復次舍利子云何菩薩摩訶薩證得如意足通加被之智舍利子菩薩摩訶薩即以如是加被智力隨所加念即便成就舍利子菩薩摩訶薩若欲

加念深廣大海使如牛跡即如其念令是大海量如牛跡又欲加念微淺牛跡猶如大海即如其念令是牛跡量同大海又舍利子菩薩摩訶薩若欲加念劫燒大火令成水聚即如其念便成水聚加念水災令成火災即如其念火災便起舍利子以要言之一切加念神足之門菩薩摩訶薩隨念加之皆得成就又舍利子菩薩摩訶薩若有加念下中上法手相轉易即隨其念皆得成就又舍利子菩薩摩訶薩凡所加念神通被物貞固難壞不可轉變一切世間无有能令搖動隱沒若沙門若婆羅門諸天帝釋魔王梵王及餘世間皆無有能如法搖動及隱沒者唯除法主諸佛世尊舍利子當知是菩薩摩訶薩以如是等加念持力但為尊重種種廣大奇特變現諸眾生等為宣正法故現威神復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲得如是如意神足無退自在超過諸魔煩惱境界趣入一切諸佛境界是諸眾生不惱方便一

切善根資糧積集一切魔王及魔軍衆諸威德天不能遮斷舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是如意足作證神通智業圓滿

復次舍利子云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故得是神通此神通者何等義理復以何等而名為智舍利子菩薩摩訶薩若觀色像名曰神通若能了知色像盡法而不證盡是名為智又舍利子若能聽聞一切聲響是名神通若能了知聲響前際本不可說是名為智又舍利子若能了達衆生心行是名神通若能了知心性寂滅不證彼滅是名為智又舍利子若能隨念過去邊際是名神通若能了知三世無导是名為智又舍利子於諸佛土若往若來是名神通若知國土等虛空相是名為智又舍利子了法興起故名為神通觀法平等是名為智又舍利子明達諸世間故名神通不雜諸世間是名為智又舍利子威勢映奪一切釋梵護世諸天故名神通了知一切聲聞緣覺其證下

劣是名為智舍利子諸如是等若通

若智其德無量不可思議是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故精勤獲得如是神通智業圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證得无邊深妙靜定何以故舍利子菩薩摩訶薩乃至尒所無數煩惱積集心捨菩薩於彼亦有尒所無數靜慮資糧功德安住其心又舍利子菩薩摩訶薩乃至尒所一切衆生以煩惱心生諸散乱菩薩於彼亦應積集尒所靜慮資糧功德舍利子是名菩薩摩訶薩所證靜慮无量無邊皆由靜慮波羅蜜多之所發起

復次舍利子菩薩摩訶薩所證之定極善深妙菩薩應時安住於中平等引攝是處說名三摩呬多舍利子云何名為平等引攝舍利子三摩呬多者引攝有情平等之性故名此定三摩呬多舍利子三摩呬多者引攝其心平等性故又三摩呬多者引攝欲解平等性故又三摩呬多者引攝方便平等性故又三摩呬多者引攝增

上欲解平等性故又三摩呬多者引攝𢫫鄉平等性故又能引攝尸羅羼底毗利耶靜慮般羅若平等性故又三摩呬多者引攝一切諸法平等性故舍利子是名菩薩摩訶薩三摩呬多深妙靜慮引攝亞等諸法性故

復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故所獲靜慮微密深妙唯智能入亦得名為三摩半鄉舍利子何等名為三摩半鄉舍利子如是妙定等諸法性所以者何若菩提平等即即是諸法平等若能平等證入是平是一切有情平等若一切有情平等等性是則名為三摩半鄉又舍利子若空性平等即諸法亞等若能證入是平等性是則名為三摩半鄉如是無相无願及以無行性皆平等即諸法平等若能證入是平等性是則名為三摩半鄉又舍利子若心性平等即諸法平等若能證入是平等性是則名為三摩半鄉舍利子是名菩薩摩訶薩獲是靜慮三摩半鄉平等之性皆因靜慮波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故獲是平等微妙靜慮於諸含識有恩無恩皆生平等心無簡約是故菩薩等心於地等心於水等心於火等心於風等心虛空無有高下亦无萎屈安住善住證無動搖於諸威儀心恒在定又不分別所住威儀心性純熟樂處深定不掉不舉无有飄轉遠諸忩能言無雜乱知義知法善識諸時所謂迦羅吠羅及三摩耶巧能隨順一切世間而與世間怍不相離超越世間利等八法諸煩惱惑不能染汙雜憒閙處遠於所行咋常安止平等法性不捨深定而現世間一切作業舍利子是名菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證入如是無量功德當知皆是妙慧方便之所發起復次舍利子云何菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故證是妙慧及以方便舍利子菩薩摩訶薩以大悲力繫心於境為度衆生是名方便證入寂靜寂極寂靜是名為慧又舍利子若能證入佛智無尋是名方便无有一法

而可慮知是名為慧又舍利子若能
證入諸法補觀是名方便若於法性
無誰思惟是名為慧又舍利子平等
證入佛身莊嚴而現在前是名方便
觀察法身性无處所是名為慧又舍
利子平等證入憶念諸佛所演言詞
梵音聲等是名方便觀察法性不可
言說是名為慧又舍利子平等證入
其心安住金剛喻定是名方便念無
散乱觀察法性是名為慧又舍利子
若如是定安住本願成熟眾生是為
方便觀察眾生皆無我性是名為慧
又舍利子若定緣彼增上境界發起
一切增上善根是名方便若能觀察
無根无住是名為慧又舍利子若定
修治佛土現前是名方便觀察國土
與虛空等是名為慧又舍利子若定
發起莊嚴道場是名方便若住寂靜
慮知諸法是名為慧又舍利子若定
發起轉正法輪是名方便若觀所轉
法輪無起是名為慧又舍利子如是
无量覺分資糧平等證入觀察現前
是名方便如是無量諸惑寂滅息除

熱惱如來所有靜慮妙樂不與諸法而共相應無有諸相諸相遍知遠離一切所緣境界如是皆入菩薩正定所有靜慮舍利子菩薩摩訶薩若能如是觀察具足是名為慧舍利子若菩薩摩訶薩成就如是無盡靜慮與靜慮波羅蜜多相應故一切惡魔不能得便即名安住諸佛法器舍利子如是方便如是妙慧是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多具足成就皆是妙慧方便之所發起

復次舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故具足成就不退神通善能建立智所作業非彼慢力之所發起遊戲神通亦現世間一切作用安住神通發起世間一切大事又舍利子此神通者為大智相具足出世世間微妙作用故此神通者為大慧相現見世出世間一切諸法故此神通者為無盡相隨遍一切如虛空故此神通者等見諸色色无色中平等見故此神通者善能隨入音聲法門前際音聲平等性故此神通者能觀衆生

一切心行現見彼性故此此神通者善
能隨念一切諸刼分别了知前後際
故此神通者善能示現無量神變恒
現在前无加行相故此神通者了知
漏盡觀待迦羅及三摩耶不過時故
此神通者是聖出世於一切法决擇
分故又舍利子如是神通微妙甚深
聲聞獨覺所不能測如是神通有大
威德善能調伏一切有情如是神通
有大功業證得灌頂一切諸法自在
轉故如是舍利子是名菩薩摩訶薩
依靜慮波羅蜜多故獲是無退諸勝
神通善能建立智所作業非彼慢力
之所發起

大寶積經卷第四十九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五十　帝

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十六靜慮波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多故獲得如是無退神通善能建立智所作業舍利子當知菩薩摩訶薩得是通智由清淨心鮮白心明潔心无濁心離隨煩惱心善調順心善寂靜心善修治心如是心相之所由生靜慮解脫三摩地三摩鉢底之所發起舍利子是菩薩摩訶薩處於世界故作意生非繫縛生不由繫縛命終受生何以故是菩薩摩訶薩解脫一切虛妄分別故解脫一切非真實煩惱縛故解脫一切顛倒妄執所依止故是故此菩薩摩訶薩隨現世界解脫而生解脫命終解脫受生舍利子是菩薩摩訶薩現受生已成辦大乘圓滿一切諸佛正教遍遊十方廣求佛法雖志有所求而無取无得隨入諸佛法即為一切法隨入一切法即為諸佛法如是菩薩隨入佛

法及一切法然不隨彼法非法行舍利子菩薩摩訶薩若能如實求諸法時安住無取及无得者是則無有一法而可入於筭數何以故一切諸法超過筭數道故若能了達法平等性是則不執法與非法何以故一切諸法性無執故若計於中而有義者是則獲得廣大无義若有善能不計於義是則義與非義不現前故不見義者於一切處覺慧無㝵是菩薩摩訶薩若能如是了覺无㝵則為獲得無障㝵覺若有无障㝵覺則於一切而无所著若無所著則无所住若無所住則无所之若無所之則无癡無求若无癡無求則无迷無惑若无迷無惑則无我所若無我所則无攝受若無攝受則无所執若无所執則無諍論若無諍論是則无諍沙門之法若有無諍沙門法者是則一切無㝵无障等虛空求若能等彼虛空求者則不繫屬欲界色界及无色界若於諸處無繫屬者則无色相及以形量若其无是色相形量則能如是隨覺

若能如是隨覺則能如是通達舍利子云何說名隨覺通達舍利子菩薩摩訶薩若能隨覺通達是處無有少法可得此則說名隨覺通達舍利子諸菩薩摩訶薩由平等證入如是隨覺通達故說是菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多成就希奇未曾有法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩成就希奇未曾有法舍利子菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多故雖行大慈而恒觀无我雖行大悲而知無衆生雖行大喜而知无命者雖行大捨而知無數取雖廣行大施而心恒調順雖緣境淨戒而心常寂靜雖隨辱行忍而心无窮際雖勤加精進而心能簡集雖入諸靜慮而正心觀察雖遍行智慧而心無所行雖行四念住而心无緣念亦無作意雖行四正斷而心無生滅雖行如意足而心無戲論雖行淨信而心无繫著雖行正勤而心恒遠離雖行於念而心恒自在雖住三摩地而心證平等雖行般羅若而心本無根雖行諸力而心無摧伏

雖行覺分而解㭊菩提雖修道分而心無所修雖行奢摩他而心恒寂滅雖行毗鉢舍那而心无定觀雖修行聖諦而畢竟遍知雖成熟衆生而心本清淨雖攝受正法而不壞法性雖淨佛國土而心等虛空雖證无生法而心無所得雖行不退轉地而心性無退雖獲諸妙相而知性无相雖莊嚴道場而心遊三界常處周輪雖降伏魔軍而於諸舍識無所摧伏雖知諸法即菩提性而心隨覺了雖轉法輪而心住法性無還无轉雖復示現大般涅槃而於生死性心常平等如是舍利子是名菩薩摩訶薩平等證入隨覺通達如是希奇未曾有法當知修行靜慮波羅蜜多之所成就

復次舍利子何等名為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修學菩薩靜慮之相舍利子菩薩靜慮不住自性為滿如是三摩地故菩薩靜慮无有愛味不為貪著自安樂故菩薩靜慮緣於大悲為斷一切衆煩惱故菩薩靜慮定無退轉緣於欲性增上性故菩薩

靜慮發神通了達衆生諸心行故菩薩靜慮心欣愛悅善能顯發心自在故菩薩靜慮了知一切三摩鉢底映蔽一切色無色界故菩薩靜慮是為寂靜寂勝寂靜近於寂靜映蔽聲聞獨覺定故菩薩靜慮无有分別極為究滿妙清淨故菩薩靜慮行品寂勝習氣相續永除滅故菩薩靜慮以慧超度超度一切諸世間故菩薩靜慮為諸含生欲解導首善能度脫諸含生故菩薩靜慮紹三寶種令不斷絶以佛靜慮無窮盡故菩薩靜慮寂為高顯三摩呬多常現前故菩薩靜慮自在而轉諸有所作善圓滿故菩薩靜慮是為大我以妙智慧為大我故舍利子如是無量菩薩靜慮皆是菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多之所集起

復次舍利子菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多何等之法而為前導舍利子靜慮波羅蜜多者心靜觀智以為前導心住一緣以為前導心無散動以為前導其心安住以為前導心奢摩他

以為前導心三摩地以為前導三摩地根以為前導三摩地力以為前導三摩地覺分以為前導正三摩地以為前導靜慮解脫以為前導九次第定以為前導九滅除法以為前導一切善法以為前導伏煩惱怨以為前導三摩地蘊具足圓滿以為前導菩薩摩訶薩諸三摩地以為前導佛薄伽梵諸三摩地以為前導舍利子如是等无量靜慮皆為靜慮波羅蜜多前導之法舍利子復有無量无邊證寂靜法並是靜慮波羅蜜多之所前導舍利子是名菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故當於是中發勤精進具足修學行菩薩行尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

靜慮解脫到彼岸　勤行此行多劫海
其心清淨無濁穢　不染世法喻蓮花
有大靜定名遍照　此定依修到彼岸
又名月光淨莊嚴　復名電光所嚴飾
或名高行或心勇　或定名為無垢光
或戒德辦或无憂　或名諸法自在轉

或名法炬或法勇　或名山威法自在
或正法智自然超　或持正法妙清淨
或名觀察他心定　或名正法寶光明
復名滅惑嚴勝幢　有定名為摧魔力
或名斷疑及無著　或定名為寂靜燈
或力髙勝或十力　或名敬手大名稱
或名持山善安住　或蘇迷盧大明燈
或名无勝勝彼勝　或名智炬及慧行
或無邊智或自在　或名發慧寂靜定
或名月淨日音聲　或鄉羅延摧高慢
或善調龍師子吼　或名遠離種種想
或名旋轉或返還　或無瞋眼力清淨
或定名為念諸佛　或名念法或念僧
或名智轉或入空　或名无相或無願
或金剛喻或靜地　或金剛地或高勝
或名山王或不瞋　或無邊轉或淨音
或離煩惱或觀察　或虛空妙或如空
或發廣大諸功德　或趣覺慧或念慧
或辯無盡或相續　或无邊說詞無盡
或无壞善作所作　或名觀察或衆悅
或名慈現或悲廣　或入歡喜或欣慶
或捨或脫二種㝵　或名法光或法義
或金剛幢或智海　或解脫堅或衆喜

或名智炬無動定　或定名曰勝蓮花
或簡集法或无動　或名慧上及寂靜
或無邊光或佛海　或名解脫或智授
或名如来妙莊嚴　或名无邊勝光焰
或名歡喜莊嚴土　或名悅豫衆生意
有定名為一切時　順善提道三摩地
或定名為到彼岸　覺分花嚴施寶髻
或施甘露堅解脫　或風無動威光明
或名海潮滿寶藏　諸那羅延山峯力
或名神通廣大義　妙善攝受三摩地
或定名為大通照　諸佛如来之境界
證得如斯寂靜定　及餘拘胝無有邊
修行靜慮到彼岸　菩薩功德廣无量
行住恒遊靜慮境　其心無擾常澹怕
若坐若卧止定中　无有威儀不在定
處定能發大音聲　以諸法性恒寂靜
無異分別无自在　無我无命無分别
如是及餘無涯際　无有數量功德海
聰叡菩薩愍含靈　修行靜慮到彼岸

般若波羅蜜多品第十一之一

復次舍利子云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故依此勤修行菩薩行

舍利子菩薩行般若波羅蜜多故於菩薩藏微妙法門慇懃鄭重聽聞受持若讀若誦思擇義理既能通達復為他人廣宣敷演開示其要舍利子若有菩薩摩訶薩聞我說已如法奉行於菩薩藏微妙法門慇懃鄭重聽聞受持讀誦研尋通達其義為他宣說廣開示已當知是人證得如是無盡慧相舍利子如是慧者為何等相云何入證舍利子所言慧者以聞為相菩薩之人如理證入是故說為無盡慧相又舍利子如是之相我當廣說謂此相者菩薩摩訶薩為求正法欲樂為相欲解為相方便為相善友為相無惕為相於多聞所恭敬為相尊重為相旋繞為相讃敬為相親覲為相諦聞為相承事為相思惟為相不亂為相珎寶想為相良藥想為相息諸病想為相念器為相趣覺為相樂大慧為相證入覺為相聞無猒足為相捨增益為相調順離薪為相親近多聞者為相於諸作事喜愛為相身調適為相心勇銳為相又舍利子

菩薩摩訶薩於聽法衆无倦聽聞為相聽聞正義為相聽聞正法為相聽聞正行為相聽聞證智為相聽聞波羅蜜多為相聽聞菩薩藏法為相聽聞諸攝法為相聽聞方便善巧為相聽聞梵住為相聽聞神通為相聽聞正念正智為相聽聞念住為相聽聞正勝為相聽聞神足為相聽聞緣起為相聽聞无常為相聽聞苦法為相聽聞無我為相聽聞寂静為相聽聞空為相聽聞无相為相聽聞無願為相聽聞无加行為相聽聞善根加行為相又舍利子如是自在為相聞法為相對治雜涂為相制伏一切煩惱想為相讃美智者為相親覲聖者為相遠離非聖為相聽聞聖者為相聽聞諸根為相聽聞修習隨念為相聽聞覺分為相聽聞聖八支道為相聽聞如來力無所畏大慈大悲大喜大捨无㝵辯才十八不共佛法為相如是舍利子當知菩薩摩訶薩若於此聽聞即於此解了若於此解了即於此正行何以故舍利子若菩薩摩訶薩

於菩薩藏微妙法門聞相趣入方便無量吾今略說四十一種舍利子何等為相一者若有菩薩於此法門生欲樂者當知此菩薩摩訶薩即為聽聞聞便解了既解了已便行正行二者若有菩薩於此法門生於欲解當知此人即是聽聞解了行於正行三者若有菩薩於此法門方便趣入當知此人即是聽聞解了行於正行四者若有菩薩親近善友此人即為聽聞解了行於正行五者若有菩薩於多聞所心无有慢此人即為聽聞解了行於正行六者若有菩薩恭敬多聞此人即為聽聞解了行於正行七者若有菩薩於多聞者生尊重心此人即為聽聞解了行於正行八者若有菩薩於多聞所旋遶奉敬此人即為聽聞解了行於正行九者若有菩薩於多聞所行謙下心此人即為聽聞解了行於正行十者若有菩薩親近多聞此人即為聽聞解了行於正行十一若有菩薩於多聞所攝耳諦聽此人即為聽聞解了行於正行十

二若有菩薩於多聞所承事迎逆此人即為聽聞解了行於正行十三若有菩薩於多聞所思惟義趣心定不乱此人即為聽聞解了行於正行十四若有菩薩於多聞所起珎寶想此人即為聽聞解了行於正行十五若有菩薩於多聞所起良藥想此人即為聽聞解了行於正行十六若有菩薩於多聞所能起息滅貪瞋癡想此人則為聽聞解了行於正行十七若有菩薩於多聞所聞已能持此人則為聽聞解了行於正行十八若有菩薩趣覺於法此人則為聽聞解了行於正行十九若有菩薩於多聞所樂其智慧此人則為聽聞解了行於正行二十若有菩薩於多聞所聞已覺悟此人則為聽聞解了行於正行二十一若有菩薩聞無猒足此人則為聽聞解了行於正行二十二若有菩薩聞說柁那便增長捨此人則為聽聞解了行於正行二十三若有菩薩聞說尸羅便守護戒此人則為聽聞解了行於正行二十四若有菩薩聞

說羼底便能修忍此人則為聽聞解了行於正行二十五若有菩薩聞說毗利耶便起正勤無倦精進此人則為聽聞解了行於正行二十六若有菩薩聞說靜慮便入靜慮其心不散此人則為聽聞解了行於正行二十七若有菩薩聞說般羅若其心決定便修智慧為盡諸漏此人則為聽聞解了行於正行二十八若有菩薩於多聞所生大歡喜此人則為聽聞解了行於正行二十九若有菩薩聽聞法已身調適者此人則為聽聞解了行於正行三十若有菩薩聽聞法已其心勇銳此人則為聽聞解了行於正行三十一若有菩薩聞大乘經心生信欲此人則為聽聞解了行於正行三十二若有菩薩聞攝法已其心趣入此人則為聽聞解了行於正行三十三若有菩薩聞說念住便即趣於身受心法此人則為聽聞解了行於正行三十四若有菩薩聞說正勝便於惡法已生未生若背若捨若彼善法已生未生不捨覺轉此人則為

聽聞解了行於正行三十五若有菩薩聞說神足即能奉行生身輕性生心輕性生欲輕性此人則為聽聞解了行於正行三十六若有菩薩聞說靜慮便靜思惟其心趣入此人則為聽聞解了行於正行三十七若有菩薩聞諸法中不輕蔑行便於衆生起大慈心於入苦者起大悲心於正法所起大喜心於不善所起大捨心此人則為聽聞解了行於正行三十八若有菩薩聞說根已其心趣入於彼諸根所謂信根精進根念根慧根三摩地根此人則為聽聞解了行於正行三十九若有菩薩聞說覺分其心趣入覺悟法性此人則為聽聞解了行於正行四十若有菩薩聞說道支其心趣入涅槃正路此人則為聽聞解了行於正行四十一若有菩薩聞說如來力無所畏大慈大悲大喜大捨無㝵辯才十八不共佛法及餘無量諸佛正法皆聽聞已其心趣入阿耨多羅三藐三菩提此人如是如法聽聞既聽聞已便能解了既解了已

行於正行舍利子我已說是四十一法趣入聞相諸菩薩摩訶薩當於中學舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多聞慧本相

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多行菩薩行者應於如是大菩薩藏微妙法門鄭重聽聞受持讀誦思惟其義通徹妙法復為他人廣分別說是行資糧舍利子云何菩薩摩訶薩於如是法而起正行舍利子菩薩於法起正行者所謂如說修行建立而住是名於法而起正行若復有能一切不取是名於法而起正行何以故舍利子若取於法即名邪行無處无位執取法人由如是法能得出離必無是處何以故无取行人於法無行尚應生疑無作用故况取法行而非邪行是故應當不取諸法而行正行又舍利子若於諸法无有障㝵是名正行若於諸法不輕蔑者是名正行若於諸法不取不捨不生不滅是名正行乃至若於諸法無合无散是名正行又舍利子如我所說若

有是處無有少法而可見聞亦无可說如是一切諸法非可得見非可執取何以故一切諸法皆是一相所謂無相

又舍利子一切諸法性本无相若有菩薩說於無相是則无相還應可說何以故无相有相皆無相故不可說言此為有相此為无相舍利子若有菩薩摩訶薩能悟如是一切法相即是無相不可得見不可執取如法了知是名正行菩薩摩訶薩勤修如是正法行已嘗於諸法證入無障照明之慧如是舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

安住正行聡叡者　於菩薩藏善決定
此人於法不起執　无執取行相如是
證得諸法不為空　非於諸法空平等
又非空法有所執　無執正行相如是
於法無取亦无捨　亦非取法以為法
無取是名諸法相　无取正行相如是
若於諸法智無尋　此智无有不焚燒
於焚燒智无所執　諸法正行相如是

智者安住遠離德　於法應起勤精進
若能依止軌則行　尒時當入清淨門
是清淨門通諸法　亦了有情諸欲解
智者雖知無所觀　而能演宣如是法
於甚深法了勝義　常於深義勝决擇
踊現無邊功德行　明智多聞如大海
於彼所說諸文義　究竟無能證得者
以彼文義俱无邊　真實正行恒無動

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於菩薩藏微妙法門殷重聽聞乃至為他如法說已當知是菩薩摩訶薩於一切法獲得光明能破一切無明黑闇及諸翳瞙舍利子如是光明即為智慧何以故善不善法皆能明了如實知故是菩薩摩訶薩修如是法獲明慧已乃至命難衆苦因緣决定不造諸不善法舍利子是菩薩摩訶薩為欲永滅不善法故隨所聞法極善通達既通達已是則說為牟尼寂靜如是舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時正行之相尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

如人入闇室　覆蔽絕光明　雖有衆色像
非明眼所見　如是雖有人　內具諸明解
不聞於正法　善惡何能曉　多聞解了法
多聞不造惡　多聞捨無義　多聞得涅槃
善聽增長聞　聞能增長慧　慧能修淨義
得義能招樂　聰慧得義已　證現法涅槃
淨覺法相應　證得第一樂　聞菩薩藏已
正法善安住　為世大光明　行菩提妙行

復次舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故於能受持菩薩藏經正行人所深起敬心善知識想既生想已又於大菩薩藏微妙法門信復尋求令此法明轉增明淨舍利子是菩薩摩訶薩為求菩薩藏故發生信欲策勵正勤撿攝其心令定安住是菩薩摩訶薩於四正斷方便修成一切法中得無障㝵如是舍利子是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜多正行之相尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

所謂說法者　即為善知識　恭敬聽聞法
安住於正行　欲解常无退　精進常高勇
淨慧常修治　於智常安住　自然達諸法
不隨於信行　以智觀於法　是為諸佛說

智者分別句　趣義善加學　於白黑品等
常修常遠離　心曾無厭倦　於法无退沒
身欲並輕安　速得心精進　由聞法增智
智增无退念　智恒依念住　了知淨穢法
學於無上法　趣勝念慧力　了衆生欲解
自學於長夜　學法已昇進　極進智清淨
了衆生欲解　如解便開示

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於菩薩藏微妙法門如是尋求通達覺慧依是清淨善法明門菩薩常應如是修學舍利子若有菩薩摩訶薩於法修學應作是念二因二緣能發正見何等為二所謂從他聞音及以內自如理作意彼復思惟從他聞音如理作意為何等相尋重思惟若有樂定修相應行諸菩薩等未曾聽聞大菩薩藏微妙法門又不聽聞聖法律教但於三摩地中生知足想當知是人以慢力故起增上慢我說是人不能解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱等既不脫諸熱惱等若豈得脫彼五門生死為之沉溺流轉不息是諸衆生實非解脫而便自

謂我已解脫實未離苦而便自謂出離衆苦是故如來依是人故如實說法若能從他隨順聽聞是則解脫諸老死等復作是言如我先聞薄伽梵說

多聞解了法　多聞不造惡　多聞捨無義
多聞得涅槃　善聽增長聞　聞能增長慧
慧能修淨義　得義能招樂　聰慧得義已
證現法涅槃　聞法淨點慧　證得第一樂

是故舍利子諸菩薩摩訶薩如是思已當於大菩薩藏微妙法門及以聖法毗奈耶教慇重聽聞受持讀誦廣為他人敷演開示

復次舍利子若諸含識於菩薩藏微妙法門雖復聽聞而不如理方便作意當知是人於彼聖道不能正行是故如來依是人故說正法要作如是言若欲解脫生老病死當具內自如理思惟諸菩薩等應如是學舍利子云何名為如理方便何等菩薩如理作意而能修學舍利子菩薩摩訶薩如理方便者無有一法若合若離何以故如理方便非方便故又舍利子

菩薩摩訶薩若有安住如理方便及作意者當知此相但是音聲而此音聲性無所起亦不轉起及由彼故而發音聲何以故彼一切皆不可得故又復菩薩觀是音聲前際後際從何而生滅往何所如是觀察了不可得又更推求如此聲者為在已說為在今說為在當說又重推求如是聲者若已所說若今所說若當所說如是聲者若為斷故已說若為斷故今說若為斷故當說如是聲者若為證故已說若為證故今說若為證故當說是菩薩如是一切尋求聲已都无得者又更觀察若過去相若未来相若現在相如是觀已皆不可得舍利子若菩薩摩訶薩如是正觀察時是名如理方便作意是故如理方便菩薩摩訶薩於如是觀應具修學

復次舍利子云何菩薩摩訶薩如理觀耶諸菩薩等云何應學舍利子是菩薩摩訶薩觀一切法自性息滅若如是觀名如理觀若觀諸法自性寂靜是則名為如理正觀若觀諸法畢

竟空寂是則名為如理正觀若觀諸法入平等性是則名為如理正觀若觀諸法畢竟無生是則名為如理正觀若觀諸法畢竟不生是則名為如理正觀若觀諸法畢竟不起是則名為如理正觀若觀諸法畢竟寂滅是則名為如理正觀舍利子是菩薩摩訶薩作是觀時亦不見有能觀之者應如是觀所謂非觀非不觀故若有菩薩作是觀者名如理觀若他觀者名非理觀

復次舍利子云何菩薩摩訶薩應學如是如理方便舍利子菩薩摩訶薩如理方便者非於少法有愚迷故如理方便者非於少法而生障㝵如理方便者無有少法非解脫門如理方便者無有為斷少分法故發勤精進如理方便者不為證少法故勇勵正勤舍利子菩薩摩訶薩應以如是如理正見如其所見正觀諸法舍利子云何名為如其所見正觀諸法舍利子謂无所見名觀諸法何等是為無所見耶舍利子無所見者名為无生言

無生者是為无起言無起者名无所照是故如来依是正法說如是言若有菩薩觀一切行見無生時即是趣入正性决定夫正見者謂能趣入正性决定舍利子彼菩薩摩訶薩作是思惟何因緣故當得趣入正性决定舍利子菩薩摩訶薩應如是學若觀我見為平等者即是一切諸法平等若作是觀當知趣入正性决定是故諸菩薩摩訶薩若欲趣入正性决定者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦研窮義趣復應為他如法廣說便當於是法門如理方便作意修學舍利子如是名為菩薩摩訶薩為阿耨多羅三藐三菩提故修行般若波羅蜜多行菩薩行

大寶積經卷第五十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第五十一　　鳥

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十七般若波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為求如是深極妙善清白覺慧故由是妙善淨法明門精勤方便如理證入觀如理句舍利子云何名為如理證入復以何等為如理句舍利子菩薩摩訶薩如理證入者謂依奢摩他證入毗鉢舍那證入正行證入如理證入身遠離證入心調順證入非斷證入非常證入因緣證入緣起證入無有情无命者無數取者證入未來已來若有若无證入無有轉移因果不壞證入雖修集空无相无願證入而不取空無相无願證故雖於三摩地三摩鉢底證入而不以如是等力受生證故雖取神通智證入而不盡諸漏證故雖觀察无生證入而不正趣決定證故雖觀衆生無我證入而不捨大悲證故雖觀一切有生可怖證入而故取諸有證故

雖於寂滅離欲證入然於離欲法不作證故雖捨樂妙欲證入而不捨樂法證故雖捨一切戲論思覺證入而不捨善巧方便證故舍利子如是名為如理證入菩薩摩訶薩欲得如是如理證入應當修學般若波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何學是正法如理之句舍利子菩薩摩訶薩當如是知如理句者即出生句即趣理句即法門句即面門句即是因句即積集句即不相違句即無諍論句即是捨句即无執取句即无棄捨句即無戲論句即無捨句即無誹謗句即无輕蔑句即隨足句即无諍句即無退轉句即無對治句又舍利子如理句者實性之句如性之句非不如性句真如之句如理之句三世平等句離分別句又舍利子如理句者色識无依住句受想行識識無依住句眼色眼識性无依住句耳聲耳識性無依住句鼻香鼻識性无依住句舌味舌識性無

依住句身觸身識性无依住句意法
意識性無依住句又舍利子如理句
者即名依義句即名依法句即名依
智句即名依了義句舍利子如是等
無量法門是則名為如理之句是故
如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作
如是觀時亦不見有能觀之者應如
理觀所謂非觀非不觀故若有菩薩
作是觀者名如理觀若他觀者名非
理觀舍利子如理方便菩薩非於少
法而有愚迷非於少法而生障㝵无
有少法非解脫門非為斷少法故發
勤精進不為證小法故勇勵正勤應
真如是如理正見如其所見正觀諸
法何等正觀謂无所見無所見者即
是无生言無生者即是无起言無起
者名無所照舍利子如是次第轉法
廣如前說乃至名為菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多故
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時云何應學如理正觀舍
利子是菩薩摩訶薩應作如是正觀
諸法所謂我如理故則觀諸法一切

如理我无我故則觀諸法亦復無我衆生無我故則觀諸法亦復无我舍利子菩薩摩訶薩作是觀者名如理觀舍利子去何菩薩摩訶薩修行如理方便舍利子當知是菩薩摩訶薩不觀如理生死性與彼如理涅槃性共相交雜作如是觀是則名為如理方便又是菩薩觀煩惱性與涅槃性同一合相无有差異亦不分別相應違背作如是觀是則名為如理方便亦得名為如理正觀舍利子當知菩薩摩訶薩所有一切如理方便皆於无量衆生處起若衆生處不棄捨於諸法不破壞是名菩薩如理方便舍利子菩薩摩訶薩應知如是相如是閭如是如理證入如是如理觀察如是如理正見等流是名菩薩如理正慧舍利子菩薩摩訶薩應當如是修行正行皆為成滿般若波羅蜜多故

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有般若自性清淨不與一切有為行法而共同止舍利子何等諸法不與同止舍利子所謂如

是般若不與无明而共同止不與諸行而共同止如是廣說乃至不與老死而共同止舍利子如是般若不與身見而共同止乃至不與身見為本六十二見趣而共同止如是般若不與高慢而共同止不與下劣而共同止不與世間八法而共同止舍利子如是般若不與蘊界處法而共同止乃至不與一切所緣作意而共同止如是般若不與慢同止不與下慢邪慢同止乃至不與隨煩惱等二十一法而共同止如是般若不與微細下劣中上品貪同止乃至不與一切煩惱而共同止如是般若不與愚暗翳膜障蓋諸纏同止乃至不與一切隨順退分諸法而共同止如是般若不與欲諍穢濁煩惱魔同止不與蘊魔死魔天魔同止乃至不與一切魔業而共同止如是般若不與執我同止不與有情命者數取養育意生摩納婆等同止乃至不與住我見等而共同止如是般若不與業障同止不與煩惱障法障見障報障智障同止

乃至不與一切隨俗習氣而共同止如是般若不與思惟分別同止不與相貌所緣見聞念識同止乃至不與一切結縛增益而共同止如是般若不與慳捨同止不與持犯忍恚勤怠靜亂愚慧同止乃至不與一切波羅蜜多能治所治諸法智性而共同止如是般若不與遠離同止不與住不遠離邪性正性善及不善有罪无罪生死涅槃同止乃至不與一切相對治法而共同止如是般若不與種種差別性同止不與國土差別性諸佛差別性有情差別性諸法差別性同止乃至不與一切差別性而共同止如是般若不與无智同止不與智識世俗勝義乃至不與一切有情相貌作意而共同止如是般若不與慧不現行同止不與無身无形無相无為同止乃至不與一切思惟心意識安住等法而共同止舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所有般若微妙清淨不與如是無量无邊有為行法而共同止舍利子如是名為修

行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若
之相應如是學
復次舍利子菩薩摩訶薩安住大乘
大菩薩藏修行般若波羅蜜多時獲
得般若分別善巧當知是菩薩摩訶
薩即以此法於諸法中明了通達獲
得善巧舍利子云何名為如是般若
分別善巧舍利子如是善巧無量无
邊吾今略說十種善巧何等為十所
謂蘊法善巧界法善巧處法善巧諦
法善巧无㝵解善巧依趣善巧資粮
善巧道法善巧緣起善巧一切法善
巧舍利子如是十種微妙善巧所有
分別若通達者是則名為般若分別
菩薩摩訶薩於是善巧應當修學
復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多故而能通達蘊法善
巧舍利子蘊法善巧者所謂依諸蘊
法起於言說何等言說舍利子如是
言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影
是故如來以无㝵辯為諸衆生說如
是法舍利子我說此色喻如聚沫何
以故舍利子即此聚沫本無有我亦

无有情無生者无命者無數取无養育無意生无摩納婆以聚沫性即色自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此受喻如水泡何以故舍利子即此水泡本無有我亦无有情無生者无命者無數取无養育無意生无摩納婆以水泡性即受自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此想喻如陽焰何以故舍利子即此陽焰本无有我亦無有情无生者無命者无數取無養育无意生無摩納婆以陽焰性即想自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此行喻如芭蕉何以故舍利子即此芭蕉本无有我亦無有情无生者无命者無養育无數取無意生無摩納婆无作者無受者以芭蕉性即行自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名為蘊法善巧又舍利子我說此識喻如幻事何以故舍利子即此幻事本无有我亦無有情无

生者無命者无養育無數取无意生无摩納婆無作者无受者以幻事性即識自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知之是則名為蘊法善巧舍利子所言蘊者說名世間世間之法即敗壞相是故當知諸世間性即蘊自性舍利子何等名為世間性耶謂无常性苦性無我性如是等性名為蘊性如是蘊性即世間性菩薩摩訶薩若於是中善巧知者是則名為蘊法善巧舍利子若有菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習蘊法善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達界法善巧舍利子界法善巧者所謂法界即為地界何以故以彼法界非堅鞕相故又法界者即為水界何以故以彼法界非溼潤相故又法界者即為火界何以故以彼法界非成熟相故又法界者即為風界何以故以彼法界非搖動相故舍利子菩薩摩訶薩若於是中如實了知如是則名為界法善

巧又舍利子言法界者即眼識界何以故以彼法界非照明相故又法界者即耳識界何以故以彼法界非聞聲相故又法界者即鼻識界何以故以彼法界非齅香相故又法界者即舌識界何以故以彼法界非嘗味相故又法界者即身識界何以故以彼法界非覺觸相故又法界者即意識界何以故以彼法界非分别相故舍利子菩薩摩訶薩若於是中如實了知是則名為界法善巧又舍利子如是我界與法界平等有情界與法界平等欲界色界及无色界與法界平等生死界涅槃界與法界平等如是乃至虛空界法界及一切法界皆悉平等舍利子以何義故而得平等謂由空平等故一切法平等无變異平等故一切法平等又舍利子若有宣說有為界證入無為界證入如是則有無量无邊若諸菩薩摩訶薩作是簡擇證入法界是則名為界法善巧舍利子如是菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故應勤修習界法

善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達處法善巧舍利子處法善巧者眼為是空无我我所菩薩摩訶薩如實了知如是眼性乃至意為是空無我我所菩薩摩訶薩如實了知如是意性菩薩摩訶薩雖於諸處不積集不善而積集於善然於善不善中不起二相如是了知是名菩薩摩訶薩處法善巧又舍利子云何菩薩摩訶薩於眼處色處而能通達善巧了知舍利子謂於眼色觀見離欲然於離欲而不作證如是了知是名菩薩處法善巧如是耳聲鼻香舌味身觸意法即此意法觀見離欲然於離欲而不作證如是了知是名菩薩處法善巧又舍利子諸佛如來說微妙法或說聖處或非聖處言聖處者堪受道法非聖處者違離道法菩薩摩訶薩安住於道於離道住諸衆生所獲得大悲不捨道處若有菩薩如是了知善通達者是名菩薩摩訶薩處法善巧舍利子諸

菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故應勤修學處法善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故而能通達諦法善巧舍利子當知菩薩摩訶薩有四種行入諦善巧何等為四所謂苦智集智滅智道智舍利子云何名為苦智乃至道智謂於諸蘊本无生智如是之智名為苦智於諸染愛永斷滅智如是之智名為集智謂於一切無生无壞如是之智名為滅智於一切時諸所緣法無有損益如是之智名為道智舍利子若菩薩摩訶薩於是四諦以如是等智慧了知雖復明達而不作證何以故為欲成熟諸衆生故如是具足名諦善巧又舍利子菩薩摩訶薩諦善巧者復有三種何等為三一者世俗諦二者勝義諦三者相諦舍利子世俗諦者當知乃至世間所有語言文字音聲假說如是等相名世俗諦勝義諦者所謂若於是處尚非心行況復文字而能陳說如是等法名勝義諦相諦者所謂諸相即

是一相如是一相即是无相如是說者名為相諦舍利子菩薩摩訶薩於世俗諦為衆生故說無猒倦勝義諦者於中作證而无退墮於彼相諦深達本性了知無相舍利子是名菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修學諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩精勤修學諦善巧者如實當知復有一諦無有第二何等一諦所謂滅諦舍利子諸佛如来於此一諦明了通達无有增益旣通達已為度增益諸含生等宣說如是一諦之法令彼修學悟無增益故舍利子若有菩薩作如是知是名菩薩摩訶薩諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩復應修學諦法善巧舍利子諦善巧者謂善通達諸聖諦故何等名為通達聖諦舍利子苦聖諦者謂五受蘊其性實苦是名苦諦菩薩摩訶薩於是諦中通達五蘊皆為苦相夫苦相者即為空相如是則名為苦聖諦舍利子集聖諦者五愛蘊因隨眠愛見是名集諦

菩薩摩訶薩於此因法若愛若見无有增益無取无迷明了通達如是則名為集聖諦舍利子滅聖諦者若五受蘊究竟滅盡是名滅諦菩薩摩訶薩觀是諦法不失前際不往後際不住現在明了通達如是則名為滅聖諦舍利子道聖諦者若依彼道證得苦智集智滅智无第二智是名道諦菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無有分別是則名為趣苦滅行聖諦是故舍利子菩薩摩訶薩若於此諦以智觀察亦令衆生觀察解了是名菩薩摩訶薩諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法又應觀知如是四諦云何苦諦於諸一切能受所受皆是苦諦於如是中善當簡擇即此智性善簡擇覺明了通達是名菩薩苦聖諦云何集諦若從是因諸蘊集起皆是集諦於如此因如實了知是名菩薩苦集聖諦云何滅諦諸受永息无所覺受是名滅諦雖觀受滅而不作證如是通達是名菩薩苦滅聖諦云何道諦若善

修習離愛聖道是名道諦譬如船筏不求於愛亦不求道是名菩薩趣苦滅行聖諦如是舍利子若有菩薩摩訶薩如是現觀依寂靜定發四種見而此四見非畢竟淨若能通達如此法者是名菩薩摩訶薩諦法善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法善巧通達若證於滅則苦不生觀無生智是名苦智舍利子有為生緣觀察此有非有非無如是之智名為集智舍利子一切生者即是无生了知此故都無所滅此无滅智名盡滅智舍利子若如是道無所稱量无所思尋无所觀察名廣大智如是之智名為道智舍利子菩薩摩訶薩於此諦法善能建立而於諦智无所住着是名菩薩摩訶薩諦法善巧舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修是諦法善巧

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲無㝵解善巧舍利子菩薩摩訶薩以具修學般若波羅蜜多故具足四種无障㝵解

何等為四所謂義無㝵解法无㝵解詞无㝵解辯無㝵解舍利子何等名為義無㝵解舍利子諸菩薩依般若波羅蜜多故獲是義无㝵解謂一切法勝義處智觀是智者即義無㝵解如是諸覺智因智緣智和合智適隨行智廣大緣生智法性无雜智如來隨入智安住實際智於空法中隨覺觀智於无相法如所觀智於無願法起願行智於無加行起加行智於一理趣觀入證智於无有情觀入證智於無我法觀入證智於无命者一向入智於无數取觀勝義智於過去世觀無㝵智於未來世觀无邊智於現在世觀一切處智於諸蘊法觀如幻化智於諸界法觀等毒蛇智於諸處中觀如空燼智於諸內法觀寂靜智於諸外法觀无所行智於諸境界觀無所有智於諸念住觀安住智於彼諸趣觀隨行智於諸緣起觀現見智於諸諦法觀通達智於一切苦觀無生智於一切集觀无加行智於一切滅觀離相智於一切道觀拔濟智於

諸法中觀句分別智於諸根法觀證入智於諸力法觀无屈伏智於奢摩他觀所依處智於毗鉢舍那觀明照智於諸幻事觀虛集智於諸陽焰觀迷亂智於所夢事觀虛見智於彼傳響觀緣合智於彼光影觀无動智於差別相觀一相智於諸繫縛觀離縛智於諸相續觀无相續智於聲聞智觀隨聲入智於獨覺智觀廣大緣生入一境智於佛大乘觀知一切善根資粮能積集智舍利子諸如是等一切觀智是名菩薩摩訶薩義无㝵解

復次舍利子菩薩摩訶薩復有義無㝵解所謂依趣之義以諸法性之所依趣何以故以一切法遍皆是空空性義者說名為義以一切法遍皆無相无相義者說名為義以一切法遍皆無願无願義者說名為義以一切法遍皆遠離遠離義者說名為義以一切法遍無有情无命者無數取无數取義說名為義菩薩摩訶薩若能隨入如是相義是則名為義无㝵解舍利子若有菩薩摩訶薩說是義者

當知是為說無住法說无盡法即說一切之所顯說即說一切智者諸無㝵解所簡擇義當知是人即為諸佛世尊印可隨喜當知此智是為真慧是為實慧是慧是為无㝵慧是為諸處簡擇無㝵之慧舍利子菩薩摩訶薩如是了知是則名為義無㝵解

復次舍利子云何菩薩摩訶薩法无㝵解舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故獲是法无㝵解者謂諸法中隨證入智何等名為隨證入智舍利子謂諸法中有所證入何等諸法謂善不善有罪无罪有漏無漏世間出世間有為無為染汙清淨若有隨順生死及以涅槃於如是等一切法中隨能證入法性平等菩提平等如是智性是則名為法无㝵解

復次舍利子法無㝵解者菩薩摩訶薩以如是解心智證入如是貪行如是入證假立貪行或復證入方便貪行或復證入堅固貪行或復證入微薄貪行或復證入非處貪行或復證入營求貪行或復證入宿世貪行或

後證入無邊異相貪行或復證入現在衆緣貪行又舍利子菩薩摩訶薩了諸有情如是貪相所謂或有衆生内貪非外貪或有衆生外貪非内貪或有衆生内外俱貪又舍利子或有衆生色貪非聲貪或有衆生聲貪非色貪或有衆生色聲俱貪復次或有衆生色貪非香貪或有衆生香貪非色貪或有衆生色香俱貪復次或有衆生色貪非味貪或有衆生味貪非色貪或有衆生色味俱貪復次或有衆生色貪非觸貪或有衆生觸貪非色貪或有衆生色觸俱貪又舍利子或有衆生聲貪非香貪或有衆生香貪非聲貪或有衆生聲香俱貪復次或有衆生聲貪非味貪或有衆生味貪非聲貪或有衆生聲味俱貪復次或有衆生聲貪非觸貪或有衆生觸貪非聲貪或有衆生聲觸俱貪又舍利子或有衆生香貪非味貪或有衆生味貪非香貪或有衆生香味俱貪復次或有衆生香貪非觸貪或有衆生觸貪非香貪或有衆生香觸俱貪

又舍利子或有衆生味貪非觸貪或有衆生觸貪非味貪或有衆生味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲貪非香貪或有衆生香貪非色聲貪或有衆生色聲香俱貪復次或有衆生色聲貪非味貪或有衆生味貪非色聲貪或有衆生色聲味俱貪復次或有衆生色聲貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲貪或有衆生色聲觸俱貪又舍利子或有衆生聲香貪非味貪或有衆生味貪非聲香貪或有衆生聲香味俱貪復次或有衆生聲香貪非觸貪或有衆生觸貪非聲香貪或有衆生聲香觸俱貪又舍利子或有衆生香味貪非觸貪或有衆生觸貪非香味貪或有衆生香味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲香貪非味貪或有衆生味貪非色聲香貪或有衆生色聲香味俱貪復次或有衆生色聲香貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲香貪或有衆生色聲香觸俱貪又舍利子或有衆生聲香味貪非觸貪或有衆生觸貪非聲香味貪或有衆生

聲香味觸俱貪又舍利子或有衆生色聲香味貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲香味貪或有衆生色聲香味觸俱貪舍利子如是等无量衆生具各起是無量貪相入於貪行由菩薩摩訶薩證入是門故入諸衆生二万一千貪行門二万一千瞋行門二万一千癡行門二万一千等分行門舍利子若菩薩摩訶薩證入如是八万四千煩惱行門者當知如是菩薩摩訶薩具足成就心廣大智及隨行說智不增不減說智不過時說智根器有差別智立言不虛說智舍利子菩薩摩訶薩具足如是諸勝智故是名菩薩摩訶薩法无㝵解

復次舍利子云何菩薩摩訶薩詞無㝵解舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足如是詞无㝵解所謂於諸言詞證入之智獲是智已而能了知諸天言詞諸龍言詞藥叉言詞健達縛言詞阿素洛言詞揭路荼言詞緊奈洛言詞牟呼洛伽言詞人言詞非人言詞乃至五道衆生一切

舍識所有言詞音聲籌議菩薩悉能以智證入又能以是言音為彼衆生宣說正法舍利子是則名為菩薩摩訶薩詞无㝵解又舍利子復有詞無㝵解謂諸菩薩善能了知如是言詞唯應顯了如是之法如是言詞唯應隨辯如是之法如是言詞應以是字隱蔽是法菩薩摩訶薩又以是解當應了知是一名言是二名言是多名言又能了知是女名言是男名言是非男非女名言又能了知是略名言是廣名言是好名言是惡名言又能了知過去名言未來名言現在名言又能了知如是等相一字增益如是等相多字增益若諸菩薩能善了知是則名為詞无㝵解又舍利子復有詞無㝵解者菩薩摩訶薩所發言詞无量功德所共集成何等是耶舍利子諸菩薩等所發言詞無有微弱即此言詞善巧施設无有繁重無有急速詞極明了文義圓備順悅大衆種種美妙顯示深奥世俗勝義之所莊嚴自心智見通達无㝵諸佛印可悅

勝衆生舍利子如是具足是名菩薩
摩訶薩詞無㝵解

復次舍利子云何菩薩摩訶薩辯无
㝵解舍利子菩薩辯者所謂菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多故獲是言
詞無㝵辯无滯記別辯宣暢無斷辯
速辯迅辯捷疾辯不可動辯不訥鈍
辯隨問對辯无退怯辯不相違辯無
諍論辯可樂法辯住忍力辯妙甚深
辯種種差別辯種種微妙辯世俗勝
義辯建立一切布施持戒懷忍正勤
靜慮般羅若辯建立一切念住正斷
神足根力覺支道分奢摩他毗鉢舍
那辯建立一切靜慮解脫三摩地三
摩鉢底諦廣大智辯一切聖人所乘
辯一切衆生心行辯无謇吃言辯無
梗澀言辯无輕掉言辯無麁獷言辯
愛潤音言辯清淨言辯横逸言辯无
著言辯教詔言辯三摩呬多言辯妙
相應言辯無闕闕言辯美妙音言辯
柔滑音言辯无致譏訶言辯衆聖所
讚言辯舍利子菩薩摩訶薩以如是
等所有言辯遍告无邊諸佛刹土所

發言音超過一切梵音言詞如是言
音明了清淨為諸如來之所印可是
諸菩薩具足才辯以是言音愍諸有
情及數取者廣為宣說微妙正法能
令是等出離生死正盡衆苦舍利子
是名菩薩摩訶薩辯无㝵解舍利子
如是名為無㝵解善巧由此无㝵解
善巧故菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多精勤修習无㝵解善巧

大寶積經卷第五十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五十二

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯　　烏

菩薩藏會第十二之十八般若波羅蜜多品第十二之三

復次舍利子云何菩薩摩訶薩依趣善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於四依趣善能具足何等為四所謂依趣於義不依趣文依趣於智不依趣識依趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取趣者舍利子云何名為依趣於義不依趣文復以何等為文為義舍利子所言文者謂諸世間諸法作用傳習文詞所言義者謂所通達出世間法所言文者宣示可樂布施調順寂靜言詞所言義者謂所布施調順寂靜決定了知無朽壞智所言文者訶毀生死分別言詞所言義者生死不染徹見法性所言文者稱揚讚歎涅槃功德所言義者謂諸法性涅槃无分別性所言文者隨順諸乘建立言說所言義者一理趣法善通達智所言文者宣說捨離諸所有法所言義

者謂是三輪究竟清淨所言文者宣
說律儀身語意業受持學處杜多功
德所言義者身語意業皆不可得不
由加行尸羅清淨所言文者宣說忍
受瞋恚裁忿惱慢傲逸能行是忍名
善丈夫所言義者謂善證得无生法
忍所言文者演諸善根發起精進所
言義者無取无捨無住精進所言文
者宣說靜慮解脫等持等至所言義
者滅盡定智所言文者一切聞持諸
慧根本所言義者不可說義所言文
者謂能開示三十七覺分聖道正法
所言義者證得善提分法正行之果
所言文者謂能開示苦集道諦所言
義者於滅作證所言文者開示無明
為初乃至老死所言義者謂无明滅
故乃至老死亦滅所言文者宣說止
觀資粮正法所言義者明解脫智所
言文者宣說貪瞋及癡等分行法所
言義者謂無分別心解脫智所言文
者開示一切障导之法所言義者謂
无障导解脫之智所言文者開示三
寶稱讚功德所言義者離欲法性無

為无著功德正行所言文者宣說菩薩從初發心乃至道場修學功德發起正行所言義者謂剎那心相應證覺一切智智舍利子舉要言之如来所演八万四千法藏聲教皆名為文諸離一切言音文字理不可說是名為義舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣於義不依趣文

復次舍利子云何菩薩摩訶薩依趣於智不依趣識舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故善巧了知諸有言教數取趣義是名為識此不應依諸有言教如法性義即是於智此應依趣又舍利子是菩薩摩訶薩由二法善巧便能修行般若波羅蜜多何等為二謂識及智舍利子何等為識何等為智舍利子所言識者謂四識住何等為四一者色趣識所依止二者受趣識所依止三者想趣識所依止四者行趣識所依止如是識住是名為識不應依趣所言智者於五取蘊識不安住諸蘊遍智是名為智此應依趣所言識者謂能了知地界水

界火界風界如是了知則名為識不應依趣若有說言四種識住識不安住此則名為識之法性若於法性不雜亂智是名為智則可依趣又復識者所謂了別眼所識色耳所識聲鼻所識香舌所識味身所識觸意所識法如是了別是名為識所言智者若於內處心慮寂靜若於外處尋伺不行依趣於智不於一法而生分別如是等相名之為智又復識者從所緣境而生於識從諸作意而生於識從遍分別而生於識如是等相名之為識所言智者無取无執無緣无了別无所分別是名為智又復識者於諸一切有為行法識所依趣是名為識所言智者於無為法无識能行此無為智是名為智又復識者有生有滅有住之識故名為識不應依趣無生无滅亦無所住是名為智此應依趣舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣於智不依趣識

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩不依趣不了義經依趣了義經舍利

子諸菩薩等善能通達即如先說所有廣文是則名為不了義經如是廣文不應依趣即如先說所有廣義是則名為了義經際如是廣義則可依趣又舍利子何等經中以為了義何等經中名不了義舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故善能分別若諸經中宣說於道如是言教名不了義若諸經中宣說於果如是言教名為了義若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名為了義若諸經中宣說作業煩惱惑染名不了義若有宣說煩惱業盡是名了義若諸經中宣說訶責染汙之法名不了義若有宣說修治清淨如是法者是名了義若諸經中有所宣說猒背生死欣樂涅槃名不了義若有宣說生死涅槃二無差別是名了義若諸經中宣說種種文句差別名不了義若說甚深難見難覺是名了義若諸經中文句廣博能令衆生心意踊躍名不了義若有宣說文句及心皆同灰燼是名了義若諸經中宣說有我有情命者養

者數取趣者意生摩納婆作者受者又說立有種種受蘊无有主宰如是言教名不了義不應依趣若諸經中說空無相无願無生无起亦無出現無有我无有情無命者无養者無數取趣者及三解脫門如斯言教是名了義則可依趣舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故依趣了義不趣不了之義

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩依趣於法不依趣數取者舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故於諸經教善能分別諸有宣說不了義經即為補特伽羅義如是言教不應依趣諸有了義即如性法義如是言教此應依趣又舍利子復以何等名為依法云何名為數取趣者舍利子若有依止數取之見諸所緣法如是之相名數取者此數取見所緣法住性之法性如是相者是名為法言數取者所謂凡夫數取善凡夫數取隨信行數取隨法行數取第八數取預流數取一來數取不還數取阿羅漢數

取獨覺數取菩薩數取舍利子復有
一數取者出現於世利益安樂無量
衆生悲愍世間為諸天人義利安樂
如是數取所謂如来應正等覺舍利
子如是一切數取名言如来依世俗
諦為衆生說若有衆生於此言教起
於執着如是等類不應依趣何以故
如来欲令於彼正依趣故佛薄伽梵
說如是法汝等依趣諸法實性无宜
依趣彼數取者舍利子何等是為諸
法實性舍利子所謂无有變異無有
增益无作無不作不住無根本如是
之相是名法性又復於一切處通照
平等諸平等中善住平等不平等
中善住平等於諸平等不平等中妙
善平等如是等相是名法性又法性
者無有分別无有所緣於一切法證
得決定究竟體相如是名為諸法實
性舍利子若有依趣法性之者則諸
法性無不依趣菩薩摩訶薩由證入
如是門故於一切法依趣一切法性故
舍利子如是名為菩薩摩訶薩四種
依趣若有菩薩摩訶薩於此法中能

通達者是則說名依趣善巧舍利子如是名為依趣善巧菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習依趣善巧

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩資糧善巧舍利子當知菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故善能通達二種資糧何者是耶謂福及智舍利子云何名為福德資糧所謂布施體性福所作事尸羅體性福所作事諸修體性福所作事及大慈定大悲方便菩薩摩訶薩住福所作諸事業故於諸善根若自若他勵志奉修悉能興起三世積集所有諸惡悉皆發露又於一切衆生所有功德一切學無學所有功德一切獨覺所有功德一切菩薩從初發心廣修諸行得不退轉繫屬一生如是等無量无邊菩薩摩訶薩所有功德菩薩皆心生隨喜又於去來現在一切諸佛薄伽梵所一切善根菩薩亦皆心生隨喜舍利子是菩薩摩訶薩又復善能隨喜俱生福所作事復能勸請一切諸佛轉

妙法輪及諸賢聖令演勝法勸請俱生福所作事復能以諸善根迴向善提迴向俱生福所作事是菩薩摩訶薩見有未發大菩提心諸菩薩等方便教令發菩提心若有已發菩提心者說法示導教令成熟諸貧窮者攝以財物若疾病者施以醫藥殷勤瞻視恭敬承事於暴惡者心生忍受所犯戒品无有覆藏發露諸過善能除罪已般涅槃諸佛世尊於一切時常修供養於鄔波柁耶及阿遮利耶敬如大師於正法所發勤精進追尋請問於說法師敬愛尊奉猶如事佛有說法會雖去已遠多百踰繕那要往其所聽聞正法無有猒足或有衆生来請疑滯以无染心宣說淨法於父母所承修供養知恩了恩無有變悔積集一切諸清淨福修行建立情无猒惓以諸律撿防護於身身无詭詐防護於語發言和雅防護於心心無諂詐欲攝梵福故為諸如来營構制多令丈夫相具圓滿故積集无遮大祠法會為隨顯相令圓滿故積集種

種善根資糧為莊嚴身故捨離憍慢為莊嚴語故遠諸語過為莊嚴心故遠離一切憎嫉覺慧為大莊嚴佛剎土故化現神通轉變自在為欲莊嚴諸法相故無上妙智善勝清淨為欲莊嚴大法衆故遠離一切離間麁惡破壞語言為不取著一切法故離妄分別令說法者无憂慼故歡喜授與善哉言詞令說法者無唐捐故遠離諸蓋恭敬聽法為欲莊嚴菩提樹故奉施諸佛清靜園林為欲莊嚴佛道場故備修善根無有退轉為欲淨除生死法故不染一切諸業煩惱為欲獲得珎寶手故修行布施一切珎寶為欲獲得无盡之財及無盡藏故所愛重物先用行施為欲令諸衆生暫見便起清淨信故舒顏先問遠諸嚬慼為欲獲得平掌相故於諸衆生起平等照為放无邊諸光網故於不學識諸衆生所情不輕蔑又无捨置為令受生得清淨故常存積集清淨戒福為令胎藏得清淨故於諸毀犯善能清淨為欲生於天人中故修治清

淨十善業道遠離无知往還進止故於諸教誡無妄分別為得法財富逸自在故於深奧法性無藏悋為諸世間所瞻仰故修治清淨增上欲解為得廣大法勝解故於微少行而不修證為欲攝受一切福故心恒思惟一切智者為七聖財得圓滿故於佛正法信為前導為欲攝受諸淨法故於己身命曾无顧録為諸世間所委任故於先所許必令果遂為令一切諸佛妙法得圓滿故圓滿修習一切佛法舍利子若菩薩摩訶薩具足成就如是相者是名菩薩摩訶薩福德資糧善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩智德資糧善巧舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時由往如是如是因縁法故攝取於智是故名曰智德資糧舍利子如是攝智以何等法為因為縁舍利子當知菩薩摩訶薩欲无猒倦精進尋求智隨行性親近善友趣諸佛智不趣聲聞及獨覺智於彼善友情無憍慢恭敬愛重如愛大

師而是菩薩知彼善友具諸欲解无有少分順智言說而不諂受彼善友者又知菩薩是法器已即為宣說中無暫斷是諸菩薩聞說如是正法資糧相應之行精進尋思方便修習舍利子諸如是相此則名為智德資糧相應正行

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正法資糧相應正行舍利子正法資糧者所謂菩薩摩訶薩具修正行故嗜欲饕餮善能節儉事緒緣務善能減約言說談話善能遠離於諸音聲善能棄捨初夜後夜无有睡眠精勤修習相應正行是菩薩摩訶薩稱量理義鄭重尋思故心無濁穢制伏諸蓋故於所毀犯善知出離无有諂詐現除悔故无所追求堅修正行故隨順正法趣向正法俯臨正法於法勇猛常如救彼頭衣熾然故勤求妙智無暫休息不處愚暗故无有慢緩不棄善扼故遠離憒鬧常樂獨處故宴默思惟聖種知足故不捨杜多所有功德愛樂法樂故常樂尋求出世

聞法不思實玩隨順世間文章呪術故成就正念無忘失故俗甚深義善隨行故具足妙慧道隨順故堅固勇猛防衛外緣故內懷羞耻慚愧莊嚴故隨行佛趣離非智故捨愚癡膜慧眼清淨善覺悟故覺慧寬廣於如是覺无狹劣故妙覺明顯證現智故舍利子是菩薩摩訶薩所有功德不隨於他於自功德无增上愓於他功德不嫉不毀善修行業不輕業報由如是故具足成滿業清淨智舍利子如是等相具足圓俻是名菩薩摩訶薩智德資糧善巧之行

復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種施法便得成就智德資糧何等為四一者菩薩摩訶薩若見書寫如是經典給施葉紙筆墨衆事二者菩薩摩訶薩請說法者演深妙義三者菩薩摩訶薩以諸利養恭敬名聞讚頌稱揚奉說法者四者菩薩摩訶薩於說法師攝受正法無有謟曲讚悅彼意應施是言善哉善哉舍利子若有菩薩摩訶薩

行是四種清淨布施當知善能積集
智德資糧善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩復有四種
積集无盡智德資糧何等為四一者
菩薩摩訶薩巧能守護說法者身二
者巧能守護所有衆善三者巧能守
護其所止處四者巧能守護彼說法
者所有徒衆舍利子是為菩薩摩訶
薩四種積集智德資糧

復次舍利子菩薩摩訶薩復有四種
任持智德資糧善巧何等為四所謂
菩薩摩訶薩於說法者以法任持以
智任持以財任持以善提功德而用
任持舍利子是為菩薩摩訶薩四種
任持智德資糧

復次舍利子菩薩摩訶薩復有五種
勝力能為智德資糧善巧何等為五
所謂菩薩摩訶薩具足信力為欲成
就信解心故具足進力求善知識成
多聞故具足念力令菩提心無忘失
故具足定力審諦觀察平等覺故具
足慧力由久修習多聞力故舍利子
是名菩薩摩訶薩五力智德資糧善

巧之行

復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂具四種清淨尸羅能善積集智德資糧何等為四所謂菩薩摩訶薩樂法尸羅求法尸羅觀法尸羅迴向菩提尸羅舍利子菩薩摩訶薩若具如是四種清淨尸羅能善積集智德資糧善巧之行

復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種忍法能為智德資糧善巧何等為四一者菩薩摩訶薩勤求法時善能忍受一切麁惡非法言說二者菩薩摩訶薩勤求法時善能堪忍一切風日寒熱飢渴三者菩薩摩訶薩勤求法時於阿遮利耶鄔波馳耶二勝師所隨有訓誨頂戴領受四者菩薩摩訶薩勤求法時善能信解於空無相无願之法舍利子如是四種舍受忍法能為智德資糧之行

復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德資糧善巧謂能具足四種精進能為智德資糧善巧何等為四所謂菩薩

摩訶薩堅固精進聽聞正法堅固精
進任持正法堅固精進演說正法堅
固精進修行正行舍利子如是四種
堅固精進能為智德資糧之行
復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德
資糧善巧謂能具足四種靜慮於法
修習能為智德資糧善巧何等為四
一者菩薩常樂行遠離法二者樂獨
專一守靜山林三者常樂尋求神通
靜慮四者常勤修行廣大佛智舍利
子如是四種正法靜慮能為智德資
糧之行
復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德
資糧善巧謂能具足四種正法智慧
光明能為智德資糧善巧何等為四
所謂菩薩摩訶薩修行如是智慧光
明不住於斷不說於常不違緣起信
解無我舍利子如是四種諸慧光明
能為智德資糧正行
復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德
資糧善巧謂能成就四種正法無上
方便能為智德資糧善巧何等為四
所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多故隨順世間隨順經典隨順妙法
隨順淨智舍利子如是四種正法方便
能為智德資粮正行
復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德
資糧善巧謂能進趣四種法道能為
智德資糧善巧何等為四所謂菩薩
摩訶薩以依般若波羅蜜多故具足
修行到彼岸道七覺分道八聖支道
趣向一切智者智道舍利子如是四
種正法之道能為智德資糧正行
復次舍利子菩薩摩訶薩復有智德
資糧善巧謂具四種无猒足法則能
善集智德資糧何等為四所謂菩薩
摩訶薩以修行般若波羅蜜多故奉
持正法无量聽聞無有猒足為衆說
法無有猒足觀察理義无有猒足智
慧方便无有猒足舍利子如是四種
無猒足法能集智德資糧正行
復次舍利子菩薩摩訶薩如是智德
資糧善巧隨遍入於一切行處何以
故舍利子當知布施由智資糧而成
就故如是持戒忍辱精進靜慮正慧
亦是智德資糧成就乃至慈悲喜捨

一切善法亦因智德資糧成就何以故舍利子菩薩摩訶薩所有發起堅固正行皆依正智彼一切行智為前導由是菩薩具大智故為諸无智之所歸趣一切惡魔不得其便諸佛如來所共加護將得趣入一切智智舍利子是為菩薩智德資粮善巧之行若諸菩薩摩訶薩成就如是福智二種資糧善巧當知修行般若波羅蜜多故獲是資糧善巧之力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩念住善巧舍利子所謂菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故具足修習四種念住則能成就方便善巧舍利子何等為四一者於身隨身觀察修習念住二者於受隨受觀察修習念住三者於心隨心觀察修習念住四者於法隨法觀察修習念住舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故云何於身隨身觀察修習念住舍利子菩薩於身住隨身念觀察是身前際過咎是菩薩摩訶薩作是思惟如是身者顛倒業起因緣所生本无主宰無所

攝受如彼卉木藂林諸藥草等從因

縁生本無主宰 无所攝受此身又如館舍所起皆由草木牆塹衆縁所共合成此身亦尒但為蘊界處等之所攝持而其本性空無有我无有我所无常無恒无有堅住非不變法我今不應於是身分妄有所計是故我今當以如是不堅之身用貿堅身何等身者名為堅實謂如来身是堅實身我觀是身極為虚偽要當成辦如来之身何以故如来身者即是法身金剛之身不可壞身堅固之身超於三界冣勝之身又作是念我此身者無量過咎之所雜染我當求證離諸過染如来之身舍利子是菩薩摩訶薩以諸覺慧簡擇力故觀察是身四大種攝為諸隨眠所依窟宅是故我今當以此身為諸衆生駈役給使何以故辟如世間外四大種所謂地界水火風界以種種門无量差別衆具資財饒益養育一切衆生我今亦尒用此四大所合成身以種種門无量差別境界貿財當為衆生之所受用舍

利子是菩薩摩訶薩由依般若波羅
蜜多觀察是身有如是等大義用故
雖觀此身體性是苦而不猒患如是
苦身雖觀是身究竟盡性而不猒患
流轉受生雖觀是身其性无我而無
猒倦成熟衆生雖觀是身我寂滅性
而不墮彼永捨寂滅雖觀身空无相
遠離而不墮於遠離邊際舍利子是
菩薩摩訶薩於此身法住隨身觀觀
察是身无實無堅又於內身住隨身
觀隨內而行於諸煩惱无復容受又
於外身住隨身觀隨外而行於諸煩
惱不與共住舍利子是菩薩摩訶薩
成就如是身念住已其身清淨无有
染汙具足一切清淨身業得清淨相
莊嚴之身既具如是莊嚴身故為諸
天人之所歸仰舍利子是名菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多故於此身
法隨身觀察修修習念住
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時去何於受隨受觀察修
習念住舍利子菩薩摩訶薩作是思
惟諸所有受一切皆苦我於令者具

覺慧力於如是受當善決擇以智決擇以慧決擇方便決擇是菩薩摩訶薩既具如是勝決擇力雖受於樂當樂觸時即於一切善道衆生起大慈心不為貪欲隨眠所惱雖受於苦當苦觸時即於一切惡道衆生起大悲心不為瞋恚隨眠所惱雖復受諸不苦不樂當觸受時不為无明隨眠所惱舍利子是菩薩摩訶薩由依般若波羅蜜多具足如是觀解力故隨受而行修習念住所受諸受若苦若樂不苦不樂善能觀察諸受出離又能令彼一切衆生證受過智寂滅之法又作是念此諸衆生具煩惱故无有智慧不能了知諸受出離何以故若受樂時便生貪愛若受苦時便生瞋恚若受不苦不樂便起愚癡而況我輩諸菩薩等隨智慧行一切所受諸過失法皆已息滅豈當於受更起煩惱我於今者應具發起方便善巧及與大悲攝諸衆生令於諸受皆得息滅舍利子如是菩薩何因緣故說於諸受而能不隨舍利子謂於諸受智

慧簡擇能引於樂不引於苦舍利子

復以何等智慧簡擇謂是菩薩觀察此中無能受者若我若有情若命者若數取等於是觀察竟无能受唯有受者有何等受所謂執受攝受取受有得受顛倒受分別受見隨眠受眼想所生受乃至意想所生受色想所生受乃至法想所生受及彼種種眼觸所生受如是廣說若內若外所有諸法乃至諸觸緣所生受若苦若樂不苦不樂如是等相是名為受

復次舍利子諸佛如来分別諸受無量諸門差別之相舍利子如来或時說為一受所謂一心了別諸境或說二受謂內及外或說三受所謂過去了別未来了別現在了別或說四受所謂地水火風界別或說五受所謂思惟如是五蘊或說六受所謂分別如是六處或說七受謂七識住或說八受所謂八邪方便之相或說九受所謂九位衆生所居或說十受所謂十善業道等舍利子如是廣說乃至無量一切諸受隨所緣境隨所作意

限量分齊有尒所受然諸如来說受無量何以故衆生无量故隨有衆生各具如是无量諸受舍利子如是菩薩摩訶薩云何於受住隨受觀舍利子謂諸菩薩以清淨智方便善攝一切衆生所有諸受生滅住異及善了知一切衆生善不善等所有受智若諸菩薩如是隨觀是名於受具足觀察舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切受隨受觀察修習念住

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於心隨心觀察修習念住舍利子是諸菩薩摩訶薩无有忘念審護防守離諸散亂觀察於心生滅散壞念念不住於內於外不住不轉是名菩薩正觀於心舍利子是菩薩摩訶薩復作是念我憶宿初曾所發心如是諸心生已即滅離散變壞不可了知謂何方所又我所有无量諸心積集善根生已即滅離散變壞無有方所又我所有无量心相迴向菩提而心體相不能自了云何

此心能作是念我當證覺阿耨多羅三藐三菩提耶何以故以此心體不能了心不能觀心不能通達於自心故舍利子是菩薩摩訶薩復作是念若菩提心由善根心無有失者則善根心由迴向心无有迷失若迴向心由菩提故無有失者則阿耨多羅三藐三菩提為无有失是菩薩摩訶薩作是觀巳於無迷失不恐不怖復作是念此緣起法因果不壞雖復是心法性无有自性無有作用无有主宰然此諸法依止因緣而得生起我當隨其所欲積集善根既積集巳修相應行終不捨離是心法性

復次舍利子菩薩摩訶薩云何此中積集之相舍利子是諸菩薩摩訶薩作如是觀積集之相是心本性猶如幻化無有一法而可施者是心法性而能布施一切衆生迴向積集莊嚴佛土是則名為善根積集又舍利子是心本性如夢所見其相寂靜是心法性而能積集守護尸羅皆為迴向神通作用是則名為善根積集又舍

利子是心本性猶如陽焰究竟盡滅

是心法性而能修習一切可樂忍辱之力迴向積集莊嚴菩提是則名為善根積集又舍利子心本性者如水中月究竟遠離積集之相是心法性而能發起一切正勤迴向成熟无量佛法是則名為善根積集又舍利子心本性者不可取得不可覩見是心法性而能修習一切靜慮解脫三摩地三摩鉢底迴向諸佛勝三摩地是則名為善根積集又舍利子觀此心性本非色相无見無對不可了知是心法性而能修習一切慧句差別說智迴向圓滿諸佛智慧是則名為善根積集又舍利子心無所緣无生無起是心法性而能建立无量善法攝受色相如是名為善根積集又舍利子心無所因亦无所生是心法性而能攝受覺分法因是則名為善根積集又舍利子心性遠離六種境界亦不生起是心法性而能引發菩提境界因所生心是則名為善根積集舍利子如是名為菩薩摩訶薩依般若

波羅蜜多故於一切心隨心觀察修習念住

復次舍利子是菩薩摩訶薩又依般若波羅蜜多故於一切心住隨心觀為求證得勝神通故繫縛其心修學通智得神通已但以一心而能善知一切心相既了知已依心自體宣說諸法舍利子如是住隨心觀菩薩摩訶薩以大悲力制御其心成熟衆生而無猒倦由是菩薩住隨心觀故不為心盡不為心滅安住於心但為令心遠離生死相續結縛而安住心又復以諸心念智力安住諸法無生无起正决定住而不退墮二乘地中又以是力持心相續乃至成滿一切佛法一剎那心相應妙慧覺悟阿耨多羅三藐三菩提如是舍利子是名菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多於一切心隨心觀察修習念住

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時云何於法隨法觀察修習念住舍利子是菩薩摩訶薩以聖慧眼觀見諸法乃至坐於道場於其

中間无有迷失是菩薩於一切法住隨法觀不見少法遠離於空遠離无相遠離無願遠離无生遠離無起及以遠離无加行者又重觀察不見少法遠離緣起舍利子是菩薩摩訶薩安住如是隨法觀故不觀於法及以非法此中何者以定為法謂无我義是名法義无有情義無命者義无數取趣義如是等義是名為法復以何等為非法義所謂我見有情見命者見數取趣見斷見常見有見无有見如是等見是名非法又舍利子舉要而言一切諸法或名為法或名非法何以故若能了知如是諸法皆空無相及以無願即一切法並名為法若有計著我及我所諸見隨眠即一切法並名非法舍利子菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多故住隨法觀已不見一法而非佛法而非是佛而非是道而非解脫而非出離者是菩薩摩訶薩了知諸法皆出離已又復獲得無障大悲觀諸衆生所有煩惱皆從虛假妄想而生知諸煩惱體性自離何

以故是諸煩惱等趣了義無少煩惱可積可集如是隨覺即是菩提煩惱之性即菩提性菩薩如是雖安住念而无所住非憶非忘而能了知念所安住何以故所安住念即名法界若住法界即住有情界若住有情界即住虗空界由如是故說此諸法與虗空等舍利子如是住隨法觀菩薩摩訶薩依趣佛法故信解諸法即是佛法雖復發起如是盡智而於无為盡滅之法能不作證雖復發起無生之智愍諸含識而現受生又不捨離无生實際舍利子是菩薩摩訶薩於諸法中安住念故遍能攝受二乘諸法雖於一切假立諸法安住於念而此正念无散無失乃至後際於一切法隨法觀察修習念住能以无量言說所說不平等境平等趣入一切佛法能令一切衆生心喜能摧一切堅固魔軍因是證得自然大智舍利子是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法隨法觀察修習念住是則名為四種念住善巧之法如是舍

利子菩薩摩訶薩欲得修行般若波羅蜜多者應當修習念住善巧

大寶積經卷第五十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五十三　烏

菩薩藏會第十二之十九般若波羅蜜多品第十二之四

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

復次舍利子云何菩薩摩訶薩四正勝道善巧舍利子菩薩摩訶薩以修般若波羅蜜多故道有四種何等為四一者未生惡不善法為不生故便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住二者已生惡不善法為永斷故便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住三者未生善法為生起故便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住四者已生善法令住不忘修習圓滿便生欲樂勇猛策勵發勤精進攝持於心平等安住舍利子如是四種又亦名為四種正勝

復次舍利子云何名為未生惡不善法為不生故乃至攝持於心平等安住舍利子所言未生惡不善法為不生故便生欲樂勇猛策勵者是謂如理作意故發勤精進者是謂不捨如

理作意故攝持於心平等安住者是則名為如理觀察何以故由如理方便故惡不善法不復現行舍利子何等名為惡不善法復以何義惡不善法不復現行舍利子惡不善法所謂尸羅戒所對治定所對治慧所對治云何名為戒所對治舍利子言對治者所謂犯戒及餘一切發起毀犯尸羅之法諸妙戒聚之所對治如是名為戒所對治舍利子何等名為定所對治所謂違犯軌則及餘一切引心亂法諸妙定聚所對治法如是名為定所對治舍利子何等名為慧所對治所謂毀犯於見及餘一切能引諸見纏障蓋法諸妙慧聚之所對治如是名為慧所對治舍利子諸如是等並得名為惡不善法若諸所有如理作意不令如是惡不善法得生起者是則名為惡不善法不復現行舍利子是名菩薩摩訶薩第一正勝

復次舍利子云何名為已生惡不善法為永斷故乃至攝持於心平等安住舍利子若諸惡不善法積集共心

無方无處及諸惡不善法現行覺心依止於因緣所緣境而得生起何等名為緣境生起所謂因淨妙相而起貪心損壞相故而起瞋心無明相故而起癡心尒時菩薩便住如是如理思惟不淨相故貪欲寂靜慈愍相故瞋恚寂靜緣起相故愚癡寂靜是諸煩惱雖由作意永息滅故假立言說名為寂靜而實寂靜无別可得但為斷滅平等性故現觀諸法即以此法而名正勝舍利子是名菩薩摩訶薩第二正勝

復次舍利子云何名為未生善法為欲生故乃至攝持於心平等安住舍利子如是義者文句无量何以故菩薩摩訶薩無量善法皆應積集由是文句而有无量舍利子當知菩薩一切善根樂欲為本由精進故便能積集一切善根何以故由如是法攝持安住故一切善根皆得究竟舍利子是名菩薩摩訶薩第三正勝

復次舍利子云何名為已生善法令住不忘修習圓滿使生欲樂乃至攝

持於心平等安住舍利子如是義者
當知即是迴向菩提何以故由迴向
菩提所有善根无復失壞故所以者
何以彼菩薩不依三界而發心故舍
利子若諸菩薩不依三界修習善根
又復迴向一切智者當知所有一切
善法則為究竟无能有盡舍利子是
名菩薩摩訶薩第四正勝舍利子菩
薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多
故精勤修習如是四種道分善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩五分
道善巧舍利子何等為五所謂信根
精進根念根定根慧根是名為五舍
利子云何名為菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多信根舍利子如是信者
信四種法何等為四一者信受如是
處生死中世間正見由此信故菩薩
摩訶薩依趣業報乃至失命因緣終
不興意造諸惡業二者信受如是諸
菩薩行由此信故修行正行終不起
意樂讚餘乘三者信受如是勝義了
義甚深緣起一切諸法無我无有情
但是言說之所假立唯空无相無願

之相由此信故有情見趣及諸隨眠不復增長四者信受如是力无畏等一切佛法既信受已離疑離惑修集一切所有佛法舍利子如是等相是名菩薩摩訶薩信根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多精進根所謂信所信法由精進根而得生起即以此法名精進根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多念根所謂諸法由於精進之所積集以念根力而不失壞即以此法而為念根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多定根所謂諸法由念根力所不失壞即彼諸法以定根故攝住一緣故名定根舍利子云何名為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多慧根所謂諸法由定根故攝住一緣即彼諸法以慧根力觀達明了故名慧根舍利子菩薩摩訶薩若具如是五增上根无間相續修行正行能速圓滿一切佛法亦速趣入授記別地舍利子辟如外道具五通仙若諸胎藏男女二形猶未生起

終不為彼妄有授記如來亦尒若諸菩薩未具成就如是五根無間相續終不為彼而授記也舍利子如是等相是名菩薩五分道法菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故便能修習如是五分道善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩以依般若波羅蜜多故道善巧者復有五分何等為五所謂信力精進力念力定力慧力是名為五舍利子云何名為菩薩摩訶薩信力舍利子是諸菩薩清淨勝解忍受決定堅固難壞不可制伏設有惡魔化為佛像到菩薩所為作障㝵令是菩薩於正法智及勝解脫欲使遠離情不欣樂又作是言如是法者非佛正教舍利子假使四大之性尚相轉變終不能使成就信力勝解菩薩為魔惑故信力傾動舍利子如是名為菩薩摩訶薩信力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩精進力舍利子所謂菩薩發勤精進方便修習一切善法於彼諸處獲得堅固任持之力由是力故乃至彼處所為

之事未終究竟於其中間无有一切天及世間於是菩薩住持之力能令移動不住本處舍利子如是名為菩薩摩訶薩精進力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩念力舍利子諸菩薩等於彼彼法由安住念令心安住無有能令移動散亂是菩薩摩訶薩由念持力善能摧滅一切煩惱而无有能制伏此念舍利子如是名為菩薩摩訶薩念力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩三摩地力舍利子諸菩薩等安住遠離諸靜慮支雖復觀察一切音聲諸語業道及音聲刺而不能障寂初靜慮是諸菩薩雖以如是一切善法尋伺推求無量諸法而不能障第二靜慮是諸菩薩雖復安住所生歡喜而不能障第三靜慮是諸菩薩雖為成熟一切衆生攝受正法不住於捨而不能障第四靜慮舍利子菩薩摩訶薩安住如是四種靜慮一切靜慮所對治法不能制伏又是菩薩雖於三摩地安住不捨而又違彼定力受生舍利

子如是名為菩薩摩訶薩三摩地力

復次舍利子云何菩薩摩訶薩慧力舍利子是智慧力堅固難伏所謂一切世間出世間法所不制伏如是智力又是菩薩生生之處乃至世間巳行正行工巧業處難作難解而諸菩薩於彼一切不由師教現前了知舍利子是諸菩薩又於一切出世間法謂能救度諸世間者菩薩摩訶薩以智慧力悉能攝受不為一切世間天人之所制伏舍利子是名菩薩摩訶薩慧力如此等相是則名為菩薩摩訶薩五分道善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故精勤修習如是五分道善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多覺分善巧舍利子菩薩摩訶薩有七種覺分何等為七所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分安覺分等持覺分捨覺分是名菩薩摩訶薩七種覺分舍利子云何名為菩薩摩訶薩念覺分所謂諸菩薩由依如是正念力故隨覺諸法觀察

諸法尋思諸法了達諸法簡擇諸法鑒照諸法是菩薩摩訶薩由念力故隨覺一切諸法體相舍利子何等名為了達諸法自體相智謂由念力覺一切法自體相空若諸菩薩通達此者是則名為念覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩擇法覺分謂諸菩薩具足簡擇八万四千諸法藏智隨彼諸法應當簡擇如是簡擇所謂了義如是了義由不了義不了義者由世俗義世俗義者由勝義義勝義義者由假施設假施設者由勝決擇此勝決擇是名簡擇舍利子若諸菩薩成就此者如是名為擇法覺分

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩精進覺分所謂菩薩即於如是念擇法喜安定捨智攝受欣樂勇猛勢力欲無退減正勤策勵不捨善扼為道現觀所發正勤舍利子若諸菩薩成就此者如是名為精進覺分

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩喜覺分謂由菩薩於法生喜便喜悅

法由喜悅法故心不沉没不沉没故生清淨喜由喜清淨故身心安隱離諸煩惱舍利子若諸菩薩成就此者如是名為喜覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩安覺分所謂菩薩由身安故獲得心安由心安故息諸煩惱遠離一切所有蓋障於所緣境其心安住如是便入於三摩地舍利子若諸菩薩成就此者是則名為安覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩三摩地覺分所謂菩薩以是定心覺知於法非不定心何以故若心得定覺了諸法終不發起諸愛見等纏障邪覺唯除於法平等實性心定趣入覺一切法平等之性舍利子若諸菩薩成就此者如是名為三摩地覺分法

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩捨覺分法所謂菩薩於能順憂喜分法心無執著於諸世法心不攝受不高不下安住不動无欣無猒无愛無恚唯能隨順修習聖道若諸菩薩成就此者是則名為捨覺分法如是舍

利子菩薩摩訶薩欲於是等七覺分法通達善巧故便樂修行般若波羅蜜多精勤修習覺分善巧

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多道分善巧舍利子菩薩摩訶薩具足如是八聖道分何等為八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正三摩地如是名為諸菩薩等八聖道分舍利子云何名為菩薩摩訶薩正見舍利子謂衆賢聖出世間見如是見者非我見起非有情見起非命者見起非數取者見起非斷見起非常見起非有見起非无有見起非善見起非不善見起乃至非涅槃見起舍利子若諸菩薩遠離此見是則名為菩薩正見

復次舍利子云何菩薩摩訶薩正思惟舍利子若諸菩薩由此思惟則能發起貪瞋癡等一切煩惱如是思惟終不發起若諸菩薩由此思惟便能生長戒聚定聚慧聚解脫聚解脫智見聚等諸功德者如是思惟諸菩薩等恒常發起舍利子若有菩薩成就此

法是則名為正思惟分

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正語舍利子謂諸菩薩如是語言不自損惱不損惱他不與衆生共相交諍由是菩薩成就是語能入聖道故說名為菩薩正語

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正業舍利子謂諸菩薩終不造作黑黑報業若業能感白淨果報若業能盡一切諸業如是業者方便發起舍利子是諸菩薩即以此業而為白業業為依趣精勤方便修平等業如是名為菩薩正業

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩正命舍利子謂諸菩薩所有聖種杜多功德不諂不誑无懷淨詐於諸乞求性離逼切易滿易養於彼軌則奉而修行不生憍綴於他利養不興嫉妬於自利養而生知足於聖所聞不深染著而常清淨自守命行舍利子若諸菩薩成就此者是則名為菩薩正命

復次舍利子云何菩薩摩訶薩正精

進舍利子是諸菩薩若於聖者所不
開許貪瞋癡等煩惱隨眠及諸邪行
於是法中發勤精進者菩薩不樂行
於精進若諸正勤為聖諦攝趣入聖
道能至涅槃引發正行如是精進為
諸菩薩所樂修學即以此法名正精進
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
正念舍利子謂有諸念極善安住性
非下劣心善正直无有邪曲能觀生
死所有過患與大涅槃為歸趣路若
諸菩薩於如是念恒正憶持為令聖
道不忘失故即以此法名為正念
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
正三摩地舍利子三摩地者若於正
性平等則於一切法平等諸菩薩等
安住如是三摩地已為欲解脫一切
衆生故趣入正性如是正定是无盡
道過去未來現在諸佛為諸菩薩證
現觀故宣說開示是則名為菩薩正
定舍利子是名菩薩摩訶薩入聖道
分若諸菩薩摩訶薩為欲修行般
若波羅蜜多者應勤修是入聖道分
善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩以修行般若波羅蜜多故修道善巧道善巧者復有二種何等為二謂奢摩他及毗鉢舍那是名為二舍利子何等名為奢摩他道舍利子謂諸菩薩其心寂靜深極寂靜最勝寂靜无有散亂諸根憺怕不掉不舉離諸躁擾及以惛沉安靜密護離諸諂曲調順堪能樂常獨處離彼諠閙樂遠離行身无塵染心無惑亂於寂靜門思惟作意離諸惡欲无所希望遠諸大欲歡悅知足正命清淨正行圓滿密護威儀知時知分易養易滿善知其量常樂思擇无高無乎弊鄙麁言性能堪忍於相應門發心安住樂處閑室於靜慮分作意緣念生起大慈引發大悲安住大喜修習大捨從初靜慮乃至八定次第證入若諸菩薩成就此者如是名為奢摩他道舍利子菩薩摩訶薩復有无量諸奢摩他資粮正行諸菩薩等於此資粮方便趣入如是又名奢摩他道

復次舍利子云何名為毗鉢舍那道

謂諸菩薩於妙慧分修習聖道於諸法中發起如是無作觀智又復發起无我無有情无命者無數取觀智於諸蘊中起法觀智於諸界中起法界觀智於諸處中起空聚落觀智於諸眼中起照了觀智於緣起中起不相違觀智於諸見趣起遠離觀智於諸因果起業報觀智於所應得果起作證觀智於所入正性起趣入觀智舍利子毗鉢舍那者所謂於諸法中起如理見於諸法中起真實見於諸法中起不變異見於諸法中而起空見於諸法中起無相見於諸法中起无願見又舍利子毗鉢舍那者非以有因故觀非以无因故觀非以生滅住因故觀非以有所得因故觀何以故菩薩於此都無所觀而復觀察不見而見見而不見舍利子若諸菩薩作是觀者名如實觀名真見亦名證得毗鉢舍那善巧方便舍利子菩薩摩訶薩於此觀中雖復發起如是觀解而不墮彼无所為作亦不遠離善根加行若諸菩薩成就是者是名善

薩摩訶薩毗鉢舍那舍利子菩薩摩
訶薩為欲修修行般若波羅蜜多故精
勤修習奢摩他毗鉢舍那道法善巧
復次舍利子菩薩摩訶薩道相如是
我若略說菩薩道者則唯有一趣道
善巧舍利子何等是耶所謂菩薩獨
一衆表無有與等不假伴助為證阿
耨多羅三藐三菩提故由自攝受精
進勢力清淨欲解被堅固鎧何以故
由是菩薩不由他悟不緣於他自所
建立自力所起嚴備如是堅固甲鎧
舍利子是諸菩薩興發是念如是甲
鎧一切衆生所不能擐我今獨擐如
是甲鎧一切賢聖諸新發意未住正
位諸菩薩等所未曾擐我今獨擐尒
時菩薩又作是念我於今者嚴備如
是豈令布施自在度我我當自在度
彼布施如是持戒忍辱精進靜慮及
般若等豈令自在而度於我我當自
在先度於彼又作是念我於今者豈
令波羅蜜多發起於我我當發起波
羅蜜多如是廣說一切善根皆當因
我而便發起不令善根發起於我舍

利子若諸菩薩摩訶薩於如是法不
假伴助自能建立謂我獨一無有等
者當坐堅固勝金剛座自以勢力摧
伏魔軍用一刹那相應妙慧當證无
上正等菩提舍利子若諸菩薩起如
是等欲解方便決定觀察是名菩薩
摩訶薩趣一道善巧舍利子菩薩摩
訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修
習如是趣一道善巧舍利子諸如是
等道善巧相諸菩薩摩訶薩為欲修
行般若波羅蜜多故修習如是道法
善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩緣起
善巧舍利子謂諸菩薩依般若波羅
蜜多修緣起者處寂靜室作是思惟
如是世間純大苦聚從於何所而得
集起既思惟已便自了知如是苦聚
由不如理作意集故无明集起無明
集故諸行集起諸行集故諸識集起
諸識集故名色集起名色集故六處
集起六處集故諸觸集起諸觸集故
諸受集起諸受集故諸愛集起諸愛
集故諸取集起諸取集故諸有集起

諸有集故而生集起生集起故老死愁歎憂苦逼惱皆悉集起舍利子菩薩摩訶薩復作是念如彼諸法雖復集起无作無用无有主宰如是諸法諸善為因不動為因涅槃為因彼一切法從緣生起無有主宰亦復如是若諸衆生下根為因中根為因上根為因諸業為因因果流轉亦復如是舍利子如是一切有所取法因緣和合而得集起菩薩一切悉能了知如是名為緣起善巧舍利子菩薩摩訶薩又作是念由何滅故彼諸法滅既思惟已便自了知由不如理作意滅故而无明滅無明滅故諸行便滅諸行滅故乃至純大苦聚滅舍利子若能了知如是法智是則名為緣起善巧舍利子是諸菩薩又作是念因依正法依止諸緣依止和合得修諸善是法若由諸因和合依止諸緣則此法等不依止我不依有情不依命者不依數取是則此法不可稱量舍利子諸菩薩等若能如是如理觀察是則名為緣起善巧又復觀察一切佛

法皆菩提相緣所起相觀諸緣起皆盡滅相以能觀待諸衆生故而不趣入畢竟寂滅是則又名緣起善巧舍利子是諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是緣起善巧復次舍利子云何菩薩摩訶薩一切法善巧舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故於一切法遍攝一切有為无為菩薩摩訶薩於如是等有為無為一切諸法應修善巧舍利子云何菩薩摩訶薩有為善巧所謂妙善身行妙善語行妙善意行是則名為有為善巧云何名為无為善巧即以如是妙善身語及以意行迴向畢竟無為菩提迴向无為菩提妙觀又復迴向於薩伐若是則名為無為善巧復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者即是積集五到彼岸何等為五所謂布施持戒忍辱精進靜慮波羅蜜多是名有為若由般若波羅蜜多無為智故則五到彼岸不可猒毀如此妙智又能積集諸到彼岸資糧善法信解无漏無上菩提及以迴向一切

智智是則名為无為善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者所謂以無㝵光照諸衆生以四攝法攝諸衆生是名有為若觀諸法无我無有情无取無執於四攝法方便善巧愛樂信受无為等覺及以迴向一切智智是則名為無無為善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者所謂不斷能令生死相續結縛而復永斷能令生死相續煩惱任持菩提結縛相續一分結縛不復現行是名有為善巧若復修習空无相願諸法正智現觀善巧無上菩提不由他緣於无為法而復作證是則名為无為善巧

復次舍利子菩薩摩訶薩有為善巧者謂諸菩薩雖行三界而不為彼三界煩惱之所染汙如是名為有為善巧雖具通達一切三界出離之法而不墜墮出離界中是則名為無為善巧舍利子菩薩摩訶薩一切法善巧者是則名為一切智智若諸菩薩圓滿證入一切智智即一切時智慧

善巧即此名為諸法善巧舍利子菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故修習如是一切法善巧如是舍利子若有依菩薩藏修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故依慧分別善巧通達修習如是十種善巧

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩妙慧云何名為到彼岸義舍利子所言慧者謂能解了一切善法是現見慧隨順通達一切法故是真量慧如實通達一切法故是通達慧一切見趣諸纏縛法不為障故是離願慧永離一切欲求願故是安悅慧永息一切諸熱惱故是歡喜慧緣法喜樂无斷絕故是依趣慧於諸義智皆現見故是建立慧建立一切覺品法故是證相慧隨其所乘證得果故是了相慧善能照了是智性故是濟度慧救度一切諸瀑流故是趣入慧能趣正性無生法故是策勵慧振發一切諸善法故是清淨慧離先隨眠煩惱濁故是最勝慧昇陟一切諸法頂故是

微妙慧以自然智隨覺法故是離行慧更無雜染三界法故是攝受慧一切賢聖所攝受故是斷願慧除遣一切相分別故是捨逸慧遠離一切愚黒闇故是方便慧安住一切瑜伽師地者所成就故是發趣慧當住一切聖智道故是照明慧除滅一切无明瀑流翳暗膜故是施明慧開導一切猶如眼故是無漏慧慧眼超過邪僻路故是勝義慧照了如是大聖諦故是无別慧善調順故是光明慧諸智門故是無盡慧遍於一切隨行照故是無滅慧常廣見故是解脫道慧永斷一切取執縛故是不離處慧不與一切煩惱障法而同止故舍利子如是慧相我今略說當知菩薩摩訶薩更有無量无邊諸慧何以故舍利子如是乃至一切衆生所有心行當知菩薩摩訶薩亦有尓所慧業智行如是乃至一切衆生所有欲解當知菩薩摩訶薩亦有尓所慧觀察智如是乃至一切衆生所有諸煩惱門當知菩薩摩訶薩亦有尓所廣大慧門如是

乃至一切聲聞獨覺及正等覺所有遍智當知菩薩摩訶薩亦有尒所慧所行處舍利子如是等一切慧處諸菩薩摩訶薩皆於其中精勤修學是則名為菩薩妙慧

復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩到彼岸義舍利子如是乃至一切所知諸妙善法能到彼岸者當知皆是到彼岸義又舍利子如上廣說一切慧句應知皆是到彼岸義又諸菩薩修行差別圓滿之義當知皆是到彼岸義如是一切智智圓滿之義當知皆是到彼岸義於諸一切為无為法無執著義當知皆是到彼岸義能善覺悟无量生死大過失義當知皆是到彼岸義一切諸法有能開悟不覺者義當知皆是到彼岸義有能開示無窮盡法寶藏義者當知是為到彼岸義无障解脫圓滿義者當知是為到彼岸義覺悟布施持戒忍辱精進靜慮慧平等義當知是為到彼岸義最勝決擇善巧義者當知是為到彼岸義遍行一切衆生界義是則名為

到彼岸義无生法忍圓滿之義是則名為到彼岸義不退轉地究竟滿義是則名為到彼岸義清淨修治諸佛土義是則名為到彼岸義成熟一切衆生義者是則名為到彼岸義往詣道場昇菩提座義是則名為到彼岸義畢竟摧伏諸魔軍義是則名為到彼岸義一切佛法皆圓滿義是則名為到彼岸義於菩薩藏差別法門正安住義是則名為到彼岸義舍利子若於如是大菩薩藏微妙法門正修學已我說是等則於一切波羅蜜多皆得究竟

復次舍利子若有安住大乘諸善男子及善女人皆當於是大菩薩藏微妙法門殷勤請求受持讀誦通達義理廣為他說分別顯示何以故舍利子若有於是菩薩藏經殷重聽聞受持讀誦乃至為他分別解說者當知是人必定獲得十種功德稱讚利益何等為十一者在在所生一切微妙功巧業處究竟通達二者在在所生處常居高族榮望當世三者所生之處

有大威嚴勢力自在四者凡所言令一切皆從無不信伏五者所生之處具大豪富六者在所生處恒為天人所加愛敬七者生處人中常為輪王得大自在八者所生常得為天帝釋九者若生色界為大梵王十者在所生處常不遠離大菩提心舍利子受持經者則為獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是諸善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至為他廣說開示當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等為十一者不與尼伽蘭陀邪論相雜二者不起我見三者无有情見四者無命者見五者無數取見六者不起斷見七者不起常見八者一切世務情无顧及九者恒發勝心樂欲出家十者若聞經典速能受持悟解深義舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至為他廣分別說當知是人復得如是十

種功德稱讚利益何等為十一者成就正念二者成就正覺三者成就正趣四者成就志勇五者成就正慧六者得具无難七者憶本生事八者性薄貪欲無猛利貪不為重貪之所燒惱九者性薄瞋恚无猛利瞋不為重瞋之所燒惱十者性薄愚癡无猛利癡不為重癡之所燒惱舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至為他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等為十一者成就機速慧二者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就无著慧九者常現前見一切如来既得見已以清美頌而為讚歎十者善能如理請問如来又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益

復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至為他廣分別

說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等為十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切煩惱六者於一切行心恒捐捨七者違背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之地十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勑如是名為十種功德稱讚利益舍利子若有善男子善女人能於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦研尋義趣明了通達復能為他廣說開示當知是人則為獲得如上功德稱讚利益尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

諸聰叡者慧無邊　妙能通達法及義
尊勝文詞善圓具　由持如是大經王
常獲豐饒法寶藏　恒欣悅意行法施
發生最上勝歡喜　由持如是大經王
多衆生聞說法者　證斯廣大勝功德
我當去何說是法　如持經者之所獲
證獲如斯最勝慧　於正法所終无壞

由念發生微妙智　能說無上智依處
勤求善說正法句　㝡勝衆聖所稱讚
常聞發起超勝行　由持如是大經王
慧者聞已持深義　於諸文句无妄執
常隨理趣而觀照　增長妙智量無邊
無邊妙智无邊義　第一義解諒難思
遍遊十方廣稱讚　聞經勝利无窮盡
極善微薄貪瞋癡　獲得第一心清淨
由聞如是大經王　功德勝利無邊際
雖獲勝財无放逸　稱量財義誰堅固
深達世財非有實　於財无戀趣非家
出詣閑靜住中林　於彼惛沉常遠離
聽聞淨法曾无猒　靜慮正教無慳悋
請問疑難世導師　聞已為他廣開釋
由斯增長微妙智　於白淨法終无退

如是舍利子諸菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故於是經典精勤修學行菩薩行是名菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多方便善學正法之要

大寶積經卷第五十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五十四　　鳥

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之二十大自在天授記品第十二

爾時佛告舍利子往昔過去大蘊如来應正等覺為精進行童子廣說如是四無量法及說六波羅蜜多已爾時彼佛復告精進行童子云何菩薩摩訶薩隨攝法轉童子當知菩薩摩訶薩具足如来四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸衆生何等為四所謂布施愛語利行同事如是名為四種攝法童子云何名為如是攝法童子所言施者具有二種一者財施二者法施是為布施言愛語者謂於一切諸來求乞或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足若自若他所有意樂言同事者隨己所有智及功德為他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法復次童子言布施者於來乞求諸衆生所心意清淨言愛語者於來乞求諸衆生所善言安慰言利行者隨諸衆

生所有義利皆令成熟言同事者於来乞求諸衆生所行平等心成其義利復次童子言布施者謂諸菩薩發意行捨言愛語者方便無斷言利行者深心无悔言同事者迴向大乘復次童子言布施者謂隨慈心而行於捨言愛語者常不捨離歡喜之心言利行者成就大悲心恒欣樂利衆生事言同事者修捨平等无有高下心恒迴向一切智智復次童子言布施者如法求財常思行捨拯濟貧乏言愛語者既施財已重復安處令住法義言利行者自利利他平等攝取言同事者為欲利益諸衆生故究竟發起一切智心復次童子言布施者一切所有内外諸法悉皆捨離言愛語者於一切法功德智慧无所秘惜言利行者棄捨自利專務利他言同事者惣攝財物如置掌中隨緣惠施情无憂慼

復次童子言法施者如所聞法廣為他說言愛語者以無染心分別開示言利行者謂為於他授誦經典乃至

說法无有猒倦言同事者以不捨離一切智心安置含生於正法所復次童子所言法施若為徃返求聽法者如佛正教不亂宣說言愛語者以微妙音開示正法言利行者謂以衣服飲食牀敷醫藥及餘隨用什物衆具於求法者及說法者但有匱乏即便給施言同事者常起深心无間說法復次童子言法施者由是菩薩了知法施諸施中上常行法施言愛語者謂所演說利益之事言利行者演暢其義不依於文言同事者欲令圓滿一切佛法常為衆生如應敷化復次童子言布施者所謂柁那波羅蜜多言愛語者所謂尸羅波羅蜜多及以羼底波羅蜜多言利行者所謂毗利耶波羅蜜多言同事者所謂靜慮波羅蜜多及般若波羅蜜多復次童子言布施者謂初發心一切菩薩言愛語者謂已發行一切菩薩言利行者謂不退轉一切菩薩言同事者所謂繫屬一生諸大菩薩復次童子言布施者為欲堅固菩提根本言愛語者

為欲成就菩提萌牙言利行者為欲開發菩提妙花言同事者為欲成熟菩提勝果如是童子是名菩薩摩訶薩四種攝法菩薩摩訶薩為欲修行大菩提故以如是等四攝之法處於長夜攝受衆生是名菩薩摩訶薩隨攝法轉童子如是攝法無量无邊皆說名為菩提之道

舍利子尒時薄伽梵大蘊如来應正等覺為是精進行童子開示如是大菩提道時彼童子具於佛所聞是法已又聞讃說過去未来現在諸佛得大歡喜即以上妙衣服肴饍飲食牀敷醫藥什物衆具持以奉獻大蘊如来乃及聲聞衆如是乃經九十六拘胝歲供養恭敬尊重讃歎又復興菩提大願雖作如是无量功德而大蘊如来未與童子授於阿耨多羅三藐三菩提記舍利子汝謂彼時精進行童子豈異人乎勿作餘疑即我身是也我於彼佛所以諸供養奉佛及僧經尒所歲又復起發大菩提願然彼如来不授我記汝於来世當得作佛号

釋迦牟尼如来應正等覺舍利子從
大蘊如来滅度之後經阿僧企耶劫
尒時有佛出興于世名曰寶性如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解无
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍
利子寶性如来有八十那庾多聲聞
弟子共會說法一切皆是大阿羅漢
諸漏已盡无復煩惱乃至其心自在
證得第一波羅蜜時彼世中有轉輪
聖王名曰善見七寶来應所謂成就
金輪乃至主將兵寶是善見王以其
輪寶威四天下正法治世名為法王
仁德育物衆所欣重國界人民居住
寬博所治大城名曰圓滿東西長十
二踰繕那南北廣七踰繕那安隱豊
樂人民熾盛甚可愛樂多諸財寶資
具充溢尒時城中有大長者名曰善
慧其家巨富財寶充積已曾供養過
去諸佛殖衆德本舍利子時薄伽梵
寶性如来觀是長者深心欲解作是
思惟此大長者善根已熟堪為如是
大菩薩藏法門之器又是諸佛正法
之器既了知已便往其所現大神變

上住虛空結加趺坐為彼長者開善提道又復讚說過去未來現在諸佛舍利子尒時善慧聞佛開示大菩薩道又聞讃說三世佛已獲得廣大歡喜淨信即以上妙衣服肴饍飲食及餘資具以用奉獻寶性如来及弟子衆經於千歲供養恭敬尊重讃歎又復興起阿耨多羅三藐三菩提微妙大願雖作如是廣發衆行然彼如来未為授記舍利子汝謂尒時善慧長者豈異人乎勿餘異疑即我身是也我於尒時雖以種種供養奉佛及僧并起廣大菩提勝願然彼如来不授我記去於来世當得作佛号釋迦牟尼如来應正等覺舍利子自寶性如来滅度之後經阿僧企耶劫有佛出世名曰放光如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵舍利子以何義故佛名放光舍利子當於尒時有王出世名曰勝怨所都大城名盛蓮花安隱豊樂人民熾盛財寶衆具充積流溢王有大臣婆羅門種名曰光主其家

臣富財産倉庫具足盈滿而是大臣為勝怨王偏所愛重欣慕其德常所見遇情无猒逆舍利子時勝怨王割所王國四分之一賜此大臣封以為王。將光主王治于小國以法御世不行邪枉舍利子是光主王於後異時誕生太子形貌端正衆所樂觀成就第一圓滿淨色以三十二大丈夫相具足荘嚴又於王子一切身分皆放光明猶如日輪之所照耀因為立号名曰放光舍利子時光主王召集國中諸婆羅門善占相者皆悉集已便示王子令其相之諸婆羅門既覩相已便作是言今此王子定當作佛時光主王即以王子付諸養母其後不久身相長大聰叡明達時淨居天處色究竟天宮以通智力知是王子將登正覺便於彼没来至放光王子菩薩所止處己右遶菩薩即於其前說是頌曰

非謂安處大王宮　能生清淨勝功德
要假仙幢袈裟相　果證无上妙菩提
盛壯須臾石流逝　迅速過於大猛風

不可憙樂獘羸老　摧壞世間之所愛
羸老能令薄勢力　難得欣樂趣非家
大仙今者極感年　宜當及時發精進
善哉善哉大慧者　善哉善哉大超悟
善哉善哉速出家　定成堅固正等覺

舍利子時放光菩薩摩訶薩爲淨居天所開悟已以清淨信趣於非家當出家夜即成阿耨多羅三藐三菩提時彼世尊便以如是廣大名稱出現世間号曰放光如來十号具足爲諸天人之所讚頌時勝怨王聞光主王子出家修行證得无上正等菩提名曰放光即便往告光主王言我聞卿子出家成佛不審世尊大慈悲故能来降不若不垂慈至於此者我當嚴備四種力軍往如来所躬事奉敬舍利子時光主王即集大臣守衛軍衆具宣是事諸大臣言王於今者應自往詣放光如来諮問是事大悲世尊愍衆生故爲欲往彼勝怨王所爲不往耶時光主王即便嚴駕與諸大臣侍衛導從往如来所既到彼已頂礼佛足即以上事具白世尊時放光如

来告父王曰大王當知我今往詣勝
怨王所愍衆生故舍利子時放光如
来隨所樂欲別往一處勝怨王都即
與二十拘胝大阿羅漢出詣彼國尒
時父王亦倫四種強力軍衆隨從佛
後辦具種種上妙衣服餚膳飲食牀
敷醫藥及餘資具供佛及僧乃至隨
逐如来到巳王領國界之際便礼佛
足遶无數匝涕泣哽噎辭退而還時
勝怨王聞放光如来與諸大衆將来
詣此處蓮花城即便嚴飾所都大城
除去一切沙礫瓦石清淨夷坦街巷
道路掃灑修治種令華麗又以香水
重增灑散布名花量齊人膝以妙
香瓶列薰於道敷置種種微妙寶衣
於上虛空張施幡蓋作倡伎樂騰讚
充滿舍利子時勝怨王作如是等莊
嚴綺飾蓮花城大王都巳又下嚴
勅擊鼓宣令於此王都城之内外所
有花鬘及塗香等无令有人輙自受
用并將出賣一切皆當奉獻供養放
光如来若違此令當加重罰舍利子
時勝怨王賫持種種花鬘塗香末香

珎妙衣服幢幡寶盖鼓擊種種諸妙音樂又設羽儀現大嚴飾以王威勢出所都城爲欲瞻仰彼如来故并與礼拜陳諸供養與四種軍及王城內所有婆羅門長者居士豪族類等往詣佛所既到彼已時勝怨王冣先頂礼彼如来足復以種種花鬘塗香末香上妙衣服幢幡寶盖供養如来白供養已復令王子大臣及諸侍衛婆羅門長者居士等亦如大王廣設供養舍利子時勝怨王既供養已具歡喜心具妙善心具離盖心具適悅心與諸羣臣而隨佛後舍利子尒時有婆羅門名曰珎寶住大雪山王側五百儒童以爲弟子衆人所宗名德遠被善持藝術於三歐陁經達到彼岸又於尼揵荼書及計羅婆論分別字論伊底訶婆論五分記論隨順世論祠祀呪論丈夫相論於是等論皆善通達及以自宗師傳三明大教曉其理趣妙識開遮舍利子是婆羅門有一儒童近住弟子名曰迷伽受學珎寶脩通幽旨藝術經論並皆明達智與

師齊堪為導首時彼迷伽白其師曰大師當知所學經論皆已通達我今當返自所生地云何奉酬大師恩德時師告曰伐瑳迷伽夫為弟子欲報師恩當以財實方陳厚意所謂何等若辦五百羯利沙鉢郁者足表深心舍利子尒時迷伽儒童奉師教已致敬右遶辭退而行遍遊村城亭館國邑王都處處追覓謝師財實既具集已將陳酬報漸漸往詣蓮花城邏見王都種種嚴飾明發華麗甚可愛樂即問傍人今此王都有何盛事榮飾周布莊嚴乃尒傍人荅曰卿不知耶今日放光如來應正等覺與八十拘胝大阿羅漢八万四千諸大菩薩將入此城其中人民當行大施當興大福由斯事故致此莊嚴時迷伽儒童忽聞如是佛名之聲獲得廣大歡喜淨信竊自惟忖諸佛如來出世甚難極難得值過烏曇花又似盲龜難遇浮孔百千大刧時或一遇我今奉見甚為希有定應以此五百羯利沙鉢郁賀花散奉放光如來當更求

財用酬師德舍利子當於尒時有一
女人賫持七莖殟鉢羅花從市而来
迷伽告曰何處得此水生花来女曰
我於某處賣花鬘所以五百羯利沙
鉢那買得此花迷伽告曰今酬本價
能與花不女曰不然又曰若不許者
今有五百羯利沙鉢那汝當獨取此
七莖花二人當共為可尒不女曰卿
用此花為作何等告曰將用奉散放
光如来女曰如卿所言從今已往於
諸有趣常能降及為我夫者當以此
花持用相委尒時迷伽便報女曰止
止女人勿作是說何以故汝女人性
掉動輕轉多諸放逸汝之所言不足
収採又我當於阿僧企耶劫修集佛
法廣行布施或以金銀珎寶珊瑚末
尼真珠琉璃螺貝璧玉象馬駝驢牛
羊羣畜乃至或捨大國王位車輅服
飾内宮妃后男女眷屬或捨手足耳
鼻皮肉骨髓腦中明珠眼目頭首大
略而言無有一切内外之物於我施
門而不捨者或復有時當捨於汝入
佛法中以信出家趣於非家汝性掉

動輕轉放逸或當尒時於我大捨而
為障㝵其女報曰審如所言我為大
刹縱使御令責我此身乃至充一羯
刹沙鉡𨙻者終無異心於施留㝵或
復割截我身段段捨施定无留㝵僣
集佛法迷伽告曰若能如是此則為
可宜速與花尒時女人持花授與迷
伽取花便即往詣放光佛所遥見如
来為無量百千拘胝𨙻庾多衆生前
後圍遶威儀庠序導衆而前乃至以
无量百千功德莊嚴從彼而来於世
尊所心生淨信以無量種清淨歡喜
深愛重心前詣佛所恭敬礼拜不勝
欣慶又見多人以諸大價微妙衣服
為供佛故敷施行道便作是念我今
雖无上妙衣服唯有所著弊鹿皮衣
當敷道中藉如来足作是念已脫衣
布地尒時諸人覓取皮衣遠棄他所
咸生呰責云何為是舍靈中寶敷設
如此弊鹿皮衣時彼迷伽即便馳往
四衢道邊泥溼之處取鹿皮衣敷置
其上作如是念放光如来大慈悲者
加哀憐我以遍照眼及遍照智賜觀

所為希願以足蹈我衣上尒時如来
愍其所念便以足趾蹈鹿皮衣迷伽
見已心生慶悅踊躍歡喜即以所持
殟鉢羅花用散佛上於時復有无量
天子住虛空中以天曼陁羅花殟鉢
羅花鉢特摩花拘貿陁花奔荼利花
及天栴檀末香俱散佛上作天音樂
詠天清歌遍滿虛空大興供養時彼
迷伽所散之花列住空中乃復變成
无量千數殟鉢羅花荼皆垂下合成
花蓋隨佛而行迷伽見已倍復踊躍
心生淨信於如来前解十二年金色
鬒髮以布于地便發無上菩提大願
若我来世當成如来應正等覺審不
虛者唯願今者放光如来授手安慰
又發堅固勢力弘誓作如是言若使
如来不以足趾蹈金色髮授手安慰
及不授我菩提記者我終不起即於
此地乾枯命終舍利子尒時放光如
来應正等覺具遍照眼及遍照智於
三世中无事不達知彼迷伽意欲解
已便舉足趾躡其髮上即便右顧如
龍象迴告諸聲聞一切大衆汝等苾

剪勿踏其髮所以者何此儒童者却後過阿僧企耶劫當成如来應正等覺号釋迦牟尼舍利子是時迷伽聞佛授記歡喜踊躍上昇虚空高七多羅樹證得百千那庚多拘胝无動諸定又以神通智力觀見東方過殑伽沙等無量諸佛皆為授記作如是言儒童當知汝於来世經阿僧企耶劫當得作佛号釋迦牟尼如是南西北方四維上下周遍十方各如殑伽沙等无量如来皆如東方諸佛授記舍利子迷伽儒童既蒙諸佛授記安慰已從虚空下来詣佛所以信捨家趣於非家修習堅固清淨梵行舍利子汝今於此無生疑惑謂彼往世迷伽儒童是餘人乎勿作是觀即我為彼儒童菩薩我於尒時以是五莖青色蓮花奉散彼佛復解金髮敷置道上興如是行便蒙授記是故舍利子若有菩薩摩訶薩欲得速受如来記者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦通明義趣廣為他說分別開示復應修行无相正行何以

故我憶往昔未得值遇放光佛前無
有一切白淨行法不修行者雖作如

是無量勤苦然不蒙佛為我授記所
以者何由修諸行皆有相故從是已
後我方於是大菩薩藏微妙法門隨
所聞已安住正行如是行者謂无相
行無功用行无所得行行如是等無
相行已放光如来乃為授記舍利子
我憶往昔最初得見放光佛時便得
超過一切有相有功用行又初見佛
便能隨覺一切法性又得通達一切
諸法自性无生從是已後放光如来
乃為授記作如是言迷伽儒童汝於
来世過阿僧企耶劫當得作佛号釋
迦牟尼如来應正等覺舍利子當授
記時我便證得无生法忍舍利子證
得何等無生法忍所謂證得一切色
法无所得忍證得受想行識法無所
得忍證得蘊界處法无所得忍舍利
子言得忍者是則名為忍受諸法都
無所得何以故非於證得如是忍時
世間之法而復現行非異生法非諸
學法非无學法非獨覺法非菩薩法

非諸佛法而復現行所以者何由一切法不現行故說名得忍由一切法畢竟无得亦無所得故名得忍又是忍者於一剎那盡一切相及諸所緣故得名忍又是忍者不忍於眼不壞於眼及諸所緣故名得忍不忍於耳鼻舌身意不壞於意如是忍者无盡境界如是忍者非趣境界故名得忍是故舍利子若有菩薩摩訶薩欲得速為如來授記證是忍者當於如是大菩薩藏微妙法門殷重聽聞受持讀誦通達義趣廣為他說分別開示安住正行謂无相行無功用行无所得行如是等法名為正行

尒時大衆中有長者子名鄔羅達多從薄伽梵聞說如是大菩薩藏微妙法門又聞讚歎諸佛菩薩勝功德已即從坐起披一肩衣以右膝輪安置于地向佛合掌頂礼恭敬而白佛言世尊先為諸長者等廣說諸法相續不絶如是開示如是教導皆令證得阿羅漢果即於此生盡差死際而未聞說大菩薩藏微妙法門讚歎諸佛菩

薩功德我等大利今具得聞竊生是念如是大乘為尊為勝為上為妙為無有上更无過上所謂阿耨多羅三藐三菩提我今現前親聞佛說受持領悟開顯諸法如是法者分別諸法无所依執無我我所无有攝受世尊我作是念如是妙法為尊為勝為上為妙為无有上更無過上如是法者我當修集世尊我今思惟一切乘中為無上者所謂佛乘諸佛如來亦說此乘置為第一最為无上我從今日發起无上正等覺心為欲利安多衆生故為欲悲愍諸世間故利益安樂无量天人如佛建立諸大菩薩所有學處我今皆當悉依隨學說是語已介時世尊告長者子善哉善哉善男子阿耨多羅三藐三菩提甚難證信甚難修習汝今乃能深發是意時長者子曰佛言世尊无上菩提雖復甚難證信修集然我今者發起如是勇猛精進必當修集阿耨多羅三藐三菩提不以為難又我於此阿耨多羅三藐三菩提奉修牢强定无退轉世尊

我於今者發大弘誓假使發菩提心如殑伽沙數方證无上正等覺者我於是事弥增精進乃至如上一一發心經如殑伽沙等刧乃至隨是發菩提心一一所發要由斬截殑伽沙等身分頭首方能起者是菩提心難復經履如是勤苦我於是中倍加精進終不放捨无上菩提何以故縱逢如是諸苦難事猶應修集藉斯緣故必證菩提何况為證無上菩提受諸安樂而不修學所以者何阿耨多羅三藐三菩提其性高廣具足周大無上佛法不可思議不可稱量无有涯際不可宣說難復諸佛無障㝵智經歷百千拘胝劫以諸言音說此菩提非易可盡尒時長者子鄔羅達多即於佛前而說頌曰

百千拘胝刧　乃發菩提心　雖衆苦所逼
不捨含生界　隨發菩提心　要斷諸身首
聚量高迷樓　我亦能堪忍　我安住菩提
利樂含生故　願我於来世　如今日世尊
遠彼聲聞乘　兼濟下乘者　願我於来世
如今日世尊　此乘為大乘　最上佛稱讚

我觀死尙等 故欣樂菩提 為拔濟危厄
為脫三惡趣 為求是如來 出世現成佛
尒時長者子耶羅達多說是頌已便
自思惟我今明達廣大佛法如何不
以教化妻子諸眷屬等此非我宜作
是念已即從坐起頂礼佛足右遶三
匝速疾還家嚴辦種種諸供養具與
其七妻男女奴婢各有七人賫持千
雙上妙衣服及諸花香供養之具又
與五百樂人相隨疾出王舍大城為
欲奉見薄伽梵故時王舍城有多人
衆見長者子與其眷屬速疾馳出因
而問曰汝等今者有何忩遽與諸眷
屬將往何所長者子言諸善男子豈
不知乎今者如来應正等覺止鷲峯
山無量百千天人大衆前後圍遶无
數方便為諸衆生分別開示廣大佛
法故我今者率領眷屬將往佛所為
求如是廣大佛法為欲成辦不可思
議不可稱量諸佛智慧為欲種殖無
上正等菩提善根汝等若欲成就廣
大諸佛法者可共同詣彼如来所當
共種是廣大佛法无上善根尒時王

舍城中人民之類聞長者子說是語已有十千人皆樂隨從往至佛所時長者子鞞羅達多與其眷屬及以隨從滿十千人同時見佛頂礼佛足却住一面時長者子與諸俱來所有大衆賫持花鬘塗香末香衣盖幢幡作倡伎樂歌詠讃歎供養如來復以千雙淨妙珎服以覆佛上時長者子作是奉已歡喜无量即於佛前說伽他讃其頌曰

第一有情微妙者　成清淨行上菩提
能發无邊勝智見　如是我今修供養
昔無量刼多修行　為利衆生求大覺
證法自在現成佛　如是我今修供養
我與妻子眷屬衆　為利舍識求菩提
并及多千人民等　同共歸依大覺者

尒時長者子說是伽他讃歎佛已便白佛言世尊我今與此諸有情等至如來所皆已安住阿耨多羅三藐三菩提唯願世尊哀愍此等復為說法當令一切於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉又我今者欲於佛所種諸善根唯願世尊現為我證當使如是

善根力故令諸衆生平等速證阿耨多羅三藐三菩提又獲无量廣大佛法亦如今者現在世尊時長者子與諸眷屬五百樂工千人衆一心同聲白佛言世尊我等今者於如來前同共至誠歸依於佛歸依於法歸依於僧唯願世尊憶持我等是鄔波索迦始從今日乃至壽終寧棄身命不捨歸趣清淨信心又復世尊憶持我等始從今日乃至菩提為阿耨多羅三藐三菩提故發起增上勇猛之心又復世尊憶持我等唯願速證阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生宣說正法亦如今者如来無異又復世尊憶持我等唯願来世成佛之時大衆圍遶如今無異又復世尊憶持我等唯願来世度脫无量苦逼衆生如今無異時長者子及諸来衆并五百樂工作是誓已復以種種微妙音樂供養如来右遶三匝尒時世尊愍此等故上昇虛空結加趺坐時五百樂工既覩如来現此神變於世尊所倍生淨信以佛威力諸音樂器不假攝持自然上

踊住在空中無所憑據作衆伎樂繁會充溢右遶如來時長者子俱來大衆咸覩神變歎未曾有心生慶悅踊躍歡喜皆共合掌致敬如來尒時空中周匝正等一踰繕那復有无量百千音樂亦無執持自然而現猶如鋒房懸處虛空作倡伎樂發微妙音尒時長者子與其眷屬及五百樂工十千城人及以先來聽法衆內六十千人諸苾蒭衆千二百五十人佛威力故皆踊空中又佛神力於上空中五百樂臺自然出現是諸臺中皆說妙法又有四大樂臺現於佛前莊嚴彫飾窮世瓌異又有无量百千拘胝諸天子衆列住空中以天曼陁羅花而散佛上佛神力故所散之花於虛空中變成八万高妙花臺時諸大衆覩上臺中有如是等廣大莊嚴於如來所倍生淨信愛敬之心歎未曾有尒時世尊知諸大衆其心清淨又復了知挪羅達多及俱來衆增上意巳便現微笑如前廣說乃至其光還從頂没時長老阿難既覩微笑披一肩衣

向佛合掌恭敬作礼白佛言世尊有何因縁現此微笑我惟如来所現神相非無因縁佛告阿難汝今當知此長者子鞞羅達多七婦男女并奴婢等三十六人由供養我善根力故當来之世經千拘胝刼不墮惡趣人天往返受諸快樂過是刼已值佛出世名曰商主如来應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵於是佛所供養恭敬尊重讃歎廣修梵行從是巳後復經二十拘胝刼不墮惡道阿難當知是長者子七婦七女及以七婢自此命終便捨女身得成男子恒與鞞羅達多不相捨離行菩薩道於當来世同處一刼得成阿耨多羅三藐三菩提阿難當知長者子鞞羅達多菩薩摩訶薩當成佛時号平等心如来應正等覺出現於世十号具足是大菩薩所有眷屬當成佛時皆同一号阿若未若如来應正等覺具足十号是五百樂工以供養我善根力故當来又經阿僧企耶刼不墮惡趣又經於彼

滿千拘胝轉輪聖王而為翼從阿難當知是五百樂工大略而言於是劫中得值十千諸佛皆得親承供養无空過者從是已後同一劫中得成阿耨多羅三藐三菩提皆号美音是十千人以供養我善根力故中四百人當得值遇慈氏如来於彼佛所淨修梵行得盡諸漏便般涅槃所餘人等當来又經殑伽沙等如是大劫不墮惡道漸次得值千拘胝佛於彼佛所廣修諸行尒後一切得成阿耨多羅三藐三菩提皆同一号名甚希有阿難當知是六万衆中具滿千人於我滅後正法已盡又過於彼刀兵中劫慈氏如来未出現前衆生壽命漸增長時尒時贍部當有八万獨覺出現於世是一千人皆得值遇供養修善於後復值慈氏如来還得供養從是已後經二十五拘胝那庾多劫不墮惡趣最後人身諸善根力所覺曉故淨信捨家趣於非家便得證悟緣覺菩提阿難當知於此衆中有十千人具生聖見餘千人等同發阿耨多羅

三藐三菩提心復有六十那庾多諸天子等遠塵離垢於諸法中生淨法眼如是阿難此輩有見斯殊特勝利而於佛所不生淨信愛樂恭敬發希有心唯除愚癡不肖之士何以故彼諸人等於如來所但修如是微細善根乃能獲得如來大我或復證入無上涅槃尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

於佛所修諸供養　獲得如斯勝功德
若有希求高大果　當於道師修供養
若佛現在修供養　或復於佛涅槃後
供養馱都如芥子　常得奉侍諸如來
若復欲修諸供養　如來住世或涅槃
供養馱都如芥子　行平等心果平等
若有具修平等心　供養平等人中上
當成平等之勝報　及證平等妙菩提
若有欲攝諸善趣　遮障絕除衆惡道
及欲趣向涅槃路　如是獲得不為難
佛具最勝淨尸羅　佛具最勝三摩地
若生最勝淨信已　當獲最勝如來果
若修最勝諸供養　速登最勝之善道
及證最勝尊正見　能宣最勝微妙法

若樂人中聰叡者　親持諸佛清淨法
當修猛利正欲樂　多聞如理正思惟
有得轉輪之聖王　或為帝釋梵天王
廣修无量勝功德　定趣无餘大寂滅
尒時世尊說是頌已告長老舍利子
若有安住大乘諸善男子及善女人
欲疾證得阿耨多羅三藐三菩提者
當於如是大菩薩藏微妙法門發生
猛利清淨欲樂殷重聽聞受持讀誦
通達義趣廣為他說分別開示何以
故若於是經受持讀誦乃至為他分
別說者能令三寶永不斷絕常不遠
離四无量行常勤修習六到彼岸恒
正方便以四攝法攝化衆生舍利子
如是大乘大菩薩藏微妙法門當知
即是諸菩薩道所以者何是經典者
善能攝持阿耨多羅三藐三菩提故
舍利子是經乃是諸菩薩等聖珎寶
藏我依是經正修學已畢竟證得生
死永斷又諸一切波羅蜜多由證是
故即号無上正等覺者舍利子如來
於一切波羅蜜多皆已畢竟如來於
一切所作皆已靜息如來於无量諸

地皆已證得又復更證無邊之地何以故由佛證是諸波羅蜜多故而能究竟安住一切到彼岸法是故諸菩薩摩訶薩應當於是大菩薩藏微妙法門精進修行如我所證尒時世尊而說頌曰

於業應知業　於報應知報　无業亦無報
是安隱涅槃　諸有為皆苦　於中无有智
是故智生已　有為皆解脫

尒時世尊說是頌已長老舍利子及大苾蒭并諸天人健達縛阿素洛等一切衆生聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第五十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第五十五

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

佛為阿難說處胎會第十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尊者阿難於日晡時從禪定起與五百比丘俱詣佛所合掌恭敬頂礼佛足却住一面尒時世尊即告阿難及諸比丘我有法要初中後善其義微妙純一無雜具足清白梵行之相所謂入母胎藏修多羅法應當諦聽善思念之我今為汝分別解說

阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞

尒時世尊告阿難言若有衆生欲入胎時因緣具足便得受身若不具足則不受身云何名為緣不具足所謂父母起愛染心中陰現前求受生處然此父母赤白和合或前或後而不俱時復於身中各有諸患若如是者則不入胎其母胎藏或患風黃血氣胃塞或胎閇塞或肉增結或有鹹病或麦腹病或蟻腰病或如駝口或車轅曲木或如車軸或車轂口或如樹

菜或曲繞旋轉狀如藤笋或胎藏內猶如麥莖或精血多泄不暫停住或滯下流水或胎藏路澁或上尖下尖或曲或淺或復穿漏或高或下或復短小及諸雜病若如是者不得入胎若父母尊貴有大福德中陰卑賤或中陰尊貴有大福德父母卑賤或俱福德无相感業若如是者亦不受胎如是中陰欲受胎時先起二種顛倒之心云何為二所謂父母和合之時若是男者於母生愛於父生瞋父流胤時謂是已有若是女者於父生愛於母生瞋母流胤時亦謂已有若不起此瞋愛心者則不受胎

復次阿難云何得入母胎所謂父母起愛染心月期調順中陰現前無有如上衆多過患業緣具足便得入胎如是中陰欲入胎時復有二種云何為二一者无有福德二者有大福德其無福者覺觀心起所見境界便作是念我今值遇風寒陰雨大衆憒閙衆咸来逼便生恐怖我今應當入於草室及以菜室或隱牆根或入山澤

藪林窟穴復更生於種種諸想隨其所見便入母胎大福德者亦生是念我今值遇風寒陰雨大衆憒閙衆感来逼亦生恐怖即上高樓或登大閣或入殿堂及以牀座亦生諸餘種種之想隨其所見便入母胎佛告阿難如是中陰初受胎時名歌羅邏皆依父母不淨及過去業而得受身如是之業及以父母諸縁之中各不自生和合力故而便受身譬如以器盛酪及人纏等即便出蘇諸縁之中皆不可得和合力故蘇乃得生歌羅邏身亦復如是因縁力故便得受胎

復次阿難譬如依止青草牛糞及以棗酪而各生虫一一之中虫不可得因縁力故虫乃得生此虫生時青黄赤白各隨所依而作其色是故當知父母不淨而生此身諸縁中求皆不可得亦不離縁和合力故而便受胎此身生時與其父母四大種性亦無差別所謂地為堅性水為濕性火為熱性風為動性歌羅邏身若唯地界無水界者譬如有人握乾麨灰終不

和合若唯水界无地界者譬如油水
其性潤濕無有堅實即便流散若唯
地水无火界者譬如夏月陰處肉團
無日光照則便爛壞唯地水火无風
界者則不增長譬如有人及其弟子
能善炊糖諸有所作而令其內悉使
空虛若无風力終不成就如是四大
互相依持而得建立是故當知歌羅
邏身因於父母四大業風而得生者
亦復如是衆緣之中皆不可得和合
力故而便受身

復次阿難譬如新淨種子善能藏積
不為虫食無有爛壞乾焦穿穴或復
有人選擇良田潤沃之處下此種子
令一日中牙莖枝葉扶疎蔭映花果
滋茂皆具足不不也世尊佛告阿難
歌羅邏身亦復如是皆從因緣次第
生長不得一時諸根具足是故當知
雖從父母而有此身諸緣中求皆不
可得和合力故而便受生

復次阿難譬如明眼之人持日光珠置
於日中以乾牛糞而懸其上去珠不
遠火便出生不即牛糞及以日光各

能生火亦不相離因緣力故火便出生從於父母所生之身亦復如是歌羅邏身名之爲色受想行識說之爲名名色五陰刹那受身已經諸苦我不讚歎況復長時輪迴諸有譬如少糞猶尚臭穢何況於多如是五陰歌羅邏身誰當愛樂

復次阿難如是之身處在母胎凡經三十八七日巳方乃出生第一七日處母胎時名歌羅邏身相初現猶如生酪七日之中內熱煎煑四大漸成

第二七日處母胎時所感業風名爲遍滿其風微細吹母左脇及以右脇令歌羅邏身相漸現狀如稠酪或似凝酥內熱煎煑便即轉爲安浮陁身如是四大漸漸成就

第三七日處母胎時復感業風名爲藏口由此風力令漸凝結其安浮陁轉爲閉手狀如藥杵而復短小於其胎中內熱煎煑如是四大漸漸增長

第四七日處母胎時復感業風名爲攝取由此風力能令閉手轉爲伽那狀如溫石內熱煎煑四大漸增

第五七日處母胎時復感業風名為攝持由此風力能令伽耶轉為般羅奢佉諸皰開剖兩髀兩肩及其身首而便出現如春陽月天降時雨樹木枝條而便出生因業風力諸皰現時亦復如是

第六七日處母胎時復感業風名之為飯由此風力四相出現云何為四所謂兩膝兩肘名為四相

第七七日處母胎時復感業風名為旋轉由此風力四相出現所謂手足掌縵之相其相柔耎猶如聚沫

第八七日處母胎時復感業風名為翻轉由此風力二十相現所謂手足二十指相而便出生如天降雨樹木枝條漸得增長業風力故諸相現前亦復如是

第九七日處母胎時復感業風名為分散由此風力現九種相云何為九所謂眼耳鼻口大小便處名為九相

第十七日處母胎時復感業風名為堅鞕由此風力即便堅實復有一風名為普門吹其胎身悉令脹滿猶如

浮囊

十一七日處母胎時復感業風名曰金剛由此風力在於胎中或上或下令其身孔皆得通徹又以風力使懷胎者或復悲喜行住坐臥其性改常運動手足令胎身孔漸漸增長於其口中而出黑血復於鼻中出穢惡水此風迴轉於諸根已而便息滅

十二七日處母胎時復感業風名為曲口由此風力左右腸間生大小腸猶如藕絲及緊紡線置在於地十八周轉依身而住復有一風名為穿髮由此風故三百二十支節及百一穴生在身中

十三七日處母胎時復感業風名作飢渴由此風力胎身虛羸生飢渴想其母飲食所有滋味於身穴中及以臍輪資持潤益尒時世尊以偈頌曰

其子處母胎　已經十三七　身即覺虛羸
便生飢渴想　母所有飲食　滋益於胎中
由此身命存　漸漸而增長

十四七日處母胎時復感業風名為線口由此風力生九百筋於身前後

及以左右而交絡之
十五七日處母胎時復感業風名為蓮花由此風力生二十脉飲食滋味流入此脉潤益其身何者二十於身前後及以左右各有五脉此一一脉皆有四十枝派小脉如是等脉各各復有一百枝派身前二万名曰商佉（此云蠡）身後二万名之為力身左二万名為安定身右二万名為具勢如是八万大小支脉生於此身其脉復有種種之色所謂青黃赤白酥酪油色是八万脉一脉一根於其根上生於一孔或復二孔乃至七孔一一皆與毛孔相連猶如藕根生諸孔穴
十六七日處母胎時復感業風名為甘露由此風力令此眼耳鼻口胷臆心藏四邊九孔之處悉令開發出入氣息上下通徹无有障导若有飲食滋潤其身有停積處復能銷化從下流出譬如窯師及其弟子能善調泥安布輪繩下上迴轉所造器物而得成就此亦如是皆由風力及善惡業令眼耳等漸漸具足

十七七日處母胎時復感業風名髮牛面由此風力令其兩眼而得光潔耳鼻諸根漸漸成就譬如有鏡塵翳所覆或取塼末及以油灰磨拭令淨是故當知以業風力吹其眼等使得明淨亦復如是

十八七日處母胎時復感業風名大堅強由此風力令其諸根漸漸成就而復明淨猶如日月雲霧覆蔽猛風卒起吹令四散而此日月忽然大明以是業風吹其諸根轉更明淨亦復如是

十九七日處母胎時由前風力眼耳鼻舌四根成就初入胎時已具三根一者身根二者命根三者意根如是諸根悉已具足

二十七日處母胎時復感業風名曰堅固由此風力能於身中生種種骨於左脚中生二十骨復於右脚亦生二十足跟四骨膊有二骨膝有二骨髀有二骨腰胯三骨脊十八骨肋二十四匈有十三骨左右二手各二十骨臂有四骨肩有二骨頷有二骨髑髏四

骨及齒根等有三十二譬如塑師及其弟子先以堅木後以繩纏造諸形狀雖未有泥如是之時名為骨相以業風力生諸骨時亦復如是故當知於七日中除其小骨大骨生者數有二百

二十一七日處母胎時復感業風名為生起由此風力能令其子生於身肉譬如泥師及其弟子能善調泥泥諸牆壁此由業風能生身肉亦復如是

二十二七日處母胎時復感業風名曰浮流由此風力能生身血

二十三七日處母胎時復感業風名為淨持由此風力能生身皮

二十四七日處母胎時復感業風名曰持雲由此風力令其皮膚皆得調勻光色潤澤

二十五七日處母胎時復感業風名曰持城由此風力令其子身血肉增長漸漸滋潤

二十六七日處母胎時復感業風名曰生成由此風力便即能生髮毛爪甲一一皆與諸脉相連

二十七日處母胎時復感業風名為曲藥由此風力令其身相漸得成就或於先世造諸惡業於諸資具慳貪悋惜不肯惠施或復不受父母師長教誨由是業故而得種種不如意身若以長大肥白柔耎之身為端正者而便受得短小瘦黑堅鞕之身若以短小瘦黑堅鞕之身為端正者而便受得長大肥白柔耎之身若於其身支分之中高下多少疎密為端正者而便受得無有高下疎密不具足身或復受得聾盲瘖瘂手足攣躄諸根不具所有音聲人不喜聞其身醜陋猶如餓鬼以惡業故而受種種不如意身父母親屬尚不憙見況復餘人若於前世造十善業好行惠施无有慳貪諂誑之心父母師長所有言教即皆信受以是因緣若得為人則不受於如上諸惡業身而便獲得種種殊妙之身顏容端正諸相具足所有言音而為衆人之所愛樂是故當知由善業故便得如是勝妙果報阿難如是之身若是男者蹲居母腹右

腸而坐兩手掩面向脊而住若是女者蹲居左腸兩手掩面背脊而住生藏之下熟藏之上內熱煎煮五處繫縛如在革囊其母多食或復少食甘食澁食乾食膩食辛鹹苦醋冷熱之食或復婬欲急行跳躑久臥久坐皆受苦惱是故當知處母胎時有如是等衆苦逼迫我今略說人中尚尒何況地獄難可為喻誰有智者於生死海當樂此身

二十八七日處母胎時生於八種顛倒之想何等為八一乘騎想二樓閣想三牀榻想四泉流想五池沼想六者河想七者園想八者苑想是故名為八種之想

二十九七日處母胎時復感業風名曰花條由此風力令此胎身光色潤澤諸相分明皆由過去所造諸業差別不同隨其形類有種種色或作白色或復黑色或不白不黑色或作青色或乾枯色或潤澤色如是色相而得成就

三十七日處母胎時復感業風名為

鐵口由此風力鬚毛爪甲皆得增長
亦復能現白黑諸光從業緣起而生
此相
三十一七日乃至三十五七日處母胎
時身相長大漸漸增廣人相具足
三十六七日處母胎時生猒離心不
以為樂
三十七七日處母胎時便起五種不
顛倒想何者為五一不淨想二臭穢
想三囹圄想四黑闇想五猒惡想其
子處胎生如是等猒離之心
三十八七日處母胎時復感業風名
曰拘緣由此風力即便迴轉復有一
風名為趣下能令其身頭向於下長
申兩臂漸欲出生然其此子或於前
世曾經積集墮落之業令其此身手
脚縱橫不能轉側惡業緣故於母腹
中而便捨命母於此時受大苦惱或
復命終若於前世修諸善業作長壽
因臨欲生時母子安隱无有如上惡
業諸苦過於三十八七日已欲出胎
時受種種苦方乃得生是故當知受
此身者實為大苦初出胎時若男若

支適生墮地或以手捧或衣承接或在牀席或在屋中或復地上或逈露處或在日中或冬夏時冷熱風觸此身初生受大苦惱如生剝牛觸於牆壁或復露地隨在之處為虫所食亦如有人而為蚤虱諸虫唼食復加杖捶而鞭撻之初出胎時以煖水洗觸其身時所受之苦亦復如是兒既生已漸漸增長母身所出雜血之乳而養育之我於諸餘經中先已廣說是故當知此身皆是不淨衆苦之所成就誰有智者於生死中而當愛樂如是之身

復次阿難初出胎時經於七日八万戶虫從身而生縱横食噉有二戶虫名為舐髮依髮食髮有二戶虫依眼食眼有四戶虫一名寠乘二名有腭三名發病四名圓滿依頭食頭有一戶虫名黑稻䔖依耳食耳有一戶虫名為藏口依鼻食鼻有二戶虫一名遥擲二名遍擲依脣唼脣有一戶虫名曰針口依舌食舌有一戶虫名為利口依於舌根而食舌根有一戶虫

名為手圓依腨食腨有二户虫一名
手綱二名半屈依止手掌食於手掌
有二户虫一名遠辟二名近辟依辟
食辟有二户虫一者名鐵二名近鐵
依止咽喉食於咽喉有二户虫一名
金剛二名大金剛依心食心有二户
虫一者名羸二名羸口依肉食肉有
二户虫一名具色二名具稱依血喫
血有二户虫一名勇健二名香口依
筋食筋有二户虫一名不高二名下
口依止脊骨食於脊骨有一户虫名
曰脂色依脂食脂有一户虫名曰黄
色依膽食膽有一户虫名曰真珠依
肺食肺有一户虫名之為荻依脾食
脾有五百户虫一百户虫名之為月
一百户虫名為月口一百户虫名為
輝輝一百户虫名為輝面一百户虫
名為廣大依止左邊而食左邊復有
五百户虫亦如是名依止右邊而食
右邊有四户虫一名小穿二名大穿
三名骨穿四名骨面依骨食骨有四
户虫一名大白二名小白三名吸力
四名虎道依脉食脉有四户虫一名

意樂二名師子力主名兎腹四名躭欲依止生藏而食生藏有二戶虫一名勇猛二名勇猛主依止熟藏食於熟藏有四戶虫一名鹽口二名網口三名蘊口四名烏口依小便處食小便處有四戶虫一名應作二名大作三名碎末四名廳皺依大便處食大便處有二戶虫一名黒面二名可畏面依脞食脞有二戶虫一名疾癩二名小癩依膝食膝有一戶虫名為愚根依膞食膞有一戶虫名為黒頭依脚食脚阿難我今為汝略說八万戶虫依止此身晝夜食噉亦復能令氣力虛羸顏容憔悴種種病苦皆集此身復令其心憂悲熱惱雖有良醫亦生迷惑不知何藥能治此病誰有智者於生死海而當愛樂如是之身

復次阿難從初生時乃至長大衣食資養成立此身然其壽命或經百年或復短促於百年中有三百時謂春夏冬春為熱際夏為雨際冬為寒際此三時中各有四月一年之中有十二月於百年中千二百月黒月白月

二千四百又經晝夜三万六千一日再
食七万二千或有不食亦在其數所
謂或病或醉或時斷食或復瞋恨睡
眠調戲諸餘事務及飲母乳以此因
緣名為不食如是之身雖壽百年必歸
磨滅誰有智者於生死海而當愛樂
復次阿難受於此身有二種苦云何
為二一者衆病集身名為內苦二者
人與非人之所逼惱名為外苦何者
名為衆病集身所謂眼耳鼻舌咽喉
牙齒胷腹手足有諸病生或復風癎
涕唾癲狂乾消上氣脇逆小便淋瀝
疥癩癰疽痃癖痔瘻惡瘡膿血煎寒
壯熱種種諸病皆集此身復有百一
心黃之病百一風病百一痰病風黃痰
等和合共起復有百一如是四百四
病逼切其身名為內苦復有外苦加
害此身所謂或在牢獄撾打楚撻杻
械枷鏁繫縛諸苦或劓耳鼻及刖手
足斫截其頭不為諸天之所守護即
令非人諸惡鬼神夜叉羅剎而得其
便復為蚉䖟蜂等毒虫之所唼食寒
熱飢渴風雨並至種種苦惱逼切其

身人中尚尒况惡道苦難可具說是故當知皆由過去諸不善業受如是報若為刀杖之所加害而造城壁及諸牆壍防衛其身為惡風雨蚉虻蜂螫而求屋舍為四百四病內苦外苦而求飲食卧具醫藥田園室宅金銀七寶奴婢車乘資生之具供給所須不稱其心便生苦惱設獲珎財慳貪悋惜常加守護或時散失復生大苦阿難此五陰身一一威儀行住坐卧无不皆苦若長時行不暫休息是名為苦住及坐卧各各長時亦復皆苦若長時行而得暫住便生樂想其實非樂若長時住而得暫坐若長時坐而得暫卧妄生樂想實無有樂是故當知此五陰身皆名為苦若復有人或為自利或為利他若自他俱利應當猒患如是諸苦出家修學則於涅槃解脫之法為不唐捐若復有人或以衣服卧具醫藥資生之具供養彼者獲大果報威德名聞

佛告阿難於意云何色是常耶是无常耶阿難白佛言世尊色是無常佛

言若无常者為是苦耶為非苦耶阿難答言色即是苦佛言若无常苦是敗壞法若有多聞諸聖弟子聞是說已執於此身如是之色即是於我及我所不不也世尊色中無我亦无我所復次阿難於意云何受想行識為是常耶是无常耶阿難白佛言世尊皆是無常佛言若无常者為是苦耶為非苦耶阿難答言如是四陰即名為苦佛言若無常苦是敗壞法若有多聞諸聖弟子聞是說已執於此身如是四陰即是於我及我所不不也世尊此四陰者實无有我及以我所復次阿難如是我者不在過去現在未来若内若外若麁若細若勝若劣若近若遠彼一切法悉亦非我及以我所阿難當知以如實智而觀察之觀已便生猒離而得解脫究竟涅槃諸法無我若有多聞諸聖弟子作是如是修學證此法時生分已盡梵行已立所作已辦不受後有佛說是經已尊者阿難遠塵離垢得此法眼淨五百比丘不受諸法漏盡意解時諸

大衆聞佛所説皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第五十五

庚子歳高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第五十六

大唐三藏義淨譯　　鳥

佛說入胎藏會第十四之一

如是我聞一時薄伽梵在劫比羅城多根樹園與大苾蒭衆無量人俱尒時世尊有弟名曰難陁身如金色具三十相短佛四指妻名孫陁羅儀容端正世間罕有光華超絕人所樂見難陁於彼纏綿戀著无暫捨離染愛情重畢命為期世尊觀知受化時至即於晨朝著衣持鉢將具壽阿難陁為侍者入城乞食次至難陁門首而立以大悲力放金色光其光普照難陁宅中皆如金色于時難陁便作是念光明忽照定是如來令使出看乃見佛至即便速返白難陁曰世尊在門聞此語已即欲速出迎礼世尊時孫陁羅便作是念我若放去世尊必定與其出家遂捉衣牽不令出去難陁曰今可暫放礼世尊已我即却迴孫陁羅曰共作要期方隨意去以莊溼額而告之曰此點未乾即宜却至

若違達者罰金錢五百難陁曰可介
即至門首頂礼佛足取如来鉢却入
宅中盛滿美食持至門首世尊遂去
即與阿難陁世尊現相不令取鉢如
来大師威嚴尊重不敢喚住復更授
與阿難陁阿難陁問曰汝向誰邊取
得此鉢荅曰於佛邊取阿難陁曰冝
授與佛荅曰我今不敢輕觸大師默
然隨去世尊至寺洗手足已就座而
坐難陁持鉢以奉世尊食已告曰難
陁汝食我殘不荅言我食佛即授與
難陁食已世尊告曰汝能出家不荅
言出家然佛世尊昔行菩薩道時於
父母師長及餘尊者所有教令曾无
違逆故得今時言無違者即告阿難
陁曰汝與難陁剃除鬚髮荅曰如世尊
教即覔剃髮人為其落髮難陁見已
告彼人曰汝今知不我當不久作轉
輪王汝若輙介剃我髮者當截汝腕
彼便大怖裹収刀具即欲舜出時阿
難陁便往白佛佛便自去詣難陁處
問言難陁汝不出家荅言出家是時
世尊自持瓶水灌其頂上淨人即剃

便作是念我今敬奉世尊且為出家暮當歸舍既至日晚尋路而行尒時世尊於其行路化作大坑見已便念孫陁羅斯成遠矣无緣得去我今相憶或容致死如其命在至曉方行憶孫陁羅愁苦通夜尒時世尊知彼意已告阿難陁曰汝今宜去告彼難陁令作知事人即便往報世尊令尒作知事人問曰云何名為知事人欲作何事荅曰可於寺中撿校眾事問曰如何應作荅言具壽凡知事者若諸苾芻出乞食時應可灑掃寺中田地取新牛糞次第淨塗作意防守勿令失落有平章事當為白僧若有香花應行與眾夜閉門戶至曉當開大小行處常須洗拭若於寺中有損壞處即應修補聞是教已荅言大德如佛所言我皆當作時諸苾芻於小食時執持衣鉢入劫比羅城為行乞食于時難陁見寺無人便作是念我掃地了即可還家遂便掃地世尊觀知以神通力令掃淨處糞穢還滿復作是念我除糞穢方可言歸放箒收持糞

織无盡復作是念閉户而去世尊即令門一房自更開餘户彼户便開遂生憂惱復作是念縱賊損寺此亦何傷我當為王更作百千好寺倍過於是我宜歸舍若行大路恐見世尊作是思量即趣小徑佛知其念從小道来既遥見佛不欲相遇路傍有樹枝蔭低垂即於其下隱身而住佛令其樹舉枝高上其身露現佛問難陀汝何處来可隨我去情生羞耻從佛而行佛作是念此於其婦深生戀著宜令捨離為引接故出劫比羅城詣室羅伐既至彼已住毗舍佉鹿子母園佛念難陀愚癡染惑尚憶其妻愛情不捨應作方便令心止息即告之曰汝先曾見香醉山不荅言未見若如是者捉我衣角即就捉衣于時世尊猶如鵝王上昇虛空至香醉山將引難陀左右顧眄於果樹下見雌獮猴又無一目即便舉面直視世尊佛告難陀曰汝見此瞎獮猴不白佛言見佛言於汝意云何此瞎獮猴比孫陀羅誰為殊勝荅言彼孫陀羅是釋迦

種猶如天女儀容第一舉世无雙獼猴比之千万億分不及其一佛言汝見天宮不荅言未見可更捉衣角即便執衣還若鵝王上虛空界至三十三天告難陁曰汝可觀望天宮勝處難陁即往歡喜園娛身園麁身園交合園圓生樹善法堂如是等處諸天苑園花果浴池遊戲之處殊勝歡娛悉皆適察次入善見城中復見種種鼓樂絲竹微妙音聲廊宇疎通牀帷睒設處處皆有天妙娛女共相娛樂難陁遍觀見一處所唯有天女而无天子便問天女曰何因餘處男女雜居受諸快樂汝等何故唯有女人不見男子天女荅曰世尊有弟名曰難陁投佛出家專修梵行命終之後當生此間我等於此相待難陁聞已踊躍歡欣速還佛所世尊問言汝見諸天勝妙事不荅言已見佛言汝見何事彼如所見具白世尊佛告難陁見天女不荅言已見此諸天女比孫陁羅誰為殊妙白言世尊以孫陁羅比此天女還如香醉山内以瞎獼猴比

孫陁羅百千万倍不及其一佛告難陁修淨行者有斯勝利汝今宜可堅修梵行當得生天受斯快樂聞已歡喜默然而住尒時世尊便與難陁即於天没至逝多林是時難陁思慕天宮而修梵行佛知其意告阿難陁曰汝今可去告諸苾芻不得一人與難陁同座而坐不得同處經行不得一竿置衣不得一處安鉢及著水瓶不得同處讀誦經典阿難陁傳佛言教告諸苾芻苾芻奉行皆如聖言是時難陁既見諸人不共同聚極生羞愧後於一時阿難陁與諸苾芻在供侍堂中縫補衣服難陁見已便作是念此諸苾芻咸棄於我不同一處此阿難陁既是我弟豈可相嫌即去同坐時阿難陁速即起避彼言阿難陁諸餘苾芻事容見弃汝是我弟何乃亦嫌阿難陁曰誠有斯理然仁行別道我遵異路是故相避荅曰何謂我道云何尒路荅曰仁樂生天而修梵行我求圓寂而除欲染聞是語已倍加憂慼

尒時世尊知其心念告難陀曰汝頗曾見捺洛迦不答言未見佛言汝可捉我衣角即便執佛便將去往地獄中尒時世尊在一邊立告難陀曰汝今可去觀諸地獄難陀即去先見灰河次至劍樹糞屎火河入彼觀察遂見衆生受種種苦或見以鉗拔舌挑齒抉目或時以鋸剫解其身或復以斧斫截手足或以矛攢鑱身或以棒打稍刾或以鐵鎚粉碎或以鎔銅灌口或上刀山劍樹碓擣石磨銅柱鐵牀受諸極苦或見鐵鑊猛火沸騰熱焰洪流煑有情類見如是等受苦之事復於一鐵鑊空煑炎熱中無有情覩此憂惶問獄卒曰何因緣故自餘鐵鑊皆煑有情唯此鑊中空然沸涌彼便報曰佛弟難陀唯願生天專修梵行得生天上暫受快樂彼命終後入此鑊中是故我今然鑊相待難陀聞已生大恐怖身毛皆竪白汗流出作如是念此若知我是難陀者生又鑊中即便急走詣世尊處佛言汝見地獄不難陀悲泣雨淚哽咽而言

出微細聲白言已見佛言汝見何物即如所見具白世尊佛告難陀或願人間或求天上勤修梵行有如是過是故汝今當求涅槃以修梵行勿樂生天而致勤苦難陀聞已情懷愧恥默無所對尒時世尊知其意已從地獄出至逝多林即告難陀及諸苾芻曰內有三垢謂是婬欲瞋恚愚癡是可棄捨是應遠離法當修學

尒時世尊住逝多林未經多日為欲隨緣化衆生故與諸徒衆往占波國住揭伽池邊時彼難陀與五百苾芻亦隨佛至往世尊所皆礼佛足在一面坐時佛世尊見衆坐定告難陀曰我有法要初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所謂入母胎經汝當諦聽至極作意善思念之我今為說難陀言唯然世尊願樂欲聞佛告難陀雖有母胎有入不入云何受生入母胎中若父母染心共為婬愛其母腹淨月期時至中蘊現前當知尒時名入母胎此中蘊形有其二種一者形色端正二者容貌醜陋地獄中有容

貌醜陋如燒杌木傍生中有其色如烟餓鬼中有其色如水人天中有形如金色界中有形色鮮白无色界天元無中有以无色故中蘊有情或有二手二足或四足多足或復無足隨其先業應託生處所感中有即如彼形若天中有頭便向上人傍生鬼横行而去地獄中有頭直向下凡諸中有皆具神通乘空而去猶如天眼遠觀生處言月期至者謂納胎時難陁有諸女人或經三日或經五日半月一月或有待緣經久期水方至若有女人身無威勢多受辛苦形容醜陋无好飲食月期雖来速當止息猶如乾地灑水之時即便易燥若有女人身有威勢常受安樂儀容端正得好飲食所有月期不速止息猶如潤地水灑之時即便難燥去何不入父精出時母精不出母精出時父精不出若俱不出皆不受胎若母不淨父淨若父不淨母淨若俱不淨亦不受胎若母陰處為風病所持或有黃病痰癊或有血氣胎結或為肉增或為

眼藥或麦腹病蠑瘠病或産門如駞
口或中如多根樹或如犁頭或如車

轅或如藤條或如樹葉或如麦芒或
腹下深或有上深或非胎器或恒血
出或復水流或如鵶口常開不合或
上下四邊闊狹不等或高下凹凸或
内有蟲食爛壊不淨若母有此過者
並不受胎或父母尊貴中有卑賤或
中有尊貴父母卑賤如此等類亦不
成胎若父母及中有倶是尊貴若業
不和合亦不成胎若其中有於前境
處无男女二愛亦不受生
難陁云何中有得入母胎若母腹淨
中有現前見為欲事无如上説衆多
過患父母及子有相感業方入母胎
又彼中有欲入胎時心即顛倒若是
男者於母生愛於父生憎若是女者
於父生愛於母生憎於過去生所造
諸業而起妄想作邪解心生寒冷想
大風大雨及雲霧想或聞大衆閙聲
作此想已隨業優劣復起十種虚妄
之想云何為十我今入宅我欲登樓
我昇臺殿我昇床座我入草菴我入

蕠舍我入草蘩我入林內我入牆孔我入籬間難陀其時中有作此念已即入母胎應知受生名羯羅藍父精母血非是餘物由父母精血和合因緣爲識所緣依止而住譬如依酪瓶鑽人功動轉不已得有酥出異此不生當知父母不淨精血羯羅藍身亦復如是

復次難陀有四譬喻汝當善聽如依青草蟲乃得生草非是蟲蟲非離草然依於草因緣和合蟲乃得生身作青色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依牛糞生蟲糞非是蟲蟲非離糞然依於糞因緣和合蟲乃得生身作黃色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依棗生蟲棗非是蟲蟲非離棗然依於棗因緣和合蟲乃得生身作赤色難陀當知父精母血羯羅藍身亦復如是因緣和合大種根生如依酪生蟲身作白色廣說乃至因緣和合大種根生

復次難陀依父母不淨羯羅藍故地

界現前堅鞕為性水界現前濕潤為
性火界現前溫煖為性風界現前輕
動為性難陁若父母不淨羯羅藍身
但有地界无水界者便即乾燥悉皆
分散譬如手握乾麨灰等若但水界
無地界者即便離散如油渧水由水
界故地界不散由地界故水界不流
難陁羯羅藍身有地水界无火界者
而便爛壞譬如夏月陰處肉團難陁
羯羅藍身但有地水火界无風界者
即便不能增長廣大此等皆由先業
為因更互為緣共相招感識乃得生
地界能持水界能攝火界能熟風界
能長難陁又如有人若彼弟子熟調
沙糖即以氣吹令其增廣於內空虛
猶如藕根內身大種地水火風業力
增長亦復如是難陁非父母不淨有
羯羅藍體亦非母腹亦非是業非因
非緣但由此等衆緣和會方始有胎
如新種子不被風日之所損壞堅實
无穴藏舉合宜下於良田并有潤澤
因緣和合方有牙莖枝葉花果次第
增長難陁此之種子非離緣合牙等

得生如是應知非唯父母非但有業及以餘緣而胎得生要由父母精血因緣和合方有胎耳難陀如明眼人為求火故將日光珠置於日中以乾牛糞而置其上方有火生如是應知依父母精血因緣合故方有胎生父母不淨成羯羅藍號之為色受想行識即是其名說為名色此之蘊聚可惡名色託生諸有乃至少分剎那我不讚歎何以故生諸有中是為大苦譬如糞穢少亦是臭如是應知生諸有中少亦名苦此五取蘊色受想行識皆有生住增長及以衰壞生即是苦住即是病增長衰壞即是老死是故難陀誰於有海而生愛味臥母胎中受斯劇苦

復次難陀如是應知凡入胎者大數言之有三十八七日初七日時胎居母腹如搗如癰臥在糞穢如處鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦名羯羅藍狀如粥汁或如酪漿於七日中內熱煎煮地界堅性水界濕性火界煖性風界動性方始現前

難陁第二七日胎居母腹臥在糞穢如處鍋中身根及識同居一處壯熱煎熬極受辛苦於母腹中有風自起名為遍觸從先業生觸彼胎時名頞部陁狀如稠酪或如凝酥於七日中內熱煎煮四界現前　難陁第三七日廣說如前於母腹中有風名刀鞘口從先業生觸彼胎時名曰閉尸狀如鐵箸或如蚯蚓於七日中四界現前　難陁第四七日廣說如前於母腹中有風名為內門從先業生吹擊胎箭名為健南狀如鞋楥或如溫石於七日中四界現前　難陁第五七日廣說如前於母腹中有風名曰攝持此風觸胎有五相現所謂兩髀兩髆及頭譬如春時天降甘雨樹林欝茂增長枝條此亦如是五相顯現　難陁第六七日於母腹中有風名曰廣大此風觸胎有四相現謂兩肘兩膝如春降雨荑草生枝此亦如是四相顯現　難陁第七七日於母腹中有風名為旋轉此風觸胎有四相現謂兩手兩脚猶如聚沫或如水苔有

此四相　難陁第八七日於母腹中

大寶積經第五十六卷　第十五張　爲

有風名曰翻轉此風觸胎有二十相現謂手足十指從此初出猶如新雨樹根始生　難陁第九七日於母腹中有風名曰分散此風觸胎有九種相現謂二眼二耳二鼻并口及下二穴　難陁第十七日於母腹中有風名曰堅鞕令胎堅實即此七日於母胎中有風名曰普門此風吹脹胎藏猶如浮囊以氣吹滿　難陁第十一七日於母胎中有風名曰踈通此風觸胎令胎通徹有九孔現若母行立坐卧作事業時彼風旋轉虛通漸令孔大若風向上上孔便開若向下時即通下穴譬如鍛師及彼弟子以橐扇時上下通氣風作事已即便隱滅　難陁第十二七日於母腹中有風名曰曲口此風吹胎於左右邊作大小腸猶如藕絲如是依身交絡而住即此七日復有風名曰穿髮於彼胎內作一百三十節無有增減復由風力作百一禁處　難陁第十三七日於母腹出以前風力知有飢渴母飲食

時所有滋味從齊而入藉以資身

難陁第十四七日於母腹中有風名曰線口其風令胎生一千筋身前有二百五十身後有二百五十右邊二百五十左邊二百五十

難陁第十五七日於母腹中有風名曰蓮花能與胎子作二十種脉吸諸滋味身前有五身後有五右邊有五左邊有五其脉有種種名及種種色或名伴或名力或名勢色有青黃赤白豆蘓油酪等色更有多色共相和雜難陁其二十脉別各有四十脉以為眷屬合有八百吸氣之脉於身前後左右各有二百難陁此八百脉各有一百道脉眷屬相連令有八万前有二万後有二万右有二万左有二万難陁此八万脉復有衆多孔穴或一孔二孔乃至七孔一一各與毛孔相連猶如藕根有多孔隙

難陁第十六七日於母腹中有風名曰甘露行此風能為方便安置胎子二眼處所如是兩耳兩鼻口咽胷臆令食入得停貯之處能令通過出入氣息辟如陶師及

彼弟子取好涅團安在輪上隨其器物形勢安布令无差舛此由業風能作如是於眼等處隨勢安布乃至能令通過出入氣息亦無壅失　難陀第十七七日於母腹中有風名曰毛拂口此風能於胎子眼耳鼻口咽喉胷臆食入之處令其滑澤通出入氣息安置處所譬如巧匠若彼男女取塵翳鏡以油及灰或以細土揩拭令淨此由業風能作如是安布處所无有障㝵　難陀第十八七日於母腹中有風名曰無垢能令胎子六處清淨如日月輪大雲覆蔽猛風忽起吹雲四散光輪清淨難陀此業風力令其胎子六根清淨亦復如是　難陀第十九七日於母腹內令其胎子成就四根眼耳鼻舌入母腹時先得三根謂身命意　難陀第二十七日於母腹中有風名曰堅固此風依胎左脚生指節二十骨右脚亦生二十骨足跟四骨髆有二骨膝有二骨髀有二骨腰髁有三骨脊有十八骨脇有二十四骨復依左手生指節二十骨

復依右手亦生二十腕有二骨臂肩四骨胷有七骨肩有七骨項有四骨頷有二骨齒有三十二骨髑髏四骨難陁辟如塼師或彼弟子先用鞕木作其相狀次以繩纏後安諸泥以成形像此業風力安布諸骨亦復如是此中大骨數有二百除餘小骨難陁第二十一七日於母腹中有風名曰生起能令胎子身上生肉辟如泥師先好調泥泥於牆壁此風生肉亦復如是　難陁第二十二七日於母腹中有風名曰浮流此風能令胎子生血　難陁第二十三七日於母腹內有風名曰淨持此風能令胎子生皮難陁第二十四七日於母腹中有風名曰滋漫此風能令胎子皮膚光悅難陁第二十五七日於母腹中有風名曰持城此風能令胎子血肉滋潤難陁第二十六七日於母腹中有風名曰生成能令胎子身生髮毛爪甲此皆一一共脉相連　難陁第二十七七日於母腹中有風名曰曲藥此風能令胎子髮毛爪甲悉皆成就難

陁由其胎子先造惡業慳澁悋惜於諸財物堅固執著不肯惠施不受父母師長言教以身語意造不善業日夜增長當受斯報若生人間所得果報皆不稱意若諸世人以長為好彼即短若以短為好彼即長以麁為好彼即細若以細為好彼即麁若支節相近為好彼即相離若相離為好彼即相近若多為好彼即少若少為好彼即多愛肥便瘦愛瘦便肥愛怯便勇愛勇便怯愛白便黑愛黑便白難陁又由惡業感得惡報聾盲瘖瘂愚鈍醜陋所出音響人不樂聞手足攣躄形如餓鬼親屬皆憎不欲相見況復餘人所有三業向人說時他不信受不將在意何以故由彼先世造諸惡業獲如是報難陁由其胎子先修福業好施不慳憐愍貧乏於諸財物无悋著心所造善業日夜增長當受勝報若生人間所受果報悉皆稱意若諸世人以長為好則長若以短為好則短麁細合度支節應宜多少肥瘦勇怯顏色无不愛者六根具足端

正超倫詞辯分明音聲和雅人相皆
具見者歡喜所有三業向人說時他
皆信受敬念在心何以故由彼先世
造諸善業獲如是報難陁胎若是男
在母右脇蹲居而坐兩手掩面向母
脊住若是女者在母左脇蹲居而坐
兩手掩面向母腹住在生藏下熟藏
之上生物下鎮熟物上剌如縛五處
插在尖摽若母多食或時少食皆受
苦惱如是若食極膩或食乾燥極冷
極熱鹹淡苦醋或太甘辛食此等時
皆受苦痛若母行欲或急行走或時
危坐久坐久卧跳躑之時悉皆受苦
難陁當知處母胎中有如是等種種
諸苦逼迫其身不可具說於人趣中
受如此苦何況惡趣地獄之中苦難
比喻是故難陁誰有智者樂居生死
无邊苦海受斯戹難　難陁第二十
八七日於母腹中胎子便生八種顛
倒之想云何為八所謂屋想乘想園
想樓閣想樹林想牀座想河想池想
實無此境妄生分別　難陁第二十
九七日於母腹中有風名曰花條此

風能吹胎子令其形色鮮白淨潔或由業力令色黧黑或復青色更有種種雜類顔色或令乾燥无有滋潤白光黑光隨色而出　難陁第三十七日於母腹中有風名曰鐵口此風能吹胎子髮毛爪甲令得生長白黑諸光皆隨業現如上所説　難陁第三十一七日於母腹中胎子漸大如是三十二七三十三七三十四七日已来增長廣大　難陁第三十五七日子於母腹支體具足　難陁第三十六七日其子不樂住母腹中　難陁第三十七七日於母腹中胎子便生三種不顛倒想所謂不淨想臭穢想黒暗想依一分説　難陁第三十八七日於母腹中有風名曰藍花此風能令胎子轉身向下長舒兩臂趣向産門次復有風名曰趣下由業力故風吹胎子令頭向下雙脚向上將出産門難陁若彼胎子於前身中造衆惡業并墮人胎由此因縁將欲出時手脚横亂不能轉側便於母腹以取命終時有智慧女人或善醫者以煖蘇油或

揄皮汁及餘滑物塗其手上即以中指
夾薄刀子利若鋒芒內如糞廁黑闇
臭穢可惡坑中有无量千蟲恒所居
止臭汁常流精血腐爛深可猒患薄
皮覆蓋惡業身瘡於斯穢處推手令
入以利刀子臠割兒身片片抽出其
母由斯受不稱意極痛辛苦因此命
終設復得存與死無異難陁若彼胎
子善業所感假令顛倒不損其母安
隱生出不受辛苦難陁若是尋常
无此厄者至三十八七日將欲產時母
受大苦性命幾死方得出胎難陁汝
可審觀當求出離

大寶積經卷第五十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第五十七 烏

大唐三藏義淨譯

佛說入胎藏會第十四之二

尒時世尊復告難陁汝今既知胎苦生苦應識凡受胎生者是極苦惱初生之時或男或女墮人手內或在衣等安在日中或在陰處或置搖車或居牀席懷抱之內由是因緣皆受酸辛楚毒極苦難陁如牛剥皮近牆而住被牆蟲所食若近樹草樹草蟲食若居空處諸蟲唼食皆受苦惱初生亦尒以煗水洗受大苦惱如癩病人皮膚潰爛膿血橫流加之杖捶極受楚切生身之後飲母血垢而得長大言血垢者於聖法律中即乳汁是難陁既有如是種種極苦无一可樂誰有智者於斯苦海而生愛戀常為流轉無有休息生七日已身內即有八万戶虫縱橫噉食難陁有一戶虫名曰食髮依髮根住常食其髮有二戶虫一名伏藏二名麁頭依頭而住常食其頭有一戶虫名曰繞眼依眼而

住常食於眼有四户虫一名駈逐二名奔走三名屋宅四名圓滿依腦而住常食於腦有一户虫名曰稻荄依耳食耳有一户虫名曰藏口依鼻食鼻有二户虫一名遥擲二名遍擲依脣食脣有一户虫名曰蜜葉依齒食齒有一户虫名曰木口依齒根食齒根有一户虫名曰針口依舌食舌有一户虫名曰利口依舌根食舌根有一户虫名曰手圓依腭食腭復有二户虫一名手網二名半屈依手掌食手掌有二户虫一名短懸二名長懸依腕食腕有二户虫一名遠辟二名近辟依辟食辟有二户虫一名欲吞二名已吞依喉食喉有二户虫一名有怨二名大怨依胷食胷有二户虫一名螺貝二名螺口依肉食肉有二户虫一名有色二名有力依血食血有二户虫一名勇健二名香口依筋食筋有二户虫一名不高二名下口依脊食脊有二户虫俱名脂色依脂食脂有一户虫名曰黄色依黄食黄有一户虫名曰真珠依腎食腎有一户

虫名曰大真珠依膂食膂有一戶虫名曰未至依脾食脾有四戶虫一名水命二名大水命三名針口四名刀口依膓食膓有五戶虫一名月滿二名月面三名暉曜四名暉面五名別住依右脇食右脇復有五虫名同於上依左脇食左脇復有四虫一名穿前二名穿後三名穿堅四名穿住依骨食骨有四戶虫一名大白二名小白三名重雲四名臭氣依脉食脉有四戶虫一名師子二名備力三名急箭四名蓮花依生藏食生藏有二戶虫一名安志二名近志依熟藏食熟藏有四戶虫一名鹽口二名蘊口三名網口四名雀口依小便道食尿而住有四戶虫一名應作二名大作三名小形四名小束依大便道食糞而住有二戶虫一名黑口二名大口依膣食膣有二戶虫一名癩二名小癩依膝食膝有一戶虫名曰愚根依脛食脛有一戶虫名曰黑項依脚食脚難陁如此之身甚可猒患如斯色類常有八万戶虫日夜噉食由此令身熱惱羸

瘦瘦困飢渴又復心有種種苦惱憂愁悶絕衆病現前无有良醫能為除療難陀於大有海生死之中有如是苦云何於此而生愛樂復為諸神病之所執持所謂天神龍神八部所持及諸鬼神乃至羯吒布單那及餘禽獸諸魅所持或為日月星辰所厄此等鬼神作諸病患逼惱身心難可具說

佛告難陀諍於生死樂入母胎受極辛苦如是生成如是增長飲母乳血及諸飲食安生羡想漸至長成假令身得安樂无病衣食恣情壽滿百歲於此生中睡眠減半初為嬰兒次為童子漸至成長憂悲患難衆病所逼無量百苦觸惱其身難可說盡身內諸苦難忍受時不願存生意便求死如是之身苦多樂少雖復暫住必當謝滅難陀生者皆死无有常存假使藥食資養壽命得延年歲終歸不免死王所殺送往空田是故當知生無可樂來世資粮應勤積集勿作放逸精修梵行莫為嬾惰於諸利行法行

功德行純善行常樂修習恒觀自身善惡二業繫在於心勿令後時生大追悔一切所有愛樂之事皆悉別離隨善惡業趣於後世難陁壽命百年有其十位初謂嬰兒位卧於襁褓二謂童子樂為兒戲三謂少年受諸欲樂四謂少壯勇健多力五謂盛年有智談論六謂成就能善思量巧為計策七謂漸衰善知法式八謂朽邁衆事衰弱九謂極老无所能為十謂百年是當死位難陁梗槩大位略說如是計准四月以為一時百年之中有三百時於春夏冬各有其百一年十二月摠有一千二百月若半月為數摠有二千四百半月於三時中各有八百半月摠有三万六千晝夜一日再食摠有七万二千度食雖有緣不食亦在其數不食緣者所謂瞋恨不食遭苦不食或求索不得睡眠持齋掉戲不食事務不食食與不食而共合集數有尒許并飲母乳人命百年我已具說年月晝夜及飲食數汝應生猒難陁如是生成長大身有衆病

所謂頭目耳鼻舌齒咽喉胸腹手足疥癩癲狂水腫欬嗽風黃熱癊衆多癨病支節痛苦難陁人身有如是病苦復有百一風病百一黃病百一痰癊病百一揔集病揔有四百四病從內而生難陁身如癰箭衆病所成无暫時停念念不住體是無常苦空無我恒近於死敗壞之法不可保愛難陁凡諸衆生復有如是生受苦痛謂截手足眼耳鼻舌頭及支分復受獄囚枷鏁杻械鞭打拷楚飢渴困苦寒熱雨雪蚊虻蟻子風塵猛獸及諸惡觸種種諸惱无量無邊難可具說有情之類常在如是堅鞕苦中愛樂沉沒諸有所欲苦為根本不知弃捨更復追求日夜煎迫身心被惱內起燒然无有休息如是生苦老苦病苦死苦愛别離苦怨憎會苦求不得苦五取蘊苦四威儀中行立坐卧亦皆是苦若常行時不立坐卧即受苦無樂若常立時不行坐卧若坐不行立卧若卧不行立坐皆受極苦而无安樂難陁此等皆是捨苦求苦唯是苦生唯

是苦滅諸行因緣相續而起如來了知故說有情生死之法諸行无常非真究竟是變壞法不可保守當求知足深生猒患勤求解脫難陁於善趣中有情之類生處不淨苦劇如是種種虛誑說不可盡何況具說於三惡趣餓鬼傍生地獄有情所受楚毒難忍之苦

復次難陁有其四種入於母胎云何為四一者有情正念入正念住正念出二者正念入正念住不正念出三者正念入不正念住出四者三皆不正念誰是正念入住出如有一類凡夫有情性愛持戒數習善品樂為勝事作諸福行極善防護恒思質直不為放逸有大智慧臨終无悔即便受生或是七生預流或是家家或是一来或是一間此人由先修善行故臨命過時雖苦来逼受諸痛惱心不散亂正念而終復還正念入母胎內了知諸法由業而生皆從因緣而得生起常與諸魔作居止處難陁應知此身恒是一切不淨窟宅體非常住是

愚癡物誘誑迷人此身以骨而作機
關筋脉相連通諸孔穴脂肉骨髓共
相纏縛以皮覆上不見其過於熱鑪
中不淨充滿鬚毛爪齒分位差别執
我我所故恒被拘牽不得自在常出
涕唾穢汙流汗黄水痰癊爛壞脂膩
腎膽肝肺大腸小腸屎尿可惡及諸
蟲類周遍充滿上下諸孔常流臭穢
生熟二藏蓋以薄皮是謂行廁汝應
觀察凡食噉時牙齒咀嚼溼以涎唾
咽入喉中髓腦相和流津腹內如犬
咬枯骨妄生美想食至臍間嘔逆覆
上還復却咽難陁此身元從羯羅藍
頞部陁閉尸健南鉢羅奢佉不淨穢
物而得生長嬰兒流轉乃至老死輪
迴繫縛如黑闇坑如臭壞井常以鹹
淡苦辛酸等食味而爲資養又母腹
火燒煑身根不淨糞穢常嬰熱苦母
若行立坐卧之時如被五縛亦如火炙
難可堪忍无能爲喻難陁彼胎雖在
如是糞穢坑中衆多苦切由利根故
心不散亂復有一類薄福有情在母
腹內或橫或倒由其先業因緣力故

或由母食冷熱鹹酸甘辛苦味不善調故或飲漿水過量或多行婬欲或饒疾病或懷愁惱或時倒地或被打拍由是等緣母身壯熱由身熱故胎亦燒然由燒然故受諸苦惱由有苦故便即動轉由動轉故或身橫覆不能得出有善解女人以蘇油塗手內母腹中緩緩觸胎令安本處手觸著時胎子即便受大苦惱難陁辟如幼小男女人以利刀削破皮肉散灰於上由斯便有大苦惱生胎子楚毒亦復如是雖受此痛由利根故正念不散難陁此胎如是住母腹中受如斯苦又欲產時辛苦而出由彼業風令手交合支節拳縮受大劇苦欲出母胎身體青瘀猶如初腫難可觸著飢渴逼迫心懸熱惱由業因緣被風推出既出胎已被外風觸如割塗炭手衣觸時皆受極苦雖受此苦由上利根故正念不亂於母腹中知入住出悉皆是苦難陁誰當樂入如是胎中難陁誰是於母腹正念入住不正念出難陁如有一類凡夫有情性樂持

戒修習善品常為勝事作諸福行其心質直不為放逸少有智慧臨終無悔或是七生預流或是家家或是一来或是一間此人先修善行臨命終時雖苦来逼受諸痛惱心不散亂復還正念入母胎中了知諸法由業而生皆從因縁而得生起廣說如上乃至出胎雖受如是諸極苦楚由是中利根故入住正念不正念出廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陁誰是正念入胎不正住出難陁如有一類凡夫有情性樂持戒修習善品常為勝事作諸福行廣說如上乃至臨終无悔或是七生預流等臨命終時衆苦来逼雖受痛惱心不散亂復還正念入母胎中由是下利根故入胎時知住出不知廣說如上乃至誰當樂入如是胎中

難陁誰是入住出俱不正念如有一類凡夫有情樂毀淨戒不修善品常為惡事作諸惡行心不質直多行放逸无有智慧貪財慳悋手常拳縮不能舒展濟恵於人恒有希望心不調

瞋見行顛倒臨終悔恨諸不善業皆悉現前當死之時猛利楚毒痛惱逼切其心散亂由諸苦惱不自憶識我是何人從何而来今何處去難陁是謂三時皆無正念廣説如上難陁此諸有情生在人中雖有如是无量苦惱然是勝處於無量百千俱胝刧中人身難得若生天上常畏墜墮有愛別離苦命欲終時餘天告言願汝當生世間善趣云何世間善趣謂是人天人趣難得遠離難處更復是難云何惡趣謂三惡道地獄趣者常受苦切極不如意猛利楚毒難可辭喻餓鬼趣者性多瞋恚无柔軟心諂誑煞害以血塗手無有慈悲形容醜陋見者恐怖設近旁人受飢渴苦恒被障㝵傍生趣者无量無邊作无義行無福行无法行無善行无淳質行手相食噉強者凌弱有諸傍生若生若長若死皆在暗中不淨糞屎垢穢之處或時暫明所謂蜂蝀蚊蟻蚕虱蛆蟲之類自餘復有無量无邊生長常暗由彼先世是愚癡人不聽經法恣身

語意貪著五欲造衆惡事生此類中受愚迷苦難陁復有無量无邊傍生有情生長及死皆在水中所謂魚鼈黿鼉蟬蛭蚌蛤蝦蟇之類由先世業身語意惡如上廣說難陁復有無量无邊傍生有情聞屎尿香遠往其處以為食飲所謂猪羊鷄犬狐狢鵰鷲烏鵶鵄鵅禽獸之類皆由先世惡業所招受如是報難陁復有无量无邊傍生之類常以草木及諸不淨充其飲食所謂象馬駝牛驢騾之屬乃至命終由先惡業受如是報

復次難陁生死有海苦哉痛哉猛燄燒然極大炎熱無一衆生不被燒煮斯等皆由眼耳鼻舌身意熾盛猛火貪求前境色聲香味觸法難陁云何名為熾盛猛火謂是貪瞋癡火生老病死火憂悲苦惱毒害之火常自燒然无一得免難陁懈怠之人多受衆苦煩惱嬰纏作不善法輪迴不息生死無終勤策之人多受安樂發勇猛心斷除煩惱修習善法不捨善軛无休息時是故汝今應觀此身皮肉筋骨

血脉及髓不久散壞常當一心勿為懈怠未證得者勤求證悟如是應學難隨我不共世間作諸諍論然而世間於我強為諍論所以者何諸知法者不與他諍離我我所共誰為論由无見解起妄執故我證正覺作如是語我於諸法無不了知難隨我所言說有差異不難隨言不也世尊如來說者无有差異佛言善哉善哉難隨如來所說必無差異如來是真語者實語者如語者不異語者不誑語者欲令世間長夜安樂獲大勝利是知道者是識道者是說道者是開道者是大導師如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世間之人無知无信常與諸根而為奴僕唯見掌中不觀大利易事不修難者恒作難隨且止如斯智慧境界汝今應以肉眼所見而觀察之知所見者皆是虛妄即名解脫難隨汝莫信我莫隨我欲莫依我語莫觀我相莫隨沙門所有見解莫於沙門而生恭敬莫作是語沙門喬答摩

是我大師然而但可於我自證所得之法獨在靜處思量觀察常多修習隨於用心所觀之法即於彼法觀想成就正念而住自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處無別洲渚無別歸處難陁云何苾芻自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處无別洲渚無別歸處如是難陁若有苾芻於自內身隨觀而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱常思調伏是謂隨觀內身是苦若觀外身及內外身亦復如是難陁次於集法觀身而住觀滅而住復於集滅二法觀身而住即於此身能為正念或但有智或但有見或但有念无依而住於此世間知無可取如是難陁是謂苾芻於自內身隨觀而住外身內外身為觀亦尒次觀內受外受及內外受而住觀內心外心及內外心而住觀內法外法及內外法而住勤勇繫念得正解了於諸世間所有恚惱常思調伏觀集法住觀滅法住復於集滅二法觀法而住即於此身能為正念或但有智

或但有見或但有念於此世間知無可取如是難陀是謂苾芻自為洲渚自為歸處法為洲渚法為歸處无別洲渚無別歸處難陀若有丈夫稟性質直遠離諂誑於晨朝時来至我所我以善法隨機教示彼至暮時自陳所得暮以法教旦陳所得難陀我之善法現得證悟能除熱惱善應時機易為方便是自覺法善為覆護親對我前聞所說法順於寂靜能趣菩提是我所知是故汝今見有自利見有他利及二俱利如是等法應常修學於出家法謹慎行之勿令空過當獲勝果无為安樂受他供給衣食卧具病藥等物令其施主獲大福利得勝果報尊貴廣大如是難陀應當修學復次難陀未有一色是可愛樂能於後時不變壞者无有是處不起憂悲不生煩惱者亦無是處難陀於汝意云何此色是常為是无常大德體是無常難陀體既无常為是苦不大德是苦若無常苦即變壞法我諸多聞聖弟子衆計色是我我有諸色色屬

於我我在色中不自言不也世尊於汝意云何受想行識是常无常大德皆是無常難陁體既无常為是苦不大德是苦若无常苦即變壞法我諸多聞聖弟子衆討受等是我我有受等受等屬我我在受等中不不也世尊是故應知凡是諸色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若勝若劣若遠若近所有諸色皆非是我我不有色色不屬我我不在色中如是應以正念正慧而審觀察受想行識若過去若未來若現在若內若外若麁若細若勝若劣若遠若近此等亦非是我我亦非有此等我亦非在此中如是應以正念正慧而審觀察若我多聞聖弟子衆如是觀察於色猒患復於受想行識亦生猒患若猒患已即不染著既无染著即得解脫既解脫已自知解脫作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有尒時世尊說此法已時具壽難陁遠塵離垢得法眼淨五百苾芻於諸有漏心得解脫尒時世尊重說伽他告

難陀曰

若人無定心　即无清淨智　不能斷諸漏
是故汝勤修　汝常修妙觀　知諸蘊生滅
清淨若圓滿　諸天悉欣慶　親友共交歡
往来相愛念　貪名著利養　難陀汝應捨
勿親近在家　及於出家者　念超生死海
窮盡苦邊際　初從羯羅藍　次生於肉疱
肉疱生閉尸　閉尸生健南　健南暫轉變
生頭及四支　衆骨聚成身　皆從業因有
頂骨合九片　頷車兩骨連　齒有三十二
其根亦如是　耳根及頸骨　腭骨幷鼻梁
胷臆與咽喉　揔有十二骨　眼眶有四骨
肩偶亦兩雙　兩髀及指頭　揔有五十骨
項後有八骨　脊梁三十二　此各有根本
其數亦四分　右脅邊肋骨　相連有十三
左脅相連生　亦有十三骨　此等諸骨鎖
三三相續連　二二相鉤牽　其餘不相續
左右兩腿足　合有五十骨　揔三百十六
支柱於身肉　骨節相鉤綴　合成衆生體
實語者記說　正覺之所知　從足至於頂
雜穢不堅牢　由此共成身　脆危如葦舍
無梢唯骨立　血肉遍塗治　同機關木人
亦如幻化像　應觀於此身　筋脉更纏繞

濕皮相裹覆　九處有瘡門　周遍常流溢
臭穢諸不淨　譬如倉與篅　盛諸穀麦等
此身亦如是　雜穢滿其中　運動骨機關
危脆非堅實　愚夫常愛樂　智者无染着
涕唾汗常流　膿血恒充滿　黃脂雜乳汁
腦滿髑髏中　胷鬲痰癊流　內有生熟藏
肪膏與皮膜　五藏諸腹胃　如是臭爛等
諸不淨同居　罪身深可畏　此即是怨家
無識耽欲人　愚癡常保護　如是臭穢身
猶如朽城郭　日夜煩惱逼　遷流无暫停
身城骨牆壁　血肉作塗泥　畫彩貪瞋癡
隨處而莊飾　可惡骨身城　血肉相連合
常被惡知識　內外苦相煎　難陀汝當知
如我之所說　晝夜常繫念　勿思於欲境
若欲遠離者　常作如是觀　勤求解脫處
速超生死海

尒時世尊說是入胎經已具壽難陀及五百苾芻皆大歡喜信受奉行

難陀苾芻越生死海險難之處能至安隱究竟涅槃獲阿羅漢果說自慶頌曰

敬心奉澡浴　淨水及塗香　并修諸福田
獲斯殊勝報

時諸大衆聞是說已咸皆有疑為斷疑故請大師曰大德難陁苾蒭先作何業由彼報得金色之身具三十相以自嚴飾望世尊身但少四指於婬欲境極生愛著大師哀愍於生死海強拔令出方便安置究竟涅槃唯願為說佛告諸大衆難陁苾蒭先所作業果報成熟皆悉現前廣說如餘即說頌曰

假使經百刧　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等諦聽過去世時九十一刧人壽八万歲有毗鉢尸佛如來應供正等覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世與六万二千苾蒭遊行人間至親慧城王所都處往親慧林即於此住時彼世尊有異母弟於婬欲境極生愛著其毗鉢尸如来應正等覺於生死海勸令出家方便安置究竟涅槃時彼國王名曰有親以法化世人民熾盛豊樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王異母弟極躭婬泆王

聞佛衆住親慧林將諸王子親侍大臣及內宮女人民翊從往詣佛所頂礼佛足退坐一面介時世尊為彼王衆宣揚妙法示教利喜得殊勝解其弟躭欲不肯出門時大臣子及餘知友撫塵之類詣而告曰善友知不王及王子并諸內宮大臣人衆往毗鉢尸佛所躬行礼敬聽受妙法獲殊勝解人身難得汝已得之如何今時躭著婬欲不肯出門彼聞責已心生愧耻俛仰相隨同行而去時佛弟苾蒭見諸徒侶共行而去問曰何故君等將與一人共伴而去時彼同伴具以事白苾蒭曰我是佛弟昔在家時於諸欲境極生躭著幸蒙大師強牵令出安隱將趣究竟涅槃更有如是愚癡之輩與我相似仁等慈悲強共將去誠為大善今可往詣无上大師得至佛所必生深信時彼同伴共至佛所佛觀彼類稱根欲性而為說法既得聞已深起信心從座而起偏袒右肩合掌向佛白言世尊唯願大師及諸聖衆明至我家入温室澡浴佛黙

然受彼知受已礼佛雙足奉辭而去遂至王所伸恭敬已白言大王我詣佛所聞法生信於婬欲境起猒離心奉請佛僧明至我家入温室浴如来大師慈悲為受佛是人天所應供養王今宜可灑掃街衢嚴飾城郭王作是念佛来入城我當嚴飾然我之弟躭欲難諫佛令調伏實誠希有荅言甚善汝今可去營辦澡浴所須之物我當隨力嚴飾城隍弟生大喜辭王而去王告諸臣曰當可唱令普告諸人明日世尊將入城内諸舊住者及遠方来汝等諸人咸當隨力嚴飾城郭灑掃街衢持諸香花迎大師入臣奉王教普告令知具宣王勑時諸人衆於彼城中除去瓦礫遍灑香水燒諸妙香懸衆幡蓋散花供養如天帝釋歡喜之園時彼王弟辦諸香湯及香油等莊嚴浴室敷置牀座眡鉢尸佛漸欲至城王及諸臣太子后妃宮人婇女及諸人衆咸出奉迎遥礼佛足隨從入城時彼王弟引佛世尊入温室内授香水等以充澡浴見佛世尊

身如金色三十二相八十種好周遍
莊嚴見已歡喜生淨信心恭敬覺
耆衆服已即便頂礼世尊與具衆長
願言我今幸遇最上福田微伸供養
願此善因於未來世身得金色與佛
无異於世尊弟於欲境中深生耽著
雖獲今出得趣安隱究竟涅槃願我
當來得為佛弟獲金色身亦復如
是我於欲境生耽著時雖令出家
清淨河得趣涅槃安隱之處我等苾
芻勿生異念彼親慧並耽欲之弟即
難陀苾芻是由於昔時請毗婆尸佛
入浴室中香湯澡浴淨心歡願發善
因今為佛弟身作金色我於耽著欲
欲之境雖復今出捨俗出家究竟涅
槃至安隱處
時諸大衆更復有疑請世尊曰大德
難陀苾芻曾作何業今身感得三十
大丈夫相佛告諸大衆彼所作業廣
說如前乃往過去於聚落中有一長
者大富多財資生无乏有一苑園花
果茂盛流泉浴池林木森竦堪家
人棲隱之處時有獨覺出現於世哀

勝衆生處於閑靜世間无佛唯此福
田于時有一獨覺尊者遊行人間至
斯聚落周旋觀察居彼園中其守園
人競見尊者告言善來爲解勞倦尊
者依此即於中夜入火光定園人見已
作如是念此之大德成斯勝行即便
復趣往就家尊告言大家宜於今者
生慶喜心於施園中有一大德來投
我宿成就妙行具足神通放大光明
遍照園內長者聞已疾往園中禮雙
足已作如是言聖者仁爲求食我爲
檀園主住此園我常施食彼見歡喜
即便爲受住此園內入勝妙定解脫
之樂復作是念我此臭身輪迴生死
所應作者並已獲得宜入圓寂永證
无生作是念已即昇虛空入火光定
現諸神變放大光明上燭紅輝下流
清水捨此身已神識不生永證无餘
妙涅槃界時彼長者取其屍骸焚以
香木復持乳汁而滅其火收餘身骨
置新瓶中造窣堵波懸諸幡蓋深生
敬信灑三十種衆妙香水并發大願
求諸相好汝等諦聽勿生異念往時

長者即難陁是由以勝妙供養敬信業故今受果報感得三十殊妙勝相時諸大衆更有疑念重請世尊大德難陁苾芻曾作何業若不出家棄塵俗者必當紹繼力輪王位佛告諸苾芻難陁先世所造之業果報熟時必當自受廣如上説過去世時此賢劫中人壽二万歲有迦葉波佛出現世間十号具足在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中依止而住時彼城中王名訖栗枳以法化世為大法王廣如上説王有三子謂大中小彼迦葉波佛施化事畢猶如火盡入大涅槃其王信敬取佛遺身以諸香木栴檀沉水海岸牛頭天木香等焚燒既訖滅以香乳收其舍利置金寶瓶造大窣堵波皆用四寶縱廣正等一踰繕那高半踰繕那安相輪時王之中子親上中蓋汝等苾芻勿生異念時王中子者即難陁是由於昔時敬心供養安置中蓋斯之善業於二千五百生中常為力輪王化一洲內今此生中若不出家者還作力輪王得大自在

時諸大衆更復有疑請問世尊大德
難陀苾芻曾作何業於佛弟子善護
根門寂爲第一佛言此由願力難陀
苾芻於迦葉波佛時捨俗出家其親
教師彼佛法中善護根門稱爲第一
盡其形壽梵行自持然於現身竟无
證悟於命終時便發誓願我於佛所
盡斯形壽梵行自持然於現身竟無
所證願我以此修行善根此佛世尊
記未來世有摩納婆當成正覺号釋
迦牟尼我於彼佛教法之中出家離
俗斷諸煩惱獲阿羅漢如親教師於
斯佛所善護根門寂爲第一我亦如
是於彼教中守護根門寂爲第一由
彼願力今於我所諸弟子中善護根
門寂爲第一如是苾芻若純黑業得
純黑報若純白業得純白報若雜業
者當受雜報是故汝等離純黑雜業
修純白業如是應修

大寶積經卷第五十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第五十八　　　烏

大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆一千人俱菩薩八万四千文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩而為上首復與七十二億諸天衆俱悉皆趣向菩薩之道復與四天大王釋提桓因梵天王等及其眷屬各有五萬二千衆俱亦皆趣於菩薩之道有四阿修羅王各與眷屬無量衆俱復與七万二千大龍王俱其名曰難陁龍王優波難陁龍王娑畐鄰龍王娑竭羅龍王持大地龍王无熱惱龍王高勝龍王伏魔龍王寂勝龍王月上龍王如是等而為上首復與無量夜叉王俱其名曰金毗羅夜叉王阿吒薄拘夜叉王蘇支路摩夜叉王妙意夜叉王妙慧夜叉王妙相夜叉王普色夜叉王不動夜叉王有力夜叉王大力夜叉王如是等而為上首時王舍城國王大臣及諸四

衆天龍夜叉人非人等各以衣服飲食卧具醫藥種種資具於如來所恭敬尊重而為供養

介時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸比丘及於天人百千之衆前後圍遶向王舍城阿闍世宮佛威神力放百千種妙色光明百千音樂同時俱奏雨衆妙花優鉢羅花鉢曇摩花拘勿頭花芬陁利花繽紛而下是時如来以神通力隨所行處涌出寶蓮大如車輪白銀為莖真金為葉毗琉璃寶以為其鬚於花臺中有化菩薩結加趺坐是諸菩薩與寶蓮俱遶王舍城右旋七匝而說頌曰

釋種應供大商主　利樂含識令安隱
具大威德寂靜心　為世依怙當入城
眷欲遠離老死苦　或樂遊戲於天宮
或有欲破諸魔軍　應近妙辯人中主
難得聞名今出現　經百千劫脩衆行
以大悲心遊世間　如是之尊當入城
曾行无量無邊捨　男女妻室及王位
頭目耳鼻并手足　衣服飲食亦復然
已脩無量施功德　證於无上一切智

以施調心因其行　戒淨無缺大丈夫
成就无量忍功德　心恒恬怕當入城
俱胝劫行勝精進　念衆生苦忘疲倦
具足無量无比禪　彼梵音者當入城
智慧无量無倫匹　猶若虚空无邊際
最勝人尊戒亦然　備修衆行智清淨
摧壞魔軍能濟拔　得住無憂不動位
無等法王轉法輪　彼釋師子當入城
若欲成佛出興世　三十二相以莊嚴
若欲永捨貪恚癡　於如来所興供養
應發无等菩提心　及以遠離諸煩惱
速當親近釋師子　施作種種諸供養
若欲速成釋梵王　各千眷屬常隨從
恒受天宫諸快樂　彼應親近釋師子
欲為四洲勝輪王　所願七寶皆成就
最勝千子咸勇健　應當供養彼勝尊
欲為長者邑中主　資財增廣无有量
眷屬色相悉超倫　彼應供養釋師子
已得解脫及當得　皆由聞佛寂靜法
難可值遇彼勝尊　應聽甘露无憂句

尒時王舍城中男女長幼無量衆生聞此頌已即皆開悟各賫香花寶蓋幢幡无量音樂詣如来所一心瞻仰踊

躍歡喜恭敬供養於是世尊將欲入城足蹈門閫城中之地六種震動雨衆妙花及諸音樂城中衆生盲者得視聾者得聞狂者得心倮者得服飢者得食貧者得財時彼衆生亦復不為貪欲瞋恚愚癡憍慢之所逼惱悉心相向猶如父子彼樂音中而説頌曰

十力大丈夫　最勝人師子　利物入都城
群生獲安樂　盲瞽得見色　聾聵得聞聲
顛狂復本心　倮露蒙衣服　飢渴遇珍膳
貧窶得資財　又於虚空中　諸天百千億
同為供養佛　競奏諸樂音　具德十力尊
令入此城内　城中六種動　所謂遍動等
衆生无怖想　皆獲大歡喜　而今此城中
一切諸衆生　不為貪恚癡　慳嫉之所惱
欣悦充遍身　慈念而相向　願佛速入城
安樂諸群品　世尊入城時　普放大光明
人天咸奏樂　悦暢於心意　如是諸奇特
種種无有量　天人阿脩羅　莫不皆瞻奉

時王舍城有菩薩長者之子名摧過咎於里巷中遥覩世尊相好奇特端嚴澄睟諸根湛寂觀者无猒住奢摩他最上調伏防護諸根如善調象正

念不亂如淨渊池三十二相莊嚴其
體彼菩薩既見是已生極尊重淨信
之心便往佛所稽首雙足右遶三匝
却住一面復有無量百千衆生同詣
佛所无數諸天住虛空中合掌恭敬
尊重頂礼

是時摧過咎菩薩白佛言世尊菩薩
成就幾法速得阿耨多羅三藐三菩
提隨其所願嚴淨佛刹於是世尊為
欲調伏諸衆生故為欲哀愍摧過咎
故往詣塵肆於大衆中而告之言善
男子菩薩成就一法速得阿耨多羅
三藐三菩提隨其所願嚴淨佛刹善
男子何謂一法此菩薩於一切衆生
行大悲故以勝志樂發菩提心云何
名為以勝志樂發菩提心應作是說
若有已發菩提心者乃至微惡終更
不作何所不作謂貪瞋癡及以在家
威儀調戲悉皆遠離若出家已不復
悕望名利恭敬安住出家所修行法
云何出家所修行法謂如實悟入一
切諸法云何所悟一切諸法謂蘊界
處有為無為云何悟入謂觀察五蘊

寂滅如幻空无所有如是悟時不見悟入無覺无思一切分別悉皆寂滅若於諸蘊如是悟入即為悟入一切諸法是名出家所修行法菩薩如是修此行時亦不捨離一切衆生何以故是菩薩如自所觀為衆生說而亦不著法及衆生善男子是為菩薩成就一法速得阿耨多羅三藐三菩提亦令佛剎具足圓滿說此法時攉過各菩薩得无生忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹於彼衆中二千衆生發菩提心一万四千諸天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨於是世尊熙怡微笑從其面門放種種色光照無量世界照已還来遶佛三匝而從頂入是時阿難即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地於世尊前而說頌曰

自在力導師　到諸法彼岸　一切智人尊
何緣現微笑　善逝十力尊　能為諸利益
三世悉明達　何緣現微笑　了衆生心行
上中下差別　知諸想无导　願佛為宣說
億那由諸天　咸来頂礼佛　願發微妙音

充濟諸渴仰　勝定到彼岸　智慧亦復然
遠離於錯謬　何緣現微笑　百千諸天衆
為法故來集　无量諸比丘　合掌皆願聞
奏種種音樂　供養於如来　善哉佛世尊
願決衆疑惑

佛告阿難汝今見此權過咎菩薩昇
虛空不阿難白言唯然已見佛言善
男子此權過咎却後過於六万二千
阿僧祇刧於此世界當得成佛号寂
靜調伏音聲刧名離熱惱彼佛刹土
功德莊嚴及以聲聞菩薩之衆亦如
不動如来妙喜世界等无差別是時
世尊與諸比丘到阿闍世王宮已各
隨次第敷座而坐時王即以種種飲
食手自斟酌供養世尊及比丘僧悉
令充足復以上妙衣服奉獻如来即
於佛前踞牢牀座而白佛言世尊忿
恨瞋惱從何而生愚癡无智由何而
滅佛告大王忿恨瞋惱我我所生若
不能知功德過失及我我所名為無
智若如實知彼我我所此即非智非
非智也大王當知一切諸行来无所
從去無所至若无来去則無生滅若

无生滅彼智無智亦復皆无何以故

無有少法而能了知生與非生若離
能知是為知也時阿闍世王白佛言
世尊希有如来應正等覺如是善說
我今寧可聞法中夭不願徒生壽命
相續

尒時世尊為阿闍世勸發開曉令歡
喜已從座而去詣耆闍崛山洗足已
敷座而坐入于三昧是時如来為法
施故於晡時間從三昧起諸大菩薩
及聲聞衆皆從定出於是文殊師利
與四万二千趣菩薩乗諸天子俱弥
勒菩薩與五千菩薩衆俱勇猛雷音
菩薩與五百菩薩衆俱如是一切菩
薩及諸聲聞并阿闍世王各將眷屬
前後圍遶詣如来所頂礼佛足退坐
一面時王舍城復有无量百千衆生
皆共往詣耆闍崛山到如来所頂礼
佛足退坐一面於是舍利弗承佛威
神從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬而白佛言如来前已於王舍
城廛肆之内為摧過咎略說菩薩摩
訶薩功德莊嚴清淨佛刹善哉世尊

唯願廣說如諸菩薩行不退轉菩提之行息諸煩惱嚴淨佛刹圓滿大願具足修行諸波羅蜜遠離聲聞辟支佛地履踐如来所行之跡降伏衆魔制諸外道具一切智轉妙法輪如是菩薩乃至未得一切種智而能決定利益安樂无量衆生世尊今此會中為求菩提善男子善女人聞是法已歡喜修行于時世尊作是思惟今我所說非但為此現前會衆是故宜應示現神變作是念已放百千億妙色光明一一光明普照十方百千億土彼諸佛土所有日月天龍摩尼電火光明映蔽不現而彼一切大小圍山須弥山王及餘諸山藂林樹木為佛光明之所鑒徹无能現影是時如来復現威德聲欬之聲其聲遍聞十方世界尒時東方去此八十四恒河沙等佛刹有世界名普光明彼現有佛号集吉祥王而彼佛刹无有聲聞辟支佛名唯是菩薩充滿其土一一菩薩各有百億不退菩薩而為眷屬時彼衆中有一菩薩名曰法上以何義

故名為法上謂彼菩薩於衆會前聞說法已上昇虛空高七多羅樹自隱其身說菩薩藏法門名陁羅尼金剛句時彼會衆咸作念言一切諸法但有其聲何以故即如法上菩薩不見身相但聞其聲此聲无體如彼身相既離見聞則為法性說此法時會中無量得忍菩薩遥見彼土法上菩薩又見此刹佛放光明及聞其聲曁乎彼界彼諸菩薩即時共詣吉祥王如来所頂礼佛足却住一面法上菩薩白佛言世尊以何因緣而現此瑞未曾有也佛言善男子西方去此過八十四恒河沙等佛刹有世界名娑婆彼現有佛号釋迦牟尼為欲召集十方世界諸菩薩故一切毛孔放此光明及謦欬聲法上菩薩白佛言世尊我今欲往娑婆世界礼覲供養釋迦如来及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時

尒時法上菩薩即作是念今我以何神變往彼礼覲釋迦如来作是念已即入一切莊嚴身三昧由是三昧威

神力故令此三千大千世界滿中妙花積至於膝百千音樂同時俱作寶幢幡蓋種種莊嚴復以妙香普熏此界猶如他化自在天宮是時法上菩薩現神變已即與六十三億大菩薩衆前後圍遶辟如壯士屈伸臂頃從彼土没現此界中到如來所頭面礼足右遶三匝隨所来方以願力故化現蓮花而坐其上

尒時南方去此過九十六億那由他佛刹有世界名離塵彼現有佛号師子勇猛奮迅而為无量大菩薩衆恭敬圍遶於彼衆中有一菩薩名曰寶掌以何義故名為寶掌謂彼菩薩於諸佛土化衆生時欲以右手遍捫若干諸佛世界即隨所欲而能成辦從其手出佛法僧聲施戒忍進禪慧慈悲喜捨之聲出如是等百千億那由他法寶之聲尒時寶掌菩薩見大光明聞聲歎聲詣彼佛所白言世尊以何因縁而有此瑞佛言善男子北方去此過九十六億那由他佛刹有世界名娑婆佛号釋迦牟尼為欲演

說佛剎功德莊嚴法門集諸菩薩令聞此法攝受功德故現斯瑞寶掌菩薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界礼覲供養釋迦如来及諸菩薩并欲聽法佛言善男子寧用去為何以故彼娑婆世界具足三毒苦惱衆生之所聚集寶掌菩薩白佛言世尊彼釋迦如来應正等覺見何義利捨嚴淨剎現穢土中佛言善男子彼佛如来昔於長夜作如是言願我速得成就大悲常於弊惡衆生之中成等正覺轉妙法輪寶掌菩薩復白佛言世尊彼釋迦如来乃能往昔發是大悲難發之願現於如此惡世界中如是慈尊甚為難遇我今當往礼覲供養佛言可尒今正是時然善男子汝詣彼土應當謹察无自毀傷所以者何生彼世界諸菩薩等雖為難遇其餘衆生心行險詖難可調伏寶掌白言彼土雖有忿恨怨讎无傷於我假使一切衆生盡未来際瞋恨罵辱乃至刀杖瓦石打擲悉能受之終不加報尒時師子勇猛奮迅如来謂彼一切

衆菩薩言諸善男子汝等若能如寶
掌者可與俱行說是語時於彼會中
有七万二千菩薩同聲白言我等共
往娑婆世界寶掌菩薩即作是念令
我以何神變往彼礼覲釋迦如来復
能安樂无量衆生作是念已即以右
手覆此三千大千世界雨諸飲食衣
服車乗金銀琉璃真珠珂貝珊瑚璧
玉隨諸衆生心所悕望悉能充滿樂
聞法者即令得聞復使無量聞法衆
生證得真實亦令无數病苦衆生受
勝妙樂是時寶掌菩薩現神變已與
諸菩薩於一念頃從彼土没現此界
中到如来所頂礼佛足右遶三匝隨
所来方以願力故化現蓮花而坐其上
尒時西方去此過七十二億那由他百
千佛刹有世界名摩尼藏彼現有佛
号摩尼積王其佛刹上清淨琉璃之
所成就无有聲聞及辟支佛唯是清
淨大菩薩衆去来坐立於琉璃地咸
見如来分明顯現如明鏡中覩其面
像是諸菩薩於彼地中見佛世尊亦
復如是見已請法佛便為說往昔大

願彼諸菩薩聞法得忍尒時如来於
眉間毫相摩尼寶中放大光明遍照
彼剎其中所有日月光明映蔽不現
以華開合而為晝夜於彼剎中有一
菩薩名勝智願遇斯光已便詣佛所
白佛言世尊以何因緣而有此瑞佛
言善男子東方去此過七十二億那
由他百千佛剎有世界名娑婆佛号
釋迦牟尼為欲召集諸菩薩故而現
斯瑞時勝智願聞是語已白佛言世
尊我等欲往娑婆世界礼覲供養釋
迦如来及諸菩薩并欲聽法佛言可
往今正是時時勝智願作是念言今
我以何神變往彼礼覲釋迦如来作
是念已即入三昧令此三千大千世
界三悪道苦悉皆消滅得无上樂譬
如比丘得諸禪定是時一切諸天世
人及以非人不為貪恚愚癡諸見我
慢忿恨怒害慳嫉憍諂覆藏之所逼
惱皆發慈心尒時勝智願菩薩現神
變已與四万二千菩薩於一念須從
彼土没現此界中到如来所頭面礼
足隨所来方以願力故化現蓮花而

坐其上
介時北方去此過六万三千佛剎有
世界名常莊嚴彼現有佛号娑羅起
王其佛剎土初未曾聞女人之稱一
切皆是蓮花化生袈裟纏體時佛為
彼諸菩薩衆說佛種性印法門何等
名為佛種性印所謂㝡初發菩提心
從此即為具菩薩戒入菩薩藏得陁
羅尼心无散亂不離於捨證入空性
正修无相無所願求性離貪染於蘊
界處而能證入所作隨覺樂求佛慧
於無生性真實了知證於諸法而無
分別具足正見斷於妄念是故名為
佛種性印時彼衆中有一菩薩名相
莊嚴星宿聚王太願殊勝若有衆生
見其身者必定當得三十二相時彼
菩薩過佛光明及聞其聲便詣佛所
頂礼雙足右遶三匝白佛言世尊以
何因緣而有此瑞佛言善男子於此
南方過六万三千佛剎有世界名娑
婆佛号釋迦牟尼為欲召集諸菩薩
故而現此瑞彼菩薩言何故名為娑
婆世界佛言彼界衆生堪忍貪恚愚癡及

諸苦惱是故名為娑婆世界彼菩薩言娑婆世界諸眾生等皆能忍受惡罵楛打諸惱亂耶佛言善男子彼界眾生少能成就若斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼菩薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言相莊嚴星宿聚王彼佛剎土亦有行菩薩乘諸善男子及善女人已曾供養无量諸佛成就忍辱將護眾生善自調伏若有眾生以諸苦惱而來加害悉能舍忍終不放逸貪恚愚癡善男子由有如此諸善丈夫女人故彼界名曰娑婆又彼界中亦有眾生具足惡少能悔過其心麁猛而无愧耻不敬佛不重法不愛僧當墮地獄畜生餓鬼彼釋迦如來於此下劣眾生之中悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱亂惡言恐惰心如大地不可動搖无所違逆若得供養及以不得心無高下亦无憎愛是故彼界名曰娑婆介時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等今者得大善利不生於彼弊惡下劣眾生之中佛言善男子莫作是說何

以故東北方有世界名妙莊嚴忍彼現有佛号大自在王其土衆生皆悉具足一向安樂辟如比丘入於滅定彼之安樂亦復如是若有衆生於彼佛土億百千歳修諸梵行不如於此娑婆世界一彈指頃於諸衆生起慈悲心所獲功德尚多於彼何况能於一日一夜住清淨心尒時相莊嚴星宿聚王菩薩白佛言世尊我等欲往娑婆世界礼覲承事釋迦如来及諸菩薩并欲聽法佛言可往今正是時尒時相莊嚴星宿聚王菩薩即作是念令我以何神通之力往彼礼覲釋迦如来作是念已於虚空中化成寶蓋覆此三千大千世界百千万億珠纓寶幡周匝垂布於其蓋中雨種種花百千音樂自然而奏復令此會比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各自見身具三十二相現寶蓋中尒時相莊嚴星宿聚王菩薩現神變已與十億菩薩於一念頃從彼土没現此界中到如来所頂

礼雙足右遶三匝隨所来方以願力故化現蓮花而坐其上如是乃至遍於十方各有无量阿僧祇佛刹中無量阿僧祇百千億菩薩見大光明聞聲欬聲問彼世尊而来此土頂礼佛足各坐一面亦復如是又此界中釋梵護世大威德天諸龍夜义乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆見光明咸来佛所頂礼雙足却坐一面

尒時世尊現神變已十方無量百千億那由他佛刹所有菩薩来集會者皆見此土功德莊嚴并佛身量菩薩聲聞及受用具與自本刹悉皆同等然知彼此刹无雜亂尒時弥勒菩薩即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說頌曰

名根十方智無量　放大光明照世間
一切衆生共度量　莫測人尊勝智慧
十方无量億菩薩　為求法故咸来集
而皆信樂諸法門　願佛演說令歡喜
如来戒定及智慧　名稱普聞十方國
演法无畏猶師子　光遍虚空如日照

一切天龍與羅刹　及諸比丘比丘尼
優婆塞衆優婆夷　合掌樂聞如来說
過去来来及現在　世尊於彼悉了知
以勝解力拔群迷　願决疑惑令開曉
云何菩薩智慧行　嚴淨佛刹令光潔
云何諸願速成滿　令請如来為宣說
云何无慳戒無缺　能忍罵辱諸難事
精進修行无懈倦　解脫无量苦衆生
尊心樂入三昧門　遊止清淨禪宮殿
處世利益而无染　譬如蓮花不著水
云何智慧出世間　開闡甚深微妙法
降伏一切諸魔衆　速能具足奢摩他

大寶積經卷第五十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第五十九　鳥

大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之三

尒時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言汝今為佛嚴辦法座我當昇已說往昔志樂所修諸行善巧出生諸佛剎土功德莊嚴趣向真實法門尒時弥勒菩薩即作是念今者世尊以何義故令我嚴座不使阿難大目連等如何棄捨彼諸聲聞將非唯為諸菩薩說或彼聲聞及辟支佛於此法門而非器故以是世尊令我敷座尒時弥勒菩薩即為如来以神通力化作衆寶師子之座高四万由旬周匝嚴麗柔軟天衣以敷其上從其座出種種光明照此三千大千世界尒時如来昇其座已令此世界六種震動

尒時世尊告長老舍利弗菩薩成就四法能令所願皆得滿足何等為四一者發勝志樂二者於諸衆生起悲愍心三者發起精進四者承事善知識復次舍利弗菩薩成就一法令願

不退嚴淨佛刹何謂一法是菩薩應當樂學不動如来為菩薩時本所修行立弘誓願我當所在生處初生之時若不出家則為欺誑十方諸佛如是舍利弗是諸菩薩應隨順學若佛出世若不出世一切生處皆悉決定捨家出家何以故而諸菩薩實勝利益所謂出家舍利弗樂出家者則能攝取十種功德何等為十一者不著諸欲二者樂阿蘭若三者行佛所行四者離凡夫行五者不著妻子及以財產六者離惡道因七者修善趣法八者宿世善根皆不損減九者恒為諸天之所歎羡十者一切鬼神恭敬守護若菩薩常樂出家獲得如是十種功德是故舍利弗菩薩志求菩提欲度衆生常當出家是名菩薩成就一法

復次舍利弗菩薩成就二法令願不退嚴淨佛刹何等為二所謂菩薩不樂聲聞地不求聲聞乘不愛樂說聲聞乘處不親近聲聞乘者不學聲聞戒不樂宣說共聲聞乘相應之法亦

不勸他行聲聞乘於緣覺乘亦復如是唯為佛法勸發衆生成就無上阿耨多羅三藐三菩提是名為二舍利弗若有勸他趣入佛乘此菩薩則能攝取十種功德何等為十一者得清淨剎无有聲聞及辟支佛二者得純一清淨諸菩薩衆三者諸佛世尊之所護念四者常為諸佛稱名讚歎而為說法五者所發之心皆悉廣大六者若生天上當作帝釋或梵天王七者若生人中作轉輪王八者常見諸佛九者為諸天人之所愛樂十者攝取無量无邊阿僧祇功德何以故舍利弗若有能令三千大千世界所有衆生一切皆得阿羅漢果或復置於緣覺之地若復有能置一衆生於佛菩提此之功德甚多於彼何以故舍利弗不由聲聞緣覺出現佛種不斷世若无佛則無聲聞及辟支佛舍利弗以佛出現令佛種不斷亦復出生聲聞緣覺是故舍利弗菩薩令他住佛乘中得如是等十種功德得清淨剎復次舍利弗菩薩成就三法令願不

逮攝受佛剎功德莊嚴何等為三一者尊重愛樂住阿蘭若二者无所染著而行法施三者堅固安住淨戒律儀舍利弗菩薩堅住戒律得十無畏何等為十一者入聚落无畏二者衆中說法無畏三者飲食無畏四者出聚落无畏五者入寺無畏六者大衆中食無畏七者教授无畏八者親近和上阿闍梨无畏九者於自眷屬慈心教誨無畏十者受用衣服飲食卧具醫藥无畏住戒律者所有言說令他信受舍利弗是為菩薩十種无畏舍利弗菩薩說法心无所著則能攝受十種功德何等為十一者不生惡欲二者不求他人識知三者不起名聞心四者於檀越家心不繫著五者不占護他家六者於極下劣四事供養而生喜足七者說法令他信受八者善神守護九者不生邪覺十者起念佛心是名為十舍利弗菩薩尊敬愛樂住阿蘭若成就十種功德利益何等為十一者遠離世俗言論二者尊習閑靜三者心緣定境四者捨諸

營務五者愛樂諸佛六者恒愛禪定喜樂七者修梵行時无有障㝵八者少用功力而得三昧九者所受教法未嘗忘失十者所聞法義皆悉了知是名為十

復次舍利弗菩薩成就四法令願不退嚴淨佛剎何等為四一者如說能行如行能說二者常自謙下三者遠離慳嫉四者見他得利心生歡喜是名為四舍利弗是菩薩如行能說有四種利益何等為四一者口中常出青蓮花香二者語業清淨言无錯謬三者一切世間所共信受四者攝受諸佛圓滿音聲是名為四舍利弗菩薩謙下有四種利益何等為四一者遠離惡趣畜生等身二者受妙快樂三者潛謀暴賊俱不能害四者甚受人天恭敬礼拜是名為四舍利弗菩薩遠離慳嫉有四種利益何等為四一者不忘施心二者於飢饉時作大施主三者見持戒者来承迎引納四者若受他施及施於他無有一人而生嫉妬是名為四舍利弗菩薩見他

得利生歡喜心有四種利益何等為四一者常生是心我攝衆生應與利樂彼既自得故生歡喜二者所有財物王難水火劫賊怨親无能侵奪三者隨所生處財寶諸子皆悉具足王不嫉忌何況餘人四者播用資財俱無窮盡是名為四舍利弗是菩薩成就四法

復次舍利弗菩薩成就五法令願不退嚴淨佛刹何等為五一者彼菩薩詣說法者而問之言修何等行能得佛刹清淨莊嚴若得聞已如說修行二者菩薩清淨持戒及願力故生佛國中生彼國已觀察彼土種種莊嚴衆寶資具及諸聲聞菩薩大衆諸相微妙於如來所恭敬尊重白言世尊菩薩修何等行得廣大佛刹清淨莊嚴而彼如來知此菩薩志樂殊勝即為宣說如是功德成就佛刹彼得聞已如法修行三者菩薩有智有行應淨其智應進其行云何淨智謂於能緣及所緣法遠離聲聞緣覺智故云何進行謂如所聞必定修行離不行

故四者菩薩善知有因及知出離言義有因者謂不正思惟是四顛倒之所依止為生死因故言出離者謂正修行於一切法不起分別為出離故五者菩薩了知諸佛體性及剎土性俱但有名名亦寂滅如是了知不起知想是名為五

復次舍利弗菩薩成就六法速得阿耨多羅三藐三菩提亦能攝取一切世界最上佛剎何等為六一者此菩薩為大施主所有珎玩可愛樂物歡喜布施無所悋著又作是念我行大施圓滿大乘所謂求阿耨多羅三藐三菩提時一切悉捨心無所著具足成就菩提資粮捨自身命尚不生悔何況財產及妻子等舍利弗何故如來名一切智謂行菩薩行時於自所有一切皆捨以是義故得菩提已名一切智二者若菩薩在家出家寧捨身命終不破戒以此持戒共諸衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提如是持戒自覺歡喜樂修梵行晝夜安樂益加求法住正修行猒怖三界希求

出離雖見出要顧念衆生如我所苦彼亦皆然我當荷茲重擔攝取衆生置於涅槃安樂之處如是持戒自覺喜時獲大悲心乃至未得一切種智不捨精進如救頭然三者菩薩被忍辱鎧離於高慢得大忍力若遇罵辱及捶打時忍心成就不生瞋恨假使有棒如須弥山有人執持於億刧中常見打罵而亦不生怨恨之心何以故彼諸衆生未隨佛學而我方將隨佛修學是故於彼所得打罵便能增長尒所大悲我當為諸衆生被弘誓鎧攝取衆生令得解脫入於涅槃是故我今不應瞋恨菩薩正住如是忍時則得成就十種具足何等為十一者種姓二者財產三者眷屬四者色相五者善捨六者善友七者得闡正法八者如說修行九者臨命終時得見諸佛十者既見佛已生淨信心是為十種功德具足四者菩薩為欲成就善法堅固自課發起精進又為一一衆生盡未來際於生死中次第修行諸精進行而不疲倦以自課業及

此大悲為一切衆生於尒所時流轉生死不捨衆生舍利弗若有菩薩十方各如恒沙世界滿中七寶於念念中奉上如来如是相續盡未来際若有菩薩發大悲心被精進鎧而此功德復多於彼舍利弗菩薩具此精進得十種勝志樂法何等為十一者離凡愚行二者攝受佛行三者見生死過四者住大悲心五者不退本願六者少諸疾病七者順諸佛教八者薄婬怒癡九者隨文了義十者修行成就是名為十五者菩薩作是思惟諸佛如來心常在定未曾失念我應隨佛所行若心散亂終不能證佛所行處是故應當捨離一切心所取著亦捨一切利養恭敬聚落城邑飲食資生及諸親友為欲利益諸衆生故不捨衆生樂阿蘭若住寂靜處獨行无侶如犀一角住靜處已起大慈心初遍一方漸至十方普遍衆生慈心遍已得入禪定舍利弗若有在家菩薩以一切樂具於恒沙劫供養一切恒沙諸佛及比丘衆若有出家菩薩行

於七步向阿蘭若寂靜之處而此福德甚多於彼以能速得大菩提故舍利弗菩薩樂住寂靜入禪定者獲十種功德利益何等為十一者得念二者得慧三者修行四者得辯五者得陁羅尼六者善知法生七者善知法滅八者戒聚无犯九者諸天供養十者不貪他好是名為十六者菩薩善知智慧等流謂作是念智慧以戒為首白法增長以慧為首是故菩薩應學智慧世間所有難作難成一切工巧一切醫藥皆悉遍學而此智慧不能證入離欲寂滅亦復不能趣向菩提非向沙門非婆羅門非向涅槃是故我今應更遍求法藥子巧以如是智令我得彼究竟寂滅彼菩薩求諸法本不見少法能起於法以不見故住於寂滅住寂滅故則無熱惱无熱惱故了知生死為衆生故而受彼生令諸衆生除滅苦故是名為六

復次舍利弗菩薩成就七法令願不退嚴淨佛剎何等為七一者自捨一切而施不可得故二者戒不缺犯不

計著戒故三者忍辱柔和而衆生不可得故四者發起精進身心不可得故五者成就禪定不住禪故六者智慧圓滿無分別故七者隨念諸佛遠離相故是名為七

復次舍利弗菩薩成就八法令願不退嚴淨佛剎何等為八一者不樂涅槃二者施莊嚴具三者其心廣大四者尊敬法師五者不行邪命六者平等惠施七者不自矜高八者不凌蔑他是名為八

復次舍利弗菩薩成就九法令願不退嚴淨佛剎何等為九一者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者滅諸貪欲五者滅諸瞋恚六者滅諸愚癡七者不行欺誑八者為堅固友九者不輕慢善知識是名為九

復次舍利弗菩薩成就十法令願不退嚴淨佛剎何等為十一者聞地獄苦但起大悲不生怖畏二者聞畜生苦但起大悲不生怖畏三者聞餓鬼苦但起大悲不生怖畏四者聞諸天衰惱但起大悲不生怖畏五者聞人

中飢饉賊盜怨敵殺害但起大悲不生怖畏六者菩薩作如是念我於此時當起精進乃至未得清淨佛剎終不懈惓七者令我剎中飲食衣服隨念即得八者我佛剎中諸衆生等壽命无量九者我佛剎中諸衆生等無彼我心十者我佛剎中所有衆生決定趣向无上菩提是名為十

復次舍利弗若菩薩執持妙花詣如来所或佛塔所興供養時作是願言如此妙花色香殊勝見者欣悅我成佛時令我剎中如是種種妙花遍布及衆寶樹周匝莊嚴乃至末香塗香衣服飲食寶蓋幢幡金銀琉璃真珠等寶用供養時亦應如是迴向佛剎功德莊嚴以彼菩薩住戒律故隨心所願皆得成就

復次舍利弗菩薩不求自樂善他得樂是故菩薩得菩提時彼佛剎中所有衆生悉皆具足一向快樂

復次舍利弗菩薩常應普皆攝取十善業道悉以迴向一切種智是故菩薩得菩提時彼佛剎中所有衆生初

生即具十善業道及出離智

復次舍利弗菩薩隨所至方勸諸衆生悉皆令趣无上菩提唯讚佛乘不說二乘及所共法是故菩薩得菩提時彼佛刹中所有衆生決定當得无上菩提永離聲聞及辟支佛無量菩薩充滿其國

復次舍利弗 菩薩於他利養終不遮断見他得利常生歡喜是故菩薩得菩提時彼佛刹中所有衆生受用資具恒无断絶具足獲得大法光明

復次舍利弗菩薩若見比丘比丘尼有過犯者終不發揚但自安住正法之中是故菩薩得菩提時彼佛刹中一切無有過失之名何以故以彼大衆皆得清淨无過失法

復次舍利弗菩薩樂法求法不生熱惱如所聞法正住修行是故菩薩得菩提時彼佛刹中衆生生者求法樂法皆無熱惱如所聞法隨順修行

復次舍利弗菩薩絃歌鼓吹種種音樂供養佛塔以此善根迴向佛刹功德莊嚴是故菩薩得菩提時彼佛刹

中百千音樂不鼓自鳴
復次舍利弗菩薩若見失念衆生令
得正念是故菩薩得菩提時令諸弟
子得禪悅食舍利弗如是佛刹功德
具足如來辯才或一劫或過一劫說
不能盡舍利弗然我今者隨諸菩薩
之所樂欲如是略說勝志樂者聞已
趣向當得圓滿佛刹功德舍利弗菩
薩成就三法速得阿耨多羅三藐三
菩提所求佛刹皆得成就何等為三
一者大願殊勝二者住不放逸三者
如所聞法起正修行是名為三舍弗
舍利弗白佛言世尊如來昔有善
說此法世尊住不放逸故得菩提分
法住修行故得大菩提住勝願故成
就佛刹功德莊嚴
佛告舍利弗如是如是如汝所說如
我往昔以大願力成就佛刹不放逸
故得成菩提舍利弗若但言說住於
放逸而不修行彼尚不能至聲聞地
何況能得阿耨多羅三藐三菩提是
故菩薩若欲自知是真菩薩如菩薩
所學應如是學乘時會中四万菩薩

從座而起合掌向佛同聲白言如佛所說菩薩學處我當隨學住不放逸修行成就滿足大願嚴淨佛刹

尒時世尊熙怡微笑時舍利弗白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告舍利弗汝見此諸善男子師子吼不舍利弗言唯然已見佛言舍利弗此諸善男子過百千劫各於異刹得阿耨多羅三藐三菩提同号願莊嚴亦如當來師子佛等其土清淨如无量壽國唯除壽量舍利弗言彼諸如来壽量幾何佛言彼一一佛皆壽十劫尒時師子勇猛雷音菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言是文殊師利童真菩薩諸佛世尊常所稱歎久如當得阿耨多羅三藐三菩提所得佛刹當復云何佛言善男子汝當自問文殊師利時師子勇猛問文殊師利言仁者何時當得阿耨多羅三藐三菩提答言善男子何不問我趣菩提不而乃問我成菩提耶何以故我於菩提尚不趣向何況當得問言文殊師利仁者豈不爲利衆生

故趣菩提耶荅言不也何以故衆生

不可得故若衆生是有可為利益趣向菩提而衆生壽命及福伽羅皆无所有是故我今不趣菩提亦不退轉師子勇猛言文殊師利仁者趣向諸佛法不荅言不也善男子一切諸法皆趣向佛法何以故諸法無漏无繫無形无相為趣向佛如趣向佛諸法亦然善男子而汝所問趣向佛法我今問汝隨汝意荅於意云何為色求菩提耶為色本性求為色如求為色自體求為色空求為色離求為色法性求菩提耶善男子於意云何為色得菩提耶乃至為色法性得菩提耶荅言不也文殊師利色不求菩提乃至色法性不求菩提色不得菩提乃至色法性亦不得菩提文殊師利言於意云何受想行識求菩提乃至識法性求菩提耶識得菩提乃至識法性得菩提耶荅言不也文殊師利受想行識不求菩提乃至識法性不求菩提識不得菩提乃至識法性不得菩提文殊師利言於意云何離於五

蘊有我我所耶荅言不也文殊師利言如是如是善男子更以何法而来菩提及得菩提師子勇猛言文殊師利仁者所言衆皆誠信而今乃說不求菩提不得菩提新發意菩薩聞此所說必生驚怖文殊師利言善男子一切諸法无有驚怖於實際中亦无驚怖如来為於無驚怖者而說法若驚怖者彼即生猒若生猒者彼則離欲若離欲者彼則解脫若解脫者則無菩提若无菩提是則無住彼若无住處則無去若无有去是則無来則無願求若无願求則不退轉若不退轉則為退轉退轉何法所謂執我衆生命者及福伽羅若斷若常取相分別悉皆退轉彼若退轉則不退轉不退何法謂空无相無願實際及諸佛法皆不退轉何謂佛法謂不離不著及無所緣无入無出无有所行亦無表示但有其名空无有生無去无来无染無淨无塵離塵無我无分別離和合无執取平等無違是為佛法善男子此諸佛法非法非非法何以

故以諸佛法无生處故故彼新發意
菩薩聞此說已若生驚怖速得菩提
着趣分別作如是念而令我等所成
菩提隨有發心住於現證乃得菩提
着不發心終不能得如是分別皆不
生故菩提及心假不可得不可得故
則无分別若無分別則无現證何以
故現證所因不可得故善男子於意
去何虛空可得菩提耶答言不也又
言善男子如来豈不證一切法同虛
空耶答言如是如是又言善男子如
虛空菩提亦尒如菩提虛空亦然虛
空菩提无二無別若菩薩知此平等
則雖有知亦无不知亦無不見說此
法時一万四千比丘盡諸有漏心得
解脫十二鄉由他比丘遠塵離垢於
諸法中得法眼淨九万六千衆生發
菩提心五万二千 菩薩得无生忍尒
時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利
言仁者發菩提心來為幾時耶文殊
師利言止善男子莫生妄念若有於
无生法中說如是言我發菩提心我
行菩提行為大耶見善男子我都不

見有心發向菩提以不見心及菩提故
是故无發師子勇猛言文殊師利都
不見心是何句義文殊師利言善男
子是都不見說名平等又問云何說
為平等荅言善男子如是平等以種
種性皆无所有彼彼諸法一味故說
一味說者所謂離故无染無淨不斷
不常不生不滅无我無愛不取不捨
如是說法不念我說亦无分別善男
子於此平等法中了知修行是名平
等復次善男子若菩薩入此平等都
不見有種種界若一若多於平等中
不見平等於相邊中不見相邊以彼
本来性清淨故
尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊此文殊師利不肯自說發心久近
此諸大衆皆樂欲聞佛言善男子文
殊師利是甚深忍者於甚深忍中菩
提及心皆不可得以不可得是故不
說然善男子我今當說文殊師利發
心久近善男子過去久遠過七十万
阿僧祇恒河沙劫有佛名雷音如來
應正等覺出現于世在於東方去此

過七十二那由他佛刹有世界名無生彼雷音如来於中說法諸聲聞衆有八十四億那由他諸菩薩衆二倍過前善男子彼時有王名曰普覆七寶具足王四天下正法理化為法輪王而於八万四千歳中以衣服飲食宫殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養雷音如来及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宫婇女王子大臣唯務供養餘无所作雖經多歳初无疲惓過是巳後其王獨在靜處思惟我今巳集廣大善根而猶未定所迴向處為求帝釋大梵天王轉輪王耶為求聲聞辟支佛耶作是念巳空中諸天告言大王勿起如是狭劣之心何以故王之所集福德甚多當發阿耨多羅三藐三菩提心善男子時普覆王聞是語巳歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而来告我善男子尒時彼王與諸大衆八十億那由他百千衆生往詣雷音佛所頂礼雙足右遶七帀曲躬恭敬合掌向佛而說頌曰

我今問最勝　願當為我說　云何得成就
最上人中尊　世間所依止　我已廣供養
以不決定心　未知迴向處　已修廣大福
當何所迴向　為求梵天位　帝釋轉輪王
為求於聲聞　及以辟支佛　我發此念時
空中天告我　大王汝勿起　狹劣迴向心
為一切衆生　當興廣大願　利益世間故
應發菩提心　我今請世尊　於法自在者
願說菩提心　發起之方便　發菩提心已
當得如牟尼　唯願兩足尊　為我具宣說
尒時雷音如来為普寶王而說頌曰
大王汝諦聽　我當次第說　一切因緣法
隨根欲所行　如其所有願　得如是果報
我亦於往昔　發起菩提心　為諸衆生故
願當作利益　如我所作願　如昔所發心
得不退菩提　意願遠圓滿　大王應堅固
修習於諸行　汝當得廣大　无上佛菩提
時普寶王聞佛所說歡喜踊躍得未曾有於衆會前大師子吼而說頌曰
今對一切衆　發大菩提心　為一一衆生
誓盡未來際　受无量生死　而作大饒益
偹修菩薩行　救諸衆生苦　從今若違誓
起於貪欲心　及慳嫉怨恨　則誑十方佛

又我從今日　乃至成菩提　常當學諸佛
修行於梵行　隨順淨戒律　遠離諸過咎
又我於菩提　亦不願速證　當盡未來際
廣利諸群生　嚴淨諸佛刹　无量不思議
當令我名号　普聞十方界　我今自授記
決定當成佛　志樂勝清淨　於此固無疑
我當淨三業　不令起諸惡　我以此真實
成佛人中尊　若此心真實　地當六種動
若我語誠諦　无有虛妄者　當使虛空中
音樂自然奏　若我無諂曲　及以恚恨心
由此真實故　當雨曼陁花

時普覆王說此頌已心誠實故十方億刹六種震動於虛空中奏諸音樂雨曼陁羅花時二十億衆生隨從王者皆大歡喜而自慶言我等當得無上菩提即學彼王發菩提心佛告大衆尒時普覆王者豈異人乎今文殊師利菩薩是也彼於往昔過七十万阿僧祇恒河沙劫初發菩提之心次過六十四恒河沙劫得無生法忍能具足菩薩十地如來十力佛地諸法悉皆圓滿而未曾起一念之心我當得佛善男子尒時二十億衆生隨逐

彼王於雷音佛所發菩提心者皆由
文殊師利勸發令入布施持戒忍辱
精進禪定智慧今並證得阿耨多羅
三藐三菩提轉大法輪作佛事已而
般涅槃文殊師利皆悉供養彼諸如
来亦皆護持彼諸佛法唯有一佛号
地持山在此下方過四十恒河沙刹
土其佛世界名曰地持亦有无數諸
聲聞衆佛壽無量于今現在說此文
殊師利宿緣之時衆中七千衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心

大寶積經卷第五十九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十　鳥

大唐于闐三藏實叉難陀譯

文殊師利授記會第十五之三

尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者已滿足十地及如來十力一切佛法悉皆圓滿何故不成阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言善男子無有圓滿諸佛法已更證菩提何以故已圓滿故不應更證師子勇猛言云何圓滿諸佛法耶答言佛法圓滿如真如圓滿真如圓滿如虛空圓滿如是佛法真如虛空亦无有二善男子如汝所言云何圓滿諸佛法者如色圓滿乃至識圓滿佛法圓滿亦復如是師子勇猛言何者是色等圓滿文殊師利言善男子於意云何汝所見色是常耶是无常耶答言不也文殊師利言善男子若法非常非無常彼有增減耶答言不也文殊師利言善男子若法不增不減是名圓滿云何圓滿若於諸法不能了知則生分別若能了知則無分別若无分別

則無增減若无增減此則平等是故善男子若見色平等即是色圓滿受想行識及一切法圓滿亦復如是

尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言仁者得法忍来无一念心願成正覺而令何故乃勸餘人令向菩提文殊師利言我實不曾勸一衆生令趣菩提何以故衆生無所有故衆生性自離故若衆生可得則令向菩提既不可得故无所勸何以故平等無分别故非以平等而求平等亦无所起是故常說應觀諸行来無所從去无所至是名平等則是性空於性空中而無所求善男子如汝問我得忍已来无一念心當得菩提者善男子汝見彼心耶而以此心得菩提耶師子勇猛言不也文殊師利何以故以心非色不可見故菩提亦尒但是名想若心名若菩提名皆无所有文殊師利言善男子如汝說我不生一念得菩提者是密意說何以故以心本来无有生故是故無生既无有生何得何證師子勇猛問言云何名為平等

證入菩言於諸法中无繫著者名正
等證言證入者彼微細智亦不生滅
與真如無異无可分別是名證入若
正見修行者於平等中無一法可得
離種種性亦不著一是名證入若以
身證諸法无相明了彼相所謂無相
而於身心亦不執著是則名為圓滿
證入師子勇猛問言云何名得文殊
師利言善男子以世間言說名之為
得諸聖所得非言能說何以故法无
依止離言說故復次善男子以無得
為得亦非得非不得說名為得
尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊善哉願說文殊師利所得佛刹佛
言善男子汝當自問文殊師利時彼
菩薩白文殊言仁者當得何等佛刹
功德莊嚴文殊師利言善男子若我
求菩提汝可問其所得佛刹師子勇
猛言仁者豈不求菩提耶文殊師利
言不也何以故若有所求則有染著
若有所染則有貪愛若有所愛彼則
有生彼若有生是則有愛若有所愛
終不於中而有出離善男子我為是

故不求菩提何以故菩提不可得故

以不可得是故不求善男子然汝問我何等佛刹仁當得者我不能說何以故對於如來一切智者說自佛刹功德莊嚴即為菩薩自讚己德佛告文殊師利汝可自說以何等願莊嚴佛刹令諸菩薩聞已決定成滿此願時文殊師利受如來教即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊我今承佛神力當為宣說諸有欲求大菩提者皆應諦聽若聞此願當如實學令得圓滿文殊師利當以右膝著地之時十方各恒河沙等諸佛刹土六種震動時文殊師利復白佛言我從往昔百千億那由他阿僧祇劫已來起如是願我以无导天眼所見十方無量无邊諸佛刹中一切如來若非是我勸發決定菩提之心教授教誡令修布施持戒忍辱精進禪定智慧乃至令得阿耨多羅三藐三菩提我於菩提終不應證而我要當滿此所願然後乃證无上菩提時彼衆中諸菩薩等咸作是念文殊師利无

导天眼見幾如来是時世尊知諸菩薩心之所念即告師子勇猛雷音菩薩言善男子辟如以此三千大千世界砕為微塵於意云何此諸微塵可以筭計知其數不荅言不也世尊佛言善男子文殊師利无导天眼見於東方無量諸佛復過是數南西北方四維上下亦復如是時文殊師利白佛言世尊我有是願以恒河沙等諸佛世界為一佛刹无量妙寶間錯莊嚴若不尒者我終不證無上菩提復次世尊我復有願令我刹中有菩提樹其量正等十大千界彼樹光明遍此佛刹復次世尊我復有願我坐菩提樹已證得阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃於其中間不起此座但以變化遍於十方無量无數諸佛刹土為諸衆生而演說法復次世尊我復有願令我刹中无女人名純菩薩衆離煩惱垢具淨梵行初生之時袈裟隨體結加趺坐忽然而現如是菩薩遍滿其刹无有聲聞辟支佛名唯除如来之所變化往詣十方為諸衆生

說三乘法尒時師子勇猛雷音菩薩
白佛言世尊文殊師利當來成佛名
為何等佛言善男子此文殊師利成
佛之時名為普見以何義故而名普
見以彼如來於十方無量百千億那
由他諸佛剎中普皆令見若諸衆生
見彼佛者必定當得阿耨多羅三藐
三菩提普見如來雖未成佛若我現
在及滅度後有聞其名亦皆必定當
得阿耨多羅三藐三菩提唯除已入
離生之位及狹劣心者文殊師利又
白佛言世尊我復有願如阿弥陁佛
剎以法喜為食而我剎中菩薩初生
起食念時即便百味盈滿於鉢在右
手中尋作是念若未供養十方諸佛
及施貧窮苦惱衆生餓鬼等類令其
飽足而我決定不應自食作此念時
无數諸佛剎中以食供養諸佛如来
得五神通乘空无㝵往於十方無量
及聲聞衆又於貧苦諸衆生類亦皆
周給復為說法令離渴愛於一念頃
還至本處復次世尊我復有願於我
剎中諸菩薩等初生之時所須衣服

於其手中隨意皆出種種衣寶鮮潔

稱體應沙門服便作是念若未供養
十方諸佛不應自用於一念中往詣
十方无量佛刹以此衣寶獻諸佛已
還至本處方自受用復次世尊我復
有願我佛刹中諸菩薩衆所得財寶
及諸資具要先分施諸佛聲聞遍供
養已然後受用又我刹中遠離八難
及不善法既無過咎亦無禁戒无有
苦惱諸不悅意時師子勇猛白佛言
世尊而彼佛刹名為何等佛言彼刹
名隨願積集清淨圓滿師子勇猛言
世尊彼佛世界在何方所佛言在於
南方此娑婆世界亦當在彼佛刹之
中文殊師利又白佛言我復有願我
佛刹中積集无量妙寶所成復以无
量摩尼妙寶間錯莊嚴其摩尼寶於
十方界所未曾有甚為難得如是寶
名俱胝歲中說不能盡隨諸菩薩樂
見彼刹金為體者即見為金樂見銀
體即見為銀然於見金未曾損減樂
見頗梨琉璃馬瑙赤真珠等无量諸
寶各隨所見皆不相奪如是栴檀香

體阿伽羅香乃至赤栴檀等各隨樂見亦復如是又彼剎中不以日月摩尼星火等光之所照見彼諸菩薩皆以自身光明照於千億那由他剎又彼剎中以花開為晝花合為夜隨諸菩薩所樂時節即皆應之然无寒暑及老病死若諸菩薩隨其所樂欲證菩提即往餘剎於兜率天壽盡降生而證菩提此佛剎中无有涅槃百千種樂於虛空中雖不現相而聞其音此樂不出順貪憂聲但出諸波羅蜜佛法僧聲及菩薩藏法門之聲隨諸菩薩所解妙法皆悉得聞又諸菩薩若欲見佛隨所詣處經行坐立應念即覩普見如來坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解釋疑網皆斷解了法義尒時會中無量百千億那由他諸菩薩衆同聲說言若有得聞普見佛名彼人便得最上善利何況生於彼佛土者若有得聞此文殊師利授記法門及聞文殊師利名者是則名為面見諸佛是時佛告諸菩薩言如是如是如汝所說善男子

若有受持百千億諸佛名号若復有稱文殊師利菩薩名者福多於彼何況稱於普見佛名何以故彼百千億那由他佛利益衆生不及文殊師利於一劫中所作饒益尒時衆中無量百千億那由他天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等同聲唱言南无文殊師利童真菩薩南無普見如來應正等覺說此語已八万四千億那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心无量衆生善根成熟於三乘中得不退轉文殊師利又白佛言我復有願如我所見無量无數百千億那由他諸佛世尊而彼諸佛所有佛刹功德莊嚴如是一切皆令置我一佛刹中唯除二乘及五濁等世尊若我自說佛刹功德種種莊嚴過恒沙劫亦不能盡如我所願唯佛能知佛言如是文殊師利如來知見於三世出 無有限量尒時衆中有諸菩薩作如是念文殊師利所得佛刹功德莊嚴與阿弥陁佛刹為等不耶尒時世尊知彼菩薩心之所

念即告師子勇猛言善男子辟如有人析一毛為百分以一分毛於大海中取一滴水此一滴水喻阿弥陁佛刹莊嚴彼大海水喻普見如来佛刹莊嚴復過於此何以故普見如来佛刹莊嚴不思議故尒時師子勇猛白佛言世尊如是等類佛刹莊嚴於三世佛刹頗更有不佛言有善男子東方去此過百億恒河沙世界有佛刹名住寂上願彼中有佛名普光常多功德海王彼佛壽命無量无邊常為菩薩而演說法善男子彼佛刹土功德莊嚴與普見佛刹等无有異善男子有四菩薩被不思議弘誓之鎧而於此願決定成滿亦當得此佛刹莊嚴如普見如来時師子勇猛言願佛說彼菩薩名号及其住處復願示彼普光常多功德海王如来佛刹令此大衆多所利益何以故此諸菩薩若見聞已於此所願當得成滿佛言善男子汝等諦聽當為汝說善男子彼一菩薩名光明幢在於東方无憂德佛刹次名智上在於南方智王如来佛

剎次名諸根寂靜在於西方慧積如来佛剎次名願慧在於北方鄰羅延如来佛剎尒時世尊以神通力現普光常多功德海王如来佛剎令此大會見彼如来及菩薩衆并其佛剎功德莊嚴昔所未見亦未曾聞而彼一切皆不思議无量百千億那由他實間錯莊嚴於一劫中說彼功德亦不能盡衆皆明見如觀掌中菴摩勒果彼菩薩身長四万二千由旬佛身長八万四千由旬光明洞照如閻浮檀金山成就廣大功德莊嚴坐大菩提樹下諸菩薩衆恭敬圍遶現百千億諸變化事往詣十方諸世界中為諸衆生而演說法是時佛告諸菩薩言善男子汝等見彼如来佛剎莊嚴菩薩衆耶時諸大衆同聲白言唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利之所修行我等亦當成就如此莊嚴佛剎尒時世尊熙怡微笑從其面門放種種色光照於无量無邊世界照已還来遶佛三匝從其頂入尒時弥勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此

微笑佛告弥勒此大衆中八万四千菩薩見彼佛剎莊嚴之事雖皆發心當欲成就如是佛剎然於其中 有十六善大丈夫具勝志樂而發大心彼能成滿如文殊師利所起大願餘諸菩薩亦速當得阿耨多羅三藐三菩提所得佛剎功德莊嚴如阿弥陁佛剎弥勒當知諸菩薩等志樂既勝所成亦大志樂勝者言我成就如文殊師利莊嚴佛土其餘劣者雖以信心亦作是語以此語業猶能棄捨六十億百千那由他劫生死流轉亦得圓滿五波羅蜜尒時弥勒菩薩見於四方光明幢等四大菩薩各坐琉璃光明樓閣有百千億諸天園遶雨花奏樂現大神變震動大地而来於此時弥勒菩薩即白世尊請問其事佛言善男子此四菩薩為見我故四方如来各令至此時彼菩薩既到佛所頂礼佛足右遶三匝退坐一面彼四菩薩光明遍照此之大會尒時世尊告諸菩薩言善男子此四善大丈夫志願所趣皆不思議應當尊重請其法要

而彼所願於諸菩薩寂為殊勝若有善男子善女人得見之者必定當得阿耨多羅三藐三菩提棄捨二十億刼生死流轉具足圓滿五波羅蜜若有女人聞此菩薩名者速得捨離女人之身於是世尊即攝神力而彼佛剎忽然不現文殊師利白佛言世尊一切諸法皆悉如幻何以故譬如幻師幻為隱現諸法生滅亦復如是而此生滅即无生滅以無生滅是則平等菩薩修此平等便能證得无上菩提智上菩薩白文殊師利言於此菩提云何證得文殊師利言此菩提者非是可得亦非可壞非可住着智上白言而此菩提非以住得非不住得何以故以彼法性本来无生非曾有非當有亦非可壞是故無得文殊師利謂智上等諸菩薩曰云何名為說一相法門

弥勒菩薩曰若有不見蘊界處亦非不見無所分别亦不見集散是名說一相法門

師子勇猛雷音菩薩曰若不作種種

分別此是凡夫法此是二乘法此則不
違法性入於一相所謂無相是名說
一相法門
樂見菩薩曰若有修真如行而亦不
作真如之想於此甚深无所分別是
名說一相法門
無㝵辯菩薩曰若能究竟盡於諸法
亦以此法為他演說是名說一相法門
善思菩薩曰若以思議入不思議此
不思議亦不可得是名說一相法門
妙離塵菩薩曰若有不染一切相亦
非染非不染无違無順亦無迷惑非
一非二亦非種種不取不捨是名說
一相法門
娑竭羅菩薩曰若有能入如海難入
甚深之法而於此法亦不分別雖為
他說而无說想是名說一相法門
月上菩薩曰若於一切衆生心行平
等猶如滿月无衆生想是名說一相
法門
離憂闇菩薩曰云何拔衆生憂箭謂
我我所是彼憂根若能住我我所平
等是名說一相法門

無所緣菩薩曰若不攀緣欲界色界无色界聲聞法緣覺法及諸佛法是名說一相法門

普見菩薩曰若說法時應說平等法謂空法平等亦无想及平等想是名說一相法門

淨三輪菩薩曰若說法時應淨三輪謂所為衆生我不可得亦不分別自為法師於所說法而无住著如是說法是名說一相法門

成就行菩薩曰若有能說於一切法修平等行所知如實非文字說以一切法離言說故是名說一相法門

深行菩薩曰若有能說了達一切甚深之法亦不見彼能說所說及與所為是名說一相法門

如是无量諸菩薩等各以辯才演說一相法門說此法門時三十七億菩薩得無生法忍八萬四千那由他百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心七千比丘不受諸法盡諸有漏心得解脫九十六那由他諸天及人於諸法中得法眼淨

尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊此文殊師利久如當得阿耨多羅三藐三菩提彼佛壽命及菩薩衆其數幾何佛言善男子汝當自問文殊師利時師子勇猛白文殊師利言仁者久如當得菩提文殊師利言善男子若虛空界為色身時我乃當得无上菩提若幻人得菩提我乃當得若漏盡阿羅漢即是菩提我乃當得若夢響光影及以化人得菩提時我乃當得若月照為晝日照為夜我乃當得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝之所問應當問彼求菩提者師子勇猛言仁者豈不求菩提耶荅言不也何以故文殊師利即是菩提菩提即是文殊師利所以者何文殊師利但有名菩提亦但有名此名亦離無作故空而彼空性即是菩提尒時佛告師子勇猛言汝頗見聞阿弥陁如来聲聞菩薩諸衆會耶唯然聞見佛言其數幾何荅言非筭數思議之所能及佛言善男子如摩竭國量一斛油麻擧取一粒喻阿弥陁佛國聲聞菩

薩餘不舉者喻文殊師利得菩提時
菩薩衆會復過是數善男子如三
千大千世界微塵數刧比普見如来
壽量刧數百分千分百千億分乃
至筭數譬喻所不能及應知彼普見
如来壽命无有筭數亦無限量如有
一人以三千大千世界碎為微塵第
二第三人亦碎大千世界以為微塵
復有一人取彼微塵從此東行過尒
所微塵數世界乃下一塵又過尒所
微塵數世界復下一塵如是次第盡
諸微塵復有第二人亦持尒所微塵
從此南行如前下塵次第展轉乃至
塵盡西方北方四維上下各有一人所
下塵數亦復如是善男子是諸世界
可知數不答言不也佛言善男子如
是諸人於彼十方所經世界若著微
塵及不著者盡末為塵於意云何是
諸微塵可以筭計知其數不答言不
也世尊若有計量心則迷亂不能了
知佛言善男子諸佛如来悉能了知
彼微塵數設過於此如来亦知時弥
勒菩薩白佛言世尊諸菩薩等為求

如是大智慧故於大地獄无量億劫受諸極苦終不應捨如是大智佛言弥勒如是如是如汝所說何有於此大智慧中不生欲樂唯除下劣及懈怠者說此智時一万衆生發菩提心是時佛告師子勇猛言善男子於意云何如彼十人經十方界盡為微塵文殊師利當於尒所微塵數劫行菩薩道何以故文殊師利大願不可思議趣向亦不可思議得菩提已壽量亦不可思議菩薩衆會亦不可思議尒時師子勇猛白佛言世尊文殊師利發趣甚大所修之行亦復廣大乃於尒所微塵數劫不生疲倦文殊師利言如是如是善男子如汝所說於意云何虛空界有如是念度於晝夜時節歲月劫數等耶荅言不也文殊師利言如是善男子若有覺一切法等於虛空彼微細智无有分別亦無是念度於晝夜時節歲月諸劫數等何以故彼於諸法无想念故善男子如虛空界无有疲倦及熱惱想何以故設過恒河沙劫而虛空界亦無生

起亦无燒滅非可破壞何以故以虛

空界無所有故如是善男子若菩薩
了一切法无所有巳亦無熱惱及疲
倦等善男子彼虛空名亦无燒滅熱
惱疲倦亦不動搖不生不老不来不
去文殊師利名号亦尒無有熱惱及
疲倦等何以故名字性離故說此法
時四大天王釋提桓因梵天王等及
餘大威德諸天子等同聲唱言是諸
衆生聞此法門獲大善利何况受持
讀誦當知彼等所成善根極為廣大
世尊我等於此法門受持讀誦廣宣
流布為欲護持此深法故尒時師子
勇猛白佛言世尊若有得聞如此法
門受持讀誦思惟及發如此功德莊
嚴佛刹之心得幾所福佛言善男子
如来以无㝵佛眼所見諸佛及彼刹
土若有菩薩以妙七寶滿彼諸刹奉
施供養一一如来各盡未来際令此
菩薩安住淨戒於一切衆生得平等
心若有菩薩於此莊嚴功德佛刹法
門受持讀誦復能發心隨文殊師利
所學行於七步此二功德比前七寶

布施功德百分不及一乃至筭數譬喻所不能及尒時弥勒菩薩白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛言此法門名為諸佛遊戲亦名諸願究竟亦名文殊師利功德莊嚴佛土亦名令發菩提心菩薩歡喜亦名文殊師利授記如是受持尒時十方諸來菩薩為欲供養此法門故而雨衆花讃言希有世尊希有世尊我等乃得聞是不思議文殊師利師子吼莊嚴法門時諸菩薩說是語已各還本土說此法時恒河沙等菩薩得不退轉无量衆生善根成熟尒時文殊師利即入菩薩出生光明普照如幻三昧入三昧已令此衆會普見十方無量无邊諸佛剎中一切如来一一佛前皆有文殊師利說自佛剎功德莊嚴衆會見已於文殊師利殊勝大願生希有心佛說是經已彼一切菩薩及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經巻第六十

庚子歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十一

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六序品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼居陁林與大比丘衆千二百五十人俱其名曰優樓毗螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉舍利弗大目揵連一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱其心自在心善解脫慧善解脫如大龍象所作已辦皆棄重擔逮得已利盡諸有結於正教中心得善解於一切法心無所㝵到於彼岸自得解脫解脫眷屬自得調伏調伏眷屬自得寂定寂定眷屬自得度脫度脫眷屬已到彼岸彼岸眷屬已到陸地陸地眷屬自得安隱安隱眷屬自得寂滅寂滅眷屬自破煩惱破煩惱眷屬自得沙門沙門眷屬自得息惡息惡眷屬自婆羅門婆羅門眷屬自除惡法除惡法眷屬自了知諸法了知諸法眷屬自能得度能度眷屬自具諸德具諸德眷屬自无煩惱无煩惱

眷屬自離五支離五支眷屬自得離障離障眷屬自得靜意靜意眷屬自具六通具六通眷屬自離憎愛解脫離憎愛解脫眷屬自守護一心守護一心眷屬自念門具足念門具足眷屬自依四依四依眷屬自離種種諸見離種種諸見眷屬自棄諸希望棄諸希望眷屬自得盡行盡行眷屬自得事訖事訖眷屬自修自修眷屬自无濁念無濁念眷屬自斷有覺斷有覺眷屬自倚身行倚身行眷屬自得樂不動樂不動眷屬自心善解脫心善解脫眷屬自慧善解脫慧善解脫眷屬自得賢聖賢聖眷屬如是等比得離枝葉除去皮膚唯有心實堅固而住尒時世尊於其後夜露地而坐時比丘衆四面圍遶尒時世尊默然而住觀比丘衆告諸比丘汝等諸人訪覓一人堪能往化淨飯王者尒時慧命阿若憍陳如即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛即便作礼白佛言世尊我當往化淨飯王耶佛言汝止憍陳如汝今具足大師之德不

應往彼時有慧命婆娑攞及大名耶輸陁優樓毗螺迦葉摩訶迦葉舍利弗大目連等各白佛言世尊我等堪能往化淨飯王也佛告摩訶目連汝等且止汝等皆悉具足大師尊重之法不應往化尒時大德摩訶目連即作是念世尊今者欲令誰往化淨飯王耶尒時目連即入如實三昧以三昧力莊嚴其心即得見佛意之所念在於慧命迦盧陁夷欲令往化淨飯王耳辟如重閣樓窓之中日從東入光照西壁如是目連見世尊心專在迦盧陁夷欲令化王亦復如是尒時慧命目連即從定起往迦盧陁夷所到已白言世尊心念知汝堪能往化淨飯王迦盧陁夷汝今應當發大勇猛速往化王曰目連作是語已時慧命迦盧陁夷白目連言凡庶難化何況國王何以故剎利種姓灌頂大王有自在力難可化故大目連辟如聚積衆薪若二若三乃至千載如此薪聚經多年歲甚大乾燥于時有人放火燒之成大火聚於意云何此之火聚

寧為大不目連言甚大吉復有人更以無量蘇油漑灌此火增盛不大目連言轉熾倍盛於意云何此火可近不目連言難可得近如是大目連剎利種姓灌頂大王難可教化不可得近亦復如是大目連辟如狂象之牙可觸以不目連言不可觸也如是大目連灌頂剎利難可教化亦復如是

時慧命目連復白優陁夷言世尊心念知汝堪能往化淨飯王也優陁夷復白目連言世尊實垂顧念謂我堪能往化淨飯王耶目連答言世尊實誠念汝謂汝堪能教化父王尒時世尊自告優陁夷言優陁夷汝可入城教化父王何以故唯我與汝堪能教化淨飯王耳優陁夷我諸聲聞弟子之中汝能教化諸邑聚落最為第一

尒時世尊即以偈頌告優陁夷言

諦聽優陁夷　汝能善教導　必令釋種喜
往化最勝王　王今受悟時　兼利諸天人
必得到彼岸　汝當速往化　釋種淨飯王
今懷恨亂濁　住念恵不行　猶如墜高崖
戀惜子高位　慧心盡迷沒　如商失重寶

追念生大苦　如天墜宮殿　追戀五欲樂
未知佛正法　悲哀大惱乱　自念失七寶
及與人四道　憶此聖王位　口出非法言
王時悲乱言　不覺己及他　如奪精魂鬼
執持於人身　猶在雞羅山　一切無所見
如是惱恨障　應見不復覩　亦如睡眠死
己心不自了　憂恨迷惑障　王不識自喜
如婦夫墮亡　悲淚生憂悔　王令癡惱乱
哀戀生大苦　汝具巧方便　往化淨飯王
摧倒邪慢幢　當建正法燈　更無有能化
淨飯大王者　唯汝優陁夷　過去曾同行
優陁夷當知　曾有大國王　名曰增長實
聲名震十方　如法作國主　一切皆歸化
能以正法治　王領四天下　城邑悉滿中
花果香園苑　多諸賢聖衆　无有雜惡人
芳林甚稠密　地淨無棘刺　多饒淨妙等
花池莊嚴好　人民廣殷盛　棄惡常善住
閉諸惡趣門　必昇妙天道　彼王昔有子
曾廣供養佛　備修諸善根　具足諸功德
名曰妙堅意　億衆所供養　常見色欲過
棄家樂閑靜　父王勅子言　汝可受五欲
婇女自娛樂　遊觀寶宮池　我今為汝辦
翫弄無之少　云何不愛樂　汝當說其意

知諸趣善妙　汝愛寶宅中　女寶常圍遶
妙境甚可樂　諸仙處閑林　猶捨退還家
受諸色欲樂　況汝無乏少　婇女衆圍遶
王日皆隨從　臺舘若天宮　應受五欲樂
諸女甚端正　美麗若天人　善奏歌儛樂
可以自娛意　目如優波葉　脣赤若含丹
面滿廣聳眉　平額姝咽頸　齊平缺骨滿
髀如象王鼻　掌如蓮花色　指圓臑纖好
舌薄廣紅赤　美言若甘露　齒素利齊密
珠瓔寶衣服　臍深腹不現　脊如金剛杵
髀股臑圓直　伊尼鹿王蹲　行步如鵝王
皆各瞻視汝　盛年甚可愛　堪能存後嗣
汝及衆麗人　猶如春花開　盛年色未退
應當速受樂　堅慧白父王　王言非正理
若有如法語　所勅不敢違　王聽我今說
樂善真實語　乃至於夢中　不起婬欲想
父王今此言　智者所不許　愚者樂此事
明人常所猒　何故明目人　而羨盲瞽導
豈有岸上人　反樂沉溺者　何有解脫人
而復樂牢獄　豈有安樂人　欽羨衆苦者
我意觀父王　如盲溺獄者　如夢受五欲
復為欲所溺　父王如盲冥　我目見殊勝
王為欲所溺　我今甚猒賤　欲如舞樂嘂

亦如毒蛇頭　如利刀劍矟　亦如大猛火
王臣勸化時　堅慧悉不許　捐親及國土
棄欲而出家　如蛇脫故皮　亦如棄涕唾
遠離於過惡　絶望求出家　堅慧捨俗時
日子隨出家　有人名月施　棄欲隨堅慧
童子出家已　并及大臣子　成就四梵住
具足五神通　深見五塵過　超絶於欲界
轉正妙法輪　且生梵天上　童子出家已
父王起嫌恨　月施詣王所　善化令王喜
優陁夷當知　昔時堅慧者　遠離於五欲
今即我身是　優陁夷當知　彼時增寶王
豈為異人乎　淨飯王是也　優陁夷當知
隨我出家者　月施汝身是　亦曾化增寶
是故優陁夷　今應化父王　必有大利益
昔曾教化故

今時慧命優陁夷受佛教已默然許可時優陁夷過夜曉已至於食時著衣持鉢入迦毗城時有釋種一千餘人集在王門皆有所須時淨飯王聞佛如來到迦毗城在尼居林起嫌恨意此見出家退我種族富貴大樂如其在家應紹金輪王四天下如法統領民無違令七寶具足其七者何一

曰輪寶二曰象寶三曰馬寶四曰摩
尼寶五稱女寶六曰主藏臣寶七稱導
師寶具足千子勇健難當顏容美妙
能摧強敵護四天下不以刀杖料理
國土如法治正自然泰平我得輪王
自在快樂彼應尊重供養於我以見
出家故所應得者悉皆墮落作是念
已勑諸釋種一切不得至我見所敬
信聽法若有犯者當斬其首時有釋
種名曰喜面不在衆中不聞王教見
優陀夷即往其所稽首白言善來尊
者得平安耶世尊安樂少病少惱起
居輕利在路不疲供饌不乏也時優
陀夷報喜面言如來安樂少病少惱
起居輕利在路不疲飲食無乏之時有
釋種名曰善覺見喜面共優陀夷在
屏處語亦詣其所白言大德自遠而
來比康吉耶世尊起居安樂少病少
惱在路不疲供饌無乏耶優陀夷答
言如來聖御安樂在路不疲无所乏
少尒時復有二釋種一名無憂二名
離憂見喜面善覺共優陀夷在於屏
處亦復棄衆往詣其所白優陀夷言

善来至此氣力好耶世尊起居安樂耶遠涉途路得無疲耶優陁夷報言如來聖御安樂涉路不疲時二釋種重白言如来途路何故無乏也優陁夷報言以四天王及天帝釋諸梵天王常来供養故無所乏之時諸釋種俱白優陁夷言我等今欲詣佛至世尊所供養聽法恐不獲遂何以故淨飯大王向有勑言勑諸釋種悉皆不聽至佛所供養聽法如有犯者當斬其首慮王嗔故不得礼拜供養聽受正法時優陁夷聞此語已知其父王有大怨恨我今作何方便至王所也作是念已我當舉高七多羅樹於虛空中結加趺坐至於王所尒時慧命優陁夷即入如實三昧以其三昧莊嚴其心復以神力舉高七多羅樹於虛空中加趺而坐飛空往詣淨飯王所時王遥見優陁夷以神通力於虛空中加趺而来從座而起合掌恭敬向優陁夷而說偈言

染服大師從何来　成就威儀難見者
若有所須願速說　我今誠心必奉給

命持慧命優陁夷以偈荅曰

我是大王子之子　大王即是我祖父
我為如來行乞食　得食奉送大善逝
大王今日獲善利　王見人天最尊上
威德光明照十方　猶如秋月日中時
如日處空離雲霧　光明晃曜普皆照
如是寂勝王聖子　威德光顯闇十方
猶如秋日初出時　蔽諸螢火光普照
如是寂勝王聖子　伏諸外道獨顯曜
猶如日中盛陽熾　凌於星辰故不現
如是寂勝王聖子　降伏外道自光顯
猶如日中凌月明　令月失光明不現
是王聖子伏外道　如日盛明月隱照
如禽獸聞師子吼　水陸空行散還穴
驚怖逃走迷諸方　以師子聲難忍故
大聖如來震吼時　邪外道聞無我聲
假使無知至有頂　聞此無我皆悉怖
盲冥愚癡人天中　有目如來示明炬
為作明燈除愚闇　異學無上智光輪
顯示邪王等不等　教導世間道非道
為失路者示其路　拔慾淤泥置岸上
如興雲蔭覆枯池　法雨充足原隰滿
如是大王仙聖子　興建法雨潤人天

如水沾地及山川
藥草條苗及枝蔓
如是十力四無畏
一切智果花莊嚴
如須弥山處大海
如斯善逝大王子
忉利天主舍脂夫
如斯世尊大王子
吼說秘奥甚深法
如来龍王降法雨
持戒威德如日輪
智慧光滅煩惱愛
具足念處摩尼寶
覺支寶鉢禪浩滿
清淨戒根堅難動
七覺花空堅樹身
戒林中行大力者
三解脫門為境界
正見無著牟尼尊
恐怖種種諸外道
尸羅德藏妙莊嚴
具智牟尼解脫境
遠離諸惡集諸善

并諸百穀菓林樹
諸花翁蔚遍山好
具足十八不共樹
三仙聖子微妙身
嚴好不動天樂居
沙門海中最第一
於天衆中奇特妙
沙門衆中最殊妙
以悲雲電遍一切
念處池水細注下
以三昧力除惱闇
大牟尼日照世間
戒定舩栰渡彼岸
復求畢叉入佛海
三昧樹葉念處枝
無我堅固成佛樹
三勝調伏德山依
能降強敵勝牛王
佛十力牙是王子
是大王子無畏吼
禪定寂滅无量衣
能施財物如長者
滅諸煩惱善慧根

殿舍天宮中長養　如何今日樂林間

尒時優陁夷以偈對曰

如法生子恒現前　同修寂止在其側
心好閑林修諸定　離畏導師樂山林

尒時淨飯王以偈問曰

童子昔日在宮時　以天浴池而澡沐
亦用香澤塗其身　今在林中誰為洗

尒時優陁夷以偈對曰

諸法池水戒善岸　牟尼自浴并浴他
已及諸子浮不濕　自度以訖及群生

尒時淨飯王以偈問曰

昔種種香常熏體　金綫真珠以嚴身
常著天子妙衣服　今在林間用何飾

尒時優陁夷以偈對曰

功德鬘嚴戒香熏　禪定瓔珞慚愧衣
通明解脫自莊嚴　光明威德曜林中

尒時淨飯王以偈問曰

昔以刀劍弓箭矛　健士執持常防衛
亦用寶蓋恒覆蔭　今獨林中誰守護

尒時優陁夷以偈對曰

慈悲忍辱自防衛　聲聞弟子眷屬然
以功德法定無怖　十力雄猛四无畏

尒時淨飯大王以偈讚曰

慧施天人修羅等　光明晃曜王聖子
戒雲空慧以為電　八支細雨能潤澤
牟尼能與勝苗子　王子猶如大龍雨
尒時淨飯王以偈問曰
勝士得來安樂耶　至於飲食無乏少
身無疲勞牀卧具　如花在岸不蔫萎
尒時優陁夷以偈荅曰
禪定境界具神力　身心安樂遍充滿
牟尼神處依寂止　猶如金蓮不枯燥
尒時淨飯王以偈問曰
昔以旌鼓自驚悟　美音箏笛及簫瑟
妙好伎女以自娛　今獨林中不苦耶
尒時優陁夷以偈對曰
禪定寂定為境界　巧能修學三昧樂
行住坐卧依諸善　心常喜樂无苦惱
尒時淨飯王以偈問曰
無價寶牀常安卧　眠時美女衆在側
周圍廣設明燈樹　如何闇卧不悒慼
尒時優陁夷以偈荅曰
牟尼眠時卧聖牀　慈為氈褥悲樂枕
佛住喜心常怡悅　捨三有趣不悒慼
尒時淨飯王以偈問曰
諸健釋種常圍遶　博達多聞以為伴

善哉善哉我子德　大修善法不退轉
汝進食訖將飯去　我亦往詣舍足王
尒時優陁夷復白王言大王婆伽婆
是大衆師善御群生是大仙人能善
安住沙門衆中沙門中王光明普照
譬如十五日夜淨月圓滿衆星圍遶
光明甚盛照耀一切世尊亦尒在沙
門衆中光明照耀亦復如是譬如秋
日在於空中　无諸雲翳彼婆伽婆亦
復如是在大衆中光明照耀亦復如
是譬如帝釋天中之王坐善法堂諸
天之中光明顯赫彼婆伽婆在於衆
中光明晃曜亦復如是譬如須夜摩
天兜率陁天王化樂天王他化自在
天王在天衆中光明顯耀威德獨尊
彼婆伽婆於沙門衆中威德顯赫亦
復如是猶如娑婆世界主大梵天王
與百億梵衆之所圍遶光明晃耀威
德獨尊彼婆伽婆在沙門衆中光明
顯赫威德尊勝亦復如是
尒時淨飯王聞說婆伽婆道德已心
作是念此乃世尊聲聞弟子猶有如
是大神通大威力大功德何況如來

復念太子本生之時大地六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼震遍震等遍震起遍起等遍起覺遍覺等遍覺放大光明無人扶持行於七步空中二道流水注下洗浴其身自然而有真金聖座於虛空中化成天蓋諸天礼拜乃至未出家時不為五欲之所迷惑凡有所作決定不退隨說能作一切時中堅固大力不作妄語不違信行本作是言我成阿耨多羅三藐三菩提自度已訖復當度王時王念佛為菩薩時本誓願故說是偈言

若有初生已　明智言不虛　所說事不異
智者誰不信　若有初生時　世親說無等
必作天人尊　智者誰不信　若有不能惜
寶聚如雪山　離於貪愛者　智者誰不信
若能於夢中　不作虛妄語　如說如修行
智者誰不信　如刀劍之語　不能惱令瞋
離於忿怒事　智者誰不信　无有能欺者
貪瞋亦不染　具足智慧王　智者誰不信
一切妙五欲　及以種種報　无有能繫縛
智者誰不信　種種希有事　及以衆妙物

無有能怖畏　智者誰不信　以諸美妙言
明人善巧說　无有能繫縛　智者誰不信
以諸順義語　諸欲決定句　於此不能縛
智者誰不信　以諸軍駕力　及以種種護
能出於妙城　智者誰不信　棄捨妙欲樂
為求甘露行　悕望於菩提　智者誰不信
六年修苦行　勇猛無能當　求於勝菩提
智者誰不信　六年麁少食　求於勝菩提
利安諸世間　智者誰不信　六年為魔擾
相續求短缺　不能得其便　智者誰不信
遠離五欲過　不求於他物　常利益世間
智者誰不信　不從他聞法　自然成菩提
寂定難可覺　智者誰不信　梵天自勸請
歎求佛世尊　如請而演說　智者誰不信
哀憐愍我故　来到尼俱園　為度諸釋種
智者誰不信　如来自度已　度我於有海
知佛一切智　智者誰不信　今正得利時
憶念本誓願　為憐愍我故　智者誰不信
我今當往詣　見人導師身　作是思念時
自省是人王

尒時淨飯王又思量已白慧命優陁夷言比丘汝今至此更何所須時優陁夷以偈荅言

本為利益大王故
我今乘通來至此
若於十力起一信
男女皆得趣善道
十力功德无邊際
大仙為諸釋種來
欣欣之事今方至
人主應當發信心
大王名稱必增長
遍滿三千大千界
汝子既是人王藏
具足十力慈悲心
遊行十方心無畏
如花在水不染著
自度四流諸有已
亦度人天四瀑河
安置无畏渊岸上
大王應當信導師
拔去四流三毒箭
亦降群生勝醫師
於衆醫中最尊上
大王應當深敬信
亦能降伏諸軍衆
魔王眷屬悉親黨
證於寂滅妙菩提
大王應當深敬信
諸人天王咸勸請
為度衆生說妙法
敷演无上甘露藥
人中牛王應當信
隱蔽一切外道衆
轉過稱量妙法輪
化度无量億衆生
大雄人王應當信
無明厚覆黑暗中
自眼清淨復淨他
說法能除諸盲翳
大雄人王應當信
老病死畏逼迫者
說除老病不死法
今世間衆昇善趣
大雄人王應當信
三火所燒世間衆
如地洞然以水滅
說於八正聖為人
大雄牛王應當信

除斷三穢吐諸惡　能離世間三垢濁
遊行十方甚奇妙　勇猛牛王應當信
如父愛子愍世間　十力大慈心普潤
起大悲愍度衆生　勇猛牛王應當信
難調能調婆伽婆　所應度者令悉度
能滅熾燃諸煩惱　勇猛大王應當信
衆生墮於三有海　猶如船舫能濟渡
十力大悲救世間　勇猛牛王應當信
無量功德端正身　大悲遊行化世間
令其濁心得清淨　勇猛大王應當信
如摩尼寶澄清水　遊行世間淨衆生
除斷群迷覺乱濁　勇猛大王應當信
如摩尼珠性清淨　能令智者心歡欣
世尊離惡心皎潔　令諸明人欣慕樂
於世間最起信心　能使天人離苦惱
捨諸有趣得寂滅　勇猛大王應當信
功德聚中說少分　如在虛空鳥一跡
佛功德岸我不知　大王應當深敬信

尒時淨飯王聞慧命優陀夷善說世尊爲菩薩時所修功德即自念知如来本攝我得度已必當度王如是念已深生敬信復白慧命優陀夷言比丘汝今即是我子之子汝可食竟速

還佛所時食奉佛我今亦當往見世尊尒時慧命優陁夷知淨飯王得於敬信飯食已訖即持餚饌奉上如来尒時佛告諸比丘言優陁夷教化淨飯王得於正信諸比丘今日諸天世人大得利益

尒時世尊讚歎優陁夷言善哉善哉汝於今日得大福德以淨飯王得敬信故尒時佛告諸比丘言迦盧陁夷化淨飯王所得功德若是色者十方世界恒沙佛刹所不容受以功德聚廣大無量故

大寶積經卷第六十二

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

大寶積經卷第六十二　宮

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三淨飯王詣佛品第二

爾時世尊飯食澡手洗鉢器已現其瑞相即時毗沙門天王以無量那由他百千億衆夜叉圍遶辟如壯士屈申臂須一念之中從天宮没佛前而現頭面礼足住立北方於虛空中夜叉大衆前後圍遶合掌恭敬佛及衆僧提頭賴吒天王以無量百千那由他乾闥婆衆前後圍遶亦如壯士屈申辟須從天宮没於如来前頭面礼足住在東方於虛空中恭敬世尊及比丘衆爾時毗樓勒叉天王以無量百千那由他鳩槃茶衆之所圍遶亦如壯士屈申辟須從天宮没在於佛前頭面礼足住於南方在虛空中合掌恭敬如来及比丘衆爾時西方毗樓博叉天王以無量百千那由他諸龍前後圍遶亦如壯士屈申辟須從天宮没於如来前頭面礼足住在西方於虛空中合掌恭敬如来及比丘

衆釋提桓因天王亦復如是無量那由他百千圍遶從三十三天沒住於佛前頭面礼足於虛空中恭敬如來及比丘衆夜摩天王兜率陁天王化樂天王他化自在天王娑婆世界主大梵天王光音天王遍淨天王廣果天王淨居天王各以無量百千那由他天衆之所圍遶於彼天沒住於佛前頭面礼足在虛空中恭敬如來及比丘衆亦復如是尒時毗摩質多阿修羅王與六十那由他眷屬前後圍遶猶如壯士屈申臂頃於自宮沒住於佛前頭面礼足現恭敬相却住一面金翅鳥王亦與八万六千迦樓羅衆眷屬圍遶於自宮沒住於佛前頭面礼足及諸外道其有八億從諸方來而說偈言

於淨虛空中　十五夜滿月　超過諸星衆
光明獨顯耀　佛如淨月輪　滅闇除三垢
能超諸外道　猶如空中月　秋日千光明
能除諸暗冥　超出明月光　開布蓮花池
佛光過於日　普照大千界　如來能開現
聲聞蓮花林　天主憍尸迦　住在善法堂

出過諸大衆　金剛杵光耀　十力功德山
兩足尊勝王　超過諸外道　猶如釋天王

須夜摩天王　天衆所供養　住在天衆中
光赫坐寶座　十力無邊威　超過惡道趣
无畏光明德　顯說八正道　如兜率天王
在宮衆圍遶　超過諸天衆　宿善而光耀
調御天人師　八部所供養　超過諸世間
無畏顯說法　如化樂天王　在於天宮中
超過諸天衆　功德獨光顯　佛超諸世間
離濁出三界　能調未調王　具十力光照
如自在天王　住居天宮中　超過諸天衆
宿善而光耀　如是佛光明　具足十力行
超過天人衆　本善功德故　如大梵天王
超過諸梵衆　光耀說甘美　顯於八正路
如來勝梵天　沙門衆中王　光明照三界
轉於四諦法　知見衆集已　天人龍聽法
人中最勝王　吐宣八正語　虛空可度量
海可稱量盡　須弥山可稱　佛德難可知

尒時淨飯王白釋種言諸人者如日欲出先現瑞相所謂明星出時當知日出不久迦盧陁夷亦復如是於佛如來一切種智先現瑞相比丘所說如來功德[illegible]一切智相諸仁者應

辯好乘我當往詣至如来所時釋種
臣言善哉大王令正是時所須之具
令悉已辦尒時大王勑諸臣言從迦
毗羅城乃至尼俱陁林於其中間精
治道路以好軟沙遍布其地散種種
花懸諸繒綵作唱伎樂種種歌儛尒
時大王乘好車乘出迦毗羅城詣尼
俱園於彼乘後有八万白象以種種
寶間錯莊嚴於其象上各立七寶殿
堂甚奇微妙於其象後各嚴八万寶
馬於其馬上各有金幢其馬及幢各
以七寶莊嚴微妙第一是時城中有
无量人嚴飾車乘諸所服飾青馬青
車青蓋嚴飾執持青刀衣服皆青鞌
韉鞦轡悉亦青色各持青幢一一車
後百青衣人之所圍遶復有釋種等
各各嚴飾種種好車青黃白赤雜色
莊嚴雜色車馬雜色嚴飾一一車馬
皆有百人雜色莊嚴亦復如是尒時
世尊遥見王来告諸比丘汝若欲見
三十三天遊戲衆者當觀釋種出迦
毗羅城何以故釋種遊行與天無異
故尒時世尊而說偈言

其迦毗羅妙城中　淨飯大王及眷屬
衆勝人王令方至　諦聽諦聽我當說
象馬車乘過百千　種種莊嚴甚殊妙
從迦毗羅而引出　人王寶藏及諸乘
青馬青車青莊嚴　將從衣服悉青色
靴帽刀拂咸亦青　青鞭青轡青鈴網
青衣人持青幢蓋　人馬皆青甚殊妙
黃馬黃車黃莊飾　將從衣服悉黃色
靴帽刀拂皆亦黃　黃鞭黃轡黃鈴網
黃衣人持黃幢蓋　人馬皆黃甚殊妙
赤馬赤車赤莊飾　將從衣服悉赤色
靴帽刀拂皆亦赤　赤鞭赤轡赤鈴網
赤衣人持赤幢蓋　人馬皆赤甚殊妙
白馬白車白莊嚴　將從衣服悉白色
靴帽刀拂皆亦白　白鞭白轡白鈴網
白衣人持白幢蓋　人馬皆白甚微妙
雜色車馬雜莊嚴　將從衣服悉雜色
靴帽刀拂皆亦雜　雜色鞭轡雜鈴網
雜色衣人持幢蓋　人馬皆雜甚微妙
彼諸車後莊嚴象　其數足滿八十千
金鞍金韉金莊飾　象背皆有七寶殿
種種莊飾妙龍馬　其數亦滿八十千
七寶莊嚴甚奇麗　衆妙服飾從車後

以諸妙花散御路　用五種香熏其地
懸諸雜香并繒綵　壯士戲人歌儛華
種種莊嚴遍其路　作諸音樂從王後
尒時淨飯王及諸侍從至尼俱樹園
下車而入步衆導從前後圍遶尒時
世尊知父王心深生怨恨為度王故
過於人上在虛空中自在遊行如来
行時娑婆世界主大梵天王在如来
右釋提桓因在如来左須夜摩天王
兜率陁天王化樂天王他化自在天
王各各執持種種天盖供養如来尒
時毗沙門王提頭賴吒天王在佛東
面偏袒右肩右膝著地合掌向佛現
恭敬相毗樓勒叉王毗樓愽叉王在
佛西面亦偏袒右肩右膝著地合掌
向佛現恭敬相尒時四天王天三十
三天夜摩天兜率陁天化樂天他化
自在諸天子等在虛空中雨天優鉢
羅花旃檀末香曼陁羅花作天伎樂
又以歌儛復於虛空中雨諸香水從
昔以来未曾見聞優鉢羅華栴檀香
末供養如来尒時世尊示現神通以
通力故令人見天差別之相時淨飯

王見諸天子供養如来生希有心復見嚴飾七寶重閣滿虛空中見已作是說言如来本昔作童子時不以四天下轉輪聖王生於顧戀何以故令在三千大千世界中為大法王統領天人富貴自在令此世尊為正法王我令於此為人圍遶世尊乃有天人侍衛尒時淨飯王偏袒右肩右膝著地頭面礼足合掌向佛而作是言世尊初生之時無人扶持而行七步觀察十方而作是言我於世間冣尊冣勝當得度脫老病死邊我於尒時頭面礼世尊足復於後時至於田村閻浮樹下坐於清涼日雖西移影初不動復有六天童子合掌作礼在如来前我於尒時頭面作礼大牟尼足我今第三復亦頭面礼世尊足尒時淨飯王而說偈言

兩足世尊初生時　無人扶持行七步
自說我於世冣勝　尒時我礼明智者
牟尼踰城至田村　閻浮樹影蔭不移
六天童子修供養　我時復礼世應供
今是第三稽首礼　恭敬憐愍世間尊

堪受人天微妙供　世無如佛何有勝
世尊本号悉達多　字為父母所喜樂
始知如来名稱實　得願滿足獲甘露
尒時欲界諸天與世尊敷師子座以
天妙衣敷在座上及尼俱園復以天
劫波樹衣弥覆虛空尒時世尊從空
而下在師子座加趺而坐時淨飯王
及諸眷屬頭面礼足退坐一面欲色
二界諸天子等亦頭面礼足於虛空
中退坐一面尒時世尊而說偈言
淨飯大王及眷屬　来詣世尊設供養
從迦毗羅妙城出　趣尼俱陁可樂園
佛與無量衆圍遶　阿修羅王及龍王
鳩槃荼王金翅王　乹闥婆王并眷屬
夜叉大王鬼神衆　緊那羅王悉皆集
欲界天王并天子　一切皆生欣喜心
六欲諸天既如是　梵輔梵身梵天衆
遍淨諸天并眷屬　乃至廣果淨居天
沙門大衆婆羅門　僧佉衛世尼乹子
及餘一切諸外道　修行種種異術士
斯等諸方皆来集　如来示現自神力
令淨飯王及釋種　獲得信心欣喜成
如来普為一切衆　以微妙語善義句

世尊意在淨飯王
王本不許佛出家
在家必作轉輪王
滿足聖王七種寶
如法正治護國土
尒時菩薩發是言
於一切時常實語
大王昔來於我所
欲以輪王令我作
辟如本昔有神龜
其海潮水迴還去
井中舊鼈問海龜
廣智海龜荅井鼈
其海潮水還源時
以斯我今失時節
井鼈復問海龜言
豈復寬廣於此耶
廣智海龜荅井鼈
我於大海水中居
猶尚不知海處中
如是大王都不知
欲以輪王四天下
我今現作法輪王

現化種種勝神力
相師本昔相童子
無量億衆所供養
亦復具有四神通
王四天下剎利王
我昔無量那由劫
大王諦聽我今說
實自初無信敬心
以四天下生戀惜
隨海水潮在陸地
龜便墜墮深井中
汝本何處今至此
我遇海潮墜此井
我行遲遲遂不及
墮此小井共汝住
其海多少井中水
為大為小願速說
无智住人穿鑿處
在彼經歷多年載
況復了達其彼岸
我之神通威德力
世間勢貴戀惜我
統領三千大千界

大寶積經第六十一卷　第[illegible]　官　奈

如法正治離刀仗　得於八部寂勝供
我今稱頌昔日言　故來應現此大衆
以神通力修其心　用慈悲念召集衆
一切諸有皆雲會　莫不為王得淨信

阿修羅王授記品第三

尒時世尊現其瑞相以是相故時毗摩質多阿修羅王作是念言我今寂初供養世尊時毗摩質多阿修羅王與其徒衆六十那由他姝女眷屬亦六十那由他以其海中無價寶珠及餘海中所無悉採供養尒時阿修羅王化作六十那由他七寶車一一寶車復化六十那由他調順之馬一一調馬復化七寶鈴網莊飾馬上復化真金鈴釧以飾馬脚一一馬亦復化作七寶纓髦騣尾一一調馬復以真金鞦轡彼諸調馬皆以七寶為角彼諸調馬車上七寶莊嚴軒蓋皆用七寶在虛空中隨車行往一一軒蓋皆懸七寶旒蘇鈴帶一一軒蓋皆化寶網弥覆其上彼諸車馬軒蓋鈴網為風所吹出微妙音奪人視聽猶如善[illegible]吾伎音樂出種種聲令人喜樂奪

人心意二二寶車在虛空中去地六十由旬一一車後作諸音樂一一車上皆有阿修羅女種種嚴飾在其車上是諸女等或有立儛或有坐儛或有唱歌或身動轉或散栴檀末香或散優鉢羅末或雨沉水末或雨多摩羅拔或雨天諸末香或散阿修羅香末或雨金末或雨曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波盧沙迦花摩訶波盧沙迦花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花波吒梨花摩訶波吒梨花質多羅波吒梨花摩訶質多羅波吒梨花悉皆化作用供養佛或散金花銀花毗琉璃花頗梨花赤真珠花馬瑙花車𤦲花或持七寶以散世尊有散衣服或以手環臂脚鉀釧寶冠寶鬘莊嚴之具金鎖銀鎖真珠繩貫或長或短或有七寶頂巾及諸瓔珞金銀耳璫或以七寶盛鬘之帶以散於佛或以頂鬘在臂鈴釧動搖發聲或以七寶填鬘以金莊嚴或以金填七寶莊嚴有執金網有捉金旒蘇有持摩尼旒蘇有持真珠旒

蘇或持金蓋銀蓋或持毗琉璃蓋有持七寶蓋者或持種種寶幢或持雜種色幡或雨香水者皆為供養佛故或有合掌說偈讃歎曰

歸命丈夫調御師　歸命丈夫最勝士
歸命丈夫雨足尊　歸命丈夫無等倫
歸命明照世間者　歸命最上大智海
歸命具足功徳林　歸命最勝微妙山
歸命具足功徳聚　歸命滅除諸煩惱
歸命修諸淨行師　歸命淨行无斷絶
歸命無依不怯弱　歸命无懈無悼動
歸命決定發精進　歸命決定滿足者

尒時阿修羅王亦復化作六十那由他七寶帳幕甚奇微妙雜色莊嚴一一帳幕浮遊之下亦復化作六十那由他七寶大地彼諸地上亦復化作六十那由他樓櫓却敵七寶合成微妙第一一一却敵亦復化作六十那由他重閣殿堂七寶莊嚴一一堂殿復有六十那由他門戶窻牖七寶莊飾一一門戶金門銀扇雜寶彫飾其諸門閫一一皆用毗琉璃寶一一門樞皆用車𤦲復以車𤦲為柱一一柱上

以赤真珠以為櫨栱馬瑙為地其銀門者悉用金扇毗琉璃為闔車渠彫鏤馬瑙為樞赤珠為柱白玉為栱頞梨為地毗琉璃門戶頞梨為扇金為門闔銀為戶樞白玉為柱馬瑙為栱赤真珠為地頞梨門戶毗琉璃為扇馬瑙為闔赤珠為樞以金為柱銀為基栱白玉為地馬瑙門戶白玉莊飾赤真珠寶以為闔扇銀為戶樞琉璃為柱金為基栱頞梨為地赤真珠戶馬瑙莊飾白玉闔扇銀為戶樞毗琉璃柱頞梨基栱黃金為地白玉門戶馬瑙莊飾金為闔扇毗琉璃樞白銀為柱頞梨為地赤真珠寶以為基栱彼諸門戶一一戶中化作六十那由他師子之座七寶合成以諸天人阿修羅衣弥覆其上或敷迦旃陵伽衣或敷憍奢耶衣其座兩頭置朱色枕彼諸座前有七寶几一一几上有於六億阿修羅王種種衣服所謂諸天樹衣蒭摩羅衣憍奢耶衣迦尸迦衣一一師子座上各各皆有二修羅女眾寶莊嚴一一女人皆持七寶多羅樹

柰以為其扇一一座中皆有化修羅子在於座上兩女侠侍持七寶扇彼諸門戶亦復化作六十那由他七寶幢盖於金門戶化作青幢黃柄頗梨間錯於銀門戶化作黃幢赤真珠柄白銀間錯於毗琉璃門化作赤真珠幢黃金為柄頗梨交錯頗梨門戶化作雜色寶幢黃金為柄白銀交錯青幢黃頭黃幢青頭赤幢白頭白幢赤頭雜色幢者七寶為頭彼諸寶幕及諸殿堂於虛空中遶佛三帀猶如三十三天伊羅婆那龍烏在空遊行俱持毗陁羅婆樹梨耶多羅樹供養諸天彼諸帳幕於虛空中右遶三帀亦復如是彼諸寶幕却敵之中及以地上重閣殿堂有諸門戶師子之座莊嚴寶盖寶幢幡花雨天真檀末香天優波羅末香沉水末香復雨曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花波吒梨花摩訶波吒梨花質多羅波吒梨花摩訶質多羅波吒梨花金花銀花毗琉璃花頗梨花一切衆寶

花雨金雨銀雨天樹衣彼諸修羅王子手中悉持如是寶珠以珠力故隨意所須皆能降雨尒時迦毗羅城四門之外各各縱廣六十由旬以阿修羅王威神之力放光遍照六十由旬上照六力由旬周圓遍滿供養之具彼諸淨遊帳幕遶佛而住時迦毗羅城中積曼陁羅花舉高七丈天上香水成泥以佛神力令其香氣遍滿三千大千世界於此三千大千世界中所有住大乗者彼諸衆生聞其香氣乃至初發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉況復久修時毗摩質多阿修羅王乗七寶車遶佛三帀以妙天真檀末以散佛上而說讚曰

我今歸依婆伽婆　能施天人無畏者
歸依㝡勝不可動　悕望無上妙菩提
我今歸依婆伽婆　心喜不墮三惡趣
是故我今歸依佛　悕求无辟妙菩提
我今歸依婆伽婆　能除生死大苦海
能斷曠野離惱淨　堪能引導衆生師
我今歸依婆伽婆　以此歸依不求生
老死所逼大苦惱　世尊為諸天人歸

尒時毗摩質多阿修羅王以偈歎佛右遶三匝時彼諸馬瓔珞莊嚴彼諸車莊嚴彼諸阿修羅阿修羅女莊嚴彼諸幡幢寶盖鈴網等為風所吹出深妙聲稱心奪聽辟如具足百伎音樂善巧奏擊出深妙音稱意音聲甚可聽採奪人耳目如是諸馬莊嚴瓔珞乃至鈴網為風所吹出微妙音如巧奏擊百種音聲甚可愛樂尒時毗摩阿修羅王遶佛三匝雨天真檀末香優鉢羅末沉水末香多摩羅末種種阿修羅香末從空而下雨天曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波盧沙迦花摩訶波盧沙迦花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花波吒梨花摩訶波吒梨花質多羅波吒梨花摩訶質多羅波吒梨花復有種種化花雨金花銀花毗琉璃花乃至七寶衆花從空而下 雨天香水阿修羅香水從空而下以香水故迦毗羅城内外縱廣六十由旬悉成香泥以其泥香遍滿三千大千世界所有菩薩聞其香者於阿耨多羅三藐三菩提

得不退轉
尒時毗摩質多阿修羅王遶佛三匝
以佛神力於虛空中作天伎樂及阿
修羅音聲彼諸音樂以佛神力其音
遍滿三千大千世界皆悉聞知所有
住大乘者聞其聲已悉於阿耨多羅
三藐三菩提得不退轉無量百千阿
修羅女或歌或儛或奏音樂或身動
轉又散天真檀末優鉢羅末沉水末
多摩羅拔香曼陁羅花摩訶曼陁羅
花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波盧沙
花摩訶波盧沙花迦迦羅婆花摩訶
迦迦羅婆花波吒梨花摩訶波吒梨
花質多羅樹花摩訶質多羅樹花金
花銀花毗琉璃花衆寶雜花又雨化
花以散佛上又散諸天衣服辟脚鈴
釧以散佛上耆瓔珞手辟瓔珞指環
項巾七寶之鏁金鎖銀鎖真珠之貫
摩尼瓔珞半月珠瓔於雨肩上七寶
衣瓔種種寶瓔雨耳璫渠盛鬘寶帒
莊嚴頂冠種種旒蘇種種香旒蘇種
種真珠旒蘇種種摩尼旒蘇或雨天
種種寶蓋金末香水又阿修羅女手

把赤真珠以散佛上又捉寶散者又捉種種珠散者皆為供養佛故毗摩質多阿修羅王與其眷屬皆悉相順而說偈言

我常如是心　值遇佛世尊　歸依如来故
未来常供養

尒時波羅陁阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅王等無有異乗七寶車右遶三帀以偈讚佛

我礼得實十力士　亦礼離怖無畏者
決定得於不共法　歸命導引諸世間
我礼斷除結縛者　亦礼出離生死道
我礼到岸住陸地　將導貧乏衆生師
我礼深智不思議　與衆和合不悼動
於諸趣中心解脫　猶如蓮花不著水
牟尼本修諸空法　離諸揀擇得無相
於一切處無所願　我礼如空无所依

尒時善辟阿修羅王所設供養廣大無量如毗摩阿修羅王等無有異乗衆寶輦右遶三帀散諸金粟以偈讚曰

大牟尼尊無等倫　天上天下亦无比
佛知衆生如陽焰　非真實有唯想轉
於此無作无受者　亦無士夫空无我

離諸所作無體性　說於一切寂定法
於善逝法得信解　觀一切法悉平等
彼當得作導師子　順佛言教如父說
我今讚歎所得福　唯佛智解能照知
我以福德悉無餘　迴施衆生皆作佛

尒時復有跋墀毗盧遮那阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅王等無有異乘七寶車遶佛三帀散以銀花說偈歎曰

我今礼佛妙好相　度生死海到彼岸
自身得度復度他　安置彼岸無畏處
唯佛大慧知群生　倒見藂林无智者
迷惑焰水計為實　無等悲心皆已知
世尊妙人見衆生　如幻陽焰如光影
牟尼如法生善子　三有中行不染汙
大自在人知非實　知諸法性彼此空
愚癡如夢受欲樂　佛子知已修諸行

尒時羅睺羅阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅所設供養乘七寶車遶佛三匝以質多羅波吒梨花以散佛上說偈讚曰

大仙如来神妙身　超過一切諸天人
既如須弥比芥子　復似大海蹄牛跡

如来顏容甚端正　衆相莊嚴第一最
超過一切色中上　如日出現螢息照
世尊無量威德聚　超過一切威德者
令諸威德不能現　如日出時螢光隱
大聖世尊智慧海　超過遍覆三有界
蔽諸外道令不現　如日盛明月光没

尒時睒婆利阿修羅王所設供養亦如睒摩質多阿修羅王修供養已乘七寶車遶佛三匝用摩訶波吒梨花以散於佛說偈讚曰

樂奢摩他智慧者　能除三毒貪瞋癡
引導衆生出世間　猶如甘雨滅塵焰
世尊熾燃正法眼　亦如蘇投大盛火
能斷煩惱疑網盡　亦如火燒大曠野
顏容端正甚微妙　衆相莊嚴最第一
超過一切諸妙色　如日出時螢光隱
如来秉持諸善根　無量億万那由劫
能除煩惱及惡業　如食甘露去身毒
吹除一切無明冥　如夜明炬照黒闇
如来示現正法眼　猶如珠師顯寶價

尒時樂戰阿修羅王所設供養亦如睒摩質多阿修羅王設供養已乘七寶車遶佛三匝散衆寶花以偈讚曰

難調惡心佛能調　如勇健士降勝敵
善得柔耎心自在　我禮心調無畏者
能調諸根離怨對　離畏无畏得安隱
世尊煩惱不受發　消伏毒害悉無餘
那羅延力善修慈　於愛憎中心平等
如来知諸衆生相　不為六道之所攝
離諸想心竭有愛　放智慧光破諸闇
於諸法中心不著　牟尼超過無等倫

尒時善目阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅王修供養已乘七寶車遶佛三匝奉衆寶藏以獻於佛說偈歎曰

大雄久已知　諸法真實相　所謂法名者
各各和合假　一切諸法體　種種求不得
所言此法者　說唯是假名　離名名體性
諸相亦如是　无相亦無名　已離三種法
所言解說者　實無可顯說　說者說亦無
解者亦復然　如是知於法　无上牟尼子
於諸法不著　修行大名稱

尒時伏三界阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅王修供養已乘七寶車遶佛三匝用真珠瓔珞以奉如来說偈歎曰

我今歎佛離怨敵　顏容端正戒智力
一切世間無如佛　以無比身伏讎對
色力光明照三有　修諸善業得端正
以布施力得其相　八十種好悉嚴淨
淨持戒力無能動　明人思量所不得
佛持戒心清淨故　人中師子所作成
如来智力更無比　以無怖畏勝三界
如師子王衆中吼　超過一切諸外道

尒時毗盧遮那阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅王設供養已乘七寶車遶佛三匝手執衆寶以散如来復以偈頌而讚歎曰

諸衆皆集牟尼所　淨心瞻仰如来面
一切現前覩世尊　斯則如来不共相
佛以一音演說法　種種隨心各皆解
世尊說應衆生機　斯則如来不共相
佛以一音演說法　衆生隨類各得解
稱意所欲知其義　斯則如来不共相
佛以一音演說法　或有修進或調伏
或有獲得无學果　斯則如来不共法

尒時目真隣陀阿修羅王所設供養亦如毗摩質多阿修羅王修供養已乘七寶車遶佛三匝手執赤真珠以

散佛上說偈讚曰

欣喜淨心敬信佛　離於憍慢无邪見
順佛阿含不放逸　是為修行無比子
諸法自性不可得　如夢行欲悉皆虛
但隨想起非實有　世尊知法亦如是
如秋時雲水中月　迷惑無智愚衆生
不能惑著明智人　深樂佛法精進者
妙人寂妙不錯悟　於佛法中不放逸
分別諸法悉如夢　得見如實妙三昧

尒時毗摩質多阿修羅王等有六十那由他阿修羅設供養已皆各合掌作礼而住欣欣踊躍情意充滿喜樂稱心菩提之心流注不絕

尒時世尊知彼諸阿修羅信心供養已如諸佛法示現微笑相從其面門放無量色光青黃赤白紅紫頗梨亦如金銀及以雜色從口出已遶佛三帀還從頂入尒時慧命馬勝比丘從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛為佛作礼以偈問曰

雄猛牟尼現瑞相　愍世間者非無因
人中寂勝願為說　大仙所現之因緣
憐愍世間現瑞應　見諸修羅勝供養

欲發修羅決定記　令我等輩得欣欣
朝有勝心无有疑　此衆中有發心者
世尊知其信根已　人中師子現此瑞
朝日誰發清淨心　誰於人中生勝信
世尊知其信根已　現此寂妙之瑞相
令此大衆皆有疑　皆見如来現微笑
誰復朝日降魔怨　現此瑞相為此人
善哉降怨大仙尊　願斷大衆心猶預
願尊速說勿踟蹰　斷此大衆之疑網

尒時世尊以偈荅馬勝比丘曰

善哉比丘所問義　我所現瑞利世間
我說果報无有餘　汝今一心善諦聽
諸阿修羅供養佛　為求无上勝菩提
修羅心意無所依　如手在空不障导
此等供養世尊已　阿修羅衆心清淨
大智皆捨修羅道　於人天中久受樂
此等於其未来世　值遇恒沙人師子
於善名劫得成佛　如来皆号為善名
數滿六十那由他　名振十方照世間
演說无依無著法　廣能度勝天人衆
彼諸佛土甚嚴淨　佛知世間離五濁
淨佛國土三千界　滿足六十那由他
彼國無諸三惡趣　以欣喜心土田淨

彼佛雄猛除諸難　演說无上大乗法
彼等諸佛得壽命　住世六十那由劫
演說無所依止法　一一導師皆亦然
彼諸如来滅度後　世間智者盡皆滅
滿足六十那由劫　彼佛正法住在世
是諸如来各各度　如恒河沙衆生聚
彼諸如来等無量　土壽法住亦如是
彼諸善逝能成熟　六十那由衆生數
皆令安住大乗中　各各紹繼三寶種
令此授記為修羅　利世間者大仙說
天人聞斯授記已　身心踊躍得淨信

大寶積經卷第六十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十二　　宮

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之三本事品第四

尒時慧命摩訶迦葉見諸阿修羅王供養佛已生希有心作是思惟世尊本修菩薩行時作何善根得是果報時迦葉即入如實三昧以其三昧嚴心力故憶念過去阿僧祇阿僧祇劫如來所修一切功德於彼彼道彼彼生中所修善根皆為滿足無上菩提以此善根得住不退轉地彼諸善根皆得念知尒時迦葉憶念如來大善根時作如是心如佛所習善根廣大如來一一發心善根如十方世界恒沙剎土其中衆生皆得人身得人身已衆生如恒沙劫供養善逝亦如修羅一一衆生如恒沙劫供養如來已不能報如來一發心善根尒時慧命摩訶迦葉從三昧起以偈讚曰

一一如來牟尼尊　發心廣大向菩提
此修羅等所供養　佛迦羅分不及一
世尊寺應供人中上　如須弥山真擅聚

人天中勝所供養　由度功德彼岸故
人中師子應受供　過諸恒河沙數等
譬如大海滿中水　香水和合而供養
具足功德應受供　多於恒河沙數等
積滿花聚而供養　猶如斫迦婆羅山
自然大士應受供　如須弥山燈明炷
大海以為香油器　以燈供養諸勝者
應受供養大威勢　多於恒河沙數等
造立塔廟而供養　由度功德彼岸故
人中堅固應受供　以諸廣大勝寶蓋
其蓋遍覆三千界　經於那由他刼數
憐愍世間人中尊　无邊功德應受供
以諸寶幢所供養　遍滿十方諸世界
於不思議億刼數　以廣大幡而供養
滿恒河沙諸世界　經於無量億刼數
供養如来人師子　起於分別作譬喻
天論師中師子子　諦聽諦聽諸天人
我及諸来在此衆　若如恒河沙數等
諸有十方世界衆　一切皆當得作佛
具足十力人師子　彼佛頭數如恒沙
一一皆有恒沙頭　於一一頭如恒沙
各各皆有恒沙口　彼於一一无量口
有於無量沙數舌　以舌讃歎於如来

彼諸如来說不盡　功德彼岸不可到
一切智智不可量　由度功德彼岸故
尒時世尊告諸比丘言善哉善哉諸比丘我諸聲聞端直而住有智有法亦如梵天乃能入我功德海中何以故如来具足無量功德具足不思議功德諸比丘如来功德聚不可思議諸比丘如来功德聚若是色者一一發心所得功德如恒河沙等世界中所不容受何以故諸比丘如来一一發心功德一切智所攀縁處如恒沙等諸佛如恒沙等刼不能思量說不可盡何以故如来本修菩薩行時無一發心不為利益一切衆生衆生所攝者無一發心不為一切衆生衆生界无邊際其中衆生亦無邊邊際所有衆生界無邊邊際如来一一發心功德亦无邊際何以故如衆生界無邊邊際如衆生界不可量如来一一發心功德聚不可窮盡皆為憐愍利益安樂一切衆生故是故發心假使一切衆生供養時不能報如来一一發心功德何以故彼諸衆生供養如来皆為悕望

雜食世報故菩薩本發心離於雜食求世報心為利益安樂衆生故欲令衆生背於生死趣向涅槃如來本修菩薩行時為利益安樂衆生離於雜令不求世報佛告諸比丘於過去世無量无邊流轉生死阿僧祇不可思議無始世界不可說劫中有佛號曰因陁幢王出現於世如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛婆伽婆彼佛如來以一發心如恒沙等世界中曾為衆生作利益安樂思量發心比丘彼因陁幢如來作佛時恒河沙世界同一佛剎其因陁幢如來應供正遍知國土嚴淨離於惡趣及以八難是因陁幢如來應供正遍知其國土中所有衆生住正定聚其邪定衆生增上慢衆生一向皆無不淨身業不淨口業不淨意業一切皆无亦無惡趣煩惱作惡趣業何以故因陁幢如來教是衆生令其發心止一切惡以其善法授令修學是因陁幢如來國土中皆得五種樂所謂一得欲樂二得出家

樂三得禪樂四得三摩跋提樂五得無上菩提樂彼諸衆生雖受其樂而不貪著辟如蜜蜂但取其味不取花色彼諸衆生亦復如是雖受其樂而不取著辟如飛鳥空中而行不著其空如是衆生雖受其樂而不取著亦復如是是因陁幢如來應供正遍知其佛土中所有衆生无有憂苦唯有喜樂亦無不苦不樂受愚癡无故唯有稱心之樂何以故彼諸衆生本修善故由彼因陁幢如来本修菩薩行時現諸相好令彼衆生不作一切悪安置衆生修習善法彼等次第離諸悪道安於善處彼等於一切種不善業一向悉無其所作業得果報時心不欣樂生苦受者無有是處不作悪業不受苦果故愚癡无故不苦不樂受亦無彼因陁幢如来佛土中一切時恒无悪風暴雨亦無毒熱彼諸衆生時節變易苦一切皆无彼因陁幢如来本修菩薩行時彼佛土中其諸衆生一切身業智上首智順轉演説開示正顯如是一切口業智上首智順

轉演說開示正顯如是一切意業智上首智順轉演說開示正顯如是彼諸眾生從彼菩薩聞已彼諸眾生二切身業一切口業一切意業智上首智順轉迴向以善業故愚癡報不生以其愚癡故受不苦不樂受彼諸眾生於彼佛土中苦受不苦不樂受一向皆無以離愚癡故彼諸眾生生彼國土時其因陁幢如來教化已於法敬重若遊行時思量於法愛欲於法染著於法彼等心生愛欲染著於法遊行時無有苦受行住坐卧睡寤乃至無有威儀之苦彼諸眾生在國土中无惡可順以無惡故无苦可生於善無著以是因緣彼諸眾生善順无故變易苦无於諸法由不生貪著是故壞苦不生亦無怨憎會苦何以故由彼眾生於一切眾生中得住平等心現前是故无有怨憎會苦亦無愛別離苦何以故由彼眾生於一切法不著故其愛別離苦從愛而生是故無有愛別離苦苦亦无何以故於樂受不生著故唯有行苦所謂無常苦

何以故彼佛唯說第一義故彼佛住世經恒沙劫於彼佛刹無一衆生與佛覺論者來生其國何以故由彼如來本行菩薩時成熟衆生故

佛告諸比丘於意云何能以下善根少善根不善習善根不善相應善根非大精進善根非善趣善根非善發善根非善迴向善根可能利益如是等衆生能與樂除苦耶可能淨如是廣大國土成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何可以下心怯弱不善根相應心非精進心非善集根心非善趣心非善發善根心非善迴向心可能利益如是等衆生思惟與樂能除苦耶可能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何可以下信少信羸信怯弱信不善相應信非精進信非善集善根信非善趣信非善發善根信非善迴向信能利益如是等衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹成熟如是多衆生耶諸比丘言

不也世尊佛復告諸比丘於意云何可以下戒少戒羸戒非精進戒非善集善根戒非善趣戒非善發善根戒非善迴向戒能利益如是等衆生除苦與樂耶能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於意云何頗以下精進少精進羸精進怯弱精進非相應精進非精進非善集善根精進非善趣精進非善發善根精進非善迴向精進能利益如是等衆生除苦與樂耶及能嚴淨如是廣大佛剎成熟如是多衆生耶諸比丘言不也婆伽婆佛復告諸比丘於汝意云何頗以下念少念羸念怯弱念非相應善根念非精進念非善集善根念非善趣念非善發善根念非善迴句念能利益衆生及思惟與樂耶及能嚴淨如是廣大佛剎成熟多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下定少定羸定怯弱定非相應善根定非精進定非善集善根定非善趣定非善發善根

定非善迴向定能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛復告諸比丘言於汝意云何頗以下慧少慧羸慧怯弱慧非相應善根慧非精進慧非善集善根慧非善趣慧非善發善根慧非善迴向慧能利益衆生思惟與樂耶能嚴淨如是廣大佛刹及能成熟如是多衆生耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘言諸比丘實如是不以少善根少戒少信少精進少念少定少慧能利益衆生及思惟與樂離苦耶能嚴淨廣大佛刹成熟如是多衆生耶

佛告諸比丘於意云何彼時因陁幢如來汝知誰也如來明已諸比丘默然不荅當於尒時東方過如恒沙等諸佛世界有世界名曰月光莊嚴彼土有佛号高威德王如來應供正遍知今現住世文殊師利在彼衆中即知釋迦牟尼心念已即白高威德王佛言今釋迦如來在娑婆世界說法世尊我今往彼見釋迦如來禮拜聽

法供養恭敬作是請已時高威德王

如來告文殊師利任意而去今正是時尒時文殊師利童子從座而起偏袒右肩右膝著地頭面礼高威德王如來右遶三匝辟如壯士屈申臂須時文殊師利在彼月光莊嚴世界出没釋迦牟尼佛前出頭面接足敬礼如來却坐一面白佛言世尊昔時因陁幢如來者今即世尊是也何以故由是世尊具足不可思議諸善方便能成熟衆生淨佛國土恒不疲倦亦無厭足故世尊安置衆生住菩薩乘亦无厭足若有實語人作正語者勝士之勝勝中之妙勝中上首最勝中最勝言佛如是者當知釋迦牟尼佛真實無異時文殊師利而說偈言

雄猛巧方便　憐愍諸世間　現大威神力
成熟衆生故　已於過去世　曾作八億佛
猶自有神力　無心取正覺　六十一三千
清淨佛國土　淺識不知佛　牟尼巧方便
不捨初發心　彼彼處處現　更若未來世
示現無量佛

伽樓羅王授記品第十

尒時復有八億六千万金翅鳥王見諸阿修羅供養世尊及得授記已於如来所生無等敬信踊躍欣喜為供養故化作八億六千万殿堂純以諸天七寶莊飾甚奇微妙一一殿堂七重鈎欄四寶所成微妙第一所謂金銀琉璃頗梨金鈎欄者金為尋梁及作衆柱銀為曲檫銀鈎欄者銀為尋梁及作衆柱金為曲檫毗琉璃鈎欄以毗琉璃而為梁柱頗梨為檫頗梨鈎欄頗梨梁柱毗琉璃檫彼諸殿堂周帀四面垂七寶鈴所謂金銀琉璃頗梨真珠車𤦲馬瑙其寶精奇微妙第一是諸殿堂復以七寶羅網覆上所謂金網銀網毗琉璃網頗梨寶網赤真珠網車𤦲之網馬瑙網等微妙第一復更化作八億六千万七寶之蓋微妙奇特所謂金銀乃至馬瑙復更化作八億六千万七寶妙幢所謂金銀乃至馬瑙青幢黃頭黃幢青頭赤幢白頭白幢赤頭雜色之幢純色為頭純色之幢雜色為頭復更化作八億六千万七寶妙幡有種種色嚴

淨第一復更化作八億六千万七寶之帳所謂金銀乃至馬瑙寶綫織成微妙第一尒時諸金翅鳥王持是八億六千万七寶殿堂八億六千万七寶之盖八億六千万七寶之幢八億六千万七寶之幡八億六千万七寶之帳悉以奉獻如來世尊既奉獻已彼諸鳥王及供養具於虛空中遶佛三帀辟如哩羅婆那烏王於三十三天頂戴諸天乘空而遊詣波利質多羅樹彼諸鳥王持是殿堂盖幢幡帳飛騰虛空遶佛三匝亦復如是尒時彼諸鳥王敬遶佛已却住一面曲躬合掌衆共一音以偈讚曰

歸命出離生死苦　歸命救度生死人
歸命無等堅固士　歸命無上无等聖
願我當得堅固身　三十二相自嚴飾
復有八十隨形好　唯願我等如導師
願我圓光具威德　形顏功德皆成就
願得第一佛威儀　令他心淨證寂滅
願具持戒三摩提　亦得諸佛上智慧
願意作佛度群有　如佛今作世導師
世尊我願具十力　亦到十八不共岸

成佛智慧過世間　如今如来上中上
亦知衆生無體性　如幻如夢無所依
宣說如響如虛空　如佛今日為衆說

尒時世尊知諸鳥王得敬信已現微笑相是時慧命馬勝比丘見佛微笑以偈問曰

人中無上勝導師　非是無事現微笑
愍世間者為我說　現此微笑何因緣
彼諸鳥王巳供佛　寶殿幢幡空中現
令此天人生希奇　願兩足尊說是義
一切大衆合掌住　深心清淨皆欣喜
願聞金翅未来果　願兩足尊說此義
人中最勝若說巳　一切大衆皆無疑
大衆離疑得无畏　如来智能令欣喜
大衆欣喜得無畏　離諸過惡心清淨
彼衆樂聞如来說　猶如弟子受師言
願斷大衆心所疑　願佛攝受令欣躍
大衆欣喜皆来集　願說金翅當来果

尒時世尊以偈荅慧命馬勝言

十力真實超一切　八枝梵聲悉具足
降伏諸根為馬勝　說於金翅未来果
善哉馬勝問是義　我現微笑愍世間
諦聽敬解以覺意　心當欣喜除疑網

鳥王於我設妙供　為求无上菩提果
十種智力四無畏　得彼法故成導師
復求十八不共法　此等金翅供善逝
亦求堅固不壞身　三十二相八十好
求佛淨戒三摩提　諸佛境界大智慧
成就淨土度世間　金翅求此供養我
彼等信心供我已　智者能離畜生趣
當必得生於天上　此是惡道寂後身
彼等後如恒沙劫　常生人中及天上
供養無量諸佛已　當得作佛伏諸根
彼佛國土無惡趣　具足身相離八難
彼佛同名普端正　其劫名曰須彌幢
八億四千万歲中　憐愍世間故住世
彼時一切諸善逝　住壽倚亭皆悉同
彼佛離熱度煩惱　一一諸佛八十會
一一會中八億人　離於憍慢得自在
以彼本有金色身　大力常懷憍慢故
後成佛時為眾生　除斷憍慢轉法輪
彼等過去已曾為　修極苦行仙人眾
其數八億六千万　凡所修行為神通
彼諸仙人得通時　歎已苦行為希有
不犯禁戒具功德　居住林中生憍慢
以慢故生金翅中　以通心故具神力

戒清淨故得見佛　以慢故忘菩提心
如是佛授菩提記　及說金翅本所生
大衆聞已皆欣喜　喜已皆成菩提器

龍女授記品第六

尒時九億六千万龍女見諸阿修羅伽樓羅供養世尊及授記已心生欣喜彼得欣喜踊悅稱心於世尊所起心供養化作九億六千万蓋皆七寶成毗琉璃網以覆其上赤真珠寶以為網緣金為蓋莖毗琉璃寶以為蓋子數有百千雜寶旒蘇垂下四面化作九億六千万馬青馬青色青形青光諸莊嚴具一切皆青毗琉璃寶以為韁鞚於上虗空中化作大威德摩尼寶車於其車上復有寶殿縱廣正等六十由旬其殿遍覆諸来大衆其殿四面化作九億六千万衆寶旒蘇高遍垂下甚奇微妙其諸光彩奪人心目化作寶網弥覆殿上復有寶鈴懸殿四廂化作七寶鵁鶄白鴿以次飛行遶殿四面又復化作九億六千万種諸龍音樂時諸龍女乘彼青馬各擲寶盖於虛空中自然遊行是諸

龍女各取樂器奏諸音聲遶佛三匝以天旃檀末天沉水末多摩羅葉末天眞金末及諸龍花并復化作種種之花而散佛上復以優波羅花旒蘇種種雜色衆花旒蘇種種無量雜香旒蘇種種無量雜色之衣種種无量雜色瓔珞以用散佛廣設供養亦如彼諸阿修羅王尒時九億六千万龍女作音樂時以佛神力其聲遍滿三千大千佛之世界其中衆生聞是聲者於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉於大威德衆寶殿中及寶旒蘇衆鳥行間諸寶鈴網微風吹擊出妙音聲其聲和雅甚可愛樂辟如百伎音樂善巧學人之所擊作所出音聲和雅可愛於彼大威德殿乃至鈴網所出之聲亦復如是此聲亦遍三千大千佛之世界其中衆生若聞聲者於阿耨多羅三藐三菩提亦不退轉尒時彼諸龍女復更雨於種種天花種種天香與水俱下其香花氣順風逆風不順不逆皆悉能去以香水故於迦毗羅城縱廣正等六十由旬皆成

香泥其香泥氣遍滿三千大千世界其中衆生聞是香氣亦於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉尒時彼諸龍女供養佛已及九億六千万盖九億六千万馬九億六千万音樂一切衆寶莊嚴供具於虛空中頭面礼佛右遶三匝却住一面曲躬合掌以偈讃曰

諸龍婦等有智慧　心意踊悅生欣喜
供養釋迦牟尼佛　願求安隱大菩提
化作九億六千万　寶盖及與妙莊嚴
供養善逝善調心　出離一切諸障㝵
復化九億六千万　妙馬及與莊飾具
馬與莊嚴皆青色　亦復更有青色幢
彼馬一切空中行　詣於佛所作供養
龍婦咸有信敬心　頭面頂礼如来足
於龍宮中化音樂　為供養故而持来
来已奉上釋迦文　應受供養大導師
善逝令彼音樂聲　遍滿三千大千界
無量衆生得聞已　皆悉不退菩提心
彼諸龍女於空中　化作一大衆寶殿
縱廣由旬有六十　遍覆十方一切衆
寶名咸德熾然光　普照十方大千界
彼諸龍女大衆前　淨心欣喜供養佛

生於踊悅無等心　為求安隱菩提果
願令我等當作佛　利益一切衆生故
我等願於無量衆　說法度諸煩惱纏
亦如十方大導師　現救苦惱衆生等
一切諸法如幻焰　亦如水沫不堅實
又如注雨所起泡　當知諸法无有主
衆生如像亦如影　如是觀察世間已
唯願我等為衆說　法性真如及實際
如佛無過善見法　虛偽妄相誑愚者
如幻莊嚴無有實　唯能惑乱諸凡夫
衆生於法迷无智　不知諸法如實性
導師已見彼彼法　復能令他衆生解
虛空興雲遍覆地　見彼空雲猶如影
彼無體實无所依　亦復如影無有實
如是衆生無體性　唯能誑惑諸根門
佛智如是見有趣　但能誑惑无智者
世間尊重以此業　於智慧人作利益
如來示現無體性　一切衆生真實救
唯以實法悅預了　生死泥中作橋梁
愚癡實法非境界　具足示現真實者
以佛無邊我歸依　由於著聲不求義
能與愚夫作親救　歸趣舍宅善知識
如是為求大菩提　我等供養尊導師

願得作佛覺寤他　我益世間猶如佛

尒時世尊知諸龍女得深信已現微笑相尒時慧命馬勝比丘以偈問曰

於世智中勝智者　冣勝導師現微笑
尊重堅固德如山　今現微笑非无因
人中冣上勝尊主　願為說此笑因緣
天人龍鬼若得聞　於佛皆生大欣喜
世間導師於世間　常知一切因緣法
無有一法佛不解　因緣種類佛悉知
唯願善逝見為說　如佛所知笑因緣
一切大衆若得聞　皆生欣喜除疑網
如来妙法有大利　此等大衆必當獲
大衆若得寂定心　由味妙法利益故
佛力令斷分別已　唯樂菩提聽佛說
若得聞於笑因緣　當必成就於佛道
若人於法情有疑　其心掉動生苦惱
現今此會大衆是　不知微笑因緣故
大衆堪能斷疑網　唯願導師令除滅
速為衆說度我等　以何因緣現微笑
誰於今日心清淨　誰於今日降魔怨
誰於佛所生敬信　誰於今日供養佛
唯願導師大衆前　演說誰有如是力
我等聞已生喜心　生喜心已得安樂

此諸大衆咸敬礼　一切皆有疑網心
願説笑因生喜故　唯願世尊斷衆疑
此諸天人得聞已　大衆當得无疑網
若得聞於如来説　一切當得欣喜心

尒時世尊以偈荅慧命馬勝言

善哉善哉慧馬勝　能問如来笑因縁
見諸龍女供養已　我慇世間故微笑
我今為汝説彼果　離諸過惡至心聽
我今所為現微笑　汝馬勝等聽我語
此諸龍女心無著　求大菩提修進行
以智慧修世間空　決定安住菩提道
於此無作无受者　亦無生者養育者
但有諸法無餘事　其法亦妄如焰像
以知是故供養我　能以智慧知真實
善哉佛解諸世間　所謂能見空無主
彼樂此空善修習　雖設供養猶如幻
於勝菩提所發願　觀彼菩提亦无著
此以無等供養佛　亦觀衆生空寂已
永離龍道惡趣身　與彼帝釋天中住
在忉利天極受樂　盡彼天子壽命已
無能毀呰彼名稱　復得生彼夜摩天
居止夜摩天宮時　具受彼天勝妙樂
諸佛子等住彼中　乃至盡彼天壽量

此諸佛子具受樂　盡彼夜摩天壽已
復得往生兜率天　與彼處天同其類
為諸天女常圍遶　具受彼天勝妙樂
心無所著住善道　譬如蓮花水不汙
彼天能以大智慧　觀察一切世間空
猶如畫石字不滅　彼念不失亦如是
彼諸天子居彼天　具受彼中勝妙樂
於彼善道盡壽已　當更往生化樂天
彼得善名無能毀　為諸天女勝供養
雖住天宮心无著　乃至盡彼天壽限
於彼化樂天宮中　具受彼天勝樂報
彼智慧者命盡已　於一切法得究竟
往生他化自在天　作大商主信清淨
住彼天中心無染　如是住時愛樂法
彼等居彼天宮殿　受彼極妙五欲樂
无愚癡者住善道　乃至盡彼限壽量
雖受天欲見其過　樂求寂定及涅槃
修習獲得禪定已　命終即生梵天中
於梵宮中善知禪　受彼禪果寂滅樂
智慧無等住一劫　願求无上大菩提
住彼梵宮一劫時　善住威儀求智慧
方便以利益世間　廣作无邊無有量
智住梵宮樂在禪　於禪不著而寂滅

知者禪樂亦是過　諸根寂定求菩提
於一切處心信解　皆得安住菩薩行
知諸禪定虛誑相　唯求寂滅大涅槃
彼諸佛子於彼中　求於安隱菩提果
在彼梵宮心清淨　思利世間善調心
諸梵天等自然教　彼說梵教非出世
唯有諸佛菩提道　究竟能得出世間
梵天當時生信已　發心安住於佛法
知本梵天自然教　非是究竟出世道
於善逝法彼相應　為於世間說是法
如彼法眼所說果　令彼聞者速能知
彼等住彼梵宮時　作諸利益世間已
能令無量那由他　億衆安住菩提道
彼於无量那由劫　當得供養一切佛
後於未來星宿劫　諸根寂靜當作佛
諸天人龍阿修羅　金翅夜叉乾闥婆
鳩槃茶鬼緊那羅　一切大衆皆欣喜
彼等一切佛教化　於佛法中得力已
皆悉欣喜合指掌　稽首頂礼於佛足

大寶積經卷第六十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十四　官

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之四龍王授記品第七

尒時難陀優波難陀龍王等九億諸龍見諸龍女設妙供養及聞龍女得授記已生希有心未曾有心作是思惟乃至如来世尊應正遍知希有希有以是如来知諸衆生機根深信如来無有少分不見不聞不證如来正法是其善説能令大衆聞已現知无有時節隨機授法必令得果令諸智者現得證知乃至女人動轉輕躁智慧淺短猶得解佛所説深法況餘智者善能安住如来法中諸弟子衆如諸女人欲心增上瞋心增上癡心增上猶能得知如来所説是故難陀優波難陀龍王及諸龍等於如来所生希有心生未有心為供養故遍閻浮提諸山大海興雲遍覆一切世間普雨香水以成香泥彼香泥氣充滿三千大千佛刹其中衆生聞香氣者皆不退於阿耨多羅三藐三菩提於迦

毗羅城縱廣正等六十由旬雨赤真珠遍覆其地復以無價種種衆寶周帀遍覆尼拘陁園復以龍華化成妙堂縱廣正等六十由旬椽柱梁壁皆用七寶復更化作无量樂器為供養故聲出妙音於彼龍花微妙堂中化作九億種種雜色衆花流蘇懸於堂上以毗琉璃綱覆諸寶柱以無價寶遍布堂下其寶柔軟譬如三十三天般籌絺婆羅石其石之色如毗琉璃石觸柔軟如迦遮隣提迦衣微妙可樂繫人眼目令諸天人愛戀繫念彼諸寶等亦復如是彼諸種種摩尼寶中或有出於涼冷光焰有出青水有出赤水有出白水有出黄水或復有出雜色之水或復有出涼樂之風或有寶珠隨諸衆生所須之事皆悉出之或復有寶出於腴澤或有摩尼堪為明鏡一切大衆皆現其中於迦毗羅大城之中所出人民隨其多少皆現寶中一切大衆皆悉觀見佛及聲聞作此種種神通變化以彼摩尼寶神力故於其地中出於種種雜色寶蓋

及以種種雜色寶幢亦有種種雜色寶旛復出種種雜花旒蘇亦有種種雜香旒蘇復有種種雜寶旒蘇復出種種真珠旒蘇復出種種雜色龍栲復出種種衆寶鈴網復出種種雜色良馬諸所出者皆是龍力尒時難陁優波難陁龍王及九億龍駈彼良馬隨而步行右遶三匝以妙迦遶隣提迦柔軟之寶而散世尊於彼堂下地中所出種種衆寶上昇虛空雨於如来及聲聞上復以諸龍元量樂器於虛空中自然出好微妙音聲供養於佛尒時九億諸龍遶佛三帀已在於佛前合掌默然念佛功德瞻仰如来目不暫捨樂佛功德深心安住阿耨多羅三藐三菩提故彼等少時合掌默然念佛功德已偏袒右肩右膝着地合掌向佛五體投地為佛作礼衆共一音以偈讚曰

久修威儀百福相　悲心離垢行具足
棄捨無盡衆寶地　世尊出於迦毗城
於六年中修苦行　如来不得甘露道
善逝意猶不退悶　以其久修智慧故

如来真是天人師　為世間故修苦行
世人聞已尚不堪　況復能以目親覩
手足過去捨頭目　如聖所集菩提心
我等聞是不生樂　由聞如来苦行故
如佛本作忍辱仙　為迦利王截手足
及劓耳鼻不生恚　我等聞是不能忍
如佛以身上秤盤　為鳥歸投不捨棄
我等聞已亦不樂　如来過去甚勤苦
何故我等心不樂　以世尊行極苦故
於如来所作悪者　墮悪道時佛復悲
具足聖慧大導師　云何能行不害心
修習道行無瘡疣　唯願佛說安樂行
令此龍衆已發心　求於善逝菩提行
如佛所說悉能行　唯願速說菩提道
此諸龍衆甚渴仰　唯求不死不生處
願說如来安隱行　令此衆生易受化

尒時世尊見諸龍衆設其供養及聞發願知深信已佛於尒時現微笑相諸佛法尒若現微笑即於面門放種種色無量光明其光遍照上至梵天照已還來從佛頂入尒時慧命馬勝比丘以偈問曰

善哉沙門大牟尼　非是无因現微笑

慈悲導師唯願說　無等善慧笑因緣
大眾瞻仰求欲聞　世尊无量功德行
於笑生疑心不樂　唯願法王斷眾疑
誰於釋迦佛法中　今生敬信心欣喜
誰令今日魔波旬　心意迷亂不欣樂
誰於今日能恭事　功德法父大導師
誰作第一勝供養　願釋師子上上說
此諸大眾合指掌　皆悉對佛瞻仰住
唯願導師除疑網　為眾演說笑因緣
大眾聞已生欣喜　能知世尊正法教
大智世尊令眾喜　隨順正教善安住

尒時世尊以偈荅慧命馬勝曰

深廣智慧大眾師　說時梵音具八種
清淨其心離穢濁　諦聽我說笑因緣
此諸龍王敬信心　於我設供超一切
是等為求佛菩提　利益一切世間故
悲心增上觀眾生　无有導師云何樂
我云何得大菩提　成熟眾生不疲勞
深樂寂定具智慧　乘安樂乘心清淨
於空无相及無願　无量劫來久已修
其心平等觀世間　如佛所得智慧相
慈悲喜心皆平等　為令世間安隱故
第一悲心隣愍者　當得作佛稱其意

彼等觀察世間已　當成導師号無怨
彼等當得甘露時　無有魔怨亦无餘
恒常演說無我法　一向無有世俗說
彼諸如来具大悲　令諸衆生入佛智
是諸善逝說法時　一切衆生皆信解
彼等世世修道時　成熟衆生不為難
彼所成熟聞法已　當得解脫證甘露
諸聞法者悉解脫　是諸衆生皆端嚴
一切衆生皆能知　彼諸如来所說法
一切鬼神及畜生　無有不解彼佛語
一切皆得念法已　能解如来甘露法
無有衆生聞佛說　當時不生愛樂心
愛樂彼佛所說者　一切皆悉得甘露
彼時所有受化者　當得解脫生老病
及解脫死憂悲苦　聞佛說已心無垢
如是釋迦牟尼佛　說諸龍意眷佛子
如彼堅智心中轉　為得無等菩提故
如来授彼諸龍記　大衆聞已皆欣喜
大衆喜已歸依佛　一切皆悉心寂靜

鳩槃茶授記品第八

尒時復有諸鳩槃茶一億八千万見諸阿修羅伽樓羅龍女龍王等供養如来聞授記已稱其心意踊躍欣喜

生希有心得未曾有如來世尊功德智慧微妙殊勝得如是等希有供養不惓不喜以佛智慧於諸智慧最尊勝故譬如大海不增不減何以故以深廣故如是世尊得勝供養心無增減亦復如是何以故於一切法无所疑故尒時一億八千万鳩睺茶等為供養故化作一億八千万蓋皆是七寶之所成就金綫寶蓋銀綫寶蓋毗琉璃綫衆寶之蓋頗梨珠綫衆寶之蓋赤真珠綫衆寶之蓋馬瑙珠綫衆寶之蓋車璖珠綫衆寶之蓋彼諸鳩槃茶於衆寶蓋懸寶旒蘇有種種色金綫寶蓋銀綫旒蘇銀綫寶蓋金綫旒蘇毗琉璃蓋頗梨旒蘇頗梨寶蓋毗琉璃綫以為旒蘇赤真珠蓋車璖旒蘇車璖寶蓋赤真珠綫以為旒蘇馬瑙寶蓋頗梨旒蘇又復化作一億八千万衆寶之車亦種種色甚奇微妙所謂金銀琉璃頗梨真珠車璖馬瑙於其車上復更化作一億八千万衆寶之蓋與車相連一一寶蓋皆有百子其諸蓋莖皆用金銀及以頗梨

毗琉璃等於彼寶蓋復化種種寶花旒蘇嚴飾其蓋所謂金花旒蘇銀花旒蘇毗琉璃花以為旒蘇頗梨旒蘇赤寶旒蘇龍珠旒蘇赤真珠花以為旒蘇復以赤真珠網弥覆其上又復化作鳩槃茶樂出種種聲而用樂佛復更化作一億八千万衆寶色馬調伏駿疾以駕其車尒時鳩槃茶等各乘寶車遶佛三帀以七寶花而散佛上尒時彼諸鳩槃茶等從車而下来至佛前頭面礼已復遶三帀曲躬合掌住立一面以偈讚曰

不增不減大牟尼　辟如須弥諸山王
受此無上供養者　如来以得无畏故
觀諸衆生但有名　及但有用不取著
導師以修寂滅定　是故智者無貢高
牟尼知世猶如幻　亦如夢中受欲樂
復似水月春時焰　如是觀察悉無餘
辟如乾城無有實　於十方求不可得
其城无實但有名　佛見世法悉如是
一切人天所供養　寶車寶蓋及音樂
幢花旒蘇合掌等　世尊觀知如影響
我等設是供養已　願我當来得作佛

而說我知世如夢　知已說法如世尊
我等見諸苦惱者　生老病死之所逼
願知無死佛菩提　說令聞者得解脫
於諸无智衆生所　願得菩提為說法
演說無有垢濁法　无道衆中為作導
尒時世尊知諸鳩槃茶等深生信已
現微笑相尒時慧命馬勝比丘以偈
問曰
佛非無因現微笑　不惟一切為希有
如來不惟而現笑　我今願聞此因緣
一切天人皆有疑　見佛口中現微笑
唯願斷除諸疑網　演說世尊微笑事
誰於正法得深信　誰能如法見慈父
誰佛所讃行供養　人中勝者我願聞
今日誰於有為行　見其過患能棄捨
今日誰能住實際　清淨心者我願聞
誰能降魔及眷屬　誰能令佛心欣喜
誰能得深有為底　我願得聞斷疑心
一切大衆合掌住　為聞如來笑因緣
願斷一切衆生疑　兩足尊者說彼記
尒時世尊以偈荅慧命馬勝言
善哉馬勝問是義　汝於世間大利益
以汝問笑因緣故　諦聽馬勝我今說

鳩槃茶眾供養我 於寂滅法心得住
彼等見我不驚怖 心生希有起願求
彼等今日供養我 其心簡擇寂滅法
以深心信起大悲 於失道者能作道
愍眾生故供養我 為失道者起慈心
此等賢智作是已 得捨鬼身生忉利
天主恒以慈悲心 在天數數教導彼
彼於諸法得無疑 得為帝釋親眷屬
彼於无量恒沙劫 一國土行佛行
被大弘誓堅固鎧 供養具大正法者
彼於無量諸國土 心无疲倦令清淨
利益大眾作導師 當得作佛号不怖
彼於諸國行行時 是國人必知成佛
以此方便未來世 雖度眾生無怖心
為求无上安隱道 淨諸國土都不怖
於所作事心無著 於大菩提亦如是
所問笑因我已荅 眾生疑心皆得斷
大眾離疑得欣喜 以定得知彼供養

乹闥婆授記品第九

尒時復有三億六千万乹闥婆眾見諸阿修羅迦樓羅龍女龍王鳩槃茶等供養世尊聞受記已稱其心意欣喜踊悅生希有心得未曾有歎言希

有未曾有事乃至如来所説法界無
有變異而示有作善根增長罪无作
者而示作業彼乾闥婆等於此法中
如是知巳於如来所心生尊重發阿
耨多羅三藐三菩提心彼欣喜巳為
供佛故化作三億六千万頭嗢羅婆
郍大龍為王皆有六牙一一牙上化
作七池一一池中化七蓮花一一蓮
花化作千葉一一葉上化七玉女一
一葉間化七侍女以天諸寶為莊嚴
具而用莊飾復執天香而用供養復
於一一嗢羅婆郍為王頭上化作三
億六千万蓋七寶旒蘇懸蓋四邊七
寶羅網以覆蓋上復於一一嗢羅婆
郍為王頭上化作三億六千万帳皆
是諸天妙香所成繒綵旒蘇懸帳四
邊化作三億六千万頭嗢羅婆郍大
為王巳彼乾闥婆等各乘其為鼓天
音樂於虛空中旋遶如来三十六匝
以天栴檀末天沉水末天多摩羅葉
末天真金末曼陁羅花摩訶曼陁羅
花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波樓沙
花摩訶波樓沙花迦迦羅婆花摩訶

迦迦羅婆花又復化作七寶之花而散佛上彼乾闥婆等散香花時是香花氣逆風順風縱横皆去復雨種種天妙香水雨香水時於迦毗羅城縱廣正等六十由旬皆成香泥其香泥氣充滿三千大千世界其中衆生聞香氣者皆悉不退阿耨多羅三藐三菩提奏音樂時其諸音聲遍滿三千大千世界其中衆生聞此聲者亦得不退阿耨多羅三藐三菩提如是一一諸乾闥婆各於三億六千万爲王頭上設其供養令諸玉女有作樂者有作歌者有作儛者彼諸玉女作歌儛時令諸大衆一心觀望復有玉女動身手者散旃檀末者散沉水末者廣作供養如阿修羅所設之事等无異也尒時乾闥婆等各乘啞羅婆那大爲王頭於虚空中遶佛三十六匝已各從爲下復遶三匝頭面礼佛曲躬合掌在一面住以偈讚曰

世尊勝慧出有頂　自既出已復度他
一切世間無如佛　相好光顔極端正
人中最妙无邊稱　示現世間不思議

不見一法性相異　而令衆生住於善
無有變異眞如法　但有言說无餘義
无有用事及用者　雖然佛化諸群生
不来不去亦不生　佛能演說如是法
雖說諸法體性空　世雄而令修習道
無有一法能自作　世間明者說有作
諸法各各不覺知　世尊示現一切作
如車多集衆分支　彼支不知自能作
其車功用現可見　佛說諸法亦如是
諸法各各不相教　亦不迭互相覺寤
一切亦復不相依　法本不生亦不死
佛為世諦如是說　世諦諸法不全無
如世諦法體性住　如是知已為衆說
世尊如是說諸法　大悲所作甚奇特
諸法體性不可見　如来方便說其性
我等願作无邊攝　具百福相大導師
大悲利益諸世間　願作世親如今佛
我等願於闇障者　隨順貪駛欲流者
渇愛所纒百苦者　救濟度脱如世尊
我等願於衆苦者　不見彼岸魔縛者
走如獼猴輕躁者　救濟度脱如世尊
我等願於盲冥者　六趣往来疲勞者
於己自壞業果者　救濟度脱如世尊

尒時世尊知彼三億六千万乾闥婆衆深生信已現微笑相尒時慧命馬勝比丘以偈問曰

無邊威徳現微笑　導師如是非無因
願佛速說此因緣　斷除衆生諸疑網
今見世尊微笑已　大衆皆悉為疑網
一切願聞微笑義　唯願大悲斷衆疑
誰於佛法生敬信　能得離於諸疑網
佛知衆生深信已　人天勝者故現笑
誰有智慧能隨順　如来所說真如法
知其念慧解行已　在大衆中現微笑
一切大衆无異心　唯欲樂聞雄猛說
合十指掌在首頂　一心瞻仰如来面
離諸穢濁無憂慮　世眼現在故欣喜
為除一切心疑惑　願大悲說笑因緣

尒時世尊以偈荅慧命馬勝言

我所現笑為世故　善哉汝問正是時
大衆善根當增長　為我微笑授記事
馬勝諦聽我所說　導師所現此微笑
我今當正說彼義　汝應欣喜聽我說
乾闥婆王敬信佛　其心清淨生欣喜
依於實法入法已　於佛正法生希奇
諸法寂滅安不動　此等大衆趣實際

如乾闥城如是入　供養於我无有等
如是諸法無有生　一切亦復不盡滅
大衆思惟如幻住　未能解了生疑惑
不可說法方便說　我以真實故如是
彼等入我正法已　乘大龍爲供養佛
觀察菩提無生滅　乾闥婆王供養我
悲愍愚迷衆生等　是故求大一切智
彼等發願當作佛　令諸愚迷失智者
入真實法安住已　使得不死寂滅句
此等作是供養已　捨離鬼身心喜悅
定得往生天宮中　恒與帝釋相親近
得值多億那由他　供養无垢諸善逝
從一佛刹至一刹　於諸佛所得聞法
彼等修淨佛行已　所得佛土亦清淨
化無量衆發道心　令其增長佛種子
知諸世間性空已　亦以此法教導他
令衆安住一切智　住世無量那由劫
彼佛同號无邊慧　一一諸佛住於世
皆悉無量那由劫　演說佛道令他聞
如是釋迦牟尼佛　說乾闥婆供養報
與其授記令得聞　馬勝所問笑因緣
大衆聞已皆歡喜　知彼佛記甚可樂
聞是无等佛記已　皆悉歸依釋迦文

大寶積經卷第六十四

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十五

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之五夜叉授記品第十

尒時復有八億夜叉見諸阿修羅伽樓羅龍女龍王鳩槃荼乾闥婆等供養如來聞授記已欣喜踊悅皆得稱心生希有心得未曾有知佛世尊智慧無盡最尊最勝無所罣㝵不可思議復更得聞法門次第於佛世尊作導師想復於佛所作無盡慧想彼諸夜叉知佛智慧無有盡已於佛正法生愛樂心彼於佛法甚愛樂已為供養故發勤精進亦以偈讚曰

我等今讚利世者　以佛智力具足故
无盡無量如大海　故人師子身无等
須弥可得知輕重　虛空可得知廣狹
如來所有智慧力　一切不能得測量
知諸衆生敬信心　是故應受皆已度
於其度者知所趣　故佛無比亦无等
隨彼所修善惡界　一切生處受其身
知彼根信所應受　故佛无比亦無等
貪欲惡行瞋恚行　及以癡行佛悉知

官

惰慢嫉妬亦如是　故佛无比亦無等
衆生於此多所失　如来善知彼業道
世尊知彼甚摠利　故佛无比亦無等
善逝善見諸世間　隨其方面所失者
及以語言所喪失　世尊見彼悉無餘
於六道中幾時住　隨彼多少所受苦
及其所受種種身　世尊一切悉知見
隨其煩惱力所起　造作方便及與業
隨業所受種種苦　導師一切悉了知
隨其所求解脫道　於佛法中已出家
精勤修學聖道已　盡諸煩惱佛悉知
於佛法中有凡夫　雖得出家不知義
誹謗明人微妙法　世尊亦復善見彼
彼諸誹謗正法人　業行所得衆苦惱
隨其地獄久近住　如来亦能具足知
於佛深得敬信已　出家受持正法藏
觀察諸法皆悉空　斷除一切諸有道
不願一切諸趣身　觀察此身猶如幻
知諸音聲亦如響　堅住道者佛亦知
讃歎无等大導師　我今所得福德聚
以此福德願成佛　亦願衆生成自然

尒時世尊知夜叉衆深心信已現微笑相尒時慧命馬勝比丘以偈問曰

人中師子所現笑　唯願說其笑因緣
一切諸佛非无因　而現微笑人中月
令此大衆皆懷疑　以見導師微笑故
唯願世尊除其疑　皆令此衆得欣喜
令於佛所得信者　及知微妙正法者
其心堅固不動者　願佛宣說令彼聞
此諸大衆皆懷疑　一切瞻仰如来面
今日當有何等事　唯願世尊斷彼疑
今日誰現大神力　今日誰發大精進
今日佛共誰親友　於此大衆願顯現
善哉牟尼慜世間　唯願斷除諸疑惑
天人大衆若得聞　今日必當大欣喜

尒時世尊以偈荅慧命馬勝曰

善哉馬勝汝所問　今當大利諸世間
由汝能問笑因緣　故歎汝善解我意
我今盡當荅彼義　汝當一心專諦聽
知諸夜叉心意已　我為世間現微笑
夜叉諸衆心敬信　以知菩提寂滅故
歎佛真實功德已　發心趣向大菩提
為知諸法空寂故　除遣一切所有相
於諸趣中願捨已　發心趣向大菩提
以禪定力知諸陰　但是世諦不取着
不著諸有如蓮花　發心趣向大菩提

於諸有中障㝵事　彼見空故不為縛
知佛菩提无上已　彼等能修菩提行
諸生老死皆悉空　此即无上菩提道
知法自性空寂已　能得安隱大菩提
知陰自性空寂已　寂靜菩提性亦難
所修菩提行亦空　此智能知非凡了
能觀智慧性自空　所觀境界皆寂滅
知者亦空知是已　是人能修菩提道
當知空亦性自空　相願亦復无體性
若有人能如是知　是人能修真實行
天人大衆聞是已　心生欣喜獲利益
一切於佛敬信已　心住菩提寂靜句
令此殊勝供養已　夜叉之衆心清淨
此諸智者捨鬼道　於善趣中久受樂
彼於未來多億佛　以神通力一念中
於多佛土修供養　即於佛所獲得忍
於諸世界不起相　智者能以神力往
觀此世間猶如化　智者遊行無所著
此等勇猛供諸佛　當得无上大菩提
亦得无上淨佛土　其中當度無量衆
彼等當成世間解　一切同号无邊智
名聞十方壽千劫　寂滅智慧壽命等
彼等所有聲聞衆　猶如靜夜諸星宿

彼悉易得大菩提　一切无有苦難事
天人大衆聞是已　為於菩提心踊悅
其心堅固發精勤　以精進力持諸行

緊那羅授記品第二

尒時復有八億緊那羅衆大樹緊那
羅主以為上首是諸阿修羅伽樓羅
龍女龍王鳩槃茶乾闥婆夜叉等供
養如來及聞授記已甚生希有未曾
有心作是思量此實希有未曾有事
以其衆生不可得故无命者故無生
者故无有人故無摩那婆故无養育
故無壽者故无有我故亦無我所故
以諸陰故名為衆生一切諸陰亦不
可得以其界故名為衆生一切諸界
亦不可得以有入故名為衆生一切
諸入亦不可得以有業故得有果報而
彼行業亦不可得无上菩提亦不可
得一切菩薩亦不可得一切諸佛亦
不可得世尊雖尒而復與諸菩薩授
記以何義故如來與諸菩薩授記示其
名号顯現業報說其當來菩薩大衆
復顯諸佛神通之力又復說於正法
之力亦復顯現莊嚴佛土宣說衆生

有業有報又復說於清淨佛剎示顯菩薩遊諸佛國從一佛土至一佛土復演菩薩往彼供養亦說供養殊勝神變又列供具微妙希有又復說於經若干劫當得作佛其佛住世經若干劫其佛當有若干聲聞彼佛滅後正法住世經若干劫何故如來捨諸衆生入般涅槃尒時大樹緊那羅王生此疑已與八億緊那羅衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

我等聞佛所記已　甚生疑惑大智慧
既說授記復言空　我於二說不能解
既說空寂離自性　法界平等無變動
而復如来受供養　此事云何衆中月
佛既說於无有生　而復說發菩提心
於無量智二種說　此言秘密我不解
云何言滅不可得　而人師子說有死
唯願如實為記說　除斷我疑令无餘
云何佛說猶如幻　又復顯示生天中
於釋師子如是說　此秘密教我不解
佛說諸法无所依　而復說依善知識
此是世尊秘密語　我實不解人中雄

云何說於無所堪　復教衆生修諸業
降伏怨敵天中尊　祕密之說我不解
云何佛說性自空　復言觀空得解脫
我今於此不能解　願无邊智斷我疑
云何佛說事盡滅　復說諸法性寂滅
我今唯願无等等　開顯此等祕密說
云何端正修伽陁　顯示諸法如虛空
而愚癡人毀謗法　死必墮於大地獄
大雄恒說諸天道　又復說於諸餘趣
既言此等由作業　復道無有作業者
不可勝者所宣說　種種差別不可知
我今於此生疑惑　唯願世尊見除斷
既言善業无可集　復說修行得菩提
沙門法王如是說　此亦我等不能解
云何說法不可盡　而言謗者罪可畢
无量智慧願開示　我於是中大有疑
如來既說真際法　復言顛倒及施等
無翳淨眼滅罪者　此義唯願為我說
餘无有能為我等　宣釋如是所疑事
唯有如來能斷除　是故我歎一切智

尒時世尊聞大樹緊那羅王等問諸疑已以偈荅曰

汝言說空復授記　於此二事不能解

諸法若是不空者　佛不為其說授記
以何因緣如是說　諸法若有體性者
一切常住不可轉　彼應不減亦不增
諸法體性本自空　猶如平正清淨鏡
能現一切諸色像　如是當知一切法
法界无有變異相　汝於一切供養物
一一諸分當觀察　何等分中而有相
法界常住無變異　智者應當如是觀
諸凡夫人悉迷惑　无智慧故不能解
汝言佛說无有生　復說發心為難解
汝等今當一心聽　十力所說秘密義
凡夫沒溺生死河　亦復繫心著彼處
心常懷於想顛倒　故受生死諸苦惱
從本已來未聞法　我若為彼定說者
凡夫愚人於此法　轉復增長諸疑惑
彼聞菩提勝利益　其心專注於彼果
其心又復生味著　自然勝智无能過
汝言无滅復有死　此二我今不能知
於此一心應諦聽　我當為汝真實說
為彼計常諸衆生　是故如來說於滅
恒見諸有皆衰壞　無有一法是常者
汝言諸法猶如幻　復言生天懷疑者
學人凡夫善趣等　是法不定故如幻

如汝所言无有依　復言依止善知識
欲求棄捨依止故　善友為說无所依
汝言畢竟無堪能　復言有作我不解
當觀車為衆分成　亦觀車有所作事
若復有人著於我　亦復取於我所為
我為是等說無堪　雖復如是非無作
汝言一切性自空　復疑觀空得解脫
顛倒愚癡无智者　不能了知體性空
從於妄想分別生　虛妄攀緣故被縛
為化如是衆生故　善逝說於性非有
如汝所說事盡滅　一切諸法性亦滅
迷惑無智諸衆生　妄分別故生渴愛
譬如渴者見陽焰　以憶想故增長渴
愚人復為虛妄害　於无所有起分別
渴者妄生見水想　陽焰之處水本無
妄想所害諸衆生　於諸不淨起淨想
愚癡凡夫愛所縛　彼穢惡中性無淨
譬如陽焰似水相　彼中體性實无水
如是身中无淨色　身色亦復性非淨
愚癡凡夫顛倒見　妄作淨想而被縛
雖說諸法如虛空　亦說謗者墮地獄
愚人聞之生怖畏　智者雖聞心安隱
世間體性自空寂　愚癡無智起我想

彼等若聞性空教　怖畏不得更受生
彼等毀謗妙空法　皆由計著我見故
如人繫縛於虛空　是無智人墮地獄
我本所說諸善趣　及為世間說餘道
說有作業而不失　亦奪其執有作者
一切諸趣猶如夢　我為汝說如是知
夢中無有去来相　顛倒見者著去来
我既演說有作業　十方推求無作者
譬如猛風吹諸樹　其樹相觸則火出
其風及樹不作念　言謂我等能出火
雖復如是而火生　當知有業无作者
汝言福德無積聚　復去善得菩提果
我今真實為汝說　汝當專諦至心聽
譬如世人得長壽　其命至於百餘歲
然彼歲數无聚積　一切緣集亦如是
汝言諸法無有盡　復言我說業可畢
觀空法者无有窮　隨世法故業有盡
我雖說有實際法　顛倒亦非實際外
顛倒愚癡衆生輩　不能了知真實際
緊那羅王當諦聽　為具智慧勤進者
一切諸相皆一相　所謂无相應當知
若能解入於一字　我為智者說菩提
一切諸法皆无作　此說阿字揔持門

一切菩薩之所行　无邊之相我已說
此亦能入一切法　所謂阿字惣持門
一切諸法皆寂滅　示阿字門令得入
樹緊那羅應當知　此亦阿字惣持門
一切諸法無分別　入此法門已宣說
緊那羅王應當知　此亦阿字惣持門
一切諸法无自性　示阿字門令得入
樹緊那羅應當知　此亦阿字惣持門
一切諸法無有邊　以阿字門說諸法
緊那羅王應當知　此亦阿字惣持門
盡无盡法我已說　應說一切法無盡
一切十方諸如来　已說无盡惣持門
一切諸法無有門　物無有故現非有
此亦即是惣持門　由是能入阿字門
於諸不可思議法　諸佛依實能顯示
樹緊那羅應當知　此亦阿字陁羅尼
一切諸法無所趣　我為智者說菩提
此亦即是惣持門　是阿字門應當入
一切諸法无有来　若不修者則不得
此亦是其惣持門　是阿字門應當入
諸法假名皆當有　推其自性不可得
此亦是其惣持門　是阿字門應當入
一切諸法無自性　推其自性不可得

此亦是其揔持門　是陀羅尼佛所說
一切諸法不可得　以法自生无故然
此亦是其揔持門　是阿字門應當入
樹緊那羅應當聽　一切諸法離思念
此亦是其揔持門　是陀羅尼善逝說
諸佛世尊已顯示　法無實故无障导
此亦是其揔持門　當入阿字陀羅尼
一切諸法无障导　無有能障諸法者
此亦是其揔持門　入阿字門我已說
一切諸法無有生　智者當知唯一相
彼一切法无生者　當知是法無有名
一切諸法無有生　其生本来不可得
此亦是其揔持門　是阿字門應當入
若法无實無生者　不可覩見不可示
諸法自性不可得　是故無有能見者
一切諸法无有比　是故一相无有相
譬如虛空無有等　一切諸法亦復然
一切諸法无增減　非一非二非燋惱
亦非是冷復非熱　以非有故不可見
無有曲相及直相　亦復无有明闇相
亦无見聞諸相等　是無所有陀羅尼
非是諂曲非正直　无有卷舒諸相等
亦無瞋恚及欣喜　復无起作與寂滅

無有入相及出相　无進無退无来往
亦復无眼及無㾑　離覺知相應當知
非是其眼復非盲　无有能見及暗障
亦无開相及閉相　非是調伏非不調
非是掉動及止息　亦非世間非涅槃
非是真實非虛妄　如是當知佛境界
為欲調伏世間故　斷除汝疑我无疑
第一義中無人能　除斷一切他疑網
尒時大樹緊那羅王聞佛說於惣持
之門心大欣喜既欣喜已發勇猛心
即時化作八億重閣此諸重閣或在
樹上或蓮花上或在山上皆是七寶
之所莊嚴彼諸重閣皆以種種衆寶
之盖種種寶幢而用莊嚴復以種種
寶花旒蘇種種雜色繒綵旒蘇而為
莊飾尒時大樹緊那羅王并及八億
緊那羅衆持香山中所有水陸一切
諸花以散佛上既散佛已一一各昇七
寶重閣遶佛三帀復以水陸所有諸
花重散如来復遶三帀尒時大樹緊
那羅王及與八億緊那羅衆從重閣
下復遶三帀頂礼佛足一心合掌瞻
仰世尊目不暫捨却住一面思念如

来過去現在无量功德尒時世尊知大樹緊那羅王及八億衆深心樂欲現微笑相尒時慧命馬勝比丘以偈問曰

善逝非是無緣笑　天人所供如實說
衆覩佛笑悉懷疑　衆見㝡勝如初月
妙色世尊誰今日　於无二法起勝慧
我於今日懷疑惑　唯願人尊除我疑
誰於佛法得淨心　如来由彼現微笑
唯願如来為記說　言說中勝斷我疑
是時一切諸大衆　若聞佛說皆欣喜
願除彼等諸疑惑　如佛所教皆能行
是故㝡勝兩足尊　除斷疑惑為記說
願為緊那羅王等　及為一切諸衆生

尒時世尊復以偈頌荅馬勝言

善哉馬勝知時問　我今為汝分別說
由汝問故我顯示　衆人當得佛功德
汝當清淨專一心　聽希有事勿乱意
所謂善逝㝡勝智　无有障㝵大知見
緊那羅王設疑問　為利一切諸衆生
我今說彼當来果　諦聽我當斷汝疑
樹緊那羅八億等　王及臣民諸眷屬
是等於我供養已　從此命終生天上

從此已後九億劫　流轉在於人天中
具足修習五神通　得智自在心自在
彼於那由他佛剎　是人師子遭化生
身處天宮而不動　恒受禪悅安隱樂
彼於九十千万劫　在於人天流轉已
各各自於佛剎中　皆得成於无上道
其劫号曰常照曜　於彼劫中成佛道
此皆一生補處人　彼智慧者當得佛
彼佛國土無一人　非是修行成熟者
皆是一生補處人　无求聲聞二乘者
一切皆是大菩薩　為世明者悉生彼
悉是一生補處人　後當皆得成佛道
彼土諸大菩薩衆　安住弘誓大願中
我於無量諸佛剎　皆悉修治令清淨
彼菩薩願甚廣大　於長夜中善思量
以其清淨信樂心　各自修治已佛剎
彼諸佛土妙莊嚴　遠離一切諸煩惱
其地遍有諸宮林　解脫一切諸惡道
所有諸過及八難　彼佛國土悉皆無
既修清淨佛剎已　衆生便即易調伏
如是世尊天中天　為緊那羅說授記
彼時一切諸大衆　聞已心皆大欣喜

大寶積經卷第六十五

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第六十六　官

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之六虛空行天授記品第十二

介時復有八万虛空行天見阿修羅伽樓羅及龍女龍王鳩槃荼乹闥婆夜叉緊陁羅等供養如來并聞授記皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心愛樂為供養佛故起勇猛心彼虛空行天於迦毗羅城外周遍八方六十由旬雨曼陁羅花遍布其地至於人膝雨曼陁羅花遍布地已持供養佛遶佛三帀即以偈頌而讃佛言

諸根寂靜微笑面　救護一切諸衆生
善逝具足大慈悲　故為世尊人師子
如来大衆皆安住　於佛法中及涅槃
導師世尊勝妙足　我今頭面而頂礼
如十五日月盛滿　世人皆礼星中月
如是一切諸天衆　覲佛笑面咸敬礼
積集無量大福聚　亦復成就智慧身
具足无量大威德　故我頂礼世間親
具足十力功德山　於諦無畏離三垢
成就十八不共法　明見无疑說中勝

具足三十二種相　八十種好而自嚴
其心勝上如帝幢　故我頂礼无等等
已能究竟持戒力　精力決定不傾動
執持寂上智慧劒　寂勝勇健降天魔
於智慧力到彼岸　調御聲聞心无陸
其心寂靜遊諸方　度脫一切諸天人
世尊人中勝師子　得於寂上寂滅法
惟然十力願我等　亦當得此勝妙法
願我亦當天人中　為諸世間所信樂
願如世尊等無異　了知衆生心樂欲
願我得利諸世間　以憐愍心大悲心
墮在死海苦衆生　願我皆能得度脫
願我於諸天人中　得作無上大導師
我當解脫諸有趣　為百苦逼諸衆生

尒時世尊知虛空行天深心信樂已即便微笑時馬勝比丘即以偈頌而問佛言

佛牟尼王非無緣　三界照明現微笑
唯願十力為我說　為何衆生現喜相
見佛如來寂勝面　現微笑相令衆喜
一切大衆皆懷疑　頻聞佛說笑因緣
願大導師速為說　微笑因緣利益事
願為除斷衆疑網　沙門中王為宣說

孰能令佛現喜笑　誰於佛所上供養
令誰能達生死底　願人師子除我疑
誰於今日動魔宮　令魔狂乱心不安
誰於今日令天衆　悉皆欣喜大踊躍
唯願為我速宣說　除斷一切世疑網
大衆若得聞佛說　一切皆悉大欣喜

尒時世尊即以偈頌荅馬勝言

馬勝汝今請問我　虛空行天受記事
汝今問我大利益　無量世間諸人天
十力師子若无問　不得為說佛子記
汝於今日問如来　廣利一切世間故
是空行天於我所　以欣喜心供養我
過於阿僧祇劫數　滅除煩惱得成佛
從於此間終没已　便即生於天勝處
於無量億諸佛所　悉知香花脩供養
於彼佛所發道心　亦復增進菩提意
以諸無量勝妙偈　讚人師子自然智
此等當於未来世　无量無邊諸佛所
以勝香花而供養　亦以妙偈而讚佛
鞞羅延身菩薩等　供養讚歎諸佛已
於當来世欣喜劫　得成寂勝无上智
其佛号曰花幢占　名稱普聞無譏毀
彼等八万天神罗　皆同一劫得作佛

彼佛刹中無地獄　亦无餓鬼及畜生
彼土亦无修羅趣　無有一切八難等
此空行天成佛時　彼土一切諸人民
彼諸衆生壽無量　果報猶如忉利天
其國不聞惡道名　何况而有作惡者
彼時衆生皆如法　一切悉是調伏衆
彼佛度人無量億　其數過於恒河沙
為説無依无著法　十力度脫彼衆生
彼佛入般涅槃已　廣布舍利起佛塔
彼佛一一諸舍利　於中皆現佛身相
名稱無毀諸身分　為彼衆生示神變
无量億數諸衆生　皆發無上菩提心
導師如是智方便　為彼空行天授記
一切大衆聞記已　皆悉欣喜大踊躍

四天王授記品第十六

尒時九万四天王天見阿修羅伽樓羅龍女龍王鳩槃茶乾闥婆夜叉擘隨羅等供養如来并聞授空行天記皆大欣喜踊躍無量於佛法中深心信樂辟如有人乘於瓦船入於河中心作是念如此瓦船不久當壞未浸以来可速度岸以免水難如是九万四天王天亦復如是覩佛威神為得

佛法故起深信樂發勇猛心供養如来佘時四天王天并四天王變化九万七寶妙帳雜色種種端妙希奇廣大嚴麗其中多有赤真珠帳大珠寶帳琉璃寶帳大金色帳金剛珠帳化作如是九万七寶帳已於虚空中遶佛三帀又復化作九万天樂於虚空中亦復旋轉遶佛三帀又復化作曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花持此化花而散佛上復遶三帀即以偈頌而讃佛言

諸天有九億　悉於導師所　皆一心合掌
願樂佛功德　無掉亦无没　無貪亦无悔
無舉亦无下　故礼兩足尊　斷除諸有種
亦滅无明闇　拔除煩惱刺　能摧我慢山
佛善拔毒箭　能滅諸瘡疣　善修不逸行
身圓滿無減　滅除諸煩惱　解脫一切縛
斷除諸結使　出離諸憒閙　空及无相決
是佛之所行　一切諸有中　其心無願樂
除斷渴愛根　棄捨無明闇　於諸四顛倒
悉皆能遠離　佛能知實際　世間無知者
凡夫聞生懼　如鹿怖獵師　墮身見衆生

於空不能知　無明所覆蔽　著世間繫縛
如實見真如　觀世猶空拳　為世顯實智
由彼獲淨眼　顯示諸陰空　名色亦復然
界法體非有　諸入亦如是　此法及餘法
以名字而說　此名字諸法　佛說悉皆空
譬如大幻師　化作種種像　無衆生施設
无命亦無人　如是諸陰界　諸根十二入
皆從幻化生　如来作是說　譬如善畫師
畫作白鳥身　枝節皆相似　高下亦復然
實無高下相　但惑愚者眼　是法界平等
愚者自迷惑　佛皆為顯示　如掌菴羅果
智者不迷惑　善學諸佛教　如来大智慧
為世間智炬　轉於妙法輪　教化諸群生
當願開覺我　無上寂菩提　轉於妙法輪
如佛今所轉　我等於世間　迷失道路者
當為說妙法　如今佛所說
尒時世尊知彼四天王天深心所念即便微笑其佛口中出於種種五色光明尒時馬勝即以偈頌問如来言
佛非無因緣　而現微笑相　大雄佛世尊
願為說笑緣　觀佛現微笑　一切諸會衆
悉懷大疑惑　人尊應當知　誰令壞魔衆
誰令得除斷　誰於法決定　唯願人尊說

誰令得供佛　誰奉佛教行　此衆皆懷疑
願導師為説　兩足尊説記　衆生若聞已
悉皆除疑網　唯願導師説　復令諸衆生
依於種智道　速逮得菩提　是故應説記
尒時世尊復以偈荅馬勝言
善哉汝馬勝　為衆故請佛　其微笑因縁
諦聽為汝説　為愍諸世間　當一心專聽
諸天滿九万　悉皆住我前　以清淨信心
已曾供養佛　復以偈讃歎　了知諸空法
於法得決定　安住我法中　此等諸天衆
曽供八億佛　復於當來世　無量億佛所
供養彼諸佛　求於無上道　於无量億佛
若不供養者　彼於菩提樹　終不坐取證
彼等當來世　得成於佛道　号名曰大持
於世間家亡　彼諸世間燈　各有聲聞衆
八十衆會集　知見無障导　彼等成佛已
彼土諸衆生　一切皆壽命　具足八億歲
彼佛無量智　无數億比丘　皆遠塵離垢
悉住家後身　彼佛滅度後　為彼功德者
莊嚴彼佛刹　遣作無量塔　彼无量千衆
又百那由他　供養彼塔廟　利益世間人
或發菩提心　或有證涅槃　彼佛滅度已
正法久住世　經於八億歲　無量那由他

彼諸法王子 受持護法故 四天王天衆
彼佛授記已 為利益世間 成熟衆生故
大衆得聞已 心皆大欣喜 踊躍无有量
奉順如来教

三十三天授記品第十四

尒時復有八億忉利諸天其天帝釋
亦為上首見阿修羅伽樓羅龍女龍
王鳩槃荼乾闥婆夜叉緊陁羅虛空
行天乃至四天王天供養如来及聞
授記皆大欣喜踊躍無量於佛法中
深心信樂深信樂已尒時帝釋及忉
利天起勇猛心供養如来即便化作
八億七寶重閣種種雜色端嚴殊特
精妙希奇皆悉垂布赤珠瓔珞琉璃
瓔珞雜瓔珞火珠寶瓔珞一一重閣
皆有百級莊嚴幢門一一級中皆悉
復有四小重閣莊飾窓牖及師子座
幢幡帳蓋寶鈴羅網有天童女端嚴
第一侍重閣所及師子座擊諸天樂
又復化作八億善調馬車天莊嚴身
而嚴飾之所謂寶幢幡蓋及諸音樂
於一切迦毗羅大城周遍縱廣六十
由旬散曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼

殊沙花摩訶曼殊沙花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅婆花波盧使迦花摩訶波盧使迦花遍布其地至於人膝介時帝釋又復化作八億伊羅龍象一一龍象有八億頭一一象頭各有六牙一一牙上有七花池一一池中有七蓮花一一蓮花皆有千葉一一葉中有七天女一一天女有七侍女種種莊嚴於重閣間安疊龍象寶車隨後供養如來天重閣上雨天栴檀末天沉水末天眞金末雨天曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花波盧沙花摩訶波盧沙花迦迦羅婆花摩訶迦迦羅花金花銀花毗琉璃花種種雜色波吒梨花如是化作一切種種勝妙寶花而散佛上彼天童女或作音樂或歌或儛或動其身如阿修羅中廣說又復化作八億善調馬王種種莊嚴而乘其上復以種種天諸供具而散佛上復有八億諸天音樂在虛空中自然而作復於八億寶車之上一一各有一化天女彼八億天女或歌或儛或作音樂或

動其身如修羅中廣說彼伊羅龍王頭中所化天女悉作音樂如阿修羅供養中廣說尒時八億天女悉供養佛尒時彼八億天作如是念是化天女供養如來一切諸法亦復如是如佛所說彼知一切法如幻化已於諸法中無有疑網彼諸法中得无疑已遶佛三帀頂礼佛足却住一面彼於諸法知如幻已亦知自身同於幻化知彼供養及以如來亦同於幻佛所說法亦復如是於諸幻法得無疑已即以偈頌而讚佛言

此諸化人設供養　一切諸人亦復然
帝釋天等及諸法　一切悉皆如幻化
如來導師亦如幻　聲聞衆從法化生
於佛所說悉無疑　能解如來所說記
如來世尊所說法　愚癡凡夫不能了
如來所說諸法等　一切悉皆猶如幻
若諸學人及無學　佛弟子衆調伏者
此等亦復如幻化　我於此法得无疑
世尊若人樂寂默　獨一無惱如騏驎
此等一切悉同幻　我於此法亦無疑
若行佛行菩薩行　利益衆生不放逸

彼是菩薩如來子　一切悉皆如幻化
善逝導師自然智　十力大悲智無量
智慧自在世間最　彼佛如是亦如幻
如佛世尊所說法　清涼寂靜無所依
得涅槃法及涅槃　彼等亦復猶如幻
善逝如法無所有　一切猶如幻化性
於此佛法及智慧　我等於中悉無疑
我等常願得如佛　見一切法亦如幻
我等行此佛境界　願得成佛无有疑

尒時世尊知八億三十三天深心信樂已即便微笑尒時慧命馬勝即以偈頌請問佛言

名稱無比具諸德　如來現笑非無因
如來今日為何笑　唯願為說除我疑
衆見如來現微笑　見已衆皆懷猶預
唯願除彼衆疑惑　令衆勿懷諸疑網
彼諸天衆皆欣喜　讚歎如來及供養
如來現笑今為誰　願佛為說令衆喜
諸德清淨猶如月　應供養者願為說
如來所說彼若聞　此等欣喜得成佛
如此諸天大衆等　知一切法猶如幻
諸天修學無障礙　唯願十力說此事
一切大衆若除疑　以欣喜心修菩提

起增上欲不下劣　衆聞即發勇猛心

尒時世尊以偈頌荅馬勝言

馬勝汝今問如来　善合時機大利益
佛知天衆欣喜巳　我現笑縁今當說
汝爲天衆問笑因　令大利益諸衆生
我今爲汝說笑因　以清淨心善諦聽
如是諸天大衆等　知一切法猶如幻
無量无㝵智見慧　當来離闇得作佛
過去流轉生死中　曾供諸佛如恒沙
於彼佛所數修習　一切諸法猶如幻
令復於我設勝供　亦知諸法同幻化
此於佛法深信樂　當来之世必成佛
於此佛法所作福　无有失壞及障㝵
天衆於我供養巳　復知諸法猶如幻
當来世近住刼中　得成冣勝說中勝
彼勝福者皆同号　名因陁羅幢王佛
彼佛宣說如幻法　度脫無量億衆生
是故汝等捨放逸　修一切法應如幻
是不逸者我所化　爲滿菩提分法故
精進由如救頭然　速求寂滅勝菩提

夜摩天授記品第十五

尒時復有四億夜摩天衆見阿修羅伽樓羅龍女龍王鳩槃荼乾闥婆夜

又緊那羅虛空行天四天王天忉利天等供養如来并聞授記皆大欣喜踊躍無量尒時夜摩天衆知佛如来以無导智授彼記已即於佛法起信樂心起信樂已即作是念如是佛法甚奇微妙若證佛法者無有不知無有不見無不簡擇无有不證於已生未生現生或已滅當滅現滅若業及報皆如實知甚奇如来能知世諦及第一義善知此三更無有餘彼佛世尊於其空法善能知見善知簡擇善證相應故名薩波若何謂世諦一切世俗生死所行於此諸法悉能曉知第一義者無有言說无有知者非心所行以無知故无能說者無顯示者无開說者无有聞者以無說故亦无知者無生無示无有見者無有施設无有取著无有覺知無有能到亦无所到无能親近無能惻量无有建立無肯棄捨無有所作亦无能作無譽无毀無利无衰無稱无譏無苦无樂非色非非色非數非非數非明非非明非有煩惱非離煩惱非世間非涅槃非覺

非觀非進非退無動无作無有戲論過諸戲論所說色相不可得受想行識亦不可得眼相不可得耳鼻舌身意諸相亦復如是色相不可得聲香味觸法相不可得眼識相不可得耳鼻舌身意識亦不可得眼觸相不可得耳鼻舌身及意觸相亦復如是眼觸生受亦不可得耳鼻舌身意觸生受亦復如是色思覺相亦不可得乃至法思覺相亦復如是意相不可得空相不可得地界水界火界風界識界亦不可得欲界相不可得色界相不可得无色界相不可得有為相不可得無為相不可得如是等若彼彼法言說无能說者如是如是法名不可說法也佛法最勝無聞愚癡凡夫衆生不能知故聞已驚怖彼於佛法心生怖畏於一切智智便即退失諸天世人應當憐愍如此衆生常處生死恒為苦切尒時夜摩天觀諸世間煩惱衆生已為得佛法故為供養如來故起勇猛心所設供具過忉利天而供養佛供養佛已頂礼佛足右遶三帀却住一

爾時夜摩天即以偈頌而歎佛言

佛見諸陰皆空寂　於其界入亦復然
諸根聚積皆離相　如來如實悉了知
世間智者於實法　不從他聞自然解
所謂世諦及真諦　離此更无第三法
如來悲愍於一切　為利世間說俗諦
如來宣說於世間　為諸衆生顯六趣
地獄畜生及餓鬼　人天之道及修羅
下劣之家及勝家　所有貧家及富家
奴僕之屬及婢使　男女等類及二根
所有世間諸六道　佛无比身悉已說
觀於世諦諸法已　佛為利世故宣說
衆生樂著於生死　不能離於世八法
所謂利衰及毀譽　所有稱譏及苦樂
得利便即生欣喜　失利心即生瞋惱
餘如所說應當知　世間皆隨此八法
於俗諦中說真者　彼顛倒慧應當知
不淨樂中說樂淨　於无我中說為我
无常法中說為常　住此相中而取著
聞於如來所說教　恐怖誹謗不信受
誹謗如來實教已　墜墮極苦地獄中
凡愚貪求世樂故　轉受無邊百種苦
若有於其佛法中　如實觀察不顛倒

棄捨諸有入涅槃　猶如蛇脱其故皮
一切諸法體性無　空无有相第一義
若聞此法生愛樂　必得无上勝菩提
如来如實說此法　除斷天衆諸疑惑
悉發無上菩提心　為度一切衆生故
如此天衆發心已　皆悉欣喜心清淨
得聞最勝佛法已　此諸天衆皆成佛

尒時世尊知彼四億夜摩天衆深心信樂即便微笑尒時馬勝即以偈頌問如来曰

佛為世間故現笑　一切時衆皆生疑
唯願世尊說笑因　令此衆會皆欣喜
聞於諸天授記已　一切皆悉大踊躍
有智慧者發勇猛　於佛法中如說行
此佛如来諸勝衆　具足有佛功德器
善哉宣說美妙言　為攝如是大衆故
聞佛功德心喜樂　此諸大衆必當得
聞於如来授記已　如法當勤修精進
善哉人尊說中勝　於疑惑衆二心者
唯願世尊速為說　時衆一心樂欲聞
彼夜摩天授勝記　願人師子速為說
此諸大衆皆欣喜　一切悉發菩提心

尒時世尊即以偈頌荅馬勝曰

為利世間故現笑　馬勝合時善諮問
利益無量諸大眾　聞佛如來功德故
樂著貪瞋諸眾生　於佛功德无樂惠
其心愚癡所惑亂　當沒生死大海中
若於佛法深信樂　曾於先佛已請問
與大悲心相應者　是人能得佛功德
若人見彼衰惱逼　勝人於彼起悲心
彼諸眾生聞佛德　頂受佛教如花鬘
我諸眾會大清淨　於先佛所曾修福
彼於如来功德所　頂受猶如婆師鬘
夜摩天眾先佛所　曾修持戒除貪著
猒離煩惱心清淨　於穢眾生起悲心
於無量佛曾親近　其數猶如恒河沙
彼曾修習无量善　為求无上菩提故
知眾生沒煩惱已　於苦眾生起悲心
於人師子刹世者　問諸法門無有量
我今導師為彼說　聞者悉得成佛道
知彼眾生煩惱鉤　為說最上勝妙法
彼勝丈夫大導師　為彼眾生說空法
彼聞諸佛所說已　悉皆了知諸法空
所謂空无諸法相　說無自性无相法
如是了知諸佛法　悉皆安住佛功德
此等勝妙供養我　如法各自受記莂

當於來世星宿劫　悉皆得成无上道
如是如來無增減　其數滿足四十億
其佛同号淨智尊　開悟无量諸衆生
大仙降伏諸怨者　昔於馬勝所諮問
滿夜摩天所願求　大衆天人皆欣喜

大寶積經卷第六十六

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第六十七

官

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之七兜率陀天授記品第十六

尒時八億兜率陀天見諸阿修羅伽樓羅乃至夜摩天等供養如来聞授記已欣喜踊躍作如是念於何等法世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記為色受記受想行識得授阿耨多羅三藐三菩提記耶彼等諸天復作是念非與色記亦復非與受想行識阿耨多羅三藐三菩提記何以故色既不生菩提亦不生云何无生色能寤无生菩提如是乃至識亦不生云何無生識能寤无生菩提色既不滅菩提亦不滅云何不滅色能寤不滅菩提如是乃至識亦不滅云何不滅識能寤不滅菩提色无分別菩提亦無分別云何无分別色能寤無分別菩提如是乃至識亦无分別云何無分別識能寤无分別菩提色既无二菩提亦无二云何無二色能寤無二菩提如是乃至識亦无二云何无二

識能寤無二菩提色既无作菩提亦无作去何无作色能覺無作菩提如是乃至識亦无作去何無作識能覺无作菩提色既不可得菩提亦不可得去何不可得色能覺不可得菩提如是乃至識陰不可得菩提亦不可得去何不可得識能覺不可得菩提如是於彼不可得諸法中何者是佛何者是菩提何者是菩薩何者是授記色陰空受想行識亦復皆空何以故性自空故如是佛空菩提空菩薩空授記空何以故自體空故如是性空一切法中所言佛者但名但用但是世諦但是言説但是施設所言色陰受想行識亦但名用世俗言説及以施設智者於此不應取着譬如有人於其夢中受五欲樂彼人寤已不見彼樂憶念不得五欲樂故便生苦惱如是住於菩薩乘者若有取著不會菩提不證菩提故不得其味以不得味故心生苦惱何以故如是諸法如夢不實彼法義別愚癡凡夫取解各異一切諸法當如是知何法是佛

何法是菩薩何法是菩提彼諸佛法皆不可得凡夫不可得凡夫法亦不可得聲聞不可得聲聞法亦不可得辟支佛不可得辟支佛法亦不可得菩薩不可得菩薩法亦不可得佛不可得佛法亦不可得菩提不可得涅槃亦不可得我等於此諸法之中解了无疑尒時兜率陁天於斯法中既无疑處於世尊所樂修供養所作供養勝夜摩天頂礼佛足右遶三匝却住一面即以偈頌讚世尊曰

所有住佛功德者　如来為其說行法
彼得三種解脫門　無等境界中修行
无色亦無受想行　无其受者亦無心
斯則无㝵智境界　樂離欲陰人師子
彼諸智慧妙丈夫　不取發於菩提想
離陰已獲勝善根　於佛功德无疑處
志願无上大菩提　然於菩提離取著
是故內心無憂喜　名為佛子修聖行
同佛見法悉平等　是故於法无所畏
智者於此世間處　求佛功德起修行
簡擇色相无所著　棄捨一切有相心
於彼三有不起願　觀察諸有悉皆空

能知五陰各不生　如來授記及菩提
菩提心等亦无生　作是說者非愚惑
如來功德及生死　此諸佛法悉无生
如是知者人中勝　是為真實如來子
若能知是陰不滅　界入及以如來法
佛與菩提及授記　斯等諸法皆不滅
若為菩提修行者　當知彼亦是不滅
知諸世間不滅故　彼求菩提不為難
五陰界入與菩提　佛及菩薩皆无作
如是了知為佛子　彼人能持佛正法
陰界諸入皆无覺　菩提與佛并菩薩
及以授記悉無覺　如是知者為佛子
五陰界入性空寂　佛與菩提及授記
如來真子修行者　斯等亦皆自性空
陰界諸入悉虛妄　兩足世尊及菩提
行者授記亦虛妄　如是了知為佛子
非是依止非不依　亦非有法非无法
非是有為非無為　如是了知為佛子
世尊如是見世間　我等如是知佛心
即為勝妙供養佛　及以一切賢聖眾
我等讚佛所得福　唯佛世尊能了知
以斯功德施群生　願皆成佛具眾相

尒時世尊聞彼兜率諸天讚已及知深

信即為天衆而現微笑尒時慧命馬勝以偈問曰

得大勢力无上士　以其因力現笑光
願佛說是微笑因　令衆得聞皆欣喜
以見如来微笑故　此諸大衆悉懷疑
衆會懇懃普瞻仰　咸皆一心欲聽聞
猶如世間有病人　唯思醫師及良藥
如是大衆於佛所　願樂欲聞說授記
斯等皆有深智慧　志求菩提无所著
一切恭敬悉瞻仰　唯希如来為記莂
世尊於此起大悲　以佛智力斷疑網
是故大衆得欣喜　咸皆願求佛功德
世尊今正授記時　唯願除滅諸疑惑
如来久已離怨敵　願斷衆邪外道論

尒時世尊即以偈荅慧命馬勝言

汝今啓請如来義　問其微笑正是時
為利世間故致問　必當饒益諸衆生
知諸天衆心樂欲　故我現是微笑光
以知佛法勝妙故　於我便作上供養
彼皆如實見世間　隨順聖教得證法
已到三種解脫門　非諸世間所能知
過去已供无量佛　亦曾問是深義趣
於彼佛所久修空　今故於斯顯空義

是故今者於此處　便得值遇佛世尊
以空讚歎無上士　利益一切諸世間
如斯世間悉无生　諸佛菩提及授記
所有修行菩提者　彼等一切亦無生
衆生悉同有此法　如是知已得菩提
過去曾學菩提心　彼於此義能解了
如是世間亦不滅　斯諸天衆善通達
明智照了悉无疑　是故彼天皆作佛
決定必得無依處　於法不取離分別
一切世間皆无作　彼於斯義能了知
一切法體離自性　天衆心淨無疑惑
菩提及與菩提心　一切皆空无自性
兜率諸天堅固慧　皆悉安住無所依
故得菩提不為難　必當速成无上智
於其未來星宿劫　當得度脱無邊衆
彼天一切皆成佛　同号名曰擇法王
如來於此諸天衆　知其心樂為記說
一切天人聞說已　咸皆踊躍稱心意

化樂天授記品第十七

尒時化樂天王為首與其眷屬七億化樂諸天衆等見諸阿修羅伽樓羅乃至見諸兜率天等供養如來聞授記已欣喜踊躍咸皆稱心得住實際

於真如中无有疑惑從坐而起偏袒右肩右膝著地頭面作礼向佛合掌異口同音而白佛言世尊如我解佛所說義一切諸法是真實際无邊際無㝵際无住際無盡際不二際非際實際世尊所言實際者不顛倒故無邊際者无限量故無㝵際者離對治故无住際者離自性故無盡際者无有生故不二際者謂一味故言非際者是非有故世尊彼實際者遍一切處无有一法而非實際世尊謂菩提者亦是實際世尊何者是菩提一切法是菩提離自性故乃至五無間業亦是菩提何以故菩提無自性五无間業亦无自性是故無間業亦是菩提世尊言菩提者如无餘涅槃性亦如无間業性何以故一切法即是無餘涅槃性亦是無間業性是故无餘涅槃界即是菩提世尊若有衆生住生死者可求涅槃於實際中无住生死求涅槃者何以故實際無二故世尊我等於此解了無疑若於此法无疑慮者當知是人已曾過去於諸佛

所得授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時世尊聞化樂天王及諸七億化樂天等說授記已欲令大衆心喜悅故而現微笑尒時慧命馬勝以偈問曰

憐愍世者現微笑　而不說其笑因緣
天人導師非无因　現此奇特微笑相
既見世尊笑光已　令諸大衆悉懷疑
唯願說其微笑因　斷除一切諸疑網
斯等若蒙如来說　聞已咸生希有心
為彼衆會淨真路　趣向菩提作因緣
若有衆生疑慮者　是人難得妙菩提
唯願大智斷疑惑　精勤速證无上道
世尊此諸大衆等　志求菩提離諸悪
得聞諸天授記已　決定當成大法王
是故世尊願憐愍　除斷一切疑惑心
授此諸天菩提記　令諸大衆皆欣喜

尒時世尊以偈荅慧命馬勝曰

哀愍世間故現笑　馬勝汝今問我義
我悉與彼天授記　汝等咸各淨心聽
此諸化樂天衆等　自說授記得菩提
衆中既作師子吼　能壞外道諸邪見
譬如空中雨衆石　必墮大地无有疑
如是佛子離疑惑　自知定當成佛道

猶如日没至夜時　當知日出必不久
如是佛子脩衆行　定知必當具十力
又如日在正中時　觀諸色像皆明了
如是佛子具衆行　自知必得薩婆若
喻若日光至没時　衆人咸知日不見
如是佛子皆自知　決定當得最勝智
辟如衆流趣其下　智者當知歸大海
如是佛子具明慧　定知必得上菩提
如人以石擲虛空　決定墮地無疑慮
如是佛子悉自知　不久當得世間解
智者法尒有此見　以知法故不致疑
自知分有佛功德　必定近於自然智
假使諸魔那由衆　現佛言汝不作佛
不能沮壞其心意　已自善解真法故
決定於彼佛功德　咸各自說得授記
於斯諸天授記事　如來悉生隨喜心
此天所修菩薩行　悉自了知不由他
彼等自說成善逝　世尊於此皆隨喜
是故馬勝若有人　欲得无上菩提者
可於此法應勤求　必獲最勝安隱處
自成正覺寤斯理　隨義如實能了知
親近供養善知識　彼證菩提不為難
若有千劫修苦行　皮膏血肉無戀惜

若能解了斯義趣　此福廣大勝於彼
過去所有一切佛　未來憐愍衆生者
及以現在諸世尊　悉依此法成佛道
化天於我供養已　咸皆善知第一義
曾供過去諸如来　寤斯義理當成佛
諸佛所有勝三昧　及以現在所住定
彼天深得佛境界　由本先世久修習
爲勝化樂天子等　於彼三昧无有疑
清淨佛法既善學　今於佛道現修行
是故於理生信解　當正勤求離苦邊
常應親近多聞者　必得無上大菩提
聞佛所說妙法已　化樂諸天衆會等
皆悉欣喜除疑網　流注趣向大涅槃

他化自在天授記品第十八

尒時他化自在天王為首與其眷屬八十那由他諸天衆等見諸阿修羅伽樓羅龍女龍王鳩槃茶乹闥婆夜叉緊那羅訶羅伽闍天四天王忉利天夜摩天兜率陀天化樂天等供養如来聞授記已欣喜踊悅皆得稱心異口同聲而白佛言世尊化樂諸天所說實際者我等尚不見實況復見際何以故世尊若見實者可言見際

何以故是人行於二處住如是乘者若善男子善女人應為彼說此二種法此二法者非真境界世尊若善男子善女人於不二法不信不入雖復如是此人發心望得菩提當知是人行於非徑何以故此於菩提非道行故世尊若有衆生求菩提者是人不見一法可覺何以故无有少法可得覺寤阿耨多羅三藐三菩提故世尊彼法非過去非未來非現在非有為非无為非有非無非可識非可知非可捨非可修非可證謂菩提者彼法非與餘法作對治餘法亦不與彼法作對治何以故彼法非雜煩惱非離煩惱法體不可得性自離故此法不與彼法作對治彼法亦不與此法作對治何以故一切諸法離諸相故是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證世尊色生者離生相故彼亦非可知乃至非可證受想行識亦復如是世尊色滅者離色相故彼亦非可知乃至非可證受想行識亦復如是世尊過去者離過去相故彼亦

非可知乃至非可證未來者離未來相故彼亦非可知乃至非可證現在者離現在相故彼亦非可知乃至非可證世尊有為者離有為相故彼亦非可知乃至非可證无為者離無為相故彼亦非可知非可識非可捨非可修非可證世尊如是等乃至為陰所攝或過去所攝現在所攝未來所攝或有為所攝无為所攝此等諸法皆不可得以不得故是故彼法非可知非可識非可捨非可修非可證世尊若有如是為求菩提發心修行善男子善女人彼皆名為住菩薩乘尒時他化自在諸天咸各說已所知法已以偈讚曰

世尊善說盡有邊　永不暫受六趣身
世間無智畏生死　發心欲度生死岸
彼諸陰體不可得　以陰性相本自空
一切法空皆无相　是故諸法離對治
自體即空無有物　无有可知及修捨
亦復非是可證法　如來說有即非有
相求菩提不可得　助道諸法亦如是
取心求佛不可得　菩薩随求亦不得

堅著諸相愚癡輩　彼等望得寤菩提
顛倒境界取相行　无智非行菩提道
入佛境界離衆相　名為智者如法行
遠離諸相及無相　亦離於空及不空
彼能寤解无上道　於諸外道非境界
亦非聲聞所能知　又非緣覺之所趣
心得解脫淨無垢　羅漢於法相應者
及諸一切辟支佛　非彼智慧之境界
彼句非為相心知　及修少空亦不解
若有解空說空者　亦說諸法無自性
彼受佛教无毀呰　是名善修空寂靜
能寤難寤菩提道　世尊於彼真導師
讚佛二足最尊已　所獲無量諸功德
迴施一切諸羣生　成佛覺寤未覺者

尒時世尊知彼八十那由他他化自在天及以天王等得深信已欲令大衆增益善根故現微笑尒時慧命馬勝以偈問曰

二足世尊現微笑　以知他化深信故
未曾演說笑因緣　唯願如來為解釋
大聖今者非无因　現是希有微笑相
願佛開顯因緣義　滅除大衆諸疑惑
由見世尊微笑故　今此衆會悉懷疑

憐愍一切世間者　唯願敷演分別說
此衆咸皆背生死　合掌恭敬求涅槃
斯等靡不懷猶豫　无导說者願斷除
悉皆正信善逝法　心得開解離取著
咸有淨信尊重心　善哉牟尼願解說
勇猛精進於佛法　遠離疑網登聖路
一切諸佛遊此道　是故願除大衆疑

尒時世尊以偈荅慧命馬勝曰

汝為憐愍大衆故　以偈問我正是時
具足辯才有巧便　乃能問此微笑義
以問如来現笑故　必當利益无量衆
是故一切衆會等　皆得住於勝菩提
知彼他化深信已　故我現是微笑光
一切隨順如来教　為求菩提脩妙行
觀察世法離諸相　如見陽焰非真實
愚者見焰謂是水　欲求菩提勿同彼
取相貪樂凡夫境　无智常怖於無相
愚癡執相捨正路　離相能獲妙菩提
妄想思量虛偽法　隨所分別即被縛
智者觀相悉皆空　得上寂滅陁羅尼
執相凡愚住惡心　彼皆无智歸六趣
輪迴逼迫受衆苦　都由愚癡住相故
普觀衆生見諸陰　佛說于諸及菩薩

智者離相見空已　能得無上大菩提
住相之類增煩惱　能觀无相得除結
所謂結者即是相　觀結無相即斷除
若有分別求道者　分別於道為障㝵
智者雖復行於欲　彼欲即為无相行
諸法无體不可得　分別諸法說言空
若離分別得無相　彼即菩提更無餘
聞於善逝說是語　大衆除疑得无畏
頂受牟尼所說法　如智頂戴贍蔔花
斯諸天衆獲无畏　於我設供重無上
亦知諸法佛境界　當作世間大導師

諸梵天等授記品第十九

尒時六千万諸梵衆天見諸阿修羅伽樓羅乃至他化自在天等供養如来聞授記已欣喜踊躍皆得稱心彼於世諦禪以喜悅為食亦於佛法中得智慧明宿殖善根故已曾親承供養諸佛故及深信清淨故於甚深法獲得法忍彼諸天等知諸法无作非無作非生非不生非有非不有非起非不起非滅非不滅非依非不依非清非濁非憎非愛非賢非愚非知非不知非見非不見非愛非不愛非測

非不惻非无非非無非非物非非物非可得非不可得非去非来非趣非不趣非非空非不空非相非不相非願非不願彼諸梵天於一切法心无所著亦无所住於非用中不作非用想於非不用中亦不作非不用想於語言中无語言想於非語言亦無非語言想於有作中無其作想於无作中亦无無作想於凡夫不作凡夫想於非凡夫亦不作非凡夫想於凡夫法不作凡夫法想於非凡夫法亦不作非凡夫法想於聲聞不作聲聞想於非聲聞亦不作非聲聞想於聲聞法不作聲聞法想於非聲聞法亦不作非聲聞法想於縁覺不作縁覺想於非縁覺亦不作非縁覺想於縁覺法不作縁覺法想於非縁覺法亦不作非縁覺法想於菩薩不作菩薩想於非菩薩亦不作非菩薩想於菩薩法不作菩薩法想於非菩薩法亦不作非菩薩法想於佛不作佛想於非佛亦不作非佛想於佛法不作佛法想於非佛法亦不作非佛法想於涅槃不

作涅槃想於非涅槃亦不作非涅槃想於生死不作生死想於非生死亦不作非生死想如是彼天一切皆悉離諸分別定心清淨彼等既得清淨心故以寂滅法說偈讚佛

大聖甚深寂滅智　修行寂滅到彼岸
演說寂滅度衆生　亦自常行寂滅法
菩提寂滅善清淨　斷法牟尼之境界
遠得寂滅勝甘露　以是令得盡諸有
恒說寂滅微妙道　是彼智者所行處
八正之路滅惱濁　拔濟一切諸群生
善修寂滅證菩提　乃是先佛之所行
修彼能到安隱城　過去諸佛所證知
是諸如来修學法　導師如是化世間
若人能行有學法　獲得无學勝菩提
一心趣向寂滅道　諸根寂靜久修習
當得為佛世間解　那羅延力度群生
若知寂滅甘露者　能盡一切諸有相
是為真實如来子　寂滅能除世間畏
彼等所設供養佛　勝上希有最殊特
所說寂滅盡煩惱　於諸无相最第一
世間寂滅離諸相　所謂寂滅即涅槃
衆生輪轉受苦云　遠離寂滅取相故

牟尼諸法不思議　即是菩提一切智
已度淤泥到彼岸　故佛於此无疑慮
若有離陰得解脫　於佛大乘不願樂
欲求菩提思滅度　於其五陰生怖畏
離欲淨心求涅槃　彼等如是簡擇智
於法取相凡夫境　是謂如来之所說
若取寂滅即是縛　以是不得一切智
若有於其五陰相　不生存執取著心
彼能利益釋迦法　是名喜樂无相行
能獲无名安隱處　逮得菩提佛境界
降魔諍論滅煩惱　逮得成就一切智
我等讚歎无上士　所獲寂滅諸功德
唯佛大智能了知　迴施衆生願成佛

尒時娑婆世界主大梵天王知諸梵天讚歎佛已對佛正立以實功德而讚頌言

法王已知一切法　不實虛誑如空拳
亦如秋雲及電光　是故大聖離取心
猶如夢中飢餓人　飡食百味甘美膳
夢人飢食皆不實　如来見法亦如是
又如夢中燋渴人　得飲清淨涼冷水
夢渴飲水皆虛妄　佛見諸法亦如是
見作無受无衆生　無其作業及得報

亦无得受果報者　世尊於此無疑慮
譬如美言得人愛　然彼語言无可取
亦無言說及聽者　大聖了知皆不實
如聞箜篌美妙音　其聲亦無真實性
世尊如是見諸陰　知陰无體不可得
猶如摩尼性自淨　繫之衣上隨色變
諸法自體本清淨　虛妄分別增倒染
譬如无垢鮮白衣　隨受染色種種變
諸法如是性自淨　隨所分別而染汙
猶如有人聞貝聲　尋其貝聲從何来
其聲非自非他性　大仙見法亦如是
如人思美餚饍食　其食衆緣所合成
觀食各各无自性　如来見法皆如是
譬如衆緣号為城　推其城體无自性
如是衆緣皆悉空　法王見法亦如斯
喻若有人擊鼓聲　雖能令人心欣喜
聲及衆緣皆悉空　大聖見法亦如是
譬如有人打鼓時　其聲不從十方来
聲滅亦不向諸方　世尊見法皆如是
如是彼人擊鼓已　其鼓不生憎愛心
亦不分别衆緣性　佛見諸法皆若斯
又如彼人打妙鼓　聲不作心生他善
及以衆緣皆亦然　導師見法皆如是

如人擊彼妙鼓時　鼓亦不生苦樂想
亦不觀察衆緣性　如來見法皆如是
猶如有人擊妙鼓　聲不即緣亦不離
及彼彼緣亦復然　牟尼見法皆如是

尒時世尊知諸梵天大梵王等深心敬信及以寂滅讃頌佛已又見大衆欲生善根即便微笑尒時慧命馬勝以偈問曰

既見如來口中出　離垢清淨微笑光
世間天人大衆等　一切咸生希有心
以見世尊微笑故　諸來大衆普懐疑
皆悉瞻仰如來面　慇懃願樂欲聽聞
願佛開示笑因緣　蕩除大衆疑惑心
最勝牟尼非无因　而現希有微笑相
諸佛所現微笑光　必為利益諸世間
今者為誰現此笑　唯願敷演分別說
大衆得聞必欣喜　由知微笑因緣故
斯諸大衆皆合掌　一心瞻仰樂欲聞
是故願佛為解釋　必當斷滅諸疑惑
導師為彼諸來衆　願垂演說微笑因
衆會若聞必喜悅　以得洗除疑網故
衆心堅固皆清淨　專念希仰如來德
大衆瞻仰世尊顔　猶如觀見初生月

具八妙聲如梵天　一心渴仰願速聞
天人衆等聞佛說　必得除疑住正法
梵音演說義相應　得聞甚深出世法
佛智善巧能悅豫　故令大衆增踊躍
此衆心淨離疑結　能樂如來一切智
精進勇猛有力人　乃能志求無上道
是故導師愍世間　唯願解說令衆喜
善哉世尊平等心　憐愍一切諸衆生
令諸大衆增善根　安心不動求佛智

尒時世尊即以偈答慧命馬勝曰

憐愍一切諸世間　故我現是微笑光
汝當諦聽說彼因　其義甚深微妙句
此諸衆會若得聞　發勤精進修善業
當得利益諸衆生　於佛妙法起勝行
斯諸梵衆皆欣喜　如来法中悉无疑
那由他刧久修行　猶如恒河沙刧數
於諸境界悉不著　心如虛空无障㝵
雖樂常修菩薩行　而不速取菩提證
此等復於未來世　无量億刧恒沙數
天衆清淨无垢穢　得大勢力住世間
然後當成一切智　為大法王有威力
具足功德盡諸有　觀諸世間悉空寂
彼佛如來久修行　壽命限量亦如是

斯諸善逝住世時 能於苦惱度衆生
彼佛國土無倫匹 世界嚴淨甚滋茂
无量那由劫數中 如来演說不可盡
彼佛剎土嚴淨事 無量佛說亦不盡
彼佛同号大智力 國土皆悉名寂勝
為衆演說不動法 不可思議无所依
彼佛世界衆生等 咸皆修治諸善根
無一衆生受後有 生死之中重生者
彼等當時有一苦 於其世間便顯現
唯畏諸行皆无常 令諸衆生起猒離
尒時彼國衆生輩 離老病死諸苦相
一切依於一教法 同猒无常修勝行
彼諸衆生當尒時 耳更不聞餘音聲
唯聞不淨無常苦 无我寂滅空無相
甘露涅槃及菩提 安隱清涼无上樂
斯等如是勝妙音 恒常數數而得聞
尒時更无餘聲響 若樹若林及露地
或復空中及寺廟 但聞如是微妙句
聞已一切皆得道 便於生死得解脫
皆是如来神力故 具八功德妙音聲
尒時無有雜毒心 所謂離欲及瞋恚
亦无愚癡出惡聲 麁言逼惱来經耳
一切猒背於生死 趣向涅槃六正路

彼土一切悉當空　佛及衆生皆滅度
斯是彼佛大神力　發弘志願不思議
曾於過去那由劫　為求菩提修道行
彼國所有諸衆生　一切悉皆當作佛
此諸梵天發廣願　皆由觀察寂滅句
悉得證知甚深義　解了如來吉祥路
其所修學皆通達　於諸世間為導師
彼能觀察衆生空　不生疲倦懈怠心
是故巧入諸法性　修集菩薩勝妙行

大寶積經卷第六十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第六十八

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之八光音天得授記品第二十

尒時五十八千万光音諸天見諸阿修羅伽樓羅乃至梵天等供養如来聞授記已欣喜踊躍皆得稱心偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬作礼白佛言世尊有三昧名照耀一切法若菩薩摩訶薩學是三昧一切法中悉得光明得入菩薩法門菩薩摩訶薩解了知已得無邊辯无㝵辯相續辯種種辯美妙辯真善辯相應辯解脫辯微細辯不共辯甚深辯乃至得於如来之辯世尊何者名為照耀一切法三昧菩薩入此諸法門故念諸覺觀知一切法无覺離覺是無覺法遍一切處無有一法能覺察者何以故性自離故若法無性云何能覺知一切法无其覺已入阿字門得上辯者彼菩薩入阿字門已得無邊辯阿字无邊阿字非普遍阿字无作阿字非有為阿字非非成就阿字非事阿字

無所依阿字无動轉阿字非略阿字非廣阿字非分別阿字非衆事成阿字不可穿阿字非色阿字不可示阿字不可觀阿字无有能見者阿字非可思阿字不定住阿字非可知阿字非能知阿字非可測阿字不能自示現阿字亦不能示他阿字非思議阿字不去阿字不来阿字非近阿字非遠阿字非言說阿字亦非可說法阿字非名阿字非用阿字非現前阿字非覆障阿字非移轉阿字非可改阿字非差別阿字无二阿字非生阿字非虛妄阿字非真實阿字不可說阿字非生滅阿字非清淨阿字亦非可淨法阿字非執持阿字非攝他阿字非棄捨阿字不為他法作阿字亦不作他法阿字不生阿字不滅阿字不能生他法亦復不能滅諸法阿字非生非不生阿字不與生法作生因亦復不作不生緣阿字非依非不依阿字非假非不假阿字非却非不却阿字非許非不許阿字非可得亦非不可得阿字非空非不空阿字非分別

非不分別阿字非相非非不相阿字非顛非非不顛世尊一切諸法皆如是相所謂无相一切諸法皆同一實所謂無實皆同一趣所謂无趣皆同一入所謂无入皆同一假所謂無假皆同一用所謂無用一切諸法皆同一說所謂无說世尊諸法無起不可得故諸法非有以無有故諸法无生以不生故諸法无滅以不滅故無為法者无有作故世尊一切法皆同一如當如是知世尊是諸不生法彼法事用云何得知世尊譬如有人夢中所作當知諸法亦復如是何以故夢所作事不生不起亦非有故夢雖不實非无假名說有夢作一切諸法皆亦如是世尊譬如響聲唯有假名諸法但假亦復如是世尊喻若幻人但是假名當知諸法亦復如是世尊譬如陽炎但假名字諸法假名亦復如是世尊如鏡中像但有名用當知諸法亦復如是世尊為悅豫凡愚說有夢事夢中所作皆非真實響幻炎影亦復如是但有假名皆無實作世尊我等

如是解知如来所說法義尒時光音諸天以偈讚佛

世尊善知此法義　及餘種種無邊法
如来所有諸佛子　得父資財常遊戲
世間少智莫能入　由常計著我心故
十方求我不可得　我體本来性自空
如空陽炎非實水　愚癡見彼作水想
都由无智生迷惑　虗妄顛倒計我人
彼癡愚惑如来教　是故不解深義趣
凡夫心識如炎水　不能了知諸陰義
心樂生死著苦葥　諸根駃流所漂溺
斯等畢竟无自性　為癡覆蔽妄受苦
彼皆失智心迷亂　於諸苦中生樂想
心常顛倒順三毒　是諸煩惱甚可怖
貪欲瞋恚及愚癡　斯諸結使常隨逐
深樂受故生渇愛　愚癡不識故受苦
無智隨順諸煩惱　如人癡貧怨家行
聞佛所說空教門　於空反畏失解脫
譬如怯人執持刀　應得安隱反生畏
大智世尊所說法　謂是微妙阿字門
能生真實勝智慧　猶如平地生大樹
降諸魔怨那由衆　能審安隱妙菩提
以彼八正大舩栰　於諸有海度群生

世尊所有諸佛子　了知如来勝教法
遠滅煩惱諸怨敵　疾證無上大菩提
既自解脫離毒心　見餘毒者施智藥
得到究竟彼岸果　獲大安樂无為處
一切諸法皆悉空　諸餘外論妄分別
明人棄惡就正路　皆由本来久修學
心无所著即解脫　諸法體性自如是
彼能如是了知者　成佛大力那羅延
无有繫縛及縛者　諸法性空皆亦無
真如寂滅及非如　非是垢穢亦非淨
煩惱無相亦无斷　以其本来性自空
如是能知真實法　彼人當得一切智
自證解脫復度他　此等不生亦不滅
世間天人皆迷惑　如春禽獸見炎水
虛妄分別起渴心　想見男女受苦惱
以業種種生諸趣　由心作故有差別
造業有報及以受　彼業無有能作者
我等如是解佛法　是諸如来妙境界
是故如来心調伏　諸根寂靜能忍辱
世尊如法得供養　清淨无垢盡諸穢
具足衆德離闇冥　唯佛能施三界眼
我今讃佛所獲福　唯有出世大導師
二足世尊功德聚　能知我等所得報

以此微妙勝善根　迴施一切諸羣生
願彼當於未來世　悉得成就一切智

尒時世尊知光音天深信心已及知修行辯才具足欲令大衆功德善根當復漸漸勝進增長故是時如来即現微笑尒時慧命馬勝即以偈問世尊曰

大悲善逝非无因　而現希有微笑相
能利世間無上士　正覺智慧超群生
兩足世尊功德聚　憐愍衆生願演說
為誰而現此微笑　殊勝光顯於世間
一切衆生若得聞　心意决定大喜悅
修行善業證佛果　得離生死到涅槃
斯諸世間天人衆　生死苦惱之所逼
願度群生於有海　演說八正大舩路
如是得聞大仙說　具八功德最勝道
世間於是生欣喜　樂修諸善願成佛
勇猛精進有大力　內心清淨離諸疑
當傳如来所說法　是佛真子順聖教
此諸衆會無餘念　一心瞻仰大瞿曇
唯願敷演授記事　令其决斷疑惑心
合掌恭敬正意住　咸皆願樂欲聽聞
善哉願說甘露味　諸有渴法當得飲

是等一切諸會衆　心淨愛樂勝功德
瞻仰如来㝡勝顏　猶如嬰兒覩母面
大慧願授此天記　開現微笑因緣事
得聞如来授記已　世間當獲大利益
誰於牟尼增善根　及以發願得滿足
剋獲微妙功德藏　我今樂聞彼受記
大衆必生欣喜心　聞佛所說授記故
決定當具念慧力　及得修行三昧定

尒時世尊即以偈荅惠命馬勝言

善哉馬勝所問事　辯才應機正是時
斯即如来神通力　以是汝今生智慧
為利世間故增辯　是故汝今能致問
我今為彼說授記　寂靜諸根一心聽
此諸勝慧光音天　過去已供無量佛
見是世間孤无救　發心安住欲作佛
修治真實微妙行　必定當成一切智
為求佛道諸衆生　如迷失徑教正路
如是得聞世尊教　其聲㝡勝无等等
樂佛功德智慧人　必得究竟到彼岸
彼有智力知善惡　決定當獲佛菩提
欣喜已發菩提願　如婦生男稱其心
此天為求菩提者　示其出世真正路
於不可說那由劫　修習菩薩勝妙行

所化眾生過眾星　安置於佛菩提已
普來具足世間解　自然成就一切智
彼等妙土不可說　世界寬廣有百億
是諸妙剎甚清淨　無量種種勝莊嚴
彼佛國土諸眾生　无三惡趣及八難
一切皆發菩提心　咸各得住不退轉
彼諸如來國土中　亦復無有小乘法
眾生悉皆求佛道　便得進趣不退地
是諸剎土眾生類　一切壽命悉齊等
經於十億恒沙劫　皆由值遇諸佛故
若教鄰由剎眾生　悉得入於小涅槃
若復有人化一人　或男或女入大乘
初福比此功德聚　筭數譬喻不能及
是故若住大乘者　應當轉化於餘人
馬勝以是因緣故　如來出世甚為難
猶如優曇極難值　无邊大智如是說
以巧深智善知識　善解方便示正路
安隱无上勝菩提　若人求者應親近
從佛口聞如是語　具足微妙甚深義
一切大眾皆欣喜　踊躍充滿稱心意
鄰由諸天住空中　皆散天衣旋轉下
欣喜讃聲滿虛空　敬礼無比大神力
清淨妙智度世間　能滅衆生煩惱熱

佛說甘露滅三毒　如阿伽陀消衆毒
得聞智慧斷諸結　世間迷惑多苦惱
於其有趣當得脫　從佛得聞勝法故

遍淨天授記品第二十一

尒時十二那由他遍淨諸天等見諸
阿修羅伽樓羅緊那羅乃至光音天等供養
如來聞授記已欣喜踊躍皆得稱心
自現威力而白佛言世尊有三昧名
超過一切法菩薩摩訶薩得是三昧
已於諸攀緣及一切事皆生樂受不
生苦受假使於其地獄事中受諸苦
惱皆生樂想或復於其畜生道中受
畜生報亦生樂想或復餓鬼道中受
飢餓苦亦生樂想或復於彼阿修羅
道中亦生樂想或復人中所受諸苦
亦起樂想不生苦想假使截手及以
截足割耳劓鼻或復鞭打杖刺入身
或復牢獄繫閉或復倒懸或復裁割
猶如衣帛或復裹繫及以束縛或復
切膾或復鎚擣猶如甘蔗或復蹉蹹
破如蘆葦或復火燒如蘇油炷或復
然身喻若明炬或與師子虎狼為食
或復醎醋及以辛汁澆灌口鼻或復

蒸煮及以火炙或與狂為戲蹴其身

或復挑目或以鉾矟穿刺高舉假使瞋怒来截其首如是一切悉生樂想何以故由彼菩薩於其長夜修菩薩行時發如是願若有衆生施我食者願彼一切得涅槃樂若有與我洗浴身體礼拜奉迎尊重供養若有衆生罵辱於我復有人讃歎於我若有衆生鞭打斫刺奪我身命願彼一切得涅槃樂乃至覺寤无上菩提彼菩薩成就如是心具足如是業亦復具足如是願於一切衆生皆起樂想常能修集無間不斷以是業報故得一切法樂善取三昧彼菩薩得此三昧時不為衆魔之所動壞亦不為魔事之所繫縛當知是菩薩得五種自在何等為五一者壽命自在二者生自在三者業自在四者覺觀自在五者衆具果報自在彼菩薩摩訶薩若欲過一生證阿耨多羅三藐三菩提者以彼三昧力故即便能得若不樂速證无上菩提能住無量阿僧祇劫度脫衆生何以故當知彼菩薩住於大

乘與諸菩薩常為導師攝受一切諸餘菩薩是大菩薩猒離諸趣為衆生故亦復生於一切趣中究竟一切菩薩所學為般若波羅蜜之所攝受具足一切巧方便力知諸魔業得法究竟彼諸菩薩承佛威神於一切法皆得盡知尒時遍淨諸天即以偈讚世尊曰

我等一切遍淨天　於諸佛法皆盡知
頭面歸敬天人師　諸根寂靜知寂滅
解了諸義智所供　已度生死牟尼尊
我今讃歎大導師　能善導他非他導
諸法性相非究竟　亦復无有依住處
如来善知妄想事　猶如幻師知幻術
智人解了語言音　喻若深谷諸響聲
世尊如是善知見　一切世間天人等
无有衆生及以命　亦復无人無壽者
大智觀察一切想　了達衆想悉歸空
二足世尊慈無等　恒常行慈不暫捨
一切世間諸天人　不能測知如来智
導師演說緣衆生　所謂慈心是善修
了知一切諸衆生　無有衆生及命者
我等於此無垢濁　其心清淨離疑惑

是故於佛勝智慧　應受供者令供養
於其十方世界中　求苦畢竟不可得
如来無上天中天　說於衆生起慈心
斯即是其世尊教　我今得解亦如佛
是故我於世間解　今得供養應供者
既無衆生亦无苦　是故無有可救度
已得遣除心憂悶　便獲欣喜大踊悅
如是佛教不思議　我等已得如實知
是故我今供養佛　願得如来无上智
佛於諸趣不見苦　涅槃亦復不可得
增上棄捨於生死　以此饒益諸世間
無苦无趣無衆生　亦無涅槃而可依
如是得知佛法已　是故我等今供養
佛具慈悲及喜捨　轉為世間常演說
而復不見有衆生　得住於四无量心
不見有其放逸者　亦復不見不放逸
如是知佛教法已　我今供養大導師
於身離身無上士　觀身畢竟不可得
雖然亦非不有說　而說有念失念者
善逝常說修學念　所謂觀身正念處
我等如是知佛法　今得供養救度者
世尊觀受不可得　以受无有體性故
亦復觀察於受者　畢竟無其真實性

又復觀彼修念者　究竟亦復不可得
我等如是知佛性　令得供養天人師
觀心及以心數法　畢竟无體不可得
亦復不見有修念　及以正住念處者
佛說念與心和合　樂求解脫應修學
我等如是知佛教　令得供養正遍知
如来不見有諸法　亦復不見修法者
大聖所說修習念　彼念亦復性自空
復說念與法和合　欲求解脫應當修
我等如是知佛法　令得供養一切智
念處一尚不可得　何況而復有三四
所謂於彼念住處　彼諸念處皆悉无
是故真求不可得　畢竟無受苦樂者
我等如是知聖教　令得供養佛世尊
牟尼所說四正勤　若有比丘專修習
斯即能為解脫路　當得出於生死海
而無解脫无縛者　無佛无教及菩提
然復不壞假名用　是故我今供大聖
佛說四種如意足　勝妙安隱解脫道
寂靜諸根衆生輩　修行此道得涅槃
如意及足修行者　真實觀察不可得
而非斷絕示有作　智慧境界不可見
如是世尊教法中　我等於此皆悉知

其心清淨無垢穢　皆得遠離諸疑惑
以斯即為上供養　供養堪受勝供者
是故妙智无倫匹　我今悉得修供養
世間解者說五根　出世能趣解脫道
慎莫放逸常勤修　是為趣向涅槃路
无根及以修根者　亦無解脫及脫者
我等於此悉無疑　是故今得供養佛
導師所說五種力　非邪能趣涅槃城
此能盡滅煩惱縛　令諸縛者得解脫
彼諸力體性自空　煩惱及佛皆亦無
我等於此无疑慮　是故今得供如来
大仙所說七種善　菩提分決定勝道
能解一切衆生縛　趣向涅槃大正路
无有繫縛及解脫　亦無受縛得脫者
我等於斯無疑惑　是故今得供養佛
世尊說此八正路　顯示一切諸群生
是諸煩惱苦之本　修學聖道能斷除
斯等二法離對治　所謂聖路及煩惱
諸天於此悉無疑　故今供養應供者
修奢摩他及舍那　斯道能盡諸苦邊
令受諸苦習氣垢　世尊曠劫已蕩除
奢摩他及舍那果　是等一切皆悉空
天衆於此離疑網　是故我等今供養

佛說不淨治貪欲　慈心對治於瞋恚
毗婆舍那癡對治　如来顯示諸衆生
斯皆無作无暫停　是故无垢亦無淨
我等於是悉無疑　常樂供養大導師
如来所說十不善　斯等名之為業道
煞生偷盜及邪婬　妄語兩舌與惡口
綺語貪欲及瞋恚　最後第十名邪見
佛說此等為不善　是諸衆生惡業道
既無衆生亦无害　自餘九業亦如是
无有對治諸善惡　以彼自性空寂故
然復非無十力教　以其不壞法體性
我於佛慧亦不疑　是故今供無上智
若有脩此如来法　是人即為真佛子
彼人處處皆受樂　恒常遠離諸苦惱
如是善逝勝智慧　安隱引導諸群生
我等於此離疑心　今悉供養應供者

尒時遍淨諸天偈讚佛已咸皆默然知住一面尒時世尊見彼天衆默然而住及知彼天深信心已而現微笑

尒時慧命馬勝以偈問曰

今佛世尊最勝智　為利世間現微笑
十力世雄超一切　而能化伏諸大衆
善解諸法大導師　所現微笑非无因

心無所乏世間解　唯願解說微笑義
此諸大衆皆一心　無其亂想住正念
喜心瞻仰功德山　唯樂聽聞恭敬住
於佛自在大論師　若得聞說必欣喜
善解諸法決定智　當得作佛導群生
若人於佛生淨信　必成大智世間最
測知微妙甘露句　是人能觀於十方
誰於未來世劫中　當得作佛慰世間
微妙言辭大導師　唯願說彼令衆喜
若於聖雄沙門所　生其敬信尊重心
亦住正法生信慧　一切諸魔不能動
若能生信得決定　即是佛子從心生
唯願世尊演說彼　以是大衆得除疑
若有於其衆生所　慈心普覆遍世間
智慧堅固當成佛　便得安住一切智
百福莊嚴無上士　唯願聞演除疑網
誰欲受持世尊法　如來為其現微笑
願得聞佛善巧說　具八功德微妙音
先自得趣於善道　後能引導諸群生
如是善逝微妙法　佛子得住於彼中
世尊佛種不斷絕　必得久住於世間

尒時世尊即以偈答慧命馬勝言

馬勝汝今問笑光　我為利益諸世間

汝獲福德稱其心
妙士乃能應時問
汝及一切大衆等
斯等遍淨諸天衆
一切欣喜淨信心
此天曾於過去世
亦於彼佛問斯義
由彼往昔因縁故
亦復淨心當讚歎
當於優波羅刧中
教化不思那由衆
彼諸大仙成佛時
我今為汝說彼佛
同其刧中悉作佛
咸皆救度不思議
彼諸如來滅度已
以此舍利皆起塔
尒時一切佛舍利
彼佛一一涅槃後
不思那由衆生輩
當得甘露妙涅槃
若有稱彼諸佛名
當得成就有學道

斯福無量不可盡
以是大利諸衆生
欣喜一心聽我說
於我法中悉无疑
以偈讚頌我功德
供養千億那由佛
一切法中得无疑
令以偈頌讚歎我
賢刧一切諸如来
成佛大力那羅延
引導入於涅槃城
所得名稱甚微妙
一心寂靜善諦聽
号曰法幢等正覺
那由他衆入涅槃
焚身廣布諸舍利
遍滿佛刹如散花
各各皆悉廣流布
咸皆饒益於世間
供養彼佛舍利已
三世諸佛之所讚
所獲微妙勝善根
值佛轉獲殊勝果

猶如無量難思衆　皆於我所種善根
欣喜信樂清淨心　當得值遇弥勒佛
如是彼佛聲聞衆　從佛復至諸佛所
常得值佛入衆會　皆由供養彼舍利
得聞如斯佛語已　一切大衆生希有
勝妙功德有威神　遍淨諸天清信士
及諸大衆普欣喜　悉皆流注向菩提
得知如来大勢力　咸各頂礼世尊足

大寶積經卷第六十八

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之九廣果天授記品第二十二

尒時八億廣果諸天見諸阿修羅伽樓羅龍及龍女鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽訶羅伽闍天四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵摩天光音天遍淨天等供養如来聞授記已欣喜踊躍皆得稱心入一一法門從一一法門見無量法門於一切法門得无量辯不斷辯相應辯解脫辯无著辯無寺辯微細辯甚深辯種種辯美妙辯相續辯於諸辯才皆悉知已於如来所敬信尊重而作是言世尊有陁羅尼名無量門若有菩薩修集是陁羅尼者當知得彼不斷辯等於一切境界中心不迷惑是諸境界无有一法非陁羅尼是菩薩摩訶薩得是陁羅尼時於諸法中悉得陁羅尼解辯才無导若菩薩住是无量法門陁羅尼時於五陰入十二入入十八界入於諸

根入四諦入十二因緣入於衆生入及非衆生入於有入非有入於取相入非取相入於依入非依入於空入於我入於相入非相入於願入非願入於有為入无為入如是一切處得不壞辯才是菩薩於陰入中得陁羅尼所謂色陰者即非成就何以故無有少色法得成就者何以故地地界性非成就如是水火風界性亦非成就何以故地性離故若法无體性是名非成就如是水火風性自離故以法無體性是故非成就如是色非成就以非成就故不可說名過去現在及以未來何以故色非有法故是故不可得若色不生者即是不滅以不生滅故即不可說復有如是說所有過去色現在未来色此等和合名為色陰其色體性亦不可得何有過去現在未来是故色陰非是可說受想行識亦復如是是故陰入即是陁羅尼入以陁羅尼入故陰不可得以陰不可得故陁羅尼亦不可得以陁羅尼入不可得唯是但名但用但假但是

世俗但是言說但是施設非陰非色亦非色入亦非陀羅尼體性可得何以故所謂陰等非是作法以非作法故無有積聚以積聚故得名為陰譬如世間多物積聚假名城屋舍宅殿堂重閣樓閣窓牖欄楯城壁女牆却敵寮孔周迴具足名之為城彼色性即不可得无有積聚以無積聚故即便无色亦無色陰受想行識亦復如是性不可得无有積聚以無積聚故即便无識亦無識陰彼諸陰入應如是知彼眼入者是誰入謂苦入何者是眼謂清淨四大所造色名為眼何等是四大謂清淨地界水火風界彼淨地界性自離故以法體不可得彼即非成就如是清淨水火風界體性自離以法體不可得彼即非成就如是眼入非成就是故不可說言過去現在未来何以故眼入非物以非物故不生不滅若不生滅者即是不可說如是眼不生滅入亦不生滅以不生滅故即是不可說應當如是知唯是但名但用但假但是世俗但是言

說彼名名體亦離自性何以故無有一法得名為眼名為名為苦以名不可得是故眼入亦不可得以眼不可得即是陁羅尼入是陁羅尼入亦不可得何以故性自離故但名但用但假施設世俗言說如是以眼入入得陁羅尼得陁羅尼已便得辯才當知耳鼻舌身意色聲香味觸法亦皆如是於彼界入得陁羅尼眼眼體不可得界體不可得何以故眼離眼性故界離界性故以法體不可得彼即非物以非物故即非成就非成就者不生不滅以不生滅故彼即非過去非現在非未來但名但用但假但世俗但言說但施設彼名離名自性乃至施設亦離施設自性若法無自性不可得者即是非物以非物故即非成就非成就者即非生滅以不生滅故彼即非過去非現在非未來若於三世所不攝者彼名即非相亦非想非用非假非有為非可說非來非去非可為他說非可顯示非可知非可識非黑非白非窟宅離窟宅故非至

非可至故非得非可得故非證非可證故非凡夫亦非凡夫地非聲聞亦非聲聞地非緣覺亦非緣覺地非菩薩亦非菩薩地非佛亦非佛地非地亦非非地此即是真如不異如非非如寂滅无相但用但假謂如来者但世俗故說名如来非第一義有如来也何以故彼法不可得故無如来於彼界入應當入如是眼耳鼻舌身意界法界意識界如是一切餘界亦應知應當如是廣入法界世尊彼法界說言陰時而不壞彼法界本性說言入時說言界時說言四諦時說言十二因緣時亦不壞本法界體性彼法界隨所說處一切諸法建立名字皆不壞彼法界體性世尊譬如地界隨其所在作異名字而不壞彼本地界性世尊如是法界隨其所在作異名字亦復不壞法界本性如是水火風界亦復如是世尊譬如虛空隨其所在差別異用而不壞彼虛空體性世尊如是法界隨其所在差別名用而不壞彼法界體性世尊入諸根時即

是入法界言諸根者所謂眼根耳根
鼻根舌根身根意根男根女根命根
樂根苦根喜根憂根捨根信根精進
根念根定根慧根未知欲知根知根
知已根彼眼眼體不可得根根體不
可得何以故是眼離眼自性故以法
无體性彼即非物以非物故即非成
就非成就者彼即不生若不生者即
是不滅以不生滅故不可說言彼是
過去現在未来若於三世中不生滅
者彼即非眼亦非眼根去何有用應
如是知世尊譬如空拳虛誑无物但
有名字乃至言說於第一義中空拳
亦無如是眼及眼根猶如空拳虛妄
非實而現虛相誑惑凡夫但有名字
乃至言說於第一義眼及眼根俱不
可得如是世尊得一切智已為度衆
生故說名為根彼等諸根於第一義
性自離故根體皆空其法體空者用
亦虛妄非有非實誑惑凡愚離自性
故不生不滅不生滅者不得說言彼
是過去現在未来若於三世中无者
彼即無名无相非可說非可為他說

非生非可生非已知非當知非已聞非當聞非識非可識非已證非當證非已得非當得非已見非當見非已到非當到何以故彼非有故世尊譬如有人於其夢中受樂喜笑戲語遊戲是人尒時從寐寤已憶念夢中受樂遊戲念已求之不見不得何以故彼人夢中受樂喜笑戲語遊戲尚自无實何况寤時若見若得無有是處世尊如是諸根猶如夢中受樂遊戲實不可得如是一切諸法體性亦不可得以不可得故不可說言彼是過去現在未来若於三世中不可得者彼即不可說一切諸根當如是知世尊若入法界即入一切法入一切法即是入法界世尊入四諦法即是入法界何等為四謂苦集滅道世尊亦說一切諸法皆悉是空非衆生非命非福伽羅非想非相我等於此法中无有疑慮世尊以無衆生故亦復无苦何以故衆生无處苦諦亦无以無苦故集諦亦無何以故无如是因而無果者世尊以无集故滅諦亦無何

以故无集諦故亦無斷集以无滅故道諦亦無何以故无有是道不斷集者世尊道果者謂是滅諦彼煩惱不可得斷煩惱滅亦不可得以滅不可得故道亦不可得无有如是道而无其果此四聖諦但是分别虚妄非有以非有故不可說言過去現在及以未来若於三世中不可得者彼即非生非滅非相非想非設非可設非示非可示非顯非可顯非語言非可語言非言辭非可言詞非說非可說非見非可見非知非可知非識非可識非測非可測非達非可達非到非可到非得非可得非聞非可聞非見非可見非對非可對非證非可證非白非黑非明非暗非去非来非淺非深非清非濁非畏非安非縛非解非憎非愛非煩惱非清淨非智非非智非路非非路非壞非非壞非攝受非非攝受非生死非非生死非可得非不可得非衆生非非衆生非命非非命非壽者非非壽者非我非非我非物非非物非空非不空非相非非相非

願非不願非依非不依非有為非无為非斷非常非邪非正非實非妄非妄想非非妄想非處非非處非宅非非宅非知非不知非捨非修非生死非涅槃非覺非不覺非凡夫境界非聲聞境界非緣覺境界非菩薩境界非佛境界非境界非非境界非作非不作如是入諦即是入法界入法界已即得陁羅尼得陁羅尼已即得辯才入十二因緣即是入法界无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣渴愛渴愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱是衆苦大聚如是无明滅則行滅乃至憂悲苦惱滅衆苦大聚滅世尊彼无明無明體不可得何以故性自離故若法无體性彼即非物以非物故即非成就非成就者非生非滅非生滅者即非過去非現在非未來若於三世中不可得者无名無形无相無想亦非差別唯是但名但假但用但世俗但言說為教化一切凡夫衆生故彼无明於第一義實不可得不可

得者即非差別用亦不可說世尊若是但名乃至但施設彼即非實唯是虛妄言說分別覺觀非定但是戲論彼无明若無自性者去何能生行无明無故行亦不生以不生故彼即不老不病不死不流轉即不生何以故若不生者去何有老以无老故乃至不生若不生不死者即是一切過現未来諸佛菩提但世俗名字非第一義所言无明即是菩提當知諸有支亦復如是如是入十二因緣當知即是入於法界世尊如来不生一切諸法亦不生是故一切法即是如来如来不滅一切諸法亦不滅是故一切法即是如来世尊如来無相一切諸法亦无相是故一切法即是如来略而言之如是無相不可得非垢非淨非愛非憎法界不可識亦復不可知世尊真如者即是如来一切諸法即是真如是故一切法即是如来世尊實際者即是如来一切諸法即是實際是故一切法即是如来世尊隨所法中即有如来於其法中即有一切

法是故一切法即是如来世尊若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提者彼諸衆生是計著見何以故如来不二菩提亦不二不二者不能覺寤於不二世尊若復有人作如是言如来轉於无上法輪彼諸衆生是執著見何以故如来非進退世尊若復有人作如是言如来滅度无量衆生彼等一切皆是執見何以故一切諸法實無衆生是故无有得滅度者世尊若復有人作如是言如来利益無量衆生彼等一切是取著見何以故如来不為利益衆生亦復不為不利衆生出現於世世尊若復有人於未来世作如是言如来捨壽彼諸衆生皆是執見何以故法界無攝受亦无捨故世尊若復有人作如是言如来入於无餘涅槃界彼諸衆生是計著見何以故法界非生死亦非涅槃世尊若復有人於我所說法能决定知者彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提皆不退轉世尊假使法界有其變異是諸善男子善女人能如是信者必

定當覺无上菩提無有變退尒時八億廣果諸天於世尊所演說自己所證法已頭面礼足右遶三帀却住一面合掌而立異口同聲以偈讃佛

敬礼善逝知法者　那羅延力大導師
憐愍一切勝牟尼　方便示現於真實
既自了知一切法　如實顯示諸世間
稽首無量功德身　智慧最勝無上士
如是真實微妙法　聖說相應无有異
世尊无等大醫王　能令衆生法眼淨
敷演八種真聖路　為得无上大菩提
歸敬无量功德身　智慧最勝無上士
顯示菩提正直道　畢定趣向大涅槃
獲得無等勝菩提　寂滅安隱最堅固
度脫多億那由他　輪迴生死苦衆生
頂礼无量功德身　智慧最勝無上士
觀察五陰悉空無　陰體畢竟不可得
彼陰即體離諸觀　唯誑愚惑癡衆生
凡夫於此悉被縛　猶如獮猴膠所粘
智者於斯得解脫　遊行无导如空風
諸界即體性自空　一切智人如是說
彼空亦空无自性　究竟求之不可得
凡夫於此皆被縛　都由不知真實性

智者觀察得解脫
諸入無體自空寂
猶如空拳虛非實
凡夫妄起取著心
墜落生死皆喪壞
彼等諸根性自空
譬如鏡中現面像
凡愚无智於此著
猶如衆鳥入羅網
衆生無體離生相
譬如壁上彩畫像
凡夫无智而取著
智者觀彼得解脫
因緣生法悉無常
譬如夢中所受樂
愚无智慧為彼縛
智人觀察得解脫
如佛功德不思議
諸法无相如牟尼
諸法無依如如來
是故所有成佛者
諸法无怖如世尊
諸法難思如導師

於其三界无所著
一切智人如是說
誑惑愚癡衆生輩
皆由於法生疑惑
猶如商人沒巨海
畢竟推求不可得
其像無實畢竟空
正由不知真實法
亦如淵中所釣魚
依真求之不可得
究竟无實衆生性
皆由不知真實義
猶如卵生出於鷇
皆悉空寂離攀緣
非實誑惑癡凡夫
由不思量妄分別
猶如飛鳥出籠網
一切諸法亦如是
法體寂滅如涅槃
於其三界不取著
皆由得知此義故
不起自身及他想
唯佛能知導群生

法無分別如善逝　非是凡夫心所行
是諸如来妙境界　唯佛大聖能了知
若有无智作是言　佛證无等大菩提
若復有人作是言　世尊已轉妙法輪
若復有人作是言　善逝已度那由衆
彼悉為見之所縛　皆由不知真實性
若人謂佛如是說　煞害行陰及與命
若言十力入涅槃　利益无量衆生已
彼人一切皆執見　入於魔羅之所縛
不能解知真如法　以不知故不知佛
若有善知是非者　彼皆能知大導師
當獲无上功德聚　成佛憐愍於世間
斯即真如無變易　一切諸法離疑惑
人中无上最勝尊　我等已知如是義
如是廣果諸天衆　咸皆於法得盡知
對佛導師自演說　現已內心淨信解
一切欣喜無疑慮　各自見已當成佛
此是如来微妙法　彼即自受導師記

尒時世尊知廣果諸天深信具足於佛法中決定无疑欲令大衆種善根故而現微笑尒時慧命馬勝以偈問世尊言

智慧導師功德山　非是無因而現笑

我從善逝親自聞　世尊現笑必有因
如來示此微笑相　令衆皆受清涼樂
天人修羅大導師　唯願演說笑因緣
今見如來從面門　所現微笑甚清涼
此諸衆會悉懷疑　一心瞻仰如來面
大悲最勝人中上　願說希有微笑因
世間若得從佛聞　決定必除疑惑心
世尊彼等諸天衆　咸皆演說自授記
以何功德獲何果　願說成佛神通事
聞演微妙梵音聲　唯願普斷諸有疑
一切大衆聞佛說　皆悉踊悅甚欣喜
斯等合掌皆一心　淨信瞻仰恭敬住
佛子天衆各思惟　悕求无上大菩提
是諸衆會有疑惑　唯願如來為除斷
必當得力知是非　具足成就一切智
得聞如來八種音　天衆靡不皆喜悅
當得護持如來教　隨順正法如說行
觀察知彼天心已　无上大智願解說
以是大衆生欣喜　於佛法中得信解
今於導師願得聞　天衆過去所修行
若蒙如來解說已　所願皆悉得滿足
廣果諸天如法行　必得成就一切智
當慶世間諸群生　顯示真如法體性

尒時世尊即以偈荅慧命馬勝曰

善哉馬勝汝知時　今者問我正是宜
我為廣眾諸天輩　於此大眾現微笑
今當為汝分別說　咸皆一心共諦聽
所現微笑因緣義　汝及大衆悉得聞
如來具足一切智　觀察因緣有三種
二足德聚正觀巳　而現微笑示世間
有樂住於涅槃者　少智微淺願聲聞
復有樂住嘿然者　志求辟支佛菩提
復有樂求世導師　成佛大力那羅延
我觀彼等深信巳　隨所樂欲而度脫
為求聲聞示現者　當知是其最下笑
應當知我中品笑　為求辟支而示現
馬勝當知此上笑　為諸天衆授佛記
我說此三解笑因　所謂最下及中上
善解世間勝導師　而作微笑現瑞相
佛知衆生欲三乘　願樂求證於聖果
為求聲聞現笑者　微笑光明從足沒
為求辟支所示現　當知笑光入臍輪
為受无上十力者　其光從佛頂上入
馬勝汝今應當知　微笑因緣有三種
我向所現微笑光　彼光於我頂上沒
當知先所現微笑　悉為无上菩提記

我今當更為汝說　微笑復有三種因
善哉馬勝及大衆　一心靜意俱諦聽
前現微笑為佛者　其光即從頂上入
有光少時住身膂　須臾沒者為辟支
我現微笑放光明　暫時在於足前住
斯光隨乘而變現　當知此為聲聞人
今復更說微笑因　馬勝諦聽有三種
導師所放諸光明　出已圍遶於十力
其光既出皆踈散　還復速聚遶身腰
漸漸轉復更增廣　亦還右遶於如來
有光初傳後廣大　漸漸右遶於我身
彼光悉遍世尊形　與身俱等無有異
其光莊嚴佛身相　暉赫猶如真金聚
牟尼所放微笑光　當知此光記剎土
有光出已猶如蓋　於上遍覆世尊身
有光如花空中住　其光照曜於導師
彼光一切皆右旋　三匝圍遶如來身
當知此光記壽命　出世大智現斯瑞
斯等三種微笑光　善逝隨根差別現
馬勝汝今應當知　此是三種微笑因
世間導師所現相　善知衆生深信樂
今於如來教法中　汝等聞此得除疑
是諸廣果天衆等　其數滿足有八億

廣說微妙正法門　各於異剎得成佛
壽命具足无有量　經由多劫住於世
是故如來現斯瑞　廣大光明五種色
此諸天衆於過去　三十有六僧祇劫
常得值遇諸世尊　親承供養習諸善
又復經於三十六　阿僧祇劫廣修行
斯等大士住世間　供養如來未曾倦
愍怜救度衆生故　數數勤修供養佛
供養世尊應其宜　悕求无上大菩提
彼諸天衆未來世　當得作佛那羅延
成妙牟尼功德山　其劫号曰勝金幢
是諸如來各自住　清淨莊嚴國土中
彼佛同号曰光輪　具足無量功德聚
一一如來各住世　經於无量那由劫
此諸善逝所集衆　无量無邊不可數
一一導師成佛時　所有聲聞弟子衆
十力住經那由劫　等數彼衆不可盡
若有筭師悉共聚　亦筭彼衆不能盡
當時所有諸菩薩　倍多於彼聲聞衆
皆悉發心住佛乘　願得當成一切智
於其清淨國土中　悉當成佛具十力
是諸菩薩所修行　皆如本師无有異
彼諸如來滅度後　正法興顯久住世

經於十二那由劫　為諸佛子所護持
此諸佛法熾盛時　有發无上菩提心
其數過於恒河沙　皆悉勤修菩薩行
彼諸善逝滅度已　所有一切聲聞衆
斯衆皆悉得涅槃　過於大海諸沙數
如是彼諸佛正法　具足興顯於世間
饒益无量諸衆生　彼教如法大興盛
如是聞佛所說已　一切大衆皆信解
必當得成佛世尊　廣能利益諸群生
是時衆會悉欣喜　頭面礼拜如来足
无等恭敬於善逝　如法供養天人師
是故踊躍發精進　猶如有人救頭燃
常應親近善知識　勤修般若波羅蜜
此是見實勝進行　汝等比丘應修習
當成無上二足尊　功德如山利世間

大寶積經卷第六十九

丙子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十六

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六淨居天子讚偈品第二十三之一

尒時淨居諸天子知無量衆生得住菩提於佛法中无有疑慮已稱意踊悅各以妙偈讚佛功德

尒時信施天子以偈讚曰

所愛妻子施　并捨所重身　乃至王位財
我礼檀度者

尒時樂持戒天子以偈讚曰

如來本持戒　一切無所著　獲果到彼岸
我礼戒度者

尒時樂忍天子以偈讚曰

佛昔修忍辱　堪受解支節　初無悔惱心
我礼忍度者

尒時樂精進天子以偈讚曰

不退勇健首　精進有大力　已得上菩提
我礼進度者

尒時樂禪天子以偈讚曰

佛本修禪定　世間所不知　三際得平等
我礼禪度者

尒時威德天子以偈讚曰

大雄於彼岸　相續而修行　獲得无盡悲
我礼智度者
尒時界慧天子以偈讚曰
布施及愛語　利益與同事　以此度衆生
我礼大導師
尒時淨慧天子以偈讚曰
於大慈悲喜　長夜常修習　以是濟群生
歸命大船師
尒時淨心天子以偈讚曰
以度無諍行　調心大牟尼　能調未調者
我礼調御師
尒時無垢慧天子以偈讚曰
廣心柔軟心　心調及諸根　知諸衆生心
我礼悲知者
尒時淨意天子以偈讚曰
具足正念者　安住堅恵中　明達悉〃知
礼覺覺他者
尒時莊嚴心天子以偈讚曰
從久心清淨　亦淨佛國土　及淨衆生慧
我礼淨法王
尒時無勝天子以偈讚曰
所願无能壞　降伏魔怨力　滿足諸大願
悅喻諸[illegible]衆

尒時速營事天子以偈讚曰

如来速知決 亦疾淨衆生 已見難見法
我礼速事者

尒時堅精進天子以偈讚曰

憂憂悉解脫 離癡无諸漏 已度彼岸住
我礼堅固力

尒時樂威儀天子以偈讚曰

離欲無諸過 除闇得漏盡 為世勝福田
我礼應供者

尒時善住天子以偈讚曰

世尊住正法 三界所供養 一道安隱行
是故我敬礼

尒時無動天子以偈讚曰

佛如堅固山 不為風所動 毀譽常平等
是故今敬礼

尒時得平等天子以偈讚曰

大雄色殊勝 具三十二相 有大深智慧
我礼端正智

尒時深慧天子以偈讚曰

非身大身者 安住真如法 顯說於實際
世間无與等

尒時無等異慧天子以偈讚曰

究竟同不二 勇健能伏魔 不疑於深義

照法到彼岸

尒時喜意天子以偈讚曰

喜意平勇健 所學皆通利 棄捨此三界
如虵脫故皮

尒時定意天子以偈讚曰

辟如闇室燈 油盡故明滅 智者如是滅
由聞佛法故

尒時住舍摩他天子以偈讚曰

如來普觀察 為欲所結縛 佛能斷彼縛
由執智劍故

尒時多舍摩他天子以偈讚曰

定心及定行 定威儀境界 佛能滅煩惱
我礼伏惡者

尒時無畏舍摩他天子以偈讚曰

學佛舍摩他 菩薩得名稱 正定導引故
成就定心佛

尒時定食天子以偈讚曰

寂滅一切法 大雄所演說 解彼大智者
疾成於如來

尒時常觀天子以偈讚曰

常觀諸衆生 悲隨如來學 獲得勝菩提
滿足大智慧

尒時持德天子以偈讚曰

如來智彼岸 菩薩修學故 成世大威德
能見無量法

尒時造光天子以偈讚曰

彼得不思光 當獲无垢樂 照世如來所
得聞智境界

尒時無垢光天子以偈讚曰

諸法无分別 以善方便故 修習如是智
故成妙丈夫

尒時無所住天子以偈讚曰

無住无觸嬈 諸法無所覺 不覺於自他
佛像真實見

尒時宅慧天子以偈讚曰

諸法無窟宅 導師如是見 為衆生說故
隨順取法相

尒時無依慧天子以偈讚曰

諸法无所依 遠離於彼此 如来顯真實
如掌菴羅果

尒時虛空行天子以偈讚曰

知法如虛空 不生亦不滅 佛見法如是
故能離世間

尒時無積聚天子以偈讚曰

無來亦无慢 無覺亦不覺 依真無自性
是佛見世間

尒時修慧天子以偈讚曰

猶如巧幻師 幻作種種事 非實而見實
故佛無與等

尒時喜悟天子以偈讚曰

譬如鏡中像 雖見非真實 佛如是見法
不迷於世間

尒時除疑天子以偈讚曰

佛如呼聲響 諸法亦復然 說聞俱非實
是佛見世間

尒時無导辯天子以偈讚曰

安住正法者 辯才深妙說 世尊久證法
故能具足辯

尒時無障智天子以偈讚曰

依真无自性 一切法如是 如来如實知
故能除闇冥

尒時無憂天子以偈讚曰

無憂亦无惱 無觸无嬈濁 諸法無垢染
佛見真實性

尒時行具足天子以偈讚曰

無来亦无去 諸法無所有 如来真實見
如是為世說

尒時勝慧天子以偈讚曰

無染亦无淨 非愚亦非智 諸法無能所

佛依如實見
尒時得無㝵天子以偈讚曰
非明亦非闇　非色非非色　非縛非解脫
佛慧如實見
尒時勇目天子以偈讚曰
非有亦非遍　非有亦非無　如夢受五欲
佛見法如實
尒時不瞬天子以偈讚曰
不生亦不滅　亦不住中間　迷彼无智者
唯佛見真實
尒時住空天子以偈讚曰
非人非衆生　非用非世財　隨說故有用
佛能真實見
尒時住無相天子以偈讚曰
所用一切法　彼皆悉无相　諸法性相離
導師如是見
尒時無願天子以偈讚曰
既法空无相　以是不起願　假設有願求
唯佛如實知
尒時三昧流注天子以偈讚曰
已得解脫門　無有解脫者　煩惱本亦无
佛見真實性
尒時無毀天子以偈讚曰

捨棄一切惡 集諸功德聚 故佛无毀呰
亦無毀呰事
尒時雷雲天子以偈讚曰
猶如雷電雲 降雨充大地 佛注正法雨
充足諸群生
尒時不唐顧天子以偈讚曰
世尊辟無上 能轉正法輪 明達深法理
具足一切智
尒時具智慧天子以偈讚曰
無生亦无滅 諸法自性尒 如来善知故
亦復轉教他
尒時師子吼天子以偈讚曰
如来師子吼 演說空法時 外道皆怖畏
如獸畏師子
尒時業無放逸天子以偈讚曰
現前無放逸 佛修成菩提 導師於正法
无逸到彼岸
尒時住無放逸天子以偈讚曰
安住不放逸 增益佛正法 十力及餘行
佛法不思議
尒時無放逸生天子以偈讚曰
會於无放逸 助道得生長 以此濟群生
捨亦自解脫

尒時成無放逸天子以偈讚曰
無逸得成就　諸有依解脫　聲聞及菩薩
皆從如是學
尒時不逸行天子以偈讚曰
所有諸佛子　常不放逸行　能取一切智
善觀世間故
尒時無逸護天子以偈讚曰
佛修菩提時　守護不放逸　逮得勝菩提
大悲莊嚴故
尒時住不放逸天子以偈讚曰
若住不放逸　揀擇一相法　佛子大勇健
當得父遺財
尒時樂不放逸天子以偈讚曰
勇健樂不逸　能破煩惱山　是等以佛智
疾滅高慢聚
尒時堅持不放逸天子以偈讚曰
守護無放逸　昔來一切智　阿僧祇億劫
佛心无疲倦
尒時舍摩他現前天子以偈讚曰
法寂自性尒　是諸佛境界　智者依彼住
能趣勝菩提
尒時依舍摩他天子以偈讚曰
諸佛依舍摩　依而不取著　衆生煩惱滅

如雨滄諸塵

尒時住舍摩他天子以偈讚曰

諸佛住舍摩 不動如大山 天魔不能壞
心寂故歸命

尒時舍摩他調伏天子以偈讚曰

舍摩所調伏 佛子無譏毀 億魔不能動
離欲如羅漢

尒時修舍摩他天子以偈讚曰

大雄昔修習 舍摩他定時 无有知佛心
依何得禪定

尒時舍摩他上首天子以偈讚曰

佛轉正法輪 奮得舍摩他 餘法悉依彼
以是獲菩提

尒時留舍摩他天子以偈讚曰

佛說舍摩他 是為心籠網 衆生嗜迷獄
佛教降伏心

尒時舍摩他境界天子以偈讚曰

諸佛妙境界 是為舍摩他 修此得无㝵
成就大導師

尒時滿足舍摩他天子以偈讚曰

以禪充滿心 復更修集慧 故佛得菩提
復能安衆生

尒時重舍摩他天子以偈讚曰

不見有餘道　唯在佛法中　獲得大智慧

成就無上士

尒時欣毗婆舍那天子以偈讚曰

佛依毗舍那　能視一切法　菩薩隨順學

成就自然智

尒時生毗婆舍那天子以偈讚曰

到智彼岸故　成就大醫王　顯示四真諦

皆由毗舍那

尒時住毗婆舍那天子以偈讚曰

住毗婆舍那　如實知諸法　勇健證菩提

能成大導師

尒時修盡毗婆舍那天子以偈讚曰

大士以智慧　修習勝菩提　不生識境界

成就大導師

尒時樂毗婆舍那天子以偈讚曰

智者住真實　觀察如此法　能獲無等果

成佛号導師

尒時勤習毗婆舍那天子以偈讚曰

勤修智慧故　能立諸苦行　彼成難降伏

不為邪道壞

尒時毗婆舍那天子以偈讚曰

所有諸佛子　觀察法相故　彼知法相已

成就調御師

尒時修毗婆舍那天子以偈讚曰
如來於長夜 修習勝智慧 能成一切智
度脫无量衆
尒時殊勝行天子以偈讚曰
佛修一切智 成就大導師 以法濟世間
趣渡駃流水
尒時住毗婆舍那天子以偈讚曰
住毗婆舍那 觀察一切法 出生諸佛法
地生尼拘樹
尒時持毗婆舍那天子以偈讚曰
世尊諸佛子 攝受勝智慧 得上菩提已
能度諸衆生
尒時遊戲毗婆舍那天子以偈讚曰
遊戲於諸法 得佛無所畏 无怯亦無怖
勝智大牟尼
尒時隨順毗婆舍那天子以偈讚曰
大雄於諸法 皆會毗舍那 觀察無自性
是即佛菩提
尒時毗婆舍那堅固天子以偈讚曰
諸佛智堅固 於法無所畏 觀見蘊生苦
能起大悲心
尒時毗婆舍那天子以偈讚曰
以智趣菩提 有智能善學 彼得勝菩提

度脫諸衆生

尒時修空天子以偈讚曰

修習於空法　智者悟菩提　能壞諸地獄
亦度結縛者

尒時解空天子以偈讚曰

世尊解空故　不見於身命　無緣無自性
依是為世說

尒時空境界天子以偈讚曰

一切佛境界　諸法性自空　大雄於中學
慈濟衆生故

尒時信空天子以偈讚曰

如來離見獄　怖畏亦久度　不著於諸法
如風無所依

尒時樂空天子以偈讚曰

修習空法者　能樂佛境界　彼即供養佛
亦成無上供

尒時空建立天子以偈讚曰

修習空法故　導師得建立　通達空法已
成就世間親

尒時句空天子以偈讚曰

佛知無一法　不是涅槃者　諸法趣涅槃
此是佛菩提

尒時空成就天子以偈讚曰

已行空寂定　佛子得成就　彼等供養佛
是修空法者
尒時趣空天子以偈讚曰
所有歸空者　有智非愚癡　無著斷煩惱
離垢得菩提
尒時滿足空天子以偈讚曰
佛法得滿足　成就難降伏　所有修空者
能利益世間
尒時住空天子以偈讚曰
安住佛法中　能修空智者　無量諸魔衆
不能動彼等
尒時樂無相天子以偈讚曰
憘樂於无相　不著有相中　揀擇諸法已
佛能超世間
尒時無相行天子以偈讚曰
習行无相時　清淨寂滅行　離相衆生等
魔不知彼趣
尒時無相境界天子以偈讚曰
无相佛境界　智者於中修　无相難證解
我礼定行者
尒時渴樂無相天子以偈讚曰
此等一切衆　渴樂无相法　悕求大菩提
清淨天人師

尒時修無相行天子以偈讚曰
如来於无相　晝夜常修行　天人及鬼神
不知佛所趣
尒時無相解脫天子以偈讚曰
大雄住无相　思量一切法　導師所修學
是故我敬礼
尒時無相遊戲天子以偈讚曰
大慈現遊戲　常依无相法　成熟衆生故
住於佛智中
尒時無相成就天子以偈讚曰
善修離相者　能得佛菩提　亦能供養佛
如子恭敬父
尒時久樂无相天子以偈讚曰
彼愛佛正法　即是衆生塔　所有棄相者
得住於師處
尒時無相道天子以偈讚曰
衆生諸所歸　依道得濟度　无著寂滅行
如来寂無上
尒時信无相天子以偈讚曰
信解無相者　寂滅離諸怨　我礼一切佛
自度度他者
尒時趣無願天子以偈讚曰
世尊所有願　求之不可得　彼等離所作

是佛出世間

尒時修无頹天子以偈讚曰

於有不起頹　修行寂滅心　断除渴愛縛

是佛離世間

尒時無頹生天子以偈讚曰

彼得大精進　於有離愛染　是等如来子

悉礼自己父

尒時從無頹生天子以偈讚曰

彼等不起頹　於有而壞有　所能断愛者

佛子離譏毀

尒時无頹解脫天子以偈讚曰

無頹得解脫　不求離諸縛　放捨不起頹

佛子持威徳

尒時出无頹天子以偈讚曰

出離憂曠野　拔断愛染根　彼等礼如来

得除飢渴者

尒時必定無頹天子以偈讚曰

善知有苦者　亦知世樂妄　佛是彼等父

彼為導師子

尒時向無頹天子以偈讚曰

於有見苦者　彼人得調伏　我礼善調伏

彼有調御師

尒時超无頹天子以偈讚曰

超度有曠野 得住安隱處 普礼大導師
已伏煩惱怨

尒時被無顛鎧天子以偈讚曰

戰勝破怨敵 最強難伏者 降諸魔衆已
勇健不求有

尒時無顛力天子以偈讚曰

大力於解脫 能斷諸魔縛 是諸佛子等
觀魔如網草

尒時觀身天子以偈讚曰

諸有觀此身 彼能樂佛法 无身無作者
是等隨順法

尒時念身天子以偈讚曰

所有念此身 穢惡不清淨 已知身如實
敬礼大導師

尒時猒患身天子以偈讚曰

繫念於内身 觀見不淨相 彼得離身苦
調伏故敬礼

尒時捨身天子以偈讚曰

捨此膿血身 如蛇脫故皮 敬礼於非身
是大如來身

尒時猒惡身天子以偈讚曰

猒惡膿血身 不淨甚晃穢 捨此不淨身
歸敬天人師

尒時患身瘶勞天子以偈讚曰

所患爛壞身 佛子求清淨 彼得悉礼儕

所修正法身

尒時怖身天子以偈讚曰

觀知此四大 猶如惡毒虵 彼等起度身

敬礼大導師

尒時見身過天子以偈讚曰

現前見身過 是得智慧眼 悲照此三有

智者依佛慧

尒時不樂身天子以偈讚曰

所有不樂身 不依法相住 无着於諸結

彼等礼調御

尒時於有起怨想天子以偈讚曰

於有如怨想 修觀壞諸有 佛子如是學

智生悟菩提

尒時壞有天子以偈讚曰

於有見過已 能知滅無畏 佛子勤求道

獲得父遺財

尒時棄有天子以偈讚曰

所修棄諸有 樂住大涅槃 心淨離衆結

敬礼大導師

尒時斷有天子以偈讚曰

斷除有根本 照達三千界 世尊諸子等

所興悉過刹

尒時度有天子以偈讚曰

已度於有海　濟拔孤獨者　於此三界中
彼等不在數

尒時破有天子以偈讚曰

佛子修道者　能破於三有　彼是供養佛
以化衆生故

尒時於有解脫天子以偈讚曰

有流得解脫　究竟住後際　大雄出世間
敬礼斷有者

尒時滅有天子以偈讚曰

滅除有根本　度有到彼岸　已斷於後際
世間無如佛

尒時住後際天子以偈讚曰

如來後際住　寂滅到彼岸　度有一切智
覺了未窮者

尒時於有住後際天子以偈讚曰

佛於後際住　說彼三有因　不見有諸結
後能不生有

尒時得滅有天子以偈讚曰

知有空寂已　能解三有因　精進不怯弱
我礼平等者

尒時度有到彼岸天子以偈讚曰

度有到彼岸 拔除有根源 救度諸群生
導師愍一切
尒時於受無惱天子以偈讚曰
於受无貢高 無思亦无慮 禪事悉知解
觀受如水泡
尒時解受天子以偈讚曰
如来知諸受 本来無自性 凡夫所著處
如夢受欲樂
尒時觀受天子以偈讚曰
有智觀諸受 能取於善道 不生未来受
如是見導師
尒時離受天子以偈讚曰
受及所受者 佛見無自性 能即為衆說
難知甚深句
尒時決定知受天子以偈讚曰
諸受但世諦 第一義中無 如来說真實
除斷世間疑
尒時善解受天子以偈讚曰
世尊善知受 猶如空中雲 誰迷无智者
獨佛能實解
尒時通達受天子以偈讚曰
如来達諸受 解受到彼岸 知受无我所
證[illegible]何爲上

尒時度受天子以偈讚曰

世尊已久度　寂靜三受海　捨離惡汙泥
佛智號無上

尒時斷受天子以偈讚曰

導師於諸受　了知出世間　超離产染泥
不著於諸有

尒時恩受天子以偈讚曰

如来念諸受　由受苦世間　衆生煩惱纏
佛知真實性

尒時解心天子以偈讚曰

佛心伏煩惱　亦降諸魔怨　依真無所破
故佛号牟尼

尒時識心天子以偈讚曰

佛久識心相　猶如巧幻師　幻作種種像
故佛号應供

尒時心行天子以偈讚曰

大雄已修行　能斷心所縁　億劫阿僧祇
心性不可得

尒時攝心天子以偈讚曰

躁動難調伏　無體而住窟　佛斷速疾心
故能受勝供

尒時揀擇心天子以偈讚曰

佛已揀擇心　衆生為心縛　佛能真實知

如幻師教子

尒時修心境界天子以偈讚曰

所行心境界　道跡決定見　如夢受五欲
迷彼愚癡者

尒時心自在天子以偈讚曰

調伏作業已　心無分別事　如來見心相
世間所不知

尒時心勇天子以偈讚曰

所言心勇者　能破魔軍衆　以心見心者
觀心不疲倦

尒時建立天子以偈讚曰

如來觀衆生　於法建立者　以心能知心
彼則真佛子

尒時定心天子以偈讚曰

所有伏心者　彼能行寂滅　是等離諸縛
不為魔所[illegible]

尒時柔軟心天子以偈讚曰

勇健柔軟心　調伏衆生輩　所樂佛法者
不著於諸欲

尒時淨心天子以偈讚曰

善心樂清淨　睿思而作業　聞佛正法已
無疑於深義

尒時住法天子以偈讚曰

所有向法心 深樂不退沒 彼是真佛子
已到調伏地

尒時思惟法天子以偈讚曰

思惟於法界 境界無非一 一切法界淨
諸佛所學處

尒時法界建立天子以偈讚曰

法界所建立 是大慈悲心 能住一相中
彼是真佛子

尒時法界境界天子以偈讚曰

世尊說法界 是為諸佛土 大士所行處
此智不思議

尒時法界生天子以偈讚曰

法界所出生 是智難思議 不疑深佛法
亦知諸根性

尒時入法界天子以偈讚曰

入深法界者 解法无與等 是力不思議
亦得諸妙願

尒時法界無畏天子以偈讚曰

已得無畏法 是住安隱處 所有辯才力
无能與等者

尒時善解法界天子以偈讚曰

如來解法界 亦達一切智 示現法界相
如掌菴羅果

尒時住法界天子以偈讚曰

世尊住法界　見法真實性　不依亦不離
不取復不捨

尒時法界行天子以偈讚曰

如来行法界　寂靜如虛空　境界大牟尼
敬礼慈悲父

尒時歸法界天子以偈讚曰

隨其種種門　世尊說法界　彼彼法門中
無心亦无色

尒時法界精進天子以偈讚曰

世尊說精進　能知於法界　因修精進故
覺智到彼岸

尒時法界充滿天子以偈讚曰

大慈以正法　充飽諸世間　能知法界者
彼得住菩提

尒時徹法界天子以偈讚曰

世尊徹深法　故能觀世間　法界悉知已
我礼天人師

尒時住智處天子以偈讚曰

是處人中上　如来智所得　法界及十方
導師所行處

尒時住處天子以偈讚曰

法界是住處　衆智所行道　諸有一切法

悉住一切解

尒時知處天子以偈讚曰

世尊知法界　已住一相修　衆生諸欲性

佛亦悉了知

尒時出處天子以偈讚曰

能取一切智　是謂諸佛子　於此法界處

惟智所能知

尒時學處天子以偈讚曰

所習法界者　安住菩提中　得達自然處

疾成於如來

尒時非處學天子以偈讚曰

所見非處者　能樂如來教　千億衆魔軍

不能迷惑彼

尒時知非處天子以偈讚曰

所有知非處　智者得欣喜　我等修菩提

億魔不能動

尒時深察處天子以偈讚曰

善學深智處　安住正法中　能乘魔波旬

如車駕調馬

尒時善非處天子以偈讚曰

非處善法界　習學於一相　若魔能惱者

佛說无是處

尒時住處天子以偈讚曰

是處及非處　示現愚癡者　如來自覺已
復為眾生說
尒時善取天子以偈讚曰
彼因所取事　及普所作業　彼因修業處
世尊皆悉知
尒時巧業天子以偈讚曰
貪欲及恚癡　佛亦知因業　為因為業者
如來悉知彼
尒時知當來天子以偈讚曰
知彼當來世　眾生所作業　彼因所作事
是處佛悉知
尒時思現在天子以偈讚曰
普及十方界　眾生業與因　處及因業事
導師悉了知
尒時力境界天子以偈讚曰
若業若與因　處所及出生　如來無不知
故稱天人師
尒時樂力天子以偈讚曰
因業及處所　三世果報中　彼有所作事
如來皆悉知
尒時力王天子以偈讚曰
因業所作事　報因及因緣　處所性自離
是佛無有等

尒時力吉祥天子以偈讃曰
因業所作事　處因緣世諦　所受用果報
佛知彼悉空
尒時力悅天子以偈讃曰
因業所作事　俗諦因緣處　佛自悉知已
說彼無自性
尒時力遊戲天子以偈讃曰
因緣所作事　處因緣世諦　不由自他生
佛知從緣起

大寶積經卷第七十

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第七十一　　人

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會淨居天子讚偈品第二十三之三

尒時力生天子說偈讚曰

若諸因緣業　及所得果報　此體性悉空
佛說如師子

尒時隨順力天子說偈讚曰

若以業因緣　增長於諸果　兩足尊能知
是故佛無等

尒時順行力天子說偈讚曰

修習如是界　造作如是業　當還獲是報
佛眼悉能知

尒時力起天子說偈讚曰

修習如是界　成就如是性　佛知諸衆生
如觀手五指

尒時力行天子說偈讚曰

修習如是界　還值如是友　如是相親近
勝丈夫悉知

尒時力加天子說偈讚曰

加持於彼界　導師能了知　親近於諸友
人尊悉照見

尒時決定界天子說偈讚曰

彼界彼要期　彼友彼相應　佛悉決定知
故能除疑惑
尒時正定界天子說偈讚曰
彼界彼相續　隨所住世間　所行及諸趣
勝人皆悉知
尒時學界天子說偈讚曰
於彼諸界中　導師智能知　彼智體性空
勝智如是說
尒時乘界天子說偈讚曰
修習於彼界　隨機時住世　佛悉如實知
故号无比身
尒時隨順界天子說偈讚曰
修習於彼界　隨所得功德　依因及果報
佛知悉無餘
尒時共界住天子說偈讚曰
隨所修習界　隨其所向道　佛悉知无餘
故為智所敬
尒時智行天子說偈讚曰
隨所修習界　隨其所向道　佛知衆生行
故号學智者
尒時行無畏天子說偈讚曰
正定及邪定　及不定衆生　於此三聚中
悉能決定知

尒時乘行天子說偈讚曰

若正定衆生　堪趣涅槃者　佛為世間日
於中智无导

尒時解脫行天子說偈讚曰

若有諸衆生　住於不定聚　墮於諸惡道
亦為說涅槃

尒時力期會天子說偈讚曰

佛者但假名　力智亦如是　及四無畏等
但隨言說有

尒時見實天子說偈讚曰

無佛及佛法　亦无餘智聚　顯示第一義
如來如實知

尒時力住天子說偈讚曰

住於佛法力　因是得无畏　自在隨所欲
悉是諸佛子

尒時法無畏天子說偈讚曰

世諦及真諦　顯示此二種　彼於真諦中
言說不可得

尒時智尊天子說偈讚曰

法言說各異　法相亦復異　是言說无相
佛智是法相

尒時行精進天子說偈讚曰

非處不定衆　或向於異趣　邪定一切處

大牟尼悉知

尒時信力天子說偈讚曰

修習於彼界　如起信樂心　見貪以為淨

牟尼悉了知

尒時不淨乗天子說偈讚曰

不實志分別　增長貪欲界　信則行彼道

牟尼如實知

尒時慈乗行天子說偈讚曰

不實妄分別　增長瞋恚界　信則乗彼道

牟尼悉了知

尒時乗因緣道天子說偈讚曰

不實妄分別　增長愚癡界　信則乗彼道

牟尼悉了知

尒時乗捨天子說偈讚曰

有不活畏者　增長於嫉妬　信彼則習行

牟尼悉了知

尒時習近善知識天子說偈讚曰

近於善惡友　還增彼惡界　還成於彼信

瞿曇悉了知

尒時識堅固天子說偈讚曰

流轉於世間　隨所修習界　隨順信於彼

佛知悉无餘

尒時行堅固天子說偈讚曰

流轉於生死　修習如是行　隨順信於彼
佛知悉無餘

尒時信根天子說偈讚曰

若有諸衆生　隨所修習界　佛悉能了知
故号无等智

尒時根行天子說偈讚曰

佛了知諸根　隨其方便起　攀緣及境界
隨所入如生

尒時乘根天子說偈讚曰

身苦所逼迫　由貪著渴愛　斷滅諸渴愛
唯佛智為勝

尒時根境界天子說偈讚曰

教下根衆生　遠離於色愛　教剎者觀察
兩足尊所說

尒時根勝天子說偈讚曰

下根住空閑　能滅於貪欲　正觀於渴愛
兩足尊能知

尒時根決定天子說偈讚曰

於先起愛欲　佛觀无所得　知無知寂滅
故名為勝根

尒時不離根天子說偈讚曰

遠離不忿恚　是離瞋對治　是下根所行
佛知衆生欲

尒時信根天子說偈讚曰

行慈除瞋恚　能起衆生智　彼能滅恚界
人尊悉能知

尒時求根天子說偈讚曰

不瞋无過惡　慈行性寂滅　淨穢不可得
故号人中尊

尒時根順行天子說偈讚曰

行於邪分別　為他說邪行　惑重無方便
佛見倒解脫

尒時智起天子說偈讚曰

貪瞋恚癡等　取著於前事　違彼得智明
大名稱悉知

尒時離智愛天子說偈讚曰

貪瞋及愚癡　及明闇事中　其性不可得
兩足尊悉知

尒時持威德天子說偈讚曰

衆生所得智　隨得智多少　隨所成智器
如来悉能知

尒時求根天子說偈讚曰

以智知於智　遠離諸煩惱　天人師悉知
故我稽首礼

尒時一向樂根天子說偈讚曰

國土及時節　觀察法方便　煩惱穢及淨

如来悉知空

尒時智幢天子說偈讃曰

衆生根欲信 上中下差別 縛解及智慧
悉見無覺知

尒時根幢天子說偈讃曰

諸根上中下 煩惱智及受 調伏不調伏
佛說悉无相

尒時修根天子說偈讃曰

禪解脫煩惱 正受三摩提 起清淨衆生
如来悉能知

尒時力速疾天子說偈讃曰

得禪寂滅故 於諸法自性 悉皆能了知
故号一切智

尒時力鎧天子說偈讃曰

若法及自性 能說於此法 能如實正受
故不著三世

尒時樂力天子說偈讃曰

煩惱邪分別 起生於四種 能知業所生
故号無比人

尒時知力天子說偈讃曰

能知清淨法 對治於煩惱 能宣說於業
故号佛无比

尒時力士天子說偈讃曰

於禪解脫起　三摩提正受　煩惱及清淨
佛悉說虛假
尒時力生天子說偈讚曰
禪解脫清淨　三昧及正受　彼從不逸生
佛於此悉知
尒時力增長天子說偈讚曰
大雄於此中　能於禪等轉　知入捨无导
如風行於空
尒時知前際天子說偈讚曰
於無數億刧　住於諸有中　不為有過染
故号勝丈夫
尒時住前際天子說偈讚曰
於无數億佛　已曾修供養　為求无上道
是故我歸依
尒時見前際天子說偈讚曰
曾於過去世　種種奉施佛　於其種種辯
人尊悉獲得
尒時前際善巧天子說偈讚曰
昔流轉世間　如法學如行　曾見無量佛
故能深解法
尒時學前際天子說偈讚曰
諸佛法王所　大雄昔修行　於佛邊學已
故礼知衆行

尒時本方便具足天子說偈讚曰
於無量億劫　无邊諸佛行　修行勝精進
為求佛智故
尒時本方便決定天子說偈讚曰
一切法決定　多億劫觀察　一切法无入
但說緣和合
尒時思前際天子說偈讚曰
於无量億劫　導師曾修行　知於處非處
故名解世間
尒時簡擇前際天子說偈讚曰
住於處非處　觀察於業因　界根禪解脫
佛悉能知彼
尒時觀察前際天子說偈讚曰
過去曾觀察　增長智慧力　十力大雄猛
以智觀世間
尒時前際境界天子說偈讚曰
大雄本修行　知一切衆生　淨行不淨行
故能治衆生
尒時觀察前際行天子說偈讚曰
先觀於衆生　過去之所行　信樂及與界
然後治衆生
尒時信力天子說偈讚曰
我令信如来　不可思議劫　觀察本所行

心悉無所著

尒時智信天子說偈讚曰

於無數億劫　思佛昔所行　善男子無能
測盡如来德

尒時觀後際善巧天子說偈讚曰

如来以佛眼　觀十方衆生　初生及與死
種種業相應

尒時學後際天子說偈讚曰

若因及以業　隨趣向佛道　牟尼悉知彼
故号一切智

尒時識生死天子說偈讚曰

若衆生以業　熏習造諸業　衆生及業習
佛了知無覺

尒時知生死天子說偈讚曰

近如是朋友　造作如是業　趣向如是道
牟尼悉了知

尒時所須善巧天子說偈讚曰

能知於所須　隨其如作業　如是作業已
如来悉了知

尒時事善巧天子說偈讚曰

依於如是事　造作如是業　佛悉能知彼
皆是佛境界

尒時知事天子說偈讚曰

隨所執著事　能有所造作　佛了諸根故
悉能知彼業

尒時智善巧天子說偈讚曰

若智及與事　佛知彼妄想　隨彼如執著
佛亦知无餘

尒時修作善巧天子說偈讚曰

隨執著造業　由於煩惱故　佛悉能知彼
故為世間歸

尒時趣善巧天子說偈讚曰

隨趣如造業　隨業得彼果　隨所緣作業
佛眼悉了知

尒時攀緣善巧天子說偈讚曰

能知於所緣　隨緣業成熟　於諸趣受報
佛悉知无失

尒時習氣善巧天子說偈讚曰

知惡業習氣　善業亦復然　知過去所行
衆生趣趣中

尒時業善巧天子說偈讚曰

能知三種業　現未及過去　衆生於趣中
凢於中迷惑

尒時報善巧天子說偈讚曰

少作得多報　多作得少報　及知多少等
外道於中惑

尒時學業天子說偈讚曰

知於現報業　亦知生報業　及以後報業
佛眼悉能了

尒時知現法業天子說偈讚曰

若現世作業　現在則受報　佛悉能了知
凡夫不能解

尒時知生報天子說偈讚曰

若作如是業　於異生得報　彼大智悉知
衆生不能了

尒時知後報天子說偈讚曰

若業多億刼　然後得受報　或復過於彼
如來悉了知

尒時知業不熟天子說偈讚曰

若所造作業　其業緣未熟　未得於果報
如來悉了知

尒時觀業未熟天子說偈讚曰

如來善觀業　若業相應時　生於諸衆生
悉皆能善說

尒時善知業熟天子說偈讚曰

彼業若成熟　能與當來報　佛能如實知
亦知彼智空

尒時業熟決定天子說偈讚曰

一切智了達　輕業及以重　能知衆生欲

故得為我尊
尒時知業輕重天子說偈讚曰
趣惡道衆生　隨其業如見　彼業若輕重
智者悉了知
尒時知衆生行天子說偈讚曰
見衆生所行　及輕重諸業　雄猛隨順知
外道不能了
尒時觀衆生行天子說偈讚曰
觀於衆生行　宣說於業報　如器恒河水
投鹽於一兩
尒時學業天子說偈讚曰
若愛於思業　佛說業究竟　亦學無學報
勝仙已宣說
尒時樂佛智天子說偈讚曰
佛勝眼所見　三界中愚智　隨業受於報
見微細頂礼
尒時說業盡天子說偈讚曰
生死衆生所　世尊大導師　悉了知无餘
故礼智无畏
尒時無所得天子說偈讚曰
若業生及死　衆生各趣趣　彼報由如夢
兩足尊悉知
尒時求煩惱天子說偈讚曰

貪欲瞋恚癡　兩足尊悉盡　猶如夢渴人
飲於清冷水
尒時離分別天子說偈讚曰
從於分別生　貪欲瞋恚癡　猶如夢中戲
歸命勝說者
尒時滅分別天子說偈讚曰
若滅於分別　則名盡煩惱　如夢見雲散
人尊顯現此
尒時觀察漏盡天子說偈讚曰
如夢見天雨　起漏亦如是　大雄能顯示
起漏之因緣
尒時觀察夢天子說偈讚曰
如夢見大雨　起漏亦如是　大雄能顯示
凡迷惑生漏
尒時觀如夢天子說偈讚曰
如夢見天雨　隨順起諸漏　大雄能顯示
凡迷生諸漏
尒時如自性知天子說偈讚曰
如女夢生子　生已還復死　生喜亦生悲
佛觀世亦然
尒時思量夢天子說偈讚曰
如夢見斬首　盡漏亦如是　自解亦教他
故礼悉解者

尒時修習慧天子說偈讚曰

見法能解了　如夢遇愛事　遠離彼非實
如是悅世間

尒時智心天子說偈讚曰

聞於如来法　以空法自悅　如夢中說夢
如是曉世間

尒時欣喜意天子說偈讚曰

禪定者能令　世間天人喜　觀察於諸趣
猶如鏡中像

尒時决定慧天子說偈讚曰

聞於如来法　由如箜篌音　渡人天疑海
故礼人中王

尒時幻喜天子說偈讚曰

如人作幻化　迷惑於愚人　智者終不迷
知幻不實故

尒時除相天子說偈讚曰

觀於一切世　猶如夢作幻　我於中无疑
以聞佛法故

尒時學幻天子說偈讚曰

如幻師作幻　自於幻不迷　以知幻虛故
佛觀世亦然

尒時觀妄想天子說偈讚曰

妄想生世間　大導師悉知　如精進念佛

夢中即見佛

尒時滅妄想天子說偈讚曰

非事能生欲　皆由妄想起　不實妄起欲
人尊如實知

尒時識解天子說偈讚曰

猶如深谷聲　其響无有實　是故不著世
如是觀世間

尒時說善巧天子說偈讚曰

彼聲無有實　而於中聽聞　人尊宣說此
救拔諸凡愚

尒時如說行善巧天子說偈讚曰

於法別義中　衆生異妄取　能行者知法
於中除疑惑

尒時順義行天子說偈讚曰

若義及法實　無有能了者　無說亦无證
牟尼作是說

尒時法假名行天子說偈讚曰

煩惱垢漏習　皆想妄分別　穢汙及清淨
但假名言說

尒時分別善巧天子說偈讚曰

一切但名字　謂煩惱漏等　穢汙及清淨
大智之所說

尒時無依慧天子說偈讚曰

於三界不著　其心如虛空　離惡眞福田
頂礼心寂滅
尒時不下劣天子說偈讚曰
非色非非色　非欲非涅槃　佛心无所依
其猶如虛空
尒時無欲天子說偈讚曰
離於欲界愛　色無色亦然　解脫於貪㝵
頂礼愛盡者
尒時遠離愛天子說偈讚曰
於有無有中　佛永斷遠離　於三界无著
頂礼牟尼王
尒時障愛天子說偈讚曰
障蔽於三界　行於丈夫行　能解脫衆生
歸命救濟者
尒時解脫渴愛天子說偈讚曰
遠離於結使　於後盡生滅　身心皆清淨
頂礼无熱親
尒時知自性天子說偈讚曰
大雄解自在　知法中无事　無縛亦无解
頂礼見實者
尒時出泥天子說偈讚曰
遠離愛欲泥　亦離於諸有　无取亦無捨
頂礼盡後有

尒時吐棄資緣天子說偈讚曰

棄垢及資緣 捨罪亦遠愛 亦離於諸蓋
歸命大導師

尒時棄欲天子說偈讚曰

棄捨利不利 無著行決定 出離於魔網
頂礼无著者

尒時樂利益天子說偈讚曰

若自及他道 遠離惱熱者 大雄見彼道
頂礼无㝵見

尒時得名稱天子說偈讚曰

與佛智相應 如說如觀者 彼能除煩惱
頂礼解世間

尒時無畏天子說偈讚曰

於諸法決定 無能當對者 師子吼无畏
智海吼亦然

尒時一切處无所畏天子說偈讚曰

善度一切處 遠離諸毒箭 無畏不怯弱
我礼最勝者

尒時無所希天子說偈讚曰

非天乹闥婆 非魔及與梵 能有難問者
故佛如師子

尒時師子遊步天子說偈讚曰

佛於法無畏 曉了諸法故 無㝵故无著

無能難問者
尒時无怖天子說偈讃曰
如山林師子　無怖亦无畏　摧伏諸禽獸
林中而大吼　世尊如是吼　驚怖諸外道
天龍乾闥婆　不見敵對者
尒時一切處起勝天子說偈讃曰
一切三界中　悉皆都无有　力敵於佛者
故為我歸依
尒時師子慧天子說偈讃曰
大智見一切　於諸法无畏　世間無與等
我礼无所畏
尒時稱順生天子說偈讃曰
自知是正覺　如法無能難　若有能難者
世間悉無有
尒時持藏天子說偈讃曰
佛作師子吼　開顯諸法藏　億梵聞說已
悉發菩提心
尒時順威儀天子說偈讃曰
彼衆得大利　順佛威儀者　發菩提心已
必作勝導師
尒時順樂法天子說偈讃曰
彼世大衆生　得聞佛法已　能發菩提心
必成妙丈夫

尒時淨心天子說偈讚曰

得聞佛說已　世間无與比　千億衆生等
發勝菩提心

尒時淸淨流天子說偈讚曰

人王於長夜　佛學善修習　故佛身淸淨
嚴相三十二

尒時無漏心天子說偈讚曰

佛得盡漏故　而作師子吼　得上智慧山
無能難問者

尒時順衆生天子說偈讚曰

三界中悉无　天人及修羅　言佛漏不盡
故佛具十力

尒時巧盡漏天子說偈讚曰

大勝沙門漏　皆悉盡无餘　於是無能難
故佛是我父

尒時常精進天子說偈讚曰

於人王能難　言有餘煩惱　世間不可得
故佛自在父

尒時寂滅行天子說偈讚曰

佛已斷貪瞋　愚癡及習氣　亦滅惡業行
我礼寂滅者

尒時方便行天子說偈讚曰

普以方便觀　斷盡諸煩惱　彼佛滿足智

是故我頂礼

尒時方便解天子說偈讚曰

無量巧方便　導師於中修　斷彼諸煩惱
皆悉盡無餘

尒時方便慧天子說偈讚曰

導師照世間　巧慧無有盡　故斷諸煩惱
及以習氣等

尒時修寂滅天子說偈讚曰

斷諸煩惱故　習氣悉無餘　於是佛大智
不動無所畏

尒時觀道理天子說偈讚曰

佛斷煩惱盡　及滅諸習氣　照明如佛者
世間更無比

尒時斷使天子說偈讚曰

佛斷諸習氣　無有腥臭事　故佛一切智
天中寂勝慧

尒時住邊天子說偈讚曰

佛今寂後身　已斷生因緣　由盡諸漏故
世親得無畏

尒時無量智天子說偈讚曰

大雄斷種子　焚燒苦惱牙　枯涸憂枝蔓
我礼離惱者

尒時出坭澗天子說偈讚曰

世尊一切智 已離無明垢 佛行已得淨
故脩得无畏

尒時度有天子說偈讚曰

已度於有海 導師所作辦 亦捨於彼岸
自利得无畏

尒時入涅槃天子說偈讚曰

佛已得寂滅 悉破諸煩惱 乃至少習氣
世親皆悉無

尒時法幢天子說偈讚曰

佛建正法幢 摧折憍慢幢 大雄已顯示
無量諸法行

尒時法性天子說偈讚曰

性與諸子本 牟尼達諸法 善友於群生
我礼寂勝海

尒時法充天子說偈讚曰

渴樂於佛法 故得無所畏 无着諸佛子
而作師子吼

尒時求法天子說偈讚曰

為求諸法故 佛子得發心 及見佛無畏
有知求菩提

尒時渴法天子說偈讚曰

渴樂佛法故 多德衆生輩 聞佛無畏已
深發大精進

尒時法起天子說偈讚曰

見佛說法勝　建立於正法　無畏布施已

佛子求菩提

尒時持法天子說偈讚曰

世尊所說法　甚深難可見　佛子得聞已

求无上菩提

尒時無慳天子說偈讚曰

身命及餘財　佛子無慳惜　聞佛師子吼

悉求妙菩提

尒時無異慧天子說偈讚曰

聞佛說法已　心思無有異　於佛无畏所

求法持律儀

尒時無異行天子說偈讚曰

聞法王吼已　不趣於異路　遠離於二乘

求无上菩提

尒時近住天子說偈讚曰

見佛師子吼　諸子得聞已　定得勝菩提

當成如來身

尒時近辯天子說偈讚曰

於佛世尊所　得聞辯才已　如來妙法中

深生喜樂心

尒時得辯才天子說偈讚曰

佛吼無畏時　所說不可毀　信樂心決定

終无退轉意

尒時常喜天子說偈讚曰

十力吼無畏 所有諸佛子 一切時欣喜

心調求菩提

尒時無怯弱心天子說偈讚曰

常喜不怯弱 世尊諸佛子 樂求勝菩提

以聞佛語故

尒時无㝵心天子說偈讚曰

彼等求佛心 終不有退轉 欣喜微妙心

聞佛善說故

尒時巧知無邊法天子說偈讚曰

以修正法故 白法黨不減 導師知非處

不生厭足心

尒時巧說法天子說偈讚曰

修行黑法黨 若不退減者 世尊知非處

故佛無所畏

尒時法性無畏天子說偈讚曰

黑法體性尒 必當織淨法 彼不汙心者

佛知彼非處

尒時巧相應天子說偈讚曰

黑法及白法 二異不相合 佛說於彼義

故佛是我師

尒時巧知善不善天子說偈讚曰

大雄皆悉知　諸法不離聚　妄想分別故
於善法中退

尒時如說行滿足天子說偈讚曰

行於煩惱者　終不生白法　不生白法故
當知必退減

尒時樂解脫天子說偈讚曰

若樂解脫者　修行於黑法　佛說彼有障
故佛一切智

尒時淨心天子說偈讚曰

心樂解脫者　須知煩惱事　大雄說此法
故佛應受供

尒時見煩惱天子說偈讚曰

行於煩惱中　不識煩惱者　彼不知正法
善逝如是說　若言行諸惡　不退善法者
於解脫非器　兩足尊所說

尒時調伏天子說偈讚曰

離欲及憒鬧　亦離瞋癡等　如佛所說法
應當如是修　煩惱及白法　愚癡不知者
佛於彼非師　大仙如是說

尒時勤修解脫天子說偈讚曰

佛說對治法　為除煩惱故　行彼不盡惑
无能擊難者

尒時向解脫天子說偈讚曰

佛說如是法　為斷煩惱故　若修不滅惑
無能擊難者
尒時方便相應天子說偈讚曰
佛是說法者　為諸聲聞等　若修不諳者
无能擊難佛
尒時趣解脫天子說偈讚曰
佛說如是法　為欲斷煩惱　若不滅惑者
無能擊難佛
尒時無畏功德天子說偈讚曰
為滅煩惱故　佛說不淨觀　若不盡滅者
无能擊難佛
尒時善發心必修天子說偈讚曰
慈能斷瞋恚　修慈若不斷　無能擊難佛
世尊得无畏
尒時淨目天子說偈讚曰
佛說能修彼　智慧除愚癡　若彼不斷者
无能擊難佛
尒時滅覺觀天子說偈讚曰
為覺對治故　說於安般念　修彼不滅者
無能擊難佛
尒時尊重无相天子說偈讚曰
為斷吾我故　佛說空寂滅　以彼不滅者
於是无能難

尒時斷我慢天子說偈讚曰

為斷憍慢故　佛說無相法　若修不滅者
不見能難佛

尒時淨身天子說偈讚曰

深心信清淨　一切煩惱盡　修彼不斷者
無能擊難者

尒時深解想天子說偈讚曰

對治及朋黨　求於煩惱道　无畏難佛者
如来初不見

尒時解用天子說偈讚曰

世尊但名用　此彼盡不盡　無畏問難者
彼亦但假名

尒時調伏身業天子說偈讚曰

以智善解已　身業得流行　世尊悉遍知
故号一切智

尒時知身天子說偈讚曰

身業甚清淨　大雄悉无餘　憐愍群生者
我礼世間親

尒時身業簡擇天子說偈讚曰

善簡擇身業　憐愍衆生等　照世而造作
故号勝丈夫

尒時善見身業天子說偈讚曰

身業得清淨　導師悉觀見　憐愍諸群生

故等一切智

尒時善觀身天子說偈讚曰

善觀得清淨 身業得相應 憐愍群生故
勝丈夫遊行

尒時成就語言天子說偈讚曰

具甘美功德 離於綺澁語 智慧相圍繞
世親而演說

尒時時語天子說偈讚曰

依時義相應 遠離无益事 佛言無不忠
衆生悉受行

尒時成就智慧天子說偈讚曰

不惱愍衆生 成相應不濁 不壞於因果
佛本如是說

尒時不相違天子說偈讚曰

乃至為身命 未曾有妄語 是故佛功德
於世无有等

尒時實語天子說偈讚曰

佛行實語因 以是世瞻仰 至心樂聽聞
為得佛法故

尒時從實生天子說偈讚曰

世尊以實語 漸脩成菩提 諸法真實性
世尊皆悉知

尒時實精進天子說偈讚曰

於諸有為法 如性真實見 世尊皆悉知
諸法真實相

尒時簡擇業天子說偈讚曰
於巳及與他 知身口意業 以其智清淨
故号佛无等

尒時觀察意業天子說偈讚曰
人王心意業 所有思量事 悲念於衆生
故礼愍世者

尒時巧覺觀意天子說偈讚曰
世尊心縁處 是心皆調柔 悲念於衆生
故礼愍世者

尒時巧方便天子說偈讚曰
衆生心所縁 意業所起作 種種智慧生
世尊悉知彼

尒時解慧天子說偈讚曰
意業是佛地 愍觀衆生故 方便智清淨
佛智无體性

尒時巧知過去天子說偈讚曰
佛知過去世 若人所行業 戒忍精進智
佛皆悉知彼

尒時觀察過去天子說偈讚曰
觀察過去行 能知多億佛 過去所行處
求勝菩提故

尒時本行具足天子說偈讚曰

憶念本行事　億刧阿僧祇　佛心无所著

佛本所行處

尒時觀察本行天子說偈讚曰

阿僧祇億佛　導師悉曽問　出生三昧乇八

種種成佛法

尒時本行生天子說偈讚曰

無量阿僧祇　導師三昧門　過去諸佛所

曽問亦修行

尒時觀察本住天子說偈讚曰

生死中多過　應供非應供　觀已化衆生

度脫於盲冥

尒時猒過去世天子說偈讚曰

彼此相食噉　亦曽相戲樂　迭互相殺害

世尊皆悉知

尒時知未來境界天子說偈讚曰

導師未來時　智慧无有导　衆生信業報

諸趣佛能知

尒時從本行來天子說偈讚曰

世尊於過去　智慧無障导　善業三摩提

離趣知諸趣

尒時巧知未來天子說偈讚曰

佛於未來時　智慧无障导　終死及生處

於業報亦尒
尒時離有法天子說偈讚曰
世尊王三界　三世中說勝　佛智常无㝵
善知有境界
尒時用行天子說偈讚曰
衆生業行趣　及受果報事　此等但假名
世尊如是說
尒時觀察現在天子說偈讚曰
王尊王現在　智慧終不㝵　於无數佛土
牟尼皆悉知
尒時現在無畏天子說偈讚曰
世尊正觀察　三世悉平等　究竟無所有
迷惑凡夫智
尒時智无所住天子說偈讚曰
導師如是見　三世无所住　以依於法性
諸法无事故
尒時教三世天子說偈讚曰
過去及未来　陰生必敗壞　無事无自性
導師所顯說
尒時意無著天子說偈讚曰
世尊說三世　皆悉无堅牢　如幻亦如焰
說言猶如響
尒時三世自在富天子說偈讚曰

世尊於三世　常勤增智慧　知諸行如幻
諸根无所著
尒時欲到彼岸天子說偈讚曰
大雄於其夜　得證上菩提　世尊勤進欲
至今不退減
尒時欲作精進天子說偈讚曰
世燈所有欲　常不有退減　世尊諸子等
甚樂精進欲
尒時建立欲作天子說偈讚曰
世尊從欲起　猶如水中蓮　不為世所染
如蓮處於水
尒時欲解脫天子說偈讚曰
欲及世間親　此二名法界　不二無二體
世尊皆悉見
尒時精進生天子說偈讚曰
以精進威德　剋證大菩提　於其是非法
終不捨精進
尒時念具足天子說偈讚曰
佛於一切處　發心皆隨順　於其善惡法
佛念不損減
尒時攝心天子說偈讚曰
世親常攝心　知諸衆生行　隨其所修行
而為其說法

尒時敬重般若天子說偈讚曰

世尊智慧海 邊際不可得 經億僧祇劫
佛說不可盡

尒時學解脫天子說偈讚曰

無等佛世尊 解脫不損減 解脫及脫者
佛求不能得

尒時會解脫智天子說偈讚曰

世尊解脫者 等解脫知見 解真實不減
以知无自性

尒時觀察身天子說偈讚曰

佛於然燈始 常修真實行 三業無過失
故歎号為佛

尒時深行天子說偈讚曰

世尊无過失 不如餘衆生 知諸法自性
佛自性不惑

尒時大慧天子說偈讚曰

佛於一切種 心念不迷惑 其念常現前
辟如油滿鉢

尒時心不散亂天子說偈讚曰

乃至少許時 心念終不亂 佛得不共法
衆生悉不知

尒時善解智慧天子說偈讚曰

善有思量捨 善逝無此事 世尊不共法

其法不思議

尒時超一切天子說偈讚曰

於是三界中　知其一切法　一切无如佛

故号難降伏

尒時堅持天子說偈讚曰

無上堅固士　於法无所畏　等同一切佛

能覺未覺者

大寶積經卷第七十

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第七十二

人

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會遮羅迦波利婆羅闍迦外道品第二十四

尒時遮羅迦波利婆羅闍迦外道八千人見諸阿修羅迦樓羅龍女及諸龍鳩槃茶乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽空行諸天四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵天光音天遍淨天廣果天淨居天等供養世尊及聞讚歎生希有心聞此法門便生疑慮聞未曾法彼外道等白佛言瞿曇我等聞此昔未聞法聞已不樂遮羅迦波利婆羅闍迦外道亦不樂在家我於此法復生疑慮不生敬信都由昔来未聞此法是故我於瞿曇沙門所亦有因緣何以故以沙門瞿曇作如是神通變化作如是神通變化已以其變化故我等見此諸天等得微妙身及見大衆歸伏瞿曇者至多以知瞿曇善說法故是故於瞿曇所復生微信瞿曇復為廣果天說如是法言一切法是如来

者我等於此甚生疑慮云何一切法名為如来我等於瞿曇所如是生信唯有瞿曇知我等意如是如是為我等說令使我等解此所說義得離疑網從坐而起作是請已世尊如是荅於彼等是以我今還問汝等隨汝意荅外道白佛善哉瞿曇瞿曇問我我今當說佛即問彼汝等知不云何胎入母腹如是問已外道荅佛瞿曇我諸論中聞說三種因緣和合胎入母腹父母相近生於貪染思量欲事忍故行欲是故胎入如是成胎佛言汝等外道於意云何父母思時彼貪為從母心起耶外道言不也瞿曇佛言可從於母思量起耶外道言不也瞿曇佛言彼貪可從父心起耶外道言不也瞿曇佛言為從於父思量起耶外道言不也瞿曇佛言於意云何彼父貪欲可入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何父心入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何父分別入母腹耶外道言不也瞿曇佛言於意云何彼胎從天終已来入母腹耶

外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從地獄終已来入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從畜生終已来入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從餓鬼終已来入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為從阿修羅終已来入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎可非色来入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何彼胎為是色来入母腹耶外道言不知也瞿曇佛言於意云何受想行識来入母腹耶外道言不知也瞿曇作是荅巳佛告外道作如是言外道此法甚深寂滅善說微妙難測非思量境界難可顯示非汝所知是諸外道異見異忍異種樂欲於非正處精進修行於異見中決定趣向佛言外道若善男子善女人遇如是善知識於甚深法中得生眼目外道譬如有人患其眼根得遇良醫治差眼目以其淨眼現身能覩昔未見色如是外道若有善男子善女

人不具信等五根遇善知識慧眼得淨以淨慧眼得見深法是故汝等諸外道輩本昔長夜邪論誑惑而作異見於其非法取善法相於非解脫取解脫相於非出處生其出相汝師自壞亦壞汝等外道如人自盲復語餘盲我將汝去智者當知此等二人於其非路必有墜落遭其辛苦外道如是若沙門若婆羅門實非導師自稱導師實非正覺言我正覺實不能知出世之道言我能知實不能見出世之道言我能見實不能知淺度之處言我能知實非教師言我是師彼所教者是為邪教自非正覺所教寤者亦是邪覺實不解出言我能解彼所教出者是為邪出實不知道言我知道其所示者皆是邪道實不知淺處言我知處其所度者反令困厄外道譬如牧牛人不知淺處驅牛入水於深處而度彼牛捨此未到彼岸於其中流而受困厄無有救護何以故由牧牛人不知淺處外道如是汝等實非導師作導師想其所化者反受困

爲外道我是導師實堪化導其所化
者正化彼等我是正覺所言不虛我
所寤者令其正寤我是能出所言不
虛所教出者令其正出我見出道復能
示他其所導者示其正路我知淺處
所言不虛是以我所度者令其正度
我知教化法是以能化他我知佛法
能覺寤他我知出法令他得出由我
正見故復能正示他我知可度處故
能度於他所將度者令得好道汝等
外道樂解脫者我是導師令在現前
汝等應來我能正寤具解出法善見
出道能作淺度處汝等一心諦聽善
思悉生樂願正念現前心當流注發
勤精進為未證法令得證故未逮得
法令獲得故昔未行道令進路故昔
未到處令得到故為未伏魔令降伏
故昔未求伴者令求伴侶故為未得
法方便令得方便故外道如我所說
三法和合而得受胎我今當說汝等
外道一心諦聽當為汝等說受胎法
門外道我言母者是其過去作業之
緣我言父者是其過去作業之因我

言乾闥婆者謂是業招識外道我言
迦羅羅者謂是業安置外道我言母
腹者業安識依處所識住腹已生得
增長漸漸廣闊外道譬如藥草藂林
依於大地而得增長漸漸廣闊外道
如是彼識入母腹已增長廣闊亦復
如是彼母腹中嬰孩成長方得產生
生已漸增既得長大行宿時性隨終
来處彼過所行此現習起彼是智知
非愚能了共住交友常恒觀察方知
其性外道諦聽彼人若從地獄終来
生人中者當有是相智者應知其聲
嘶破驟聲忩急聲怖畏聲高聲淺聲
小心常怖數數戰悚其毛數竪夢中
多見大火熾然或見山走或見火聚
或見釜鑊沸湧或見有人執杖而走或
見已身為鉾矟所刺或見羅剎女或
見群狗或見群象来逐已身或見已
身馳走四方而无歸處其心少信無
有親友外道有如是等無量衆相我
今略說如是等相是名從地獄終来
生人間此智所知非愚能惻外道諦
聽彼人若從畜生終来生人中者當

有是相智者應知闇鈍少智懈怠多食樂食泥土其性怯弱言語不辯樂與癡人而為知友憙黑闇處愛樂濁水喜嚙草木憘以脚指剜掘於地喜樂動頭驅遣蠅虻常憘昂頭欠敹空嗟常憘拳脚躪宜卧地不避穢汙常憘空嗅憘樂裸形常憘虛詐異言異作多憘綺語夢泥塗身或夢見已身於田野食草或夢見已身為衆蠅纏繞或夢見已身入於山谷叢林之中外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從畜生終来生人閒智者能知非愚能惻外道諦聽彼人若從餓鬼終来生人中者當有是相智者應知其頭髮黃怒目直視常憘飢渴慳貪嫉妬憘饒飲食憘背說人身體饒毛眼精光赤多思衆食貪樂積聚不欲割捨不樂見善人所見財物其心欲盜乃至得其少許財物即便欣喜常求財利樂不淨食見他資産便生妬嫉復於他財生已有想見他受用便生悋惜聞說好食心生不樂乃至巷路見遺落果及以五穀便

生貪心採取収斂外道有如是等无量衆相我今略說如是等相是名從餓鬼中終来生人閒智者能知非愚能惻外道諦聽若從阿修羅終生人中者當有之相智者應知高心我慢常憘忿恣好樂鬪諍挟怨不忘起增上慢其身洪壯眼白如犬齒長多露勇健大力常樂戰陣亦憘兩舌破壞他人踈齒高心輕蔑他人所造書論他人雖知語巧微密亦有智力及煩惱力樂自養身外道有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從阿修羅終来生人閒智者能知非愚所惻外道諦聽若從人終還生人中者當有是相智者應知其人賢直親近善人毀呰惡人好惜門望篤厚守信樂好名聞及以稱譽愛樂工巧敬重智慧具慙耻心性柔軟識知恩養於善友所心順無違好憘捨施知人高下善觀前人有益无益善能荅對領其言義善能和合亦能乖離善能作使宣傳言語於種種語能善通達憶持不忘亦復能知是處非處外道

有如是等無量衆相我今略說如是等相是名從人中終還生人間智者能知非愚能惻外道諦聽若從天中終生人間者當有是相智者應知為人端正樂好清淨憘著花鬘及以香熏樂香塗身常憘洗浴所樂五欲簡擇好者不憘於惡憘樂音聲及以歌舞純與上人而為交友不與下人而為朋黨好憘樓閣高堂寢室樂慈為道含笑不瞋吐言柔美言語善巧令人喜悅憘樂瓔珞及好衣服嚴身之具常樂出入行来暢步所作精勤終不懈怠外道有如是等无量衆相我今略說如是等相是名從天中終生於人間此智能知非愚能惻外道若善男子若善女人欲超此相應近善知識順彼人意彼所作者即隨作之彼善知識令彼超度為其說法外道從地獄終生人間者地獄已前作人身時造諸過惡起瞋恚故便作殺害以其彼業牽墮地獄彼在地獄受種種苦後生人間猶有習氣是人既知如是相已必須自知我從地獄来

人間是人為捨地獄因緣應求善知識過知識已彼善知識為除瞋業故說慈悲亦說慈悲相應助道以此等行能除彼人餘殘習氣地獄因緣彼善知識或為是人說慈悲相應尸波羅蜜斷除彼人瞋恚過惡是人修慈悲時六波羅蜜當得滿足增長福德外道從畜生終来生人間者畜生已前作人身時修行積習愚癡之法以習癡故便行惡業由作彼業生畜生中彼人本受畜生身時與諸畜生久居住故行畜生儀式彼從畜生終已由有習氣畜生行法是人得人身已聞如是法見已身行應當自知我本必從畜生中終来生人間是人為捨畜生行故應求知識彼善知識為除是人愚癡業故說十二因緣以是法故愚癡得除彼善知識或為彼人說般若波羅蜜既聞般若波羅蜜故彼人愚癡體性自離作是觀時便生智慧外道從餓鬼終生人間者餓鬼已前作人身時修行積習慳貪之法是人修行慳貪法故堅持不捨彼業力

故生餓鬼中與諸餓鬼久居住故行餓鬼業彼從餓鬼終已由有習氣餓鬼行法是人得人身已聞如是法見已身行應當自知我本必從餓鬼中終來生人間是人為捨餓鬼行故應求知識彼善知識為除彼人慳貪業故為說布施以是法故慳貪得除彼善知識或為彼說與施相應助菩提法令其慳貪悉得斷除彼善知識或為彼人說檀波羅蜜是人修行檀波羅蜜故六度得滿彼善知識或為彼人說一切法皆悉平等是人以修法平等故般若波羅蜜得滿以修般若波羅蜜故流注趣向一切智處外道於阿修羅中終生人間者阿修羅已前作人身時多作善根行於憍慢彼以慢故而作諸業修行積習憍慢業已彼業力故生阿修羅中與諸修羅久居住故行阿修羅業從修羅終已由有習氣修羅行法是人得人身已聞如是法見已身行當須自知我本必從修羅中終來生人間是人為捨修羅行故應求知識彼善知識為除

彼人憍慢業故為說聖住處以是法
故令彼得除憍慢之業或為彼人說
空法門以是空法令其彼人慢業得
除亦除吾我得無我解或為彼說因
緣和合故有諸法以和合故而有所
作若無和合亦無所作作是觀已慢
使及業悉得除斷或為彼人說諸法
一相修行彼故般若波羅蜜得滿修
般若波羅蜜滿已速證一切智終不
退轉外道於人中終生人間者彼人
昔作人身之時修行積習十善業道
作彼業已數數修行以彼業力還生
人中昔作人時與人久居行人儀式
令歸得人由有習氣是人得聞如是
法已應當自知我本必從人中終已
還生人中是人為超彼習氣故應求
知識彼善知識為其彼人說无常想
以無常想令除習氣彼善知識或為
是人說生死過涅槃至樂聞此法已
是人能得厭生死過欣涅槃樂彼善
知識或為是人說六波羅蜜既得聞
已能發無上菩提之心彼善知識或
為是人說善方便是人以此善方便

故即能堅持六波羅蜜速證一切智
終不退轉外道從天中終生人間者
天身已前作人身時所修梵行布施
持戒皆希来報是人如是修行積習
作業久訖以是業力生於天上得生
天已與天久居行天儀式從天終已
由有習氣諸天行法是人得人身已
聞如是法見已身行應當自知我本
必從天中終来生人間彼人為趣天
中習氣應求知識彼善知識教其
彼人修持梵行不期来報說於求報
是其過惡但為顯說修淨梵行无所
依著得福無量教行布施不期来報
說於求報是其過惡但為顯說行於
布施無所依著得福無量教行持戒
不期来報說於求報是其過惡但為
顯說受持禁戒無所依著功德无量
彼善知識或為彼說善巧方便是人
以此善方便故能行六波羅蜜行六
波羅蜜已六波羅蜜漸得滿足速證
一切智終不退轉外道從地獄終得
人身者彼應依善知識依知識已應
聽三世佛平等法聞平等法已應發

勤精進依城邑聚落與大衆共居具四部處更互相於論量佛法學問難荅三世法平等得現在前解一切法無有自性修此解故煩惱漸除外道從畜生中終生人間者彼應依善知識親近多聞以近多聞斷除愚癡是人雖復求多聞人及諸經論作非有想是人觀察非有想巳自然解證无自性法是人以此三世法平等自然現前速證一切智終不退轉外道從餓鬼終生人間者彼應依善知識修行布施除其慳貪作諸功德以修捨故心不積聚是人以此三世法平等自然現前作一相解所言一相即是無相是人修此無相解故速證一切智終不退轉外道從阿修羅終生人間者彼應依善知識與煩惱魔戰何者是煩惱魔所謂憍慢是時彼人應當觀察何者是慢是其誰慢誰受是慢誰以此慢起煩惱使誰捨此慢是人如是推求之時無慢可得亦不見有人攝受慢者彼人如是觀察義故無慢可得无起慢者與慢相應境界

亦不可得亦不見有人能捨慢者如是觀已無一法可得復作是觀以慧攝受自誑已身他亦如是作是觀時能見諸法悉无自性以見諸法无自性故見法非有以非有故知不成就不成就故知即不生若不生者知彼不滅若不生不滅者彼非可說若解不可說者則非過去非現在非未來三世不可得若法三世不可得者當知未曾有得有失外道當知此是一切法平等以此一切法平等當知一切法是真如不變不異如來亦真如不變不異以一切法即是真如是故觀慢得知是人從人中終得生人間以有憍慢習氣力故乃至從彼地獄中終得生人間以慢習故得知此相若无慢習不可得說此從人來乃至此從地獄中來外道此名離慢智慧彼相要以具巧方便乃能得知又為般若波羅蜜加持此人方乃得知尒時八千諸外道等聞說此法得無生法忍彼等得住無生忍已從坐而起頂礼佛足却住一面彼諸外道却住

一面已異口同音說偈讚曰

導師智力所建立　知諸道趣不由他
知諸衆生遊諸趣　如見掌中菴羅果
由諸見趣濁世間　譬如雲霧障虛空
以是群愚常流轉　譬如衆盲失正路
世間爲常爲无常　復言有常亦無常
又言非常非不常　譬如盲象入城行
言世有邊後無邊　復言亦有亦无邊
又言非邊非无邊　以是流轉如籠鳥
又言即身是神我　又言離身有神我
妄想分別所纏縛　如鳥被網心生苦
又言自在天所化　有言非因之所生
一切衆生見取覆　譬如雲霧障於月
由如籠中卵生鳥　於諸孔中常欲出
見取衆生如是癡　彼不解脫如籠鳥
又禮梵王及世主　及禮童子并園紐
又禮方海毗沙門　如賊被捉求諸神
猶如貧人還債主　求與債主立保證
如是世間著見取　愚癡求天希欲樂
佛見衆生依真實　譬如見手掌五指
於諸趣中受百苦　譬如群賊入牢獄
世尊於彼生慈悲　修諸道行知諸趣
世尊已說出獄法　如王生子放大赦

慜世不思僧祇刧　修諸苦行得菩提
見取所據愚癡輩　佛令彼等得解脫
以是善逝人師子　於諸法中得自在
我等見取失正路　佛於見取拔我等
以是世尊具大力　具足無畏无怨對
衆中大吼如師子　我等亦願得彼法
以彼能動於三界　亦以彼法普遍照
以彼授記諸衆生　亦願我等值遇彼

世尊知彼諸外道等得其深信如作微笑現瑞光明尒時慧命馬勝比丘以得問佛

佛慜世間現微笑　以見此等外道衆
唯願如来說彼因　所現微笑有何義
善解因者非無因　而現微笑瑞光明
善哉能現微笑光　大衆悉皆瞻仰佛
世尊大衆悉懐疑　以見善逝現笑光
悉皆猶如觀滿月　瞻佛願說微笑因
誰於今日設勝供　誰於今日悅慈父
誰今得往佛功德　善哉大智願演說
大衆聞之必欣喜　皆由外道得授記
唯願導師普為說　於何乘中如得道
善哉牟尼除心惑　於其疑者斷疑網
以是大衆得欣喜　一向趣佛不退轉

尒時世尊以偈答馬勝曰

善哉馬勝巧知時　能問如来降怨者
憐愍世間作是說　能問導師自然士
我當說彼現笑事　一心諦聽所作因
汝宜欣喜聽我說　今說笑義所為者
此諸外道皆調伏　捨諸惡見住善見
覩是世間見取惱　悉起悲心求菩提
一切見取悉得捨　以知不濁正見故
從我得聞無㝵記　悉皆樂求一切智
過去佛所得記已　供養大慈兩足尊
具足二億諸佛所　以求無上菩提故
佛所行檀亦不少　亦淨持戒修禪定
淨修智慧發精進　於諸群生修忍辱
常修習六波羅蜜　簡擇智慧求菩提
馬勝請問降怨者　發心樂求佛菩提
彼諸苦惱由惡黨　依止有惡見取中
彼等今見勝導師　捨諸惡見悉无餘
以得真解如来教　隨順佛法起深信
彼於當来多億佛　皆悉供養求菩提
於其未来星宿刧　皆得作佛同一号
号曰普聞高名稱　彼等大智度世間
彼佛國土甚清淨　種種莊嚴无與等
彼離惡見衆生輩　純求菩提賢聖處

彼國衆生離惡趣　是時亦无一切難
彼等諸佛得壽命　皆悉同壽八万歲
衆生聞彼佛名者　皆悉不退上菩提
若有衆女聞佛名　彼女皆悉得男身
如是世尊降怨者　與諸外道所授記
一切天人聞記彼　無不欣喜生敬信

大寶積經卷第七十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十三　人

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十三六界差別品第二十六之一

尒時淨飯王及諸眷屬見阿修羅迦樓羅龍及龍女鳩盤荼乾闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽呵羅遏闍天四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵摩天光音天遍淨天乃至廣果天見彼供養及聞授記又聞淨居諸天說偈讚佛復聞外道亦得授記淨飯王作是思惟是事希有不可思議世尊如是善說一切世間聞已咸皆欣喜是時淨飯王以愛戀子故情意懇懃尒時世尊告父王言我所說法初善中善後善其義深邃其味亦善淳淨无雜清白無染顯說梵行法何者梵行所謂分別六界法門王今諦聽善思念之當為王說王言善哉我今諦聽唯願說之佛言大王何者為分別六界法門大王所言六界者即是丈夫六觸入亦是丈夫十八意識境界亦是丈夫大王

我所言六界即是丈夫者我何故如是說大王何者是六界所謂地界水界火界風界空界識界大王此名六界所言六界是丈夫者所謂此也我言六觸入名為丈夫何故如是說大王所言觸入何者謂眼觸入見諸色故如是耳鼻舌身亦如是意觸入為知法故我言六觸入是丈夫者謂此也我言十八意識境界是丈夫者何故如是說大王此十八意識境界何者是謂眼見可意色以憶想分別而生思覺見不可意色已亦憶想分別而生思覺見捨處色已亦憶想分別而生思覺耳鼻舌身亦如是意知法可意處法知已思想分別不可意處法知已亦思想分別捨處法知已亦思想分別大王我言十八意識境界是丈夫者謂此也大王地界有二種有內有外大王何者為內地界謂自身內所有彼彼身內所有得有取堅者堅者所謂髮毛爪齒塵垢皮肉筋骨髓脾腎肝肚大腸小腸大便脬膜腦胲大王是等名為身內地界大王

何者是身外地界謂身外所有不得不取堅者強者大王是名身外地界大王身內地界生時无所從来滅時无所去大王有時女人自分別我是女人自分別我是女人已見外丈夫復生分別彼是丈夫是女人分別彼是丈夫已即生欲想生欲想已樂欲和合於彼男子而生染愛彼男子亦作是分別我是男子自分別我是男子已見外女人復生分別彼是女人此男子作是分別已於彼女人而生染愛是男子女人俱生染愛已而便和合以和合故而有歌羅羅大王彼丈夫分別及所分別事二俱不可得女人女人性亦不可得男子男子性亦不可得以是不相續而生分別彼分別亦自性不可得如分別自性不可得如是和合和合性亦不可得如和合和合性不可得如是歌羅羅歌羅羅性不可得若自性不可得者彼云何能生堅強大王當知因分別故而生有堅者強者彼堅強生時无所從来大王有時此身終為塚間死屍

彼死屍堅强想變壞時不向東方亦不向南西北方四維上下大王如是當知為内身地界大王有時世間居處悉皆空虛復生梵天七寶宮殿彼宮殿堅强相生時无所從來如是他化自在諸天七寶宮殿堅强生時无所從來如是化樂天兜率陁天夜摩天三十三天四天王天所有七寶宮殿堅相生時无所從來鐵圍山大鐵圍山堅固牢實同一金剛堅强生時無所從來如是須彌山尼民達山育軋達山伊沙達山佉提羅迦山鞞達略山毗那多迦山阿葉波竭那山鐵圍山大鐵圍山穫達舍那山摩訶穫達舍那山優常伽羅山雪山香山諸餘黑山及三千大千世界若成時彼一切堅强生時無所從來此大地厚一百六十万由旬生已而住大王彼堅强生時无所從來大王又時此世界壞是世界欲壞時此大地或為火所燒或為水所漂或為風所吹悉皆散滅彼地為火燒時乃至煙灭都无所見大王辟如穫油為火所燒無有

遺餘大王如是此三千大千世界燒已灰燼不現後為水所漂時亦无遺餘可見大王譬如以鹽投水消滅无餘大王如是如是三千大千世界為水漂已亦無遺餘大王如是三千大千世界風吹壞時无有遺餘大王譬如毗嵐猛風吹諸飛鳥彼彼鳥散滅無有遺餘大王如是如是此三千大千世界為毗嵐猛風之所吹壞一切散滅無有遺餘大王彼地界成時無所從來壞時无所去大王如是如是內身地界生時亦無所從來滅時亦无所去大王彼地界生時亦空住時亦空生住二時體性俱空大王彼水界亦有二種有內有外大王是內身水界謂自身內所有及餘彼彼身內所得所攝若水若水性若水體若潤若潤性若潤體所謂此身中淚汗涕唾膿血瘏汗肪膏髓乳膽小便大王如是等物名身內水界大王何者是身外水界身所不得不攝者水及水性水體潤及潤性潤體大王此名身外水界大王彼身內水界生時无所從來

滅時无所去大王謂如是所愛人眼中流淚苦惱所逼亦復流淚聞法敬信亦復流淚若遇風寒亦復流淚眼亦痛時亦復流淚大王彼淚出時无所從来滅時無所去大王又時身内水界增長增長已益彼水界能滅身内火界彼火界滅時去無所至大王彼身内外界生時亦无所從来滅時亦无所去大王彼身内外界生時亦空滅時亦空其水界性自是空大王有時彼内火界增盛增盛已能竭身内水界彼水界燒竭之時去无所至大王彼身内水界生時無所從来滅時亦无所去大王彼身内水界生時亦空滅時亦空體性自空大王又時此世界壞大王此世界欲壞時於虛空中興三十二重雲而住遍興三十二重雲住已遍覆三千大千世界遍覆三千大千世界已經五中劫天降大雨流注不絶如象王尿其後復經五中劫降麁大雨當於尒時其水積滿上至梵天大王彼大水界初生之時無所從来大王又時此世界居處

壞時此世界中第二日出二日出時小河泉源悉皆枯盡大王又時此世界第三日出第三日出時大池江河悉皆枯竭大王又時此世界第四日出第四日出時四大河本源亦悉枯盡大王世界又時第五日出第五日出已大海中水一由旬二由旬三由旬四五乃至十由旬悉皆枯盡二十三十四十五十由旬海水枯盡一百由旬二百由旬三百乃至千由旬亦皆枯盡二千三千四千乃至一万由旬悉亦枯盡二万三万乃至四万四千由旬大海水盡皆枯涸大王又時大海之中餘殘之水四万由旬餘殘水在三万二万一万由旬餘殘水在後復漸盡九千八千乃至一千由旬九百八百乃至一百由旬餘殘水在九十由旬八十七十六十五十四十三十二十乃至十由旬九由旬八由旬乃至一由旬餘殘水在五里下至十多羅樹九多羅乃至一多羅十人乃至一人餘殘水在於一人身齊咽至腋至膊至腰至跨至蹲至踝餘殘

水在乃至牛跡水在大王當介之時大海之中唯有少濕相如麁雨時乍濕乍乾大王辟如麁雨滴滴如有濕未周匝大海之水亦復如是大王又時大海之中所有濕處唯潤一指面大王彼水界漸滅之時去无所至亦不詣於東西南北四維上下大王彼水界生時亦空住時亦空滅時亦空如是大王彼水界性不可得唯有但用然彼但用非男非女大王火界亦二種一内二外大王何者是内火界大王身内所有及他身内所有所取火火體火相熱體熱相所謂能消飲食者身中所有溫煖蒸熱入於熱數者大王此名身内火界大王何者為謂火火體火相溫煖蒸熱大王此名身外火界身外所有不取不受者所身外火界大王又時迦羅羅胞胎中身内火界增盛水界漸微是故迦羅羅漸稠漸堅大王辟如鐵器煎煮錫鋪以火力故漸漸稠强大王如是如是以火力故迦羅羅漸稠漸堅迦羅羅漸稠漸堅故名遏浮陁遏浮陁以

火力成故名為卑尸迦卑尸迦以火力成故名為堅固堅固為火成故生於五支如是如是大王彼水界為火界成熟如是如是彼水界漸稠漸堅故成於肉團大王彼火界生時无所從来而能燒滅於彼水界大王又時當有病人身内火界悉皆滅盡彼病人身内火界既滅盡已所食之物不復消化其彼病人不能消故於後不復更能進食不能食故身内火界悉皆滅盡以彼人不能進食身内火滅故必當命終大王火界滅時不至東方南西北方四維上下大王彼火界生時亦空滅時亦空而彼火界從本已来體性自空大王有時世界壊世界壊時身外火界增盛洞一洞一已遍燒三千大千世界大王彼身外火界生時無所從来大王又時彼大火聚遍燒三千大千世界已還復滅盡大王彼火滅時不至東方南西北方四維上下大王彼身外火界生時亦空滅時亦空彼大火界體性自空非有不可得唯是但用然彼但用非男非

女大王風界亦二種一內二外大王何者是身內風界自已身內及他身內所有風界所受所取風風體風名速疾不速疾體速疾名所謂住身四支者是風住胃者是風行五體者是風行諸子支者亦皆是風遍行大小支者亦是風出入息者亦是風略而言之遍身行悉皆是風大王此名身內風界大王又時身內風界增盛集合彼增盛集合時能枯燥水界亦能損減火界于時枯燥水界損減火界已令人身无潤澤亦無温煖心腹鼓脹四支搖强諸脉洪滿筋節拘急彼人尒時受大苦惱或復命終大王彼身內風界生時無所從来大王又時彼病人遇值良醫醫觀彼病人已應病處藥隨病與藥故風病除愈大王彼風界滅時亦无所去大王彼身內風界生時亦空滅時亦空身內風界體性自空大王何者是身外風界身外所有身所不取不受者風風體風名速疾速疾體速疾名大王此是外風界大王又時彼外風界增盛增盛

故風界集合集合時落葉折枝條折樹拔根崩摧山峯倒壞大山破拆分段漸次散壞乃至微塵而此三千大千世界為風所吹周迴旋轉大王譬如陶師以杖轉輪三千大千世界為風所轉亦復如是如少麦麨為風所吹碎末為塵雖可得見如是大王此三千大千世界為風所吹破析作末已成於微塵成微塵已亦不可見大王譬如大猛風輪起以一把土隨風散之乃至微塵亦不可見如是大王此三千大千世界為風所吹分析作末分析作末已乃至无一餘殘微塵可見大王彼外風界生時无所從來大王又時夏初彼外風界皆悉隱滅隱滅故暑熱无風於草木上无露以无露故一切草木无有濕潤大王彼外風界滅時亦无所去大王彼風界生時亦空滅時亦空彼風界體性自空大王彼內風界及外風界二俱皆空體性自離相亦自離性亦不可得滅相亦離何以故彼風界非作无作者故大王何者是虛空界虛空界亦

二種有內有外大王何者是內虛空
界若自身內若他身內所受所取所
謂虛空虛空體虛空名此身內所生
入於陰數亦入入數亦入界數所有
空孔竅大王此名身內虛空界大王
何者外虛空界外所有非色者乃至
无有如毛等虛空處名為虛空大王
此名外虛空界大王又時由業因緣
故生諸入彼入等生巳圍繞空界是
時得名入內虛空界數大王如是一
一法中推求无一眼入可得唯有但
用大王何以故空地界清淨故如地
界清淨空故如是水火風界清淨故
空彼无所從來大王又時一切諸色
悉皆壞滅以為虛空何以故虛空界
无盡故大王唯內虛空界安住不動
大王譬如无為涅槃界安住不動當
知如是虛空界遍一切處大王譬如
有人於空澤曠野掘作泉池陂井大
王於意云何彼諸虛空從何而來王
言世尊無所從來佛言大王若使彼
人還以土填大王於意云何彼虛空
界去何所至王言无所去也何以故

世尊彼虛空界无來無去何以故彼虛空界非男女故佛言大王外虛空界亦復不動性無變易虛空界空非是有法何以故虛空界非男非女故大王何者是識界如眼為主攀緣於色對色知故眼識生或能知青黃赤白雜色亦知長短麁細如是一切所有色等物眼識所能覩者名為眼識界如是若知聲若知香若知味若知觸若知法或知六根所緣所知是名意識界大王又此識界不依諸根亦不依界何以故大王非地淨色為眼入非水火風淨為眼入何以故非地界清淨及諸餘法以為眼入及鼻眼入者如是乃至非水火風界清淨色及諸餘法以為眼入鼻眼入者何以故諸法無知故无了別故無堪能故非初非中非後故非內非外亦非中間大王如此識界了前事已即便謝滅不復更生彼識生時無所從來及其滅時亦无所至大王何謂為眼入謂四大所成清淨色若使諸法體性自空何者是清何者是濁於諸法中

無有淨穢去何於中而見淨穢如是大王是故當知眼入之體性畢竟空寂前際後際皆不可得何以故未来未至故不可得過去已滅故不可得未来未来事不可得彼眼處亦不可得自性離故若體性不可得者亦無男女性可得既無男女性何有我我所大王若有我我所者是魔境界无我我所者是名諸佛如来境界何以故一切諸法離我我所故大王如實了知眼入空眼入自性空何以故此眼入相不可得是故此眼入體性空寂此空離於眼入相是名无相於相無求故名无願大王是名於眼入中三空解脫門現在前

大王何者是耳入界乃至身入大王此一切去對三解脫門現前決定趣法界究竟遍虛空不可名不可說不可用不可示无有諍論無有語言不可測量大王以眼對色者名為顛倒如是略說耳聲鼻香舌味身觸意法是故諸法說名意境界大王眼入對色者從矚取著此眼三種㝵照矚瞋

境生於愛想若觀違境生於恚想矚中容境生於捨想如是諸餘耳鼻舌身皆亦如是其意矚法亦復如是若緣順境生於愛心緣於違境則生瞋恚於中容境生愚惑心如是境界是意所行意遍行故名意境界大王彼意行於順色生於貪欲行於違色則起恚怒行中容色起於无明如是聲香味觸意所緣法亦行三事起貪瞋癡謂意緣順境意法生於貪欲意緣違境意法生於瞋恚意緣中容境意法生於无明起於愚癡大王應當如是知於諸根猶如幻化知彼境界其猶如夢大王如人夢中與諸婇女及衆人等共相娛樂是人覺已憶念夢中衆人婇女大王於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中所見衆人婇女畢竟是無亦不可得何況共相娛樂是人但自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫見可意色眼見色已心生執著生執著已起於

愛重起愛重已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時冣後識滅見先所作心想中現大王是人自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王冣後識為主彼業爲因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識旣滅生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時无所從来及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從来滅時亦无所至其業生時亦无所從来滅時亦無所至死時亦無所從来滅時亦无所至初識生時亦无所從来滅時亦無所至其生亦無所從来滅時亦无所至何以

故自性離故彼後識後識體性空縁
縁體性空業業體性空死死體性空
初識初識體性空受受體性空世間
世間體性空涅槃涅槃體性空起起
體性空壞壞體性空大王如是作業
果報皆不失壞無有作業者无有受
報者但隨世俗故有非第一義大王
當知一切諸法皆悉空寂一切諸法
空者是空解脫門空无空相名無相
解脫門若无於相則無願求名无願
解脫門如是大王一切法皆具三解
脫門與空共行涅槃先道遠離於相
遠離願求究竟涅槃界决定如法界
周遍虛空際大王當知諸根如幻境
界如夢一切譬喻當如是知
大王猶如夢中與寃共鬪是人覺已
憶念夢中而共寃鬪於意云何夢中
所見是實有不王言不也大王於意
云何是人所夢執謂為實是為智不
王言不也世尊何以故夢中畢竟无
寃何況鬪戰是人徒自疲勞都無有
實佛言大王如是愚癡无聞凡夫眼
見不愛之色心不喜樂於不喜樂而

生執著生執著已便生瞋恚生瞋恚已其心濁亂造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生恐怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅處或生天人中前識既滅生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從来及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從来滅時亦無所至其業生時亦無所從来滅時亦无所至死時亦無所從来滅時亦無所至初識生時亦无所從来滅時亦无所至其生亦

无所從来滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空縁縁體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壊壊體性空大王如是作業果報皆不失壊无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脱門空无空相名無相解脱門若无相者則無願求名无願解脱門如是大王一切法皆具三解脱門與空共行涅槃先道遠離諸相遠離願求究竟涅槃界决定如法界周遍虚空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王猶如有人於其夢中為鬼所嬈心生恐怖是人覺已憶念夢中所夢之鬼於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中所見畢竟無鬼何况怖也是人但自疲勞都无有實佛言大

王如是愚癡無聞凡夫眼覩色已於捨處色妄生執著生執著已作執著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至命根欲盡臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖懼自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅處或生天人中前識既滅生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦无受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從来及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從来滅時亦無所至其業生時亦無所從来滅時亦无所至死時亦无所從来滅時亦無所至初識生時亦無所從

來滅時亦无所至其生亦無所從來
滅時亦無所至何以故自性離故彼
後識後識體性空緣緣體性空業業
體性空死死體性空初識初識體性
空受受體性空世間世間體性空涅
槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性
空大王如是作業果報皆不失壞无有
作業者無有受報者但隨世俗故有非
第一義大王當知一切諸法皆悉空寂
一切諸法空者是空解脫門空无空相
名无相解脫門若無相者則無願求
名無願解脫門如是大王一切法皆
具三解脫門與空共行涅槃先道遠
離於相遠離願求究竟涅槃界決定
如法界周遍虛空際大王當知諸根
如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大寶積經卷第七十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第七十四

北齊三藏連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十四 六界差別品第二十五之三

大王如人夢中見於國中第一端正㝡勝女人於彼女邊得聞微妙可愛音樂彼人聞已以彼樂音而自娛樂受五欲樂是人覺已憶念夢中可愛音樂於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中所見㝡勝女人可愛音樂畢竟是无況五欲樂是人但自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見㝡勝女人及以音樂稱可其意心生執著生執著已起於愛樂既愛樂已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時㝡後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怖畏自分業盡異業現前

人

大王如飲夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅處或生天人中前識既滅生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦无所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦无所從來滅時亦无所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者無有受報者但隨世俗故有非

第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相是無相解脫門若無相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界决定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王耳聞惡聲生於惡心大王如人夢中親愛別離生大苦惱悲號啼哭或離父母妻子所愛眷屬是人覺已憶念夢中親愛別離悲哭等事於意云何夢中所見是實有不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中所見親愛別離畢竟是无何況悲泣是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫見聞惡聲而生執著生執著已起不愛心以不愛故生於瞋心生瞋心故造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方南

住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時冣後識滅見先所作心想中現大王是人見巳心生憂怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王冣後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生令相續心種類不絶大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數着初識生名為生數大王彼後識起時无所從来及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從来滅時亦无所至其業生時亦無所從来滅時亦无所至死時亦無所從来滅時亦无所至初識生時亦無所從来滅時亦無所至其生亦无所從来滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受體

性空世間世間體性空涅槃涅槃體
性空起起體性空壞壞體性空大王
如是作業果報皆不失壞无有作業
者無有受報者但隨世俗故有非第
一義大王當知一切諸法皆悉空寂
一切諸法空者是空解脫門空無空
相名无相解脫門若無相者則无願
求名無願解脫門如是大王一切法
皆具三解脫門與空共行涅槃先道
遠離於相遠離願求究竟涅槃界決
定如法界周遍虛空際大王當知諸
根如幻境界如夢一切辟喻當如是知
大王耳聞捨聲起於捨相大王如人
夢中聞不了句義聲是人覺已憶念
夢中所聞之聲於意云何夢中聞聲
是實有不王言不也大王於意云何
是人所夢執謂為實是為智不王言
不也世尊何以故夢中畢竟无有音
聲可得何況當有了義及不了義句
是人空自疲勞都无有實佛言大王
如是愚癡無聞凡夫聞於捨聲而生
執著生執著已而生迷惑生迷惑已
造作癡業所謂身三口四意三種業

造作業已便即謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現是人見已心生執著自分業盡異業現前大王如似夢覺念彼夢中不了句義之聲大王如是最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦無所從來滅時亦無所至其業生時亦无所從來滅時亦无所至死時亦無所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦无所至其生亦無所從來滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性

空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切諸法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中以栴檀香或多摩羅葉香及諸種種餘香用塗已身是人覺已憶念夢中栴檀之香及多摩羅葉香并餘香等於意云何如夢中所見是實有不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有諸香況塗其身是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫

觸聞妙香便生愛著生愛著已復更深樂生深樂已起染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王如似夢覺憶念夢中所聞諸香如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦無所從來滅時亦无所至初識生時亦无所從來滅時亦无所至其生亦無所從來滅

時亦无所至何以故自性離故彼後
識後識體性空緣緣體性空業業體
性空死死體性空初識初識體性空
受生受生體性空世間世間體性空
涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞
體性空大王如是作業果報皆不失
壞無有作業者无有受報者但隨世
俗故有非第一義也大王當知一切
諸法皆悉空寂一切諸法空者是空
解脫門空无空相名無相解脫門若
無相者則無願求名无願解脫門如
是大王一切諸法皆具三解脫門與
空共行涅槃先道遠離於相遠離願
求究竟涅槃界決定如法界周遍虛
空際大王當知諸根如幻境界如夢
一切辟喻當如是知
大王如人夢中夢見死勉死猶死人
等尸繫著於頸是人覺已憶念夢中
所見死勉死猶死人之尸心生怖畏
大王於意云何如是夢中或以一尸
繫著於頸是真實不王言不也世尊
佛言是人執於夢中所見之尸寧為
智不王言不也世尊何以故夢中畢

竟無有死勉死猶死人之尸況將繫頸是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是无聞愚癡凡夫既見臭惡而生執著生執著已起不愛心以不愛故生於瞋心生瞋心故造作瞋業所謂身三口四意三種業造彼業已便即謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生厭惡自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名為死數若初識生名為生數大王彼後識起時無所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至

其業生時亦無所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦無所至初識生時亦無所從來滅時亦无所至其生亦无所從来滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界决定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中夢鼻根壞是人覺已憶念夢中所壞鼻根於意云何夢中所見是實有不王言不也大王於意

云何是人所夢執謂為實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有身根況復壞也是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見身根壞便生執著生執著已起於恐懼既恐懼已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怪怖自分業盡異業現前大王如似夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦无受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時無所從來滅時亦無

所至其業生時亦无所從来滅時亦無所至死時亦无所從来滅時亦無所至初識生時亦無所從来滅時亦无所至其生亦無所從来滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若無相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知識根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中自身飢渇得百味饌恣意而食是人覺已憶念夢中百味飲食於意云何是人所夢是真食不

王言不也佛言大王於意云何是人
所夢執謂為實是為智不王言不也
世尊何以故夢中畢竟無有飲食況
復食也是人徒自疲勞都无有實佛
言大王如是愚癡无聞凡夫見百種
食巳心生執著生執著巳起貪樂心
既貪樂巳心生染著生染著巳作染
著業所謂身三口四意三種業造彼
業巳即便謝滅是業滅巳不依東方
而住亦復不依南西北方四維上下
而住如是之業乃至臨死之時冣後
識滅見先所作心想中現大王是人
見巳心生貪樂自分業盡異業現前
大王如彼夢覺念夢中事如是大王
冣後識為主彼業因緣故以此二緣
生分之中識心初起或生地獄或生
畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或
生天人中前識既滅受生分識生生
分相續心種類不絕大王无有一法
從於今世至於後世而有生滅見所
作業及受果報皆不失壞无有作業
者亦無受報者大王彼後識滅時名
入死數若初識生名入生數大王彼

後識起時无所從来及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從来滅時亦无所至其業生時亦無所從来滅時亦無所至死時亦无所從来滅時亦无所至初識生時亦無所從来滅時亦无所至其生亦无所從来滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞無有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名无相解脫門若无相者則无願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中為飢所逼遇得苦瓠

并拘奢得子及經婆子等而便食之是人覺已念於夢中所食苦瓠子等於意云何是人所夢是真食苦瓠以不王言不也大王於意云何是人所夢執謂為實便生瞋恚是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有苦瓠及拘奢得子等況復食也是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫夢為飢所逼心生執著生執著已作執著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時冣後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生妄想自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王冣後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆

不失壞無有作業者亦无受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從来及其滅時亦无所至其緣生時亦无所從来滅時亦無所至其業生時亦無所從来滅時亦无所至死時亦无所從来滅時亦無所至初識生時亦無所從来滅時亦无所至其生亦无所從来滅時亦無所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻

境界如夢一切譬喻當如是知
大王如人夢中夢舌根壞是人覺已
憶念夢中舌根毀敗於意云何是人
所夢是真壞不王言不也大王於意
云何是人所夢執謂實壞是為智不
王言不也世尊何以故夢中畢竟无
有舌根況復壞也是人徒自疲勞都
無有實佛言大王如是愚癡無聞凡
夫見舌根壞心生執著生執著已生
不愛心生不愛已作染著業所謂身
三口四意三種業造彼業已即便謝
滅是業滅已不依東方而住亦復不
依南西北方四維上下而住如是之
業乃至臨死之時最後識滅見先所
作心想中現大王是人見已心生怖
懼自分業盡異業現前大王如彼夢
覺念夢中事如是大王最後識為主
彼業因緣故以此二緣生分之中識
心初起或生地獄或生畜生或生閻
魔羅界或生阿修羅或生天人中前
識既滅受生分識生生分相續心種
類不絕大王無有一法從於此世至
於他世而有生滅見所作業及受異

報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從来及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從来滅時亦无所至其業生時亦無所從来滅時亦無所至死時亦无所從来滅時亦无所至初識生時亦無所從来滅時亦無所至其生亦无所從来滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空無空相名无相解脫門若無相者則无願求名無願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根

如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王猶如夢中自覩國中最勝之女共相抱持是人覺已憶念夢中所得細觸於意云何是人所夢是眞實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂眞實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟无有此女況受細觸是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫見可意色眼見色已心生執著生執著已起於愛欲起愛欲已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生愛喜自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一

法從於此世至於他世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞無有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從来及其滅時亦無所至其縁生時亦无所從来滅時亦无所至其業生時亦无所從来滅時亦無所至死時亦無所從来滅時亦无所至初識生時亦无所從来滅時亦無所至其生亦無所從来滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空縁縁體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究

竟涅槃界決定如法界周遍虛空際

大王當知諸根如幻境界如夢一切

譬喻當如是知

大寶積經卷第七十四

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第七十五

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十五六界差別品第二十五之三

大王如人夢中自持熱銅鍱纏被其身是人覺已憶念夢中所被銅葉於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有銅葉況以衣身是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫見恐懼事心生執著生執著已起於怖畏起怖畏已作怖畏業謂身三口四意三種業造彼業已所便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怯懼自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生

天中或生人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從來滅時亦无所至其業生時亦無所從來滅時亦無所至死時亦无所從來滅時亦无所至初識生時亦無所從來滅時亦無所至其生亦无所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受報者但隨世俗故有非第一義也大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无空相名無相解脫門若無相者則無願求名无願解脫門如

是大王一切法皆具三解脫門與空
共行涅槃先道遠離於相遠離願求
究竟涅槃界決定如法界周遍虛空
際大王當知諸根如幻境界如夢一
切譬喻當如是知大王如人夢中見
身根壞不覺諸觸是人覺已憶念夢
中敗壞之相於意云何是人所夢是
真實不王言不也大王於意云何是
人所夢執謂為實是為智不王言不
也世尊何以故夢中畢竟無有身根
況敗壞也是人徒自疲勞都无有實
佛言大王如是愚癡無聞凡夫自見
身根敗壞心生執著生執著已起恐
怖心起恐怖心已作恐怖業所謂身
三口四意三種業造彼業已即便謝
滅是業滅已不依東方而住亦復不
依南西北方四維上下而住如是之
作心想中現大王是人見已心生怖
業乃至臨死之時寂後識滅見先所
懼自分業盡異業現前大王如彼夢
覺念夢中事如是大王寂後識為主
彼業因緣故以此二緣生分之中識
心初起或生地獄或生畜生或生閻

魔羅界或生阿修羅或生天中或生
人中前識既滅受生分識生生分相
續心種類不絶大王无有一法從於
今世至於後世而有生滅見所作業
及受果報皆不失壞无有作業者無
有受報者大王彼後識滅時名入死
數若初識生名入生數大王彼後識
起時無所從來及其滅時亦无所至
其緣生時亦無所從來滅時亦無所
至其業生時亦无所從來滅時亦无
所至初識生時亦無所從來滅時亦
无所至其生亦無所從來滅時亦無
所至何以故自性離故彼後識後識
體性空緣緣體性空業業體性空死
死體性空初識初識體性空受生受
生體性空世間世間體性空涅槃涅
槃體性空起起體性空壞壞體性空
大王如是作業果報皆不失壞無有
作業者无有受報者但隨世俗故有
非第一義也大王當知一切諸法皆
悉空寂一切諸法空者是空解脱門
空无空相名無相解脱門若元相者
則無願求名无願解脱門如是大王

一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中夢見幻師幻作五欲自見已身與彼圍遶共相娛樂是人覺已不見五欲便憶夢中五欲之樂於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有幻師况復幻作五欲遊相娛樂是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫見是幻師幻作五欲心生執著生執著已起於愛重起愛重已生染著心生染著已作染著業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生愛著自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識為主

彼業因緣故以此二緣生分之中識
心初起或生地獄或生畜生或生鬪
魔羅界或生阿修羅或生天人中前
識既滅受生分識生生分相續心種
類不絶大王无有一法從於今世至
於後世而有生滅見所作業及受果
報皆不失壞無有作業者亦无受報
者大王彼後識滅時名入死數若初
識生名入生數大王彼後識起時無
所從来及其滅時亦無所至其緣生
時亦无所從来滅時亦無所至其業
生時亦無所從来滅時亦无所至初
識生時亦无所從来滅時亦無所至
其生亦無所從来滅時亦无所至何
以故自性離故彼後識後識體性空
緣緣體性空業業體性空死死體性
空初識初識體性空受生受生體性
空世間世間體性空涅槃涅槃體性
空起起體性空壞壞體性空大王如
是作業果報皆悉不壞无有作業者
無有受報者但隨世俗故有非第一
義大王當知一切諸法皆悉空寂一
切諸法空者是空解脫門空无空相

名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界决定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知

大王如人夢中夢見大水漂蕩已身妻子眷屬既見漂已心生无量種種憂惱是人覺已憶念夢中為水所漂憂苦之事於意云何是人所夢是真實不王言不也佛言大王是人所夢執謂真實是為智不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有大水況復漂蕩生大憂惱是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡無聞凡夫見水漂蕩心生執著生執著已其心不喜心不喜故作不喜業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時冣後識滅見先所作心想中現大王是人見已心生怯怖自分業盡異業現前大王如彼夢覺念

夢中事如是大王冣後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天中人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王無有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦無受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦无所至其緣生時亦無所從来滅時亦無所至其業生時亦无所從来滅時亦無所至死時亦無所從来滅時亦无所至初識生時亦无所從来滅時亦無所至其生亦無所從来滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受受生生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者無有受報者但隨世俗故有非第一義也

大王當知一切諸法皆悉空寂一切諸法空者是空解脫門空无相名無相解脫門若无相者則無願求名无願解脫門如是大王一切法皆具三解脫門與空共行涅槃先道遠離於相遠離願求究竟涅槃界決定如法界周遍虛空際大王當知諸根如幻境界如夢一切譬喻當如是知大王如人夢中自見已身飲酒惛醉无所覺知不識罪福善惡尊卑優劣是人覺已憶念夢中飲酒迷亂於意云何是人所夢是真實不王言不也大王於意云何是人所夢執謂真實是為智不王言不也世尊何以故夢中竟無有酒況飲惛亂不識尊卑善惡優劣是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是愚癡无聞凡夫夢見飲酒惛醉心生執著生執著已起染愛心起染愛心已作染愛業所謂身三口四意三種業造彼業已即便謝滅是業滅已不依東方而住亦復不依南西北方四維上下而住如是之業乃至臨死之時最後識滅見先所作心

想中現大王是人見已心生愛著自分業盡異業現前大王如彼夢覺念夢中事如是大王最後識為主彼業因緣故以此二緣生分之中識心初起或生地獄或生畜生或生閻魔羅界或生阿修羅或生天中人中前識既滅受生分識生生分相續心種類不絕大王无有一法從於今世至於後世而有生滅見所作業及受果報皆不失壞无有作業者亦无受報者大王彼後識滅時名入死數若初識生名入生數大王彼後識起時无所從來及其滅時亦無所至其緣生時亦无所從來滅時亦無所至其業生時亦無所從來滅時亦无所至死時亦无所從來滅時亦無所至其生亦無所從來滅時亦无所至何以故自性離故彼後識後識體性空緣緣體性空業業體性空死死體性空初識初識體性空受生受生體性空世間世間體性空涅槃涅槃體性空起起體性空壞壞體性空大王如是作業果報皆不失壞无有作業者无有受

報者但隨世俗有非第一義也大王
當知一切諸法皆悉空寂一切諸法
空者是空解脫門空无空相名無相
解脫門若无相者則無願求名无願
解脫門如是大王一切法皆具三解
脫門與空共行涅槃先道遠離於相
遠離願求究竟涅槃界决定如法界
周遍虛空際大王當知諸根如幻境
界如夢一切譬喻當如是知

四轉輪王品第二十六之一

尒時佛告淨飯王言大王如上所說
之法繫心精勤當自觀察修行勿隨
於他此法乃是過去未來現在諸佛
菩提能超一切世間自在能除一切
渴愛降伏我慢滅除罪過一切諸法
而得平等彼非凡夫地一切聲聞所
不能到一切辟支佛非其境界一切
菩薩之所修行一切諸佛之所證得
大王於此法中應當安意應作是念
我當云何於天人中得為眼目得為
燈明得為大炬得為船筏善知水路
得為導師得為商主得為導首我當
云何得自度已復能度他自既解脫

令他解脫自得安隱令他安隱自證涅槃令他涅槃大王當知不應觀過去世際所經豪富自在大王諸根如幻無滿足時亦無能滿者境界如夢於色聲香味觸无有猒足大王過去之世有轉輪王名無邊稱大王彼無邊稱王具足无量衆寶輦輿軍衆象馬無㝵輪寶七寶具足所有輦乗无能壞者於先佛所殖諸善根意力成就隨念即辦大王彼无量稱王有所憶念無不隨意何以故具足成就善根力故大王尒時無量稱王作如是念我今自試福德之力時無量稱王即作是念以我威力令此四天下所有樹木常有花果用之无盡大王彼無量稱王作是念已於四天下所有樹林花果繁茂用無窮盡大王无量稱王復作是念令四天下所有人民諸所欲願隨意无違大王彼无量稱王作是念已四天下中一切人民一切所願悉得充滿大王無量稱王復作是念我當更試善根之力若我有福令四天下降注香水作是念已於

四天下尋降香雨大王尒時無量稱王復作是念我今當更自試福力大王時無量稱王即作是念若我福力令四天下普雨妙花作是念時於四天下尋雨妙花大王尒時無量稱王復作是念我今當更自試福力若我有福令四天下普雨妙衣作是念已於四天下尋雨天上刼貝樹衣大王彼无量稱王復作是念我今自試福力若我有福令四天下普雨銀雨作是念已於四天下尋降銀雨大王彼无量稱王復作是念我今當更自試福力復作是念若我有福令四天下普雨金雨作是念已於四天下尋雨金雨何以故無量稱王所願從意皆由過去於一切衆生修共業善大王尒時此閻浮提地縱廣正等一万八千由旬當尒之時此閻浮提有六十千万諸大城郭大王尒時於此閻浮提中置立隍城名寶莊嚴其城縱廣十二由旬四面平正妙巧所成街巷莊嚴界分分明於其城外有多羅樹七重行列其多羅樹四寶合成所謂

金銀琉璃頗梨莊飾端嚴甚可愛樂
其金樹者根莖枝條悉皆是金其葉
花果悉是白銀其銀樹者根莖枝條
悉皆是銀其葉花果皆是黃金毗琉
璃樹根莖枝條悉是琉璃其葉花果
皆是頗梨其頗梨樹根莖枝條悉是
頗梨其葉花果皆毗琉璃大王尒時
彼寶莊嚴城周匝七重懸寶鈴網種
種莊嚴微妙第一復以種種衆寶羅
網彌覆其上於其城外有七重寶塹
彼一一塹深半由旬廣一由旬其七
重塹底岸平正八功德水清淨盈滿
衆鳥易飲復有諸花所謂優鉢羅花
拘物頭花波頭摩花分陁利花弥滿
其中底布金沙其塹四邊周匝階道
四寶莊嚴所謂金銀琉璃頗梨種種
微妙甚可愛樂彼諸階道四寶合成
黃金為階白銀為蹬白銀為階黃金
為蹬琉璃頗梨間錯上下交互莊飾
周匝欄楯七寶所成端嚴无比一一
階道有七重寶門種種莊嚴微妙寂
上一一階道於其兩邊金芭蕉樹其
塹四邊周匝階道於其兩頭一一皆

有七寶妙座彼諸所有種種莊嚴皆
悉是彼无量稱王福德所致其寶莊
嚴城外周匝而有八万園林无量稱
王作此園林不起愛著我所之心悉
施衆生共同受樂是一一園有八大
池一一大池縱廣半由旬於其池中
有種種花優鉢羅花波頭摩花拘物
頭花分陁利花如是衆花弥覆其上
一一池邊有八階道一一階道四寶所
成端嚴殊妙其階道頭建七寶幢門
所謂金銀琉璃及馬瑙等其階兩邊
閻浮檀金為芭蕉樹莊飾嚴麗八功
德水弥滿池中衆鳥堪飲其池四邊
植諸妙花所謂阿提目多伽花薝蔔
花阿輸伽花拘羅婆花波吒梨花迦
膩迦羅花婆拘羅花婆利師迦花末
利迦花蘘摩那花摩樓多花池嵬師
迦花如是等陸地生花无量稱王為
令諸人受適樂故種植如是種種妙
花是諸人民遊戲其中歡娛受樂大
王彼寶莊嚴城所有寶鈴羅網寶多
羅樹微風吹動出和雅音譬如有人
善作五種微妙音樂其聲和雅甚可

愛樂彼无量稱王所有宮城鈴網寶樹園林樂具所出妙音甚可愛樂亦復如是大王尒時實莊嚴王城中所有人民以彼妙音娛樂受樂時彼寶莊嚴城豐樂安隱人民充滿豪富自在處處皆有優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陁利花大王彼无量稱王又於異時復作是念我今當往西瞿陁尼作是念已王及四兵倶昇虛空往瞿陁尼王既至彼彼諸小王皆来奉迎各以國土奉獻大王時无量稱王於彼止住百千万歲於彼王領大王彼无量稱王復作是念我今當往東弗婆提作是念已即與四兵倶昇虛空往弗婆提王既至彼彼土小王亦皆奉迎復以國土奉上大王无量稱王於彼止住百千万歲於彼王領大王彼无量稱王復於異時作是思惟我當往彼北鬱單越作是念已即與四兵上昇虛空詣鬱單越王既至彼彼諸人民歡喜歸化王於彼住多百千歲王領受樂教已眷屬大王彼無量稱王於彼久時復作是念我曾

闘有三十三天住須弥頂我今宜往切利天上作是念已即乗龍象復與四兵飛昇虚空上須弥山大王尒時無量穪王即問御臣汝見須弥及以大海并四天下其事云何御臣荅王我見須弥及大海水四天下等悉皆旋轉猶如陶師以杖轉輪我見須弥及四天下悉皆旋轉亦復如是王告御臣此龍象王大行未止大王尒時无量穪王復更前進問御臣言汝見須弥大海及四天下復更去何御臣荅言我見須弥及大海水四天下等悉皆振動王荅臣言今將欲到須弥山頂此龍象王小行猶未止大王彼无量穪王復更前行問御臣言汝見須弥及大海水并四天下相復去何御臣荅王我見須弥及大海水四天下等不動不轉王告臣言此龍象王今已到彼須弥山頂大王尒時無量穪王及與四兵尋即到彼須弥山頂大王尒時帝釋遥見无量穪王歡喜来迎而作是言善来大王即分半座命王令坐王即就坐在彼天上經无

量歲與彼天主分半而治大王尒時無量稱王復於久時作如是念我今寧可退彼天主即住其中獨為天王作是念已无量稱王及以四兵從彼三十三天即便退落還閻浮提寶莊嚴城墮七寶園中尒時寶莊嚴城中人民出於城外至寶篋園中見无量稱王及諸四兵從天而墮在彼園中衆人見已速疾入城告城中人作如是言今有天子并及四兵從天而來在寶篋園中尒時寶莊嚴城中復有一王名曰作愛秉執國事彼作愛王聞有天子并及四兵從天而墮在寶篋園聞已速疾嚴勑四兵駕御善乘與諸城人從寶莊嚴城出詣寶篋園王及城人見无量稱王怪未曾有

尒時作愛王尋勑速辦種種香花末香塗香疾至无量稱王所偏袒右肩右膝著地合掌長跪向无量稱王而作是言汝為是誰王即答言汝於昔來頗曾聞本无量稱王以不時作愛王及諸臣民皆云我昔曾從先舊人聞本有大王名無量稱王四天下與

其四兵昇忉利天无量稱王即荅之言如汝所聞无量稱王即我身是尒時无量稱王初從天下聞彼人間飲食精氣心不愛樂不能堪忍身體沉惛猶如醍醐投熱沙中尋即沉沒不得甦傳無量稱王於閻浮提飲食諸味不生愛樂身心沉沒亦復如是尒時作愛王見無量稱王不堪人中香氣飲食身心顛弊不能止住便作是語無量稱王有何善言我於來世何所傳說大王時無量稱王告作愛王言汝今當知无量稱王從昔已來王四天下威德自在有所須念无不隨意樹林花果及隨意果能除一切衆生苦惱隨諸衆生所須之具皆令如意我復又能降天香雨天衣天花雨銀雨金王四天下豪富自在昇忉利天帝釋分坐共治天事貪无猒故於天退沒下閻浮提遂便終沒時无量稱王告作愛王言如上衆事汝於未來當如是說無量稱王豪富自在貪求無猒自取命終作是語已即便命終佛言大王當知勿作異觀莫生猶

豫疑惑之心尒時無量稱王豈異人
乎我身是也大王是故當知諸根如
幻境界如夢大王如是應當繫心正
觀勿信於他尒時世尊即說偈言

常樂法自在　數數策其心　貪欲自在中
智心應遠離　離欲自在已　住法自在中
若能降伏心　則能伏煩惱　若能降煩惱
即得離業道　若離業道已　則為世間塔
不為欲織染　顯示煩惱過　念饒益衆生
故号為支提　聞貪欲過已　便能離貪欲
一切智淨心　故号為支提　最勝大丈夫
念滅衆生恚　解脫彼瞋恚　故号為支提
最勝大丈夫　念滅衆生癡　脫彼愚癡心
故号為支提　調御天人師　念滅衆生慢
淨彼衆生心　故号為支提

大寶積經卷第七十五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十六　人

北齊三藏那連提耶舍譯

菩薩見實會第十六之十六四轉輪王品第二十六之三

大王過去有王名曰地天如法為王名為法王七寶具足所謂輪寶象寶馬寶明珠寶玉女寶長者寶主兵寶是名七寶大王彼地天王父名曰地生彼地生王臨命終時其地天冢為長子其地生命終之後輔相大臣灌地天頂以為大王即為剎利灌頂大王時地天王既為剎利灌頂王已於十五日月感圓滿受齋之日沐浴洗頭翦除鬚鬢及以爪甲已著新淨衣以諸花鬘種種瓔珞天冠辟卬環釧耳璫莊嚴其身在高樓上婇女圍遶即於東方有金輪寶千輻不減轂輞具足光明照耀縱廣七肘純是真金大王時地天王見是事已即作是念我昔曾聞先舊人說若剎利灌頂王於十五日月圓滿時受齋之日沐浴洗頭翦除鬚鬢及除爪甲著不污衣以諸花鬘種種瓔珞天冠辟卬環釧

硨磲莊嚴其身在高樓上婇女圍遶若於東方有金輪寶轂輞具足千輻不減而來應者當知是王定當得作轉輪聖王復作是念我今豈可作輪王耶我今當試大王爾時地天王即從坐起偏袒右肩整理衣服右膝著地對輪合掌向彼天輪作如是言寶輪可下在地而住作是語已彼天寶輪從空下地住在王前時地天王即以妙香用塗其手勝妙好衣以拭輪寶以其右手接取輪寶置左手上復以右手摩拭其輪作如是言汝今應當降伏東方作是語已時金輪寶飛昇虛空左右旋轉即往東方至彼住昔轉輪王道其道平正布散諸花甚可愛樂輪所經處皆悉平正无有高下以王福力河池井泉枯竭之處八功德水悉皆盈滿一切所有樹林花果枯悴之者悉皆敷榮已敷榮者更增鬱茂大王爾時地天轉輪聖王即與四兵隨輪而去輪寶若住王亦隨住王所至處所有國土大小諸王與其臣民各以金盤盛滿銀粟或以銀

盤盛滿金粟奉迎大王各作是言善
哉大王善來大王此諸國土安隱豐
樂人民熾盛唯願大王受此國土攝
化人民我等皆當奉給左右唯願止
住尒時地天轉輪聖王告彼諸國王
及臣民等作如是言我今不須國土
寶物汝自受用汝令若欲隨順我者
應離煞生亦莫偷盜亦莫邪婬亦莫
妄語亦莫兩舌亦勿惡口亦莫綺語
亦莫貪欲亦莫瞋恚亦莫邪見汝等
應當自住十善亦教他人令住十善
我則知汝歸從於我受我教勅我觀
汝等猶如我子汝等常應供養父母
師長及諸沙門婆羅門等莫作非法
不善惡行亦勸他人令行善法若能
如是我知汝等一切國土所有人民
悉皆歸從降伏於我又復告言汝等
常應孝養父母恭敬師長及諸沙門
諸婆羅門莫作非法不善惡行亦勸
他人令行善法若能如是我知汝等
一切國土所有人民悉皆歸從降屬
於我尒時聖王及諸四兵如是漸漸
度於大海降弗婆提過空人境輪寶

乃住如是乃至南西北方及鬱單越悉降伏已度彼北海盡人境已王及輪寶還閻浮提本宮門上在虛空中停住不動尒時地天轉輪聖王如是降伏四天下已還閻浮提即便止住地天大王及與輪寶還来至此閻浮提時彼四天下變成七寶端嚴姝特何謂七寶所謂金銀琉璃頗梨車𤦲赤珠馬瑙尒時輪寶於四天下周迴旋轉已一切地獄畜生餓鬼八難消滅於四天下所有一切不善惡聲悉皆除滅況有造作諸惡業者何以故皆是地天聖王本願力故又復輪寶周旋轉時四天下中不假種植處處皆生自然秔米淨无糠糩又復輪寶周旋轉時四天下中自然而生天樹寶衣又復輪寶周旋轉時四天下中一切病患悉皆除愈唯除三患何等為三一者求欲二者段食三者衰老又復輪寶旋轉之時四天下中所有人民壽千万歲又復輪寶周旋轉時四天下中一切人民所有苦惱自然消滅如是等无量無邊希有不可思

識之事出現於世尒時地天大王復於久時作如是念我今於此受諸快樂五欲衆具頗更有處勝此以不復自思念我昔曾聞須弥頂上有三十三天五欲資具其事云何尒時地天大王未除愛欲猒惡人間所有五欲資財之具欣彼天中上妙之樂我今寧可往彼天上尒時地天大王作是念已王及四兵忽然之須至忉利天尒時帝釋遥見地天大王作如是言善来大王善哉大王即分半座命王令坐王即就坐尒時地天在彼天上經无量百千歳分位而治尒時地天大王復於久時生大貪心作如是念我今應當退彼天主獨為天王作是念已即從帝釋半座而墮并及四兵至閻浮提安隱城中尒時地天大王久在天上受勝妙樂心生躭樂忽至人間不能堪受人中資具身心沉沒猶如醍醐置熱沙中尋即消化莫知所在地天大王身心沉沒不能堪忍人中所有飲食精氣亦復如是尒時地天大王身心疲頓而說偈言

諸王大自在　不能除渴愛　如乾草遇火
是故應捨欲　常行於婬欲　未曾滿足時
如渴飲鹹水　終不能除渴　如泉流歸海
終无有滿足　愛欲亦如是　曾无滿足時
如火焚草木　无有猒足時　愛欲亦如是
終無有滿足　猶如深谷響　隨聲无休息
聞聲亦如是　亦無休息時　亦如感香薰
受香无簡擇　齅香亦如是　亦无有猒足
如杓撓美食　終无知止足　舌貪嗜美味
亦无於止足　如鏡現面像　亦無有猒足
如是行欲人　於欲无猒足　如虛空受風
未曾有猒足　身常受諸觸　終無猒足時
如夢中飲水　終不能除渴　意所受諸法
亦无有猒足　貪求愛欲人　復增長愛欲
觀於諸境界　愛无猒足時　見欲增苦惱
猶如火焚薪　滅除諸愛欲　亦如水滅火

佛言大王汝知尒時地天大王豈異人乎大王當知勿作異觀地天王者即我身是大王當知彼地天大王往昔之時豪富自在貪求无猒遂便命終何以故諸根无猒境無能滿諸根如鏡境如光影諸根如幻境界如夢大王應當安心此法深自觀察勿隨

他教大王此法乃是過去未来現在諸佛世尊无上菩提大王應當遠離一切豪貴應當消竭一切渴海倒嶮慢山遠離一切衰禍於一切法平等非一切凡夫地亦非聲聞之所能行又非一切緣覺境界乃是一切菩薩所行一切諸佛正覺所證王當安心勿令散亂應作是念我當云何於未来世一切世間天人之中得為燈明為炬為光為船為導為師得為商主為首為無上自度度彼自脫脫彼自安安彼自得涅槃令他涅槃大王莫觀先際所更豪富自在大王當知諸根如幻无有猒足無能滿者境界如夢不能令滿佛言大王過去有王名曰頂生有大威德有大神足有大威勢從父烏哺沙王頂上而生久積善根曾見无量無數諸佛修諸善根於諸世尊恭敬供養積集善本於四天下豪貴自在大王時頂生王灌頂受位七日已得七寶具足為轉輪王何者為七一者金輪寶千輻不減轂輞具足自然而有縱廣七肘而来合之

二者白象寶六牙具足七肢拄地白如雪山自然而至三者馬寶其色紺艶而來應之此上象馬從旦至食於四天下周遍八方盡大海際還住本處四者珠寶大如人髀純青琉璃其光照曜周匝八方各一由旬五者長者寶豊饒財寶巨富无量隨王所念皆能辦之自然而應六者玉女寶形容端正微妙第一不長不短不白不黑身諸毛孔出栴檀香口氣淨潔如青蓮花其舌廣大出能覆面形色細薄如赤銅鍱身體柔軟猶如无骨冬溫夏涼其心慈悲常出軟語以手觸王即知王心所念之處七者主兵寶自然而出勇猛筞謀武略第一預知王心七日所念善知四兵鬪戰之法未集者令集巳集者令散千子具足勇健端正能降怨敵大王尒時頂生轉輪聖王七寶具足王四天下如法化世令四天下豈樂安隱人民熾盛城邑聚落次第相近雞飛相及尒時大地一切無有沙礫荊棘多饒衆寶具足无量園林泉池端嚴姝妙甚可

愛樂何以故皆是頂生聖王安住法

力當尒之時若天若人受欲樂中最
為第一大王尒時頂生大王所住之
城名阿踰闍其城東西十二由旬南
北長七由旬其城七寶衆寶羅網弥
覆其上懸衆寶鈴其城内外種種莊
嚴悉皆如上无量稱王寶莊嚴城等
无有異亦如忉利得勝之堂大王頂
生大王造三種殿一名月出殿於盛
夏熱時王居其中其第二殿名毗琉
璃蔵於春月時王居其中其第三殿
名曰威德起於冬寒時王居其中尒
時頂生與玉女寶并諸婇女前後圍
遶入月出殿時身體清涼猶如牛頭
栴檀塗其身體王與眷屬前後圍遶
若入彼毗琉璃殿時身心調適猶如
多摩羅葉香用塗其身大王其頂生
大王復與眷屬婇女圍遶入彼日威
德殿時身體和煖猶如沉水香用塗
其身入彼殿時身體和煖亦復如是
大王是頂生王隨欲自在令諸殿等
隨其時節而生樂觸隨意出風隨意
出雨種種音樂隨意而至資生所須

亦隨意現大王介時頂生於其宮內七日之中天雨金銀過七日巳作如是念甚奇希有不可思議如此清淨之業所獲果報隨意而現充滿我意福德所致无老違也誰有得見如是果報於修福德而生知足大王頂生聖王於閻浮提經百千歲巳作如是念我今於此閻浮大洲安隱豊樂人民熾盛悉皆歸屬於我宮內七日雨寶我今當往西瞿陁尼作是念巳頂生大王即與四兵上昇虛空從閻浮提漸次至彼西瞿陁尼王既至彼於无量百千歲在彼王領頂生大王依報過人未得天報大王頂生聖王於瞿陁尼隨意雨寶滿其宮內如閻浮提等无有異大王介時頂生復於後時作如是念我王閻浮提豊樂安隱人民熾盛又於宮內隨意雨寶此瞿陁尼亦皆安隱豊樂人民熾盛又於宮內隨意雨寶我今亦知東有大洲名弗婆提我今當往作是念巳即與四兵俱昇虛空從瞿陁尼漸次而往東弗婆提至既至彼於弗婆提止住王領

元量千歲受五欲樂依報過人未得
天報大王頂生聖王於弗婆提隨意
雨寶滿其宮內如閻浮提等無有異
大王介時頂生復於後時作如是念
我閻浮提豐樂安隱人民熾盛又於
宮內隨意雨寶及瞿陁尼亦皆安隱
豐樂人民熾盛亦於宮內隨意雨寶
此弗婆提皆悉安隱豐樂人民熾盛
亦於宮內隨意雨寶我今亦知北有
大洲名欝單越其中人民無我我所
雖復如此我當往彼自試眷屬頂生
大王作是念已與其四兵俱昇虛空
從弗婆提漸次而往北欝單越王既
至彼於欝單越元量千歲教誡眷屬
復於久時作如是念我閻浮提豐樂
安隱民雨七寶及瞿陁尼人民熾盛
安隱雨寶東弗婆提亦皆如是隨意
雨寶此欝單越悉亦安隱我曾聞有
三十三天住須弥頂我今當往躬自
觀之介時頂生作是念已即與四兵
俱昇虛空住須弥山頂當介之時釋
提桓因與三十三天集善法堂論人
天事介時帝釋遥見頂生從遠而來

所出迎之作如是言善來大王善来
至此即分半座命王令坐王即就座
時頂生王坐半座時即有十種勝事
映蔽諸天何等為十一者壽命勝天
二者容色勝天三者名稱勝天四者
受樂勝天五者王領自在勝天六者
形貌勝天七者音聲勝天八者香氣
勝天九者食味勝天十者細觸勝天
大王尒時頂生與彼帝釋形容相貌
行動威儀等无差別飲食衣服資生
之具悉无有異唯有視瞬為別異耳
帀諸天等分別識知天王人王二種之
別佛言大王甚奇希有帝釋頂生人
天既別形容相貌等无有異大王當
知福德之力其事如是誰於福德而
生足也大王尒時頂生在忉利天无
量千歲為增上自在大王尒時頂生
於四天下豪富自在復於忉利天上
豪富自在帝釋分治猶不猒足復作
是念我今寧可獨為天主何用帝釋
宜應退之大王尒時頂生作是念已
從大退下還閻浮提於阿踰闍城寂
上園中王當下時威光照耀遍閻浮

提一切諸方暎蔽日光亦如日出月
無光明日光在空无復光明王光暎
蔽亦復如是如日輪出暎蔽月輪頂
生威光暎彼日輪亦復如是大王尒
時阿踰城人出城遊觀見彼頂生并
及四兵從天而退墮其園中彼人見
已怪未曾有即入城中遍告城人言
今有天子并及四兵從空而下墮彼
王家上園中大王尒時城中王及臣
民辦具種種歌舞伎樂塗香末香寶
幢幡蓋花鬘瓔珞身體衣服悉皆清
淨速疾出城詣彼園中大王尒時頂
生從天墮時一切大地六種震動當
尒之時一切人中所有莊嚴冣勝妙
香用塗其身悉至園中頂生王所尒
時頂生躭著天中上妙資産不能堪
忍人中資具所有香氣沉惛在地踰
如生蘇醍醐投極熱沙中不得停住
尒時頂生沉惛不住亦復如是尒時
城中王及臣民內外人衆見頂生王
在彼園中沉惛在地即便問言天為
是誰尒時頂生即告彼王及諸人民
言汝昔曾聞有頂生大王不尒時國

王及諸人民咸皆答言我昔曾從耆舊人所聞有大王名曰頂生不捨人身將諸眷屬并及四兵而昇天上尒時頂生告諸人言昔頂生者我身是也我及四兵從天而墮尒時國王及城內外所有人衆即以偈頌問頂生曰

我從舊人所　聞有威德王　号名曰頂生
極有大名稱　已身及四兵　從此昇天上
并及諸眷屬　法王如法治　人天勝王言
無常力所害　退天樂受苦　頂生者我是
諸人皆合掌　頂礼大王足　有何希有事
未來當傳說　從天而退者　受苦王說言
汝聽希有事　欣樂莫放逸　頂生大王者
統領四天下　受樂過天人　欲無猒致死
於其後宮內　七日雨珎寶　如法治天下
欲无猒而死　與彼天帝釋　分半座而坐
愚覺所惱亂　多欲故退墮　於其生死海
无智故沉没　樂著五欲者　天欲無猒死
如渴夢飲水　不能除其渴　受五欲亦尒
終無有猒足　智慧諸衆生　斷除愚癡暗
彼智者知足　正觀諸有趣　智觀察有趣
慧見老病死　斷除諸渴愛　捨有趣无苦
觀觸如火燒　便捨於渴愛　觀受亦如是

知受是非善　如擊衆音樂　根境界亦然
聖教中調伏　能捨根自性　一切五種入
從於名色生　識於中分別　則生於思覺
聖者作是觀　於趣有不著　智者慧滿足
證滅如薪盡　頂生向彼王　臣民說是已
示諸有無常　即便取終沒

佛告大王汝知尒時頂生王者豈異人乎勿作異觀莫生疑惑我身是也我昔曾為頂生王時統領人天豪貴自在貪欲无猒而取終沒是故大王應捨豪富憍慢自在住不放逸若能住於不放逸行是人即能修諸善根大王若不放逸者復能入於法界平等大王若人能離放逸者成就利益大王有為无為界非非男非女非過去非未來非現在大王當於此法安住自心勿隨他教大王此法乃是過去未來現在諸佛世尊无上菩提大王應當遠離一切豪貴消竭一切渴海倒憍慢山遠離一切衰禍於一切平等非一切凡夫地亦非聲聞之所能行又非一切緣覺境界乃是一切菩薩所行一切諸佛正覺所證王當安心

勿令散亂應作是念我當云何於未來世一切世間天人之中得為燈明為炬為光為船為導為師得為兩足為首為无上自度度彼自脫脫彼自安安彼自得涅槃令他涅槃大王觀先際所經豪富自在大王當知諸根如幻無有猒足无能滿者境界如夢不能令滿大王過去有王名曰尼弥了達諸法如法為王重不放逸若所作事離諸放逸大王是尼弥王常觀三世平等又觀一切諸法猶如三世平等觀過去一切諸法遠離自性觀未來一切諸法遠離自性觀現在法亦復如是遠離自性大王彼尼弥王觀一切三世法平等已於諸法不生取著彼尼弥王觀一切世間為四顛倒之所顛倒於不淨法中而起淨想於苦法中而生樂想於无常法中而起常想於無我法中而生我想見世如是便作是念世間則壞甚大敗壞如此衆生一切諸法自性空寂而不覺知大王尒時尼弥王復作如是念我當以四攝法攝諸衆生若我四法

攝衆生者是諸衆生隨順於我受我言教尒時尼弥大王先作是方便已即以四攝攝諸衆生攝諸衆生已尼弥大王即教人民一切諸法平等作如是言汝諸衆生一切諸法離於自性若一切法離自性者彼法亦非過去非未来非現在何以故彼法自性無實故若法離自性者彼法亦不可說是過去未来現在大王尒時彼尼弥王於彼衆生所教是三世平等法已彼諸衆生八十千万那由他无量百千衆生得无生法忍大王尒時三十三天在善法堂聚集而坐作是議言善哉善哉鞞提呵國人大獲善利是尼弥王解了諸法如法為王具足方便於顛倒衆生所以善方便示不顛倒法也尒時釋提桓因在於餘處去善法堂遠即以天耳聞彼天說聞已尋来詣善法堂就座而坐既就座已問彼天言汝諸天等在善法堂何所論說作是問已時諸天等報帝釋言唯然天主聽我所說我等向来集善法堂所論之事說彼鞞提呵國人

善得利益是尼弥王解了諸法如法為王具足方便於顛倒衆生所以善方便示不顛倒法也所謂顯示諸法自性彼諸天等作是語已尒時帝釋報諸天子作如是言是尼弥王具足成就不可思議善巧方便汝等在此忉利天上欲得見彼尼弥王不尒時諸天咸皆同聲作如是言唯然天主我等在此欲得見彼尼弥大王尒時帝釋天主即告御臣名摩多梨言汝當前来可疾嚴備諸天千馬寶車往閻浮提韗提呵國尼弥王所說如是言此是諸天千調馬車遣来迎王唯願大王昇此寶車勿生怖畏三十三天悉皆願樂欲見大王若上車已作如是言大王我今將王從何道去諸彼天上為從住顛倒地衆生道而去為從住不顛倒地衆生道而去也尒時摩多梨荅帝釋言唯然受敎聞此語已即便嚴備千調馬車自昇其上從彼忉利下閻浮提至韗提呵國尼弥王所語尼弥王作如是言忉利諸天令送千調馬車莊可昇車勿生怖

畏忉利諸天顧樂見王尒時尼弥大王以无畏心便即登之即昇車已摩多梨作如是言我今將王從何道去為從住顛倒地衆生道去為從住不顛倒地衆生道去王即報言汝可將我從彼二道中閒而去尒時摩多梨即將尼弥王從顛倒地衆生所不顛倒地衆生所二處而去大王尒時尼弥王語摩多梨言汝可少時停車而住我當觀彼顛倒衆生所住之處時摩多梨即受王教整止馬車尒時尼弥王於少時閒令八十千万衆生安住見實三昧中何以故是王於少時閒令如是衆住見實三昧中此王善習不放逸行故令此衆生住三昧者於後悉得无生法忍是時摩多梨都不覺知王所為作尒時摩多梨又復將王到須弥頂尒時尼弥王遥見青茂蘩林告摩多梨言彼林定是不顛倒衆生所居之處摩多梨言大王此是忉利諸天善法之堂彼忉利天衆集在堂上欲得見王惟願大王勿生怖畏當昇此堂尒時尼弥王心不恐

懼便昇堂上尒時帝釋遥見尼弥王來即作是言善來大王便分半座命王令坐時尼弥王即就帝釋半座而坐尒時帝釋即以美言共相慰問言大王快獲善利能令佛法熾然增長尒時帝釋向忉利天衆作如是言此尼弥王成就具足不可思議善巧方便是王於少時間能令八十千万衆生住佛法中然麼多梨都不覺知尒時尼弥王即為忉利諸天廣說種種勝妙之法利益天衆已白帝釋言我令欲得還閻浮提何以故於閻浮提為欲護持佛正法故帝釋報言令王是時復勑御臣摩多梨言汝可還駕千調馬車送尼弥王還歸閻浮其尼弥王到閻浮提已成就大悲善巧方便令无量衆生安住佛法大王莫作異疑勿生異觀昔尼弥王者我身是也大王當觀不放逸力難可思議尼弥大王昇帝釋座尚无貪著是故大王於佛法中當勤精進修不放逸大王何謂佛法大王一切諸法皆是佛法尒時淨飯王聞此語已即白佛言

若一切法是佛法者一切衆生亦應是佛佛言若不顛倒見衆生者即是其佛大王所言佛者如實見衆生也如實見衆生者即是見實際實際者即是法界大王法界者不可顯示但名但俗但是俗數但有言說但假施設應如是觀大王一切法無生此是陁羅尼門何以故此名陁羅尼門於此一切法無動无搖無取无捨是名陁羅尼門大王一切諸法不滅是陁羅尼門何以故不滅是陁羅尼門於中一切法无動無搖无取無捨彼陁羅尼門無有相貌无有自性無可施設无作無造无来無去无衆生無命無人无養育非對治無形无狀無緼无離無穢无淨無愛无憎無縛无解無命者无出無退无得無住无定無亂无知非無知非見非不見非戒非犯非悔非不悔非喜非不喜非猗非不猗非苦非樂非定非不定非實非倒非涅槃非不涅槃非愛非離愛非見非不見非解脫非不解脫非智非不智非覩非不覩非業非不業非道

非不道大王應當以此六十七法門入一切法大王是色自體非曾有非當有非今有如是受想行識體性亦復如是非曾有非當有非今有大王如鏡中像非有非無是色體性亦復如是非曾有非當有非今有受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如響聲非曾有非當有非今有大王如是色體性亦復如是非曾有非當有非今有受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如陽焰非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如聚沫无有堅實非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有大王如是受想行識體性亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如夢中夢見國中家勝女人是夢所見亦非曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有如是受想行識體性亦復如是非曾有非當有非今有大王譬如石女夢見生子是夢所見亦

或曾有非當有非今有是色體性亦復如是非曾有非當有非今有如是受想行識亦復如是非曾有非當有非今有大王色无所依乃至識亦無所依大王譬如虛空無所依如是大王色无所依乃至識亦无所依大王色无有生乃至識亦無有生大王色無有滅乃至識亦无有滅大王如涅槃界无有生亦無有滅大王如是色亦無生无滅乃至識亦无生無滅大王譬如法界亦无生無滅大王如是色亦無生无滅乃至識亦無生无滅如是大王一切法是如來境界不可思議亦是如來境界不共法亦是共來境界不共一切凡夫境界故是說一切聲聞緣覺不毀不讚不得不失非覺非不覺非知非不知非識非不識非捨非不捨非修非不修非說非不說非證非不證非顯示非不顯示非可聞非不可聞何以故大王彼法無有如是法可得扶舉可得攉倒何以故一切諸法離自性故大王今可於此法中而安其心深觀此法勿信

於他

尒時淨飯王作是念於諸法中無法可得无有如是法得證是法号為佛者諸法實不可得佛為衆生但假言說尒時世尊說是法時淨飯王等七万釋種得无生法忍尒時世尊知諸釋種得深信已而現微笑尒時慧命馬勝比丘以偈問曰

大雄尊導師　為世現微笑　惟願世明炬
演說微笑事　十力一切智　何因現微笑
願說彼笑因　斷世諸疑網　佛為釋衆故
而現微笑端　為諸人天衆　速除諸疑網
得聞大雄說　世間離諸疑　其心皆欣喜
安住佛法中　世尊諸子等　得知微笑事
堅固住誓願　智慧必通達　唯願尊導師
斷除大衆疑　衆等除疑已　必得廣大樂

尒時世尊以偈答馬勝曰

我現寂滅笑　馬勝當諦聽　我今如實說
釋種決定智　諸法不可得　釋種皆得知
是故於佛法　決定心安住　名稱大釋種
依於无所得　當得上菩提　曉知一切法
人中命終已　此釋種決定　得生安樂國
面奉无量壽　住安樂國已　無畏成菩提

能趣十方界　供養无量佛　安住一佛土
能供十方佛　愍諸衆生故　而求无上道
遊歷諸佛國　供養彼佛等　皆已神力到
隨佛所出處　无量僧祇劫　供養諸導師
以種種妙供　後當成佛道　一一成佛已
能度无量衆　今得成佛道　復化諸衆生
彼國衆生輩　皆當成佛道　彼諸世尊等
不度聲聞衆　一一諸佛等　俱壽一劫歲
彼佛正法住　無量阿僧祇　彼佛滅度後
大智菩薩衆　持法化於世　億歲阿僧祇
彼諸佛子等　教化無量衆　置於无上道
說法悉空寂　令住不放逸　修集空寂法
能得一切智　樂不放逸尊　聞是稱種趣
世尊所說者　天人咸欣喜　志求於佛道

尒時世尊告慧命舍利弗舍利弗此是菩薩見真實三昧汝當為阿毗跋致諸菩薩說之何以故舍利弗此三昧不可得說而如來於彼三昧中不得一法若不得者彼不可覺若不可覺者彼則不可說若不可說者彼則不可知彼不可知者即是過去未來現在諸佛之法舍利弗我今付囑於汝此是菩薩見實三昧應當受持讀

許廣為顯說舍利弗若有善男子善女
人住大乘者經歷十劫修行五波
羅蜜離般若波羅蜜若復有人得聞
是菩薩見實三昧者所得福德復過
於彼若復有善男子善女人蹔得聞
菩薩見真實三昧若復有人得聞是
菩薩見真實三昧已為一人說者此
人得福復勝於彼若復善男子善女
人經歷十劫聞已為他解說若復有
人乃至一剎那聞修此菩薩見真實
三昧者所得福德復過於彼是故舍
利弗汝應以此菩薩見真實三昧經
為諸菩薩說教示修行舍利弗若修
此菩薩見實三昧者當獲无生法忍
舍利弗於此會中我所授記無二道
中諸菩薩者悉得安住此菩薩見真
實三昧中是時一切諸菩薩聲聞天
人一切大衆阿修羅乾闥婆人非人
等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第七十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十七　人

後秦三藏鳩摩羅什譯

富樓那會第十七之一菩薩行品第一

如是我聞一時佛住王舍城竹園中與大比丘衆俱及大菩薩摩訶薩其數無量尒時慧命富樓那弥多羅尼子從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我欲少有所問唯願如来垂聽許佛告富樓那隨意所問吾當解說令汝歡喜富樓那言我今為諸行上功德名聞高遠常為衆生求安樂者諸菩薩摩訶薩故有所諮請尒時富樓那以偈頌曰

行最上功德　名稱極高遠　淨戒樂法者
我問其所行　云何修治心　云何廣行施
云何度衆生　喜心常行道

富樓那白佛言世尊我今為是諸大士故問如是事菩薩云何修集多聞猶如大海不可竭盡云何能集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句而說偈言

菩薩云何求　多聞如大海　於法得定義

能善知佛道　云何於一言　而解无量義
能以智慧力　通達一切法　多聞無窮盡
問難心不動　慈愍故說法　以斷眾生疑
富樓那白佛言世尊我今隨地智力
請問如來諸菩薩摩訶薩云何能於
阿耨多羅三藐三菩提不退轉而說
偈言
云何離眾難　得值遇諸佛　得值諸佛已
速得清淨信　得無上信已　難捨而能捨
棄捨一切已　力行无㝵道　云何樂出家
閑靜修空智　云何不逆法　願具荅是事
富樓那白佛言世尊我等悉知佛已
具足一切智慧已度一切神通彼岸
於三界中第一高尊得無有比微妙
大智於諸法中行无障㝵是故我今
請問是事以偈讚曰
佛住上功德　已度神通岸　得无障㝵智
我為勇猛問　善學一切法　功德寂高勝
破闇生慧明　令眾悉歡喜　怨親无憎愛
无憂無欺誑　大戰勝死王　摧破魔軍眾
不執於刀杖　降伏諸怨敵　常有慈悲心
堅住清淨戒　世尊无諂曲　無慢无戲調
得證明解脫　功德中寂勝　如本所行道

所得勝智慧　願令為我說　云何行得佛

尒時佛告富樓那言善哉善哉汝能諮問如來是事諦聽諦聽善思念之當為汝說諸菩薩發心所行修集一切无量佛法　尒時世尊以偈頌曰

我今說菩薩　初發菩提心　常以勇猛力
樂行菩薩道　諸菩薩所行　種種深心行
於佛得受記　是事當略說　深心樂法心
无量無有邊　種種現諸行　不以一事成
喜心內充滿　而行於布施　施已心无悔
其意益歡悅　菩薩作是念　衆生常貧窮
無有多闕財　我當為求之　衆生常貧窮
皆由於懈怠　我當勤精進　從是得菩提
我當為衆生　加心行忍辱　惡言罵捶打
默受而不報　當念誰罵我　罵者不可得
罵詈瞋恨者　皆悉是空事　如是思惟已
心无有瞋恨　常修行忍辱　從是成佛道
衆生無善心　當為作世燈　令其得歸趣
無財足以財　衆生可慈傷　皆共行邪道
我當度脫之　令住於涅槃　衆生皆貧窮
无有智慧財　我得一切智　令其得充足
如是諸菩薩　為度衆生故　發心求菩提
行如是等願

佛告富樓那諸菩薩摩訶薩種種因緣示現其心不住一法所以者何諸菩薩學一切法然後得道菩薩有四大希有事不見餘法勝此事者何等四菩薩能於懈怠衆生勤行精進是名希有能於彊梁瞋恚衆中修行忍辱是名希有見諸衆生行於邪道自勤正道是名希有為度衆生轉生死故而以深心發阿耨多羅三藐三菩提是名希有富樓那此四希有是名菩薩最大希有尒時世尊以偈頌曰

見懈怠衆生　勤心發精進　我不應效彼
行諸非法事　不應效瞋恚　瞋恚非佛道
常修慈悲心　菩提從是生　衆生樂邪徑
依止於邪徑　菩薩求正道　令衆住正道
見生死過患　一心求佛智　我得无上財
當度諸衆生　如是希有事　餘更無勝者
以是故當知　得離障㝵法　設使燒身衣
頭然猶不救　懈怠心若生　即應速除滅

佛告富樓那菩薩有四法能生喜心何等四見諸衆生安處生死不能精進自見其身在於佛道修行精進便生喜心見諸衆生心常懈怠自見其

身在於佛法勤行精進便生喜心見諸衆生瞋恨嫉妬自見其身無有恚嫉常懐慈悲便生喜心不見餘人勤行佛法與我等者便生喜心尒時世尊以偈頌曰

見衆生懈怠　已身行精進　是故此菩薩
自得歡喜心　見生死過患　而生猒離心
怖畏三界獄　勤心求捨離　衆生樂瞋恨
自住慈悲心　是故此菩薩　生歡喜悅樂
衆生所可作　皆所不應作　是故我當求
无有上佛道　是名真實智　諸佛所稱歎
我當學是智　衆生得歸趣　是故此菩薩
常得歡喜心　徒有為空偽　當生真實法

佛告富樓那菩薩有四法得離諸難值无難處值已不失能修佛法何等四一者菩薩謙遜其心柔軟凡見衆生常言善来和顔悅色先意問訊與之共語言常含笑二者一心求法常樂諮問勤求善利无有猒足三者當樂空閑遠離獨處四者自身安住佛菩提道亦化衆生令住佛道菩薩有是四法得離諸難值无難處值已不失能修佛法尒時世尊以偈頌曰

具足柔軟心 常樂行慈悲 若與衆生語
謙下心和悅 常求佛所歎 甚深微妙法
常持清淨戒 樂行頭陁事 難行頭陁法
亦行深妙智 是故此菩薩 離難值无難
常於諸佛所 諮問諸深法 是故智增長
不生諸難處 常樂在空閑 清淨行頭陁
是故此菩薩 離難值无難 諸有智慧者
親近此四法 能離一切難 得值遇諸佛
得值諸佛已 具足不壞信 能發上精進
以求於佛智 是故求智者 應當學正法
若能學正法 得佛道不難

多聞品第二

佛告富樓那菩薩有四法則能修集多聞猶如大海不可竭盡常能修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句何等四菩薩求法所謂十二部經修多羅祇夜受記經伽陁憂陁那尼陁那如是諸經本生經方廣經未曾有經阿波陁那論議經求已誦讀誦讀已正憶念正憶念已如所說行富樓那菩薩有此初法則能修集多聞猶如大海不可竭盡常能修集多聞寶藏能於諸法得決定

義於諸語言善了章句復次富樓那菩薩於一切法中无所依止雖入禪定而无所依無所依故於諸法中得不住智得不住智巳於諸法中得无㝵知見何以故富樓那无法可貪作障㝵者菩薩有此三法則能修集多聞猶如大海不可竭盡能常修集多聞寶藏能於諸法得决定義於諸語言善了章句復次富樓那菩薩以法因緣念佛及念佛法是人以法因緣念佛念佛法時不見有法可貪受者是人不貪受故於一切法心无所著是人於一切法無所著故於諸問難隨所問荅而无有㝵菩薩有此三法則能修集多聞猶如大海不可竭盡能常修集多聞寶藏能於諸法得决定義於諸語言善了章句復次富樓那菩薩成就无所得慈於行无㝵無所得慈者不受諸事何以故富樓那住此相者或生貪欲或生瞋恚或生愚癡住彼相者亦或生貪欲或生瞋恚或生愚癡住事相物相陰相入相界相法相非法相者亦或生貪欲或

生瞋恚或生愚癡是故富樓那所有受相皆名邪見菩薩恚滅一切諸相修集慈心衆生敗壞故相亦敗壞相敗壞故事亦敗壞事敗壞故見亦敗壞菩薩尒時壞一切法修集於慈如是慈者名為无所得慈如是無所得慈名為法慈如是法慈名為佛慈富樓那何名佛慈无作無壞是名佛慈復次富樓那如實通達一切諸法是名佛慈世尊云何名為如實通達一切諸法佛告富樓那所通達者不言是法不言非法何以故富樓那若言有法即是非法若有无法無有非法則於其中無有戲論若無戲論是名涅槃汝具觀之極遠極近富樓那言不遠不近何以故世尊如是義者无方無處无内無外佛言如是富樓那於法作數世尊於何等法為之作數富樓那如諸凡夫所著之法如来不得不修不證不通達如是法者為之作數富樓那是諸法數不為分別法故富樓那令為汝說如是第一寂滅法者能攝佛道富樓那當来有人欣

赴世利若聞此經不樂聽受富樓那我此菩提汝等但以音聲章句少知之耳其中義趣汝所不知此義玄遠不可言宣唯有智者可以内知尒時世尊而說偈言

不能知義者　聞佛法憂苦　若能知義者
如來為作師　若人佛為師　是則求涅槃
无有諍訟心　能正思量法　此中无法生
亦無有法滅　無生无有滅　是諸法實相
若法无有生　即無有作起　是非與一異
此法中皆無　是名為涅槃　中无有滅者
若言極遠近　是二俱為空　若能知空者
即名知涅槃　若知涅槃者　是名我弟子

富樓那菩薩有此四法則能修集多聞猶如大海而不竭盡能常修集多聞寶藏能於諸法得決定義於諸語言善了章句尒時世尊以偈頌曰

常欲求多聞　諸佛所稱歎　能得定實義
是故如大海　能於一字中　及與一句義
於千万億劫　說之而不盡　故當求正法
求已正思量　勿貪取法相　不貪佛所讚
憶念諸如來　及念於正法　不以貪競心
而求於導師　常於諸衆生　修行慈愍心

而不著衆生　散滅一切法　大名稱菩薩
修習如是法　疾得陁羅尼　多聞從是生
猶如虛空性　無增无有減　法性亦如是
无增無有減　我以智慧力　無量刼說法
所說無央數　猶亦不名說　盡諸衆生性
皆使得人身　普共行出家　多聞如阿難
陁羅尼菩薩　為是一切人　千億刼說法
智慧猶不盡　佛智慧無等　同虛空无量
虛空无生起　智慧亦如是　如龍不取水
而能雨大水　是水無住處　所雨无窮盡
菩薩亦如是　得此陁羅尼　諸法無住處
是緣說不盡　故應求多聞　求已正思惟
以法緣念佛　多聞從是生　慈普覆衆生
散滅衆生相　亦滅諸法相　多聞從是生

不退品第三

佛告富樓那菩薩成就四法能於阿耨多羅三藐三菩提不退轉何等四菩薩聞未聞法思量義理不即言非菩薩成就此初法者則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉尒時世尊以偈頌曰

聞所未聞法　其心逮不逆　思量其義理
不即言非法　若聞於空法　常求其義理

是故智增長 佛道從是生 聞所未聞法
應求其義理 不退於菩提 智慧得增長
聞所未聞法 不隨惡慢心 不生於諂曲
生則非菩提 聞所未聞法 應求解其義
先雖未曾聞 一心應思念 是人求法時
能得聞正法 常值遇諸佛 不退失菩提
得見諸佛已 則能正問難 聲聞人得聞
咸以為歡喜 是人甚希有 能作如是問
我等尚无心 況能聞是事 聲聞稱希有
天神皆歡喜 諸佛稱其名 此是多聞果
若有所問時 佛荅其所問 無量諸大衆
皆得大饒益 得聞是多聞 菩薩所問荅
無量衆皆得 无上之法眼

佛告富樓那以是因緣當知菩薩聞未聞法信受不違正心思量不即言非則能饒益无量衆生富樓那乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号一切功德光明王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊富樓那是一切功德光明王佛壽八十億歲其佛一會聲聞弟子不受諸法漏盡解脫恒河沙數此不可計是諸阿

羅漢皆得共解脫菩薩衆數亦復如是富樓那其佛滅後法住六万歲欲涅槃時百億菩薩皆與神力為護法故悉遍百億閻浮提內一一閻浮提各有一菩薩富樓那一切功德光明王佛滅度之後諸弟子衆漸皆懈怠不復誦持如是深經諸法空經淨戒頭陁經漸皆滅盡以其不能讀誦說故其法廣大有八百四万法藏一一法藏有六十八百万億那由他修多羅一一修多羅中有三万六千憂陁那二憂陁那中有七百六万億偈富樓那最後末世法欲滅時於此尒所佛法藏中餘但有一修多羅憂陁那時有比丘法師名那羅延於此閻浮提中佛與神力為護法故是那羅延法師多聞廣博善能說法嚴飾文辭義理明了每常樂說所未聞法當說法時多有人衆違逆毀破那羅延法師便作此念是諸人衆所未聞法聞不能信不樂聽受若聽不解心不隨順聞已違逆破壞出過而作是言此非佛語非大師教所以者何我等未

曾從師和上聞如是經又諸長老比丘亦復不言從師和上展轉所聞今諸比丘作有一餘修多羅憂陁那我今何不獨處閑靜富樓那那羅延法師作是念已獨入深山尒時閻浮提中從劫初來有六万八千大城城長十二由旬廣七由旬莊挍嚴飾街巷相當人民充滿豊樂安隱其後續造八十四億小城有廣七由旬或六五四三二由旬其最小者廣一由旬富樓那尒時閻浮提中有一大城名為安樂中有長者名為闍匿有一子名摩訶耐摩隨是長者子在空閑處有一天來為說偈言

汝當勤求法　求已正思惟　功德王如來
已記汝作佛

富樓那天說偈已忽然不現時長者子即詣父所頭面礼足作如是言我欲出家於一切功德光明王佛法中修習梵行尒時闍匿長者以偈荅曰

我家多財寶　金銀无有量　閻浮提所无
我家悉具有　我所求財寶　為子受欲樂
云何行出家　為世所輕賤

尒時長者子偈荅父言

我樂常求法　求已正思惟　不樂受富樂
當為世作佛　不須家業寶　我欲求少欲
所出之法財　今當行出家　諸佛出世難
佛說法亦難　我今值佛法　云何當捨離

富樓那時長者子頭面礼父足　遶已
而出說此偈言

設有一億父　及有百億母　猶尚不能遮
今我出家心　我捨身壽命　父母親族財
唯不捨佛法　當行出家求

富樓那時長者子說此偈已出家為
道即詣那羅延法師所欲聽法時那
羅延法師即為演說所未聞經時摩
訶耐摩陁比丘聞所未聞經已問那
羅延法師言我於此經先所未聞如
是諸經誰讀誰誦誰受持者從何處
聞那羅延言我以宿命善根因緣故
亦以一切功德光明王佛威神力故
如是深經自然在心富樓那是摩陁
比丘聞說此已知心思念智力即生
以大智慧方便力故難問那羅延法
師那羅延隨義荅已而作是言一切
功德光明王佛時有一比丘問佛是

事如汝今問佛如是答時是比丘聞巳歡喜富樓那是摩訶耐摩陁比丘復問那羅延法師那羅延言一切德光明王佛時有一比丘問如是事如汝今問佛如是答時是比丘聞巳歡喜富樓那

時摩陁比丘語那羅延法師言正士昔日從佛聞如是發問答事那羅延言置此勿問是事難信餘人未證增上法亦復難信第二第三亦如是問摩訶耐摩陁問言正士昔日從佛聞是發問答事那羅延言置此勿問不得已者今當為汝辟喻解說諸有智者辟喻得解比丘我於一切功德光明王佛所得聞衆生之性多於地種比丘假使一切三千大千世界衆生若有色若無色若有想若无想若非有想非无想皆盡其數令得人身有智慧力一一衆生於彈指頃能起恒河沙等問然其所問各各不同比丘如是展轉乃至十方無餘世界一切衆生若一刧若過一刧起此諸問復有一人能彈指頃起令所人一切

諸問差別各異如是一人復盡一切无餘衆生若一劫若減一劫起種種問於汝意云何是所起問寧為多不答言甚多非是辟喻所能得及那羅延語摩陁比丘言我今明了告汝勿生疑悔如彼一切无餘衆生若於一劫若減一劫所起疑問我從佛聞一法門中所答多彼如是二門三四五門上二十三四五十乃至百千万億門比丘我當略說一切所有筭數名字无量無盡不可思議過是諸數我盡誦持比丘此諸答者悉皆揔在一法門中我悉知之所謂一切功德光明王如来說是道句門句印句本事句金剛句重句不可動句難得玄句比丘於一門中攝一切法謂无作門一切諸法一切諸句是門為本皆入是門一切修多羅憂陁那皆入門句分別一字能入多字比丘如是能入七万八千諸陁羅尼是中有九万二千諸根差別是衆生行門中有八万億形色於諸道差別是諸形色我知其名一一色中我知百名如是二百

名字三百名字乃至知千名字皆在閻浮提中又復過是十方佛國其中所有各各緣各各名字我皆得知舉要言之佛所有力於諸法中各各差別問荅差別我皆知之皆是一切功德光明王如來威神之力富樓那時摩陁比丘語那羅延法師言唯願正士還詣聚落城邑隨轉一切功德光明王如來法輪願受我請我當衛護為受法者那羅延言且置勿說今世比丘悉皆懈怠集善法中無有深欲摩陁復言我從今日當於善法深生欲心為求是法不敢懈怠富樓那摩陁比丘即請那羅延還入聚落令說正法當隨衛護諮聽未聞富樓那尒時摩陁比丘多為人衆供養恭敬時人皆謂持戒智慧多聞衆上功德无量時摩陁比丘入城邑聚落讚那羅延法師為令衆生入於正法又使佛法普得流布富樓那時摩陁比丘多導人衆使供養法恭敬守護那羅延法師為聽法故富樓那其後那羅延法師為摩陁比丘所守護已後入

城邑聚落種種廣説一切功德光明王如來阿僧祇劫所修菩提令普流布如是富樓那摩陁比丘於百歲中常隨那羅延法師所問諸法常是新異未曾重説富樓那那羅延法師得是摩陁比丘所護助故使无量衆生住聖法中无量衆生住佛菩提富樓那汝謂今時那那羅延法師守護法者善説法者豈異人乎即弥勒菩薩是富樓那摩陁比丘守護法師佐助勸請以是福德力命終之後即生下方第十世界上衆佛所於彼佛前問斷一切衆生疑經佛時稱讃百千善哉即為演説斷一切衆生疑經説是經時無量衆生初發阿耨多羅三藐三菩提心即入必定富樓那摩陁比丘命終之後復值須弥山佛於彼佛前問攝出一切法經時佛稱讃百千善哉即為廣説攝出一切法門經説是經時無量衆生必定得阿耨多羅三藐三菩提命終之後復值山王佛於彼佛前問諸法門經時佛稱讃百千善哉即為廣説一切法門經説是經

時無量衆生必定阿耨多羅三藐三菩提命終之後復值梵音聲佛於彼佛前問請攝一切法經佛時稱讃百千善哉即為廣說攝一切法經說是經時无量衆生必定阿耨多羅三藐三菩提富樓那摩陁比丘如是展轉所值諸佛值已問經所度衆生令住阿耨多羅三藐三菩提我若以劫若以過劫說諸佛名衆生所住阿耨多羅三藐三菩提者不可得盡富樓那是摩陁比丘凡所護持諸佛正法恒沙可數是諸佛者若現在世若已滅度不可稱計是故富樓那當知菩薩摩訶薩聞未聞法思惟義理得如是等大功德利富樓那汝謂尒時摩訶耐摩陁比丘於鄰羅延法師所聞未聞法隨其義趣者豈異人乎即橋越兇菩薩是時摩訶耐摩陁比丘守護正法聞所未聞隨其義趣不著言辭以是因緣值无量佛值已聞諸深妙經以是往昔善根因緣今於我所亦問攝一切法大海法門經我為說時無量衆生得大饒益尒時世尊欲重

明此事而說偈言

菩薩聞未聞　應思其義理　不應作是言
我昔未曾聞　聞所未聞法　正念思其義
是故慧增長　如海受衆流　多聞轉增上
智慧亦復尒　能問諸佛事　廣利諸衆生
雜多聞如海　智慧不可盡　善能知壹句
差別中第一　是故應當聞　所未曾聞法
求所未聞法　得如是果報

復次富樓那菩薩摩訶薩於求多聞深生欲心於空閑處深生樂心一心勤求阿耨多羅三藐三菩提求已為斷瞋恚修集慈觀為斷貪欲修不淨觀為斷愚癡修因緣觀富樓那何等是菩薩精進菩薩云何修集精進富樓那若有菩薩若於一劫若減一劫若行若坐常發精進富樓那如是不名真實精進有菩薩若於一劫若減一劫修行淨戒苦行難行具足頭陀隨所緣事深生欲心而離諸法實相如是不名真實精進富樓那白佛言世尊何者是菩薩真實精進諸佛所讃世俗智者所不譏嫌

佛告富樓那菩薩於所未聞應深生

法無有微相合第一義如是深經不違不逆明了其義勤發精進心不退沒聽受讀誦為人解說是名菩薩真實精進謂聞深經通達其義不違不逆如是精進諸佛所讚世間智者所不能訶是故富樓那菩薩應發如是莊嚴世間衆生不能得底我於此中當盡其底世間衆生所可沒處我於此中不應況沒世間衆生所可畏處我於此中不應怖畏所以者何我發莊嚴不與世合為離世法故而發莊嚴不以行世法故而發莊嚴為不行世法故而發莊嚴不為隨世法故而發莊嚴為轉世法故而發莊嚴富樓那是名菩薩摩訶薩真實精進菩薩成就此第二法則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉尒時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩求深法　常勤發精進　思量其義理
不隨於音聲　菩薩不隨言　知皆是虛誑
知諸法空故　但求於善語　若於千万億
無量諸劫數　晝夜常行坐　加心行苦行
於所未聞經　不信非精進　能得深法忍

不名為懈怠　如是精進者　諸佛所稱歎
世間不得底　菩薩得其底　世間所畏没
菩薩不畏没　勤心常欲求　空寂微妙法
空法中无畏　亦無有退没　住我相法相
故生怖畏没　散壞一切法　名為菩提道
勤心發精進　疾成老闇海

復次富樓那菩薩善知五陰善知十二入善知十八界善知十二因緣善知五陰十二入十八界十二因緣故則能成就无依止智得無依止知故則於一切法不念不分別以不念不分別為衆生說法破一切見令扶身見菩薩成就此第三法則於阿耨多羅三藐三菩提不退轉尒時世尊以偈頌曰

菩薩知五陰　十二入皆空　分別十八界
通達十二緣　不隨於五陰　知身是虛誑
於諸內外入　悉知其性空　如是知諸法
知已為人說　是故此菩薩　智慧轉高大

復次富樓那菩薩摩訶薩如所持戒如所說戒善能隨學无所缺犯何等是菩薩學戒學一切法是菩薩學戒何以故富樓那菩薩學一切法得一

切法智以是法智得无分別慧以是
無分別慧能知一切事云何知一切
事菩薩悉知一切内事一切外事一
切内外事富樓那何故名内内名凡
所有受可貪著處謂是内身從卜二
因緣生是中但有世俗假名所謂此
眼此耳此鼻此舌此身此意富樓那
是名為内是法凡夫所貪著故名之
為内作是言我當得如是眼不作如
是眼得如是耳鼻舌身意不作如是
耳鼻舌身意是中但以所起業緣有
果報生是故名内其中差別凡夫貪
著謂是眼是耳鼻舌身意皆名為内
復次富樓那内名為二此事虛誑諸
凡夫人貪著受取而生諍訟富樓那
如來於此從本已來如實知之而不
貪著云何如來如實知之而不貪著
如來於此法中不作歸不作歸謂
是愛結此眼不作歸離眼不作歸耳
鼻舌身意不作歸離意不作歸何以
故富樓那如來於法不得内不可外
是故如來於此法中不作歸如來是
實語者作是言比丘眼非汝等亦非

他人何以故本體不可得故何法是眼是眼屬誰何法是耳鼻舌身意是意屬誰何以故本體不可得故富樓那眼者今當推撿耳鼻舌身意今當推撿於法无所貪受何以故若有受法則生苦惱苦惱生故則無有樂是故富樓那於法有受皆受苦惱若受苦惱則不離苦富樓那是名推撿眼推撿耳鼻舌身意無有入處何以故富樓那若有入處則有出處是故如來於經中說眼是空無我无我所本性自尒耳鼻舌身意是空無我无我所本性自尒是性無性如是無性无作无壞富樓那如是法性若諸佛生若佛不生是性常住如來於諸法生知是不生是故如來是實語者作是言若有佛生若佛不生是性常住富樓那云何名無生云何名无生智富樓那諸法平等名為无生道名無生智苦盡名无生道名無生智是名如來說有二諦謂世諦第一義諦富樓那如来所說苦相即是說无相云何名苦相謂是无為相無為即是無相智

者知无為是無相富樓那智者云何知無為是無相謂知无為法空知是寂滅知是歸處知第一利知无熱惱智者如是知無為於是智中亦不生相富樓那智者離諸相得第一義利無作无壞富樓那若人有作即是壞若无作則無壞无壞相是空無壞相是無相无壞相是无願富樓那空法無有人作無有人壞无相無願無有人作无有人壞富樓那是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提不壞相何等是諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂諸如来所不得是富樓那白佛言世尊何等法是諸如来所不得佛言富樓那一切法是諸如来所不得世尊以是故一切法是諸佛菩提耶佛言如是富樓那一切法是諸佛菩提而是菩提不名一切法言一切法是諸佛菩提者但是世俗假名言而說不精進者難解難知所以者何不精進者不能修習諸法平等若不平等則與佛諍富樓那何人不能修行平等富樓那一切世間行不平等諸佛菩提是中无

等亦无不等富樓那我以是道得阿
耨多羅三藐三菩提以是因緣我經
中說一切諸法於正位中皆入必定
是名必定入菩提門是故富樓那一
切法皆是菩提介時富樓那白佛言
希有世尊是諸佛阿耨多羅三藐三
菩提亦定亦不定亦入文字亦不入
文字亦入語言亦不入語言何以故
世尊我今從佛聞說是經於諸法中
普得決定光明世尊我今如是於諸
法中得決定光明於一事中知一切
事知一切事中知一事介時佛讚富
樓那言善哉善哉富樓那汝能如是
疾入諸佛一切法利當知汝已曾於
過去世供養諸佛種諸善根親近諸
問富樓那我念過去於此土地虛空
分中汝已曾於六万八千諸佛所得
聞是經以是善根功德因緣汝於諸
法普得決定光明世尊若我已於若
干佛所得聞是經我何故乃不以一念
發阿耨多羅三藐三菩提佛告富樓
那我念過去世汝曾一刼發阿耨多
羅三藐三菩提心不離餘心而還退

失以是福德因緣我今說汝於諸法師爲寂第一富樓那白佛言世尊我本作何罪障於一劫中發阿耨多羅三藐三菩提心而還退失佛言富樓那隨逐依止惡知識故又不能廣流布法故汝於阿耨多羅三藐三菩提心亦還退失富樓那有四法退失阿耨多羅三藐三菩提成聲聞乘何等四菩薩親近惡知識故能於善根增惡遠離作是言何用如是發菩提心生死長遠苦惱無量往来五道值无難難值諸佛難淨信復難難得值佛出家復難汝今得值无難勿復還失汝於諸佛未受阿耨多羅三藐三菩提記善根未定不得涅槃輪轉五道是人聞說是已心則退沒於菩提道懈怠不樂富樓那菩薩有是初法退失菩提成聲聞乘復次富樓那菩薩不聞應菩薩經謂菩薩藏經發菩薩心經稱菩薩事經應六波羅蜜經以不聞故不如說行不如說學是人不知菩薩何法應親近何法應遠離何法應受何法不應受何法是菩薩法何

法是聲聞法如是不知不分別故應
親近法而不親近不應親近法亍文
親近是人應親近法而不親近不應
親近法而親近故則便退失諸佛菩
提心弱懈猒廢捨本願富樓那菩薩
有此二法退失菩提成聲聞乘復次
富樓那菩薩計得諸法貪著吾我行
於邪見墮在邊見沒在惡邪難可拔
出得聞深經應第一義无有微相違
逆不信不能通達起破法罪以是因
緣生在難處不得值佛不得聞法不
值諸佛所教化法不得善知識是人
不見佛故不聞法不聞法故又值諸
佛所教導法不值諸佛所教導法故
不得善知識不得善知識故失无難
處生在難處在難處故離善知識遇
惡知識與惡知識共從事故忘失本
念是人失本念故捨菩薩心捨菩薩
乘而便退轉永失菩提念但行生死
法不能修習大乘行法富樓那菩薩
有此第三法退失菩提成聲聞乘復
次富樓那菩薩得聞如是等經不能
深心教化他人其心退沒但樂獨行

慳悋惜法心不欲説不能以法廣攝人衆以是不善根因緣故失智慧念失智慧念已不共他人讀誦經法不能以法與他共同是人轉身失菩薩心忘菩薩念富樓那菩薩有此第四法退失菩提成聲聞乘尒時世尊欲明了此事而説偈言

親近惡知識　懈怠於菩提　以是因緣故
失上菩提心　深生惡我見　墮在邊邪見
而起破法罪　生在於難處　生於難處已
則斷菩提心　忘失本憶念　是故失菩提
是人不得聞　生菩提心法　是心若增長
能成於菩提　得廣大妙法　慳悋不欲説
以是因緣故　退失於菩提　求大乘菩薩
應知是四法　若知此四法　菩提得以生
是故應遠離　如此四惡法　勤修行空法
得近善知識　得如是經已　不應慳悋惜
勤心為人説　從是生菩提

佛告富樓那菩薩成就四法隨迴向菩提心不退失隨迴向諸善根亦不退失何等四菩薩持戒清淨憶念成就有念安慧勤心精進而不懈退成就多聞生慧富樓那菩薩有此四法

隨迴向菩提心不退失隨迴向諸善根亦不退失尒時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩具持戒　所憶念深遠　勤心當精進
多聞莊嚴慧　菩薩常親近　如是之四法
隨心所起事　皆能得成就　是故應常持
淨戒勤精進　不斷憶念法　常勤求多聞
持戒淨生處　憶念能淨智　精進淨佛法
多聞生大慧　是故諸菩薩　當學是上法
學是上法已　當轉無上輪

復次富樓那菩薩有四法則能利益菩提持戒則是利菩提法忍辱則是利菩提法精進則是利菩提法多聞則是利菩提法富樓那是名四法利益菩提尒時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩淨持戒　利益於菩提　精進及忍辱
多聞亦如是　清淨持戒者　所願皆得成
戒淨多利益　菩提不為難　菩薩行忍辱
身相智慧成　是故當行忍　求佛相智慧
精進亦復能　多利益菩提　常行精進者
菩提則不難　多聞亦能利　聞已得近法
遠離於非法　菩提則不難　四法是種子

從是生菩提　是故諸菩薩　應近是利法

復次富樓那菩薩摩訶薩成就四法則得身色具足財物具足眷屬具足終常不生諸惡難處常值諸佛諸佛所讚何等四菩薩行慈不瞋不惱一切衆生富樓那何謂菩薩行慈不瞋不惱一切衆生菩薩行慈於諸衆生起我救慈見諸衆生身苦心苦當作是念我當勤行精進度是衆生於生死苦是諸衆生我應與樂我應拔濟離生死苦於諸衆生應發是心發是心已勤行精進修習六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧富樓那菩薩因般若波羅蜜得具足六波羅蜜何等為菩薩般若波羅蜜菩薩云何因般若波羅蜜勤發精進富樓那菩薩作是思量何法名我何法名我所如是思量時不見法是我不見法是我所作是念作是念已於此法中无我法無我所法菩薩離我我所故知身空身空故衆生空何以故諸法中我我所尚空何況衆生菩薩如是離我我所故知衆生空衆生空故知色

陰空色陰空故受想行識陰空菩薩
如是離我我所故知身空身空故知
衆生空衆生空故知諸陰空諸陰空
故知種亦空謂地水火風虛空識種
地種地種相空水火風虛空識種識
種相空是種无作者無使作者若无
作者是法即空富樓那菩薩於此離
我我所故知身空身空故知衆生空
衆生空故知諸陰空故知諸陰空故知
諸種空諸種空故知諸入空諸入空
故諸入相空諸入无作者無使作者
若法無作者無使作者是法即空富
樓那菩薩以是觀一切法空觀一切
法空時不見諸法本體可生瞋處富
樓那是名菩薩摩訶薩大慈知身空
慈衆生空慈陰入種空慈菩薩若能
行如是慈是名行一切法空慈富樓
那是名菩薩行於大慈如是菩薩離
我我所心深生欲心於阿耨多羅三
藐三菩提生大悲心於諸衆生若有
衆生不知如是諸法實相為令知故
發大莊嚴是名菩薩行於大悲救
故名慈我作故名悲菩薩成就如是

大慈能為衆生作救作歸作舍作洲能作究竟是故菩薩應如是修行大慈不貪著衆生亦不生瞋恨是名菩薩衆生空慈無有瞋恚富樓那若菩薩因慈因離因空能入一切諸法不生不滅是名菩薩常行大慈菩薩如是通達諸法諸魔魔民及魔所使皆不能壞菩薩成就是初法者能斷一切功德中縛斷功德縛故得平等波羅蜜尒時世尊欲明了此事 而說偈言

菩薩常如是 修慈而觀空 知陰入界離
是中无有我 我我所二法 決定不可得
為不得諸法 而修行慈心 不依止諸法
亦非不依止 是名諸佛道 諸不依止法
能得無上忍 忍諸法實相 諸法無生滅
能善通其理 諸有大智者 親近於是法
常得妙身色 亦得樂說辯 常得值諸佛
知諸法義利 是故此菩薩 得無為上道

復次富樓那菩薩摩訶薩精勤供養諸佛塔寺敬心以好花香瓔珞塗香末香幡蓋伎樂種種供具而以供養菩薩成就此第二法能得具足一切功

德尒時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩以上妙　供養上智塔　花香及燈蓋
以求上智慧　以此功德緣　受身常端正
饒財多寶珍　眷屬具成就　必定於菩提
常安住於法　在在所生處　功德轉高增
諸王所恭敬　天龍神常念　一切諸衆生
亦皆共恭敬　若人供養佛　現在若滅後
所生得供養　常在無難處

復次富樓那菩薩摩訶薩常當勤心供養於法云何名為法云何名供養法名四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意八聖道止觀明解脫三解脫門盡智无生智是名為法云何供養於是法中如所說行隨順不逆生欲精進具足修習是名供養法復次富樓那供養法法名如是等經信解思惟分別隨順心不違逆是名供養法菩薩成就此第三法能得具足一切功德尒時世尊欲明了此義而說偈言

常勤供養法　如所說中住　聞深空妙法
其心不違逆　故身常端正　亦得樂說辯
如我所讚法　以此轉高增

復次富樓那菩薩摩訶薩勤心供養如來聖衆若花若香若以瓔珞若以末香若以塗香若以幡蓋衣服飲食卧具醫藥資生之物若起僧坊若立園林若經行處若以浴池若以井泉若以人使如是等餘供養具種種供養如是聖衆菩薩成就此第四法能得具足一切功德尒時世尊欲明了此義而說偈言

無上供養具　供養如來衆　以此功德緣
所生多財寶　身色常端正　亦得樂說辯
具足諸功德　智慧轉高增　供養正直心
無我我所者　以此智因緣　生處得供養
諸佛所稱讚　四法常親近　所生常尊貴
功德轉高增

大寶積經卷第七十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第七十八

後秦三藏羅什譯　　人

富樓那會第十七之三具善根品第四

尒時佛告富樓那菩薩摩訶薩發於大乘常當修習親近四法則能具攝一切善法亦能具足一切善根何等四法富樓那善男子善女人發大乘心修習親近行忍辱法如是修行忍辱法時如心平等故則得平等波羅蜜亦得一切衆生平等波羅蜜是菩薩成就心平等波羅蜜智平等波羅蜜若行若立若坐若卧若覺若睡時有人來若持屎瓶若持毒瓶若持沸湯瓶若諸糞掃若持火炭若持屎尿若持熱灰拋其頭上若搥其身菩薩於此不應瞋恨令心散亂而生忿恚不應自言我有何罪又不應以惡心視彼但應一心求自利法於所修事專心不捨應當如是調伏其心是人為以何因緣故持此屎瓶毒瓶灰火來加我身我身不以此物因緣而得痛惱菩薩是時應如是觀衆因緣法諦

與此物此物異誰以何物與是人如是如實思惟不見有法誰是與者誰是受者何者是法如是正念思惟觀時此彼不可得故一切諸法皆不可得皆不可見是菩薩不得不見一切法故不生瞋恨冨樓那若菩薩如是思惟猶有瞋恨心起復應如是正念思惟何觸因緣使我身痛是諸觸者為觸何處為在於身為在於心若在身者身如草木瓦石影像無覺无知非我非彼若在心者心无形色念念生滅須臾不住非我非彼但以虛妄憶想分別說言是苦是樂不苦不樂我今不應生此虛妄憶想分別我今應觀平等實相我當修習賢聖所作不應隨逐凡夫所作何等為是賢聖所作謂於諸法遠離解脫我為遠離故學不為和合故學如是虛妄憶想分別是皆和合為誰和合為是貪欲和合為是瞋恚愚癡和合云何名為貪欲瞋恚愚癡和合以身癡故身見癡故貪身見故身受苦時瞋恚他人是名瞋恚和合有以身見癡故貪身

見故不隨意故瞋恚他人是名愚癡
和合若人如是三毒所縛或起如是
罪業因緣諸佛不救何况餘人我應
善觀諸因緣法觀於空法菩薩如是
隨順正觀諸因緣法不見有法誰與
誰受以何物與尒時菩薩當作是念
一切諸法從衆緣生自性本空定不
可得我當云何於无所得虛妄法中
得法作業而生瞋恚起行因緣我今
應生无瞋恨心修行无作無起无生
之法當觀空法不隨我心我今應觀
之法我應如實思惟諸法我今不應
不作不起無生之法不應依止起作
於此虛妄無所有中而强作法虛妄
强作謂是瞋恨所以者何依止法體
則有瞋恨諸法實相畢竟空中无法
本體可依止者菩薩如是思惟諸法
其心寂然瞋恨不起又是菩薩若行
若立若坐若卧若覺若𥧌時有人来
以好美香末香塗香以好名花散其
身上若以上妙香花瓔珞瞻蔔花鬘
婆梨師花鬘衆花瓔珞以覆其身若
以上妙細軟衣服謂加尸衣若拘[illegible]衣

若拘珍婆衣若憍施耶衣若蒭摩衣若劫貝衣若細欽婆羅若細繒衣以如是等柔軟細衣以覆其身若以上妙繒蓋幢幡張施其上若以諸天名花香妙衣珍寶瓔珞以覆其身若以天上甘美飲食而以進上菩薩於此種種供養不應生愛令心貪著不以此緣親附其人隨順其意往来問訊不應偏心而起愛著菩薩於此應以等心通達一切諸法平等應作是念我於衆生不應瞋恨不應愛念所以者何憎愛二事俱是煩惱我今於此不應生愛應善通了諸法如實所以者何諸煩惱中愛縁所合此宜為重如是煩惱深徹骨髓謂於能生結使法中愛心染著所以者何所貪著事若不隨意則生瞋恨人皆自欲貪愛其身有侵惱者則生瞋恨是故當知瞋恚則是染愛果報貪著則是愚癡果報我今當離染愛惡心於諸法中無所貪著我等不為貪欲故學不為瞋恚故學不為愚癡故學我當廣學諸法真實於諸法相如實觀之隨所說

中當如實行但應依止業報因緣於諸供養苦惱事中當知皆是宿業行緣是故於諸隨順法中不生喜愛違逆法中不生瞋恨但應清淨其心無所忿恚不令隨愛隨瞋隨癡惡法得生於心富樓那菩薩成就此初法者能得具足一切功德尒時世尊欲明了此義而說偈言

我常讚智慧　亦讚持戒者　稱揚行忍辱
亦常讚多聞　我讚行善法　慈心愛語者
為饒益眾生　隨宜讚眾德　我常訶五欲
瞋恨愚癡人　嫉妬慢諂曲　濁亂嬈眾生
懈怠嬾惰心　懱戾難與語　背恩无反復
小事發大恚　貪求於利養　我當得利養
不欲令人得　是等我不讚　小智於利養
自欲嫉彼得　於他家生苦　是等我不讚
離我法甚遠　不修行道者　有此諸過咎
為求得利養　轉易威儀行　此命非清淨
是等惡道緣　無一事可讚　不斷惡我見
貪愛心則多　貪愛心多故　勤求於利養
菩薩作是念　行忍益眾生　摧伏剛強心
疾得成佛道　我當行慈心　忍辱慰眾生
而知諸法空　從緣无所屬　何緣有諸法

是法興於心 妄想生瞋恚 不念則皆空
妄想生三界 相續身不絕 不分別妄想
則无如是過 常思量諸法 知皆從緣生
常觀諸法空 而能度一切 離戒苦衆生
憍慢所傷害 為說滅苦法 多有所饒益
若人從東来 南西北四維 執持杂毒瓶
以提其頭上 我不生瞋心 誰與誰受者
何法名為我 觀以勤精進 不惡色視彼
何罪而見加 但發堅强思 慈心覆於彼
知是宿業緣 今受此果報 償已更不作
安住佛道中 餘人无有此 輕毀苦惱事
此必是業緣 雖久而不失 衆生在世間
常起善惡業 我今受此苦 當知是業緣
若還以惡報 後復受苦果 寧可以惡事
而加於彼人 當求無上法 求已為人說
度脫衆生類 一切諸苦惱 若人以香花
瓔珞供養我 不應生愛心 當習平等觀
憎愛則非道 常應行捨心 當正觀諸法
誰與誰受者 空與空受耶 内空外亦空
空无與無受 一切皆無我 空无有貪離
空無有煩惱 亦无有清淨 離垢淨是空
空中无分別 空中無諸性 空常空无相
是比清淨道 若使有人来 段段解我身

於中不生恚　知從業緣有　衆生起善惡
隨業自受果　我必先世惡　今受此苦報
今受此惡報　觀身如影像　水沫幻化炎
無空畢竟空　若人支解身　有人將養我
當念報恩者　不以為歡喜　利養不以喜
惡罵不瞋恨　二皆是障㝵　非佛正真道
當離諸一切　貪愛瞋恚心　常當修空寂
悉斷諸障㝵　忍辱十力本　諸佛神通原
无㝵智大悲　皆以忍為本　四諦念正勤
根力覺道分　皆以忍為本　何智不修忍
我於波羅奈　轉无上法輪　亦以忍為本
諸佛常讚忍　汝等亦應修　空忍无生滅
諸法相常尒　乃得佛功德
復次富樓那菩薩摩訶薩能離五欲常樂出家心順出家趣向出家不貪五欲得出家已離諸憒閙遠處山林不失善法菩薩成就此第二法則能具足一切功德尒時世尊以偈頌曰
心常樂出家　而能常出家　常樂在山林
增益功德處　親近在空閑　即離五欲著
此中无衆閙　失諸善法緣　无有諍語言
往來問訊事　空閑寂然快　諸佛所稱讚
是故諸菩薩　所應常親近　勿貪樂聚落

近生利養心　若得利養喜　失則生憂惱
此人供養佛　不名為供養　欲除如是過
當離諸利養　遠離在空閑　修習於空法

復次富樓那菩薩常學求法求已讀誦謂求淨戒頭陁細法不求多欲无猒足法求滅貪欲不益貪欲求破瞋恚不增瞋恚求斷愚癡不益愚癡求破憍慢不求起慢求破我慢不求長慢求斷我我所法不求增我我所法求无我法不求依止我人衆生壽命法常求能得大智慧法不求退失大智慧法常求為得无等慧法不為求得小慧法求得具足一切諸法不求不具足諸功德法求如是法求已讀誦思惟正觀如所說行為人演說不求世利乃至不求稱讚善哉教多衆生令住是法富樓那菩薩成就此第三法能得具足一切功德尒時世尊以偈頌曰

菩薩樂出家　持戒行頭陁　以是增智慧
智爾益終流　得是深淨法　正念思其義
於如所說中　能如所聞行　常以清淨心
為人廣解說　饒益諸衆生　心无所悕望

得諸功德味　自住是法中　亦令餘人住
是故增佛法　若於无量劫　所集諸功德
令皆現在前　攝入菩薩道　故應求深法
佛所稱讚者　常為衆生說　功德從是生
富樓那菩薩摩訶薩安住持戒頭陁
法中能具一切善根福德富樓那過
去久遠无量無邊不可思議阿僧祇
劫尒時有佛号弥樓揵馱如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊佛壽六十
歲一會說法八十億比丘得阿羅漢
道富樓那弥樓揵馱佛滅後法住五
百歲般涅槃後七日之中諸大弟子
皆亦隨佛入於涅槃富樓那是佛出
於五濁惡世如我今也諸大弟子滅
度之後多有衆生皆作是念沙門法
中安隱快樂我等何不各共出家作
是念已咸剃鬚髮法服出家出家之
後唯行三事一常周旋往来白衣舍
二唯貪著利養自活三長肌肥无有福
慧行是三事不修餘業百歲之後諸
大弟子皆悉滅盡是等比丘多與白
衣和合佛諸深經持戒頭陁細行妙

法多皆廢捨不復讀誦富樓那當尒之時諸比丘衆樂行五欲貪嗜飲食尒時國王唯有一子名陁摩尸利王甚愛重時於靜處而作是念弥樓揵馱佛為得何法令諸弟子皆共放逸與諸白衣所行无異作是思惟疑時有天神来至其所隱身不現而作是言王子弥樓揵馱佛所得深法清淨决定尒時王子聞天所說即作是言弥樓揵馱佛所得深法清淨决定其事云何荅言王子是法無色无受想行識无陰界入無有五欲亦無欲心弥樓揵馱佛得是深法清淨决定為衆生說尒時王子復問天言我等可得聞是法不可得解知如說行不天言王子汝能一心勤行精進得之不難富樓那尒時王子即作是念令是天神開悟我意我當出家求是深法即詣父母頭面作礼白父母言我今欲於弥樓揵馱佛法中出家為道父母報言汝今何用捨我出家今諸道人於佛法中白衣无異尒時父母以偈答言

今諸比丘衆　放逸受五欲　耕種行販賣
白衣无有異　貧窮多苦惱　不能自活者
如是諸人等　求活故出家　汝今生王家
富樂受五欲　多諸珎寶物　何用出家為
陁摩尸利王子以偈荅父母言
我不求榮位　若得當捨離　我今唯欲求
佛法深淨戒　有天開悟我　勸進我出家
佛所說深法　我冀當得知　我聞天所說
心中大歡喜　佛法今欲滅　我當助護持
父母以偈荅陁摩尸利言
深經已滅盡　無有持誦者　汝今當何從
得聞佛深法　若於四衆中　有誦深義者
汝先從彼受　然後可出家
陁摩尸利以偈荅父母言
我今勤精進　淨戒行頭陁　遠處山林中
求佛深淨法
富樓那陁摩尸利說此偈已頭面作礼辞行出家父母黙然不能制止即詣比丘剃除鬚髮著袈裟受戒以恭敬心問諸比丘弥樓揵馱佛 云何說法教諸弟子我得聞已當如說脩行富樓那諸比丘語陁摩尸利比丘言我等不聞佛所說法但隨和尚諸

師所行汝今亦應行如是法尒時陁摩尸利比丘答諸比丘言汝等必從貧賤出家是故今者但貴衣食所行如是白衣無異汝等今應與我共求佛深淨法時諸比丘以偈荅陁摩尸利比丘言

我等所為者　是事皆已得　衣食極豊足
免離王使役　安隱甚快樂　無敢輕慢者
白衣時苦惱　今皆無復有　是即名涅槃
第一快安樂　過是事以外　我皆不復用
我等多衣鉢　湯藥物甚多　白衣常給施
檀越家亦多

富樓那尒時陁摩尸利比丘聞諸比丘說此偈已心則悲惱涕零啼泣詣餘精舍復以是事問諸比丘弥樓揵馱佛云何說法教諸弟子我得聞已當如說行諸比丘衆亦如是荅尒時陁摩尸利比丘即便捨離此諸比丘獨入山林幽遠之處精誠一心欲求深法先時弥樓揵馱佛諸弟子中有大弟子名為堅牢脩空閑行獨住深山少欲知足心樂遠離所作已辦六通三明大阿羅漢亦如我今摩訶迦

業是堅牢比丘所住深山石窟壁上書此偈言

生死不斷絶　貪欲嗜味故　養怨入丘塚
唐受諸辛苦　身臭如死尸　九孔流不淨
如廁虫樂糞　愚貪身無異　憶想妄分別
則是五欲本　智者不分別　五欲則斷滅
邪念生貪著　貪著生煩惱　正念无貪著
餘煩惱亦盡

富樓那堅牢比丘石窟壁上書此四偈陁摩尸利比丘經歷深山見此石窟壁上四偈見已讀誦思惟其義未久之間得五神通至弥樓揵馱佛本所燒處到已作礼圍遶三匝結加趺坐發聲頌言我不見佛不聞餘法不起於此富樓那弥樓揵馱佛所說經名八百千門釋提桓因誦持是經釋提桓因知陁摩尸利比丘深心愛法從忉利天上来下至其所為說八百千門經又與四多聞本句七種重句十四門句陁摩尸利比丘聞已誦持於諸法中得智慧明弥樓揵馱佛所說清淨應空應離諸深妙經自然在心又弥樓揵馱佛為現其身又比丘

衆并所住處精舍牀榻大會四衆天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆會悉令得見陁摩尸利比丘於諸法中得智慧眼從坐處起漸漸遊行還至本國到父母所為說清淨應空應離諸深妙經稱揚讚佛法衆功德富樓那尒時陁摩尸利比丘父母宫人大臣官屬聞是法已信心恭敬語陁摩尸利比丘言唯願大德濟度我等得於弥樓揵馱佛法中出家富樓那尒時八万四千人俱隨逐國王及王夫人一時出家出家之後皆号陁摩尸利語諸比丘衆富樓那是陁摩尸利比丘還令弥樓揵馱佛法續復熾盛使多衆生得住其中是其宿命大慈悲心願護法故於是陁摩尸利比丘從一聚落至一聚落從城至城從國至國遊行稱讚弥樓揵馱佛及弟子功德又以清淨應空應離諸深經法為諸衆生廣演解說尒時陁摩尸利比丘多為衆人供養恭敬尊重讚歎名聞流布富樓那陁摩尸利比丘如是

廣益諸衆生已後則命終其諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆共和合以一切香木為積供養燒身共起塔廟縱廣一里以衆花香末香塗香瓔珞幡蓋供養恭敬尊重讚歎富樓那陁摩尸利比丘臨命終時願還生此閻浮提內即得隨願生在王家名為得念於弥樓揵馱佛後第三百歲法中出家以其本願宿命智故諸明句陁羅尼句自然還得以得陁羅尼力故先未聞經能為衆生敷演廣說不說前身曾所說者富樓那時諸陁摩尸利比丘衆中深智明利厚善根者聞得念所說諸經心皆隨喜信受恭敬供養守護得念比丘其中比丘無有威德鈍根者頑鈍闇塞薄善根者聞得念比丘所說新法不信不受違逆說過作是言如是等經我等不從和上諸師所聞本亦不從陁摩尸利大師所聞富樓那其中深智依止義者不隨語言以依義故心不違逆不違逆故則護弥樓揵馱佛法恭敬守護得念比丘富樓那尒時比丘比

丘尼優婆塞優婆夷有八十那由他人隨順得念比丘所說經法富樓那時陁摩尸利諸弟子衆別為二部一名陁摩尸利諸比丘衆二名得念諸比丘衆得念比丘不說我是陁摩尸利所以者何陁摩尸利比丘人皆謂得阿羅漢道非是菩薩若自說者人則疑惑得念比丘人皆知是菩薩非阿羅漢富樓那得念比丘如是廣利諸衆生已後復命終諸弟子衆以一切香木為積供養燒身四衆普集為欲供養大師菩薩共起塔廟縱廣五里以衆香花末香塗香瓔珞幡蓋供養恭敬尊重讃歎富樓那得念比丘臨命終時還復願生此閻浮提隨願得生大長者家名為耶舍以本願故得識宿命於弥樓揵馱佛第四百歲始年七歲出家為道得諸陁羅尼陁羅尼力故能為人說所未聞經於是得念諸比丘衆陁摩尸利諸比丘衆其中厚善根者得聞耶舍所說諸法心大歡喜皆得法樂富樓那是諸比丘依止於義不隨語言是故聞耶舍

比丘聞所未聞應空深經合第一義信受不逆能受持誦如所說行富樓那中有比丘頑鈍闇塞薄善根著從耶舍比丘聞所未聞所未合第一義應空深經不信不受違逆毀壞而作是言如是法者我等不從和尚諸師所聞亦復不從得念菩薩大師所聞富樓那諸從耶舍比丘聞法歡喜心信受者皆為陁摩尸利比丘得念比丘等憎嫉輕慢不聽往止不共讀誦講說經法反更謗言此非佛法非大師教富樓那尒時耶舍比丘廣宣流布弥樓揵馱佛法從一聚落至一聚落為衆生說多所饒益教化八十億那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心耶舍比丘所饒益如是後復命終其諸隨逐耶舍比丘有七万人為耶舍比丘起七万塔以衆香花塗香末香瓔珞幡蓋供養恭敬尊重讚歎富樓那耶舍比丘臨命終時還復願生此閻浮提命終之後即得隨願復生王家生時諸天發大聲言今王所生多益衆生即隨此聲字為導師至年

十四於弥樓揵馱佛法第五百歳出家學道是導師比丘廣誦經書多聞深入文詞清辯善巧説法富樓那是導師比丘從一聚落至一聚落從城至城從國至國流布弥樓揵馱佛法多所饒益尒時陁摩尸利得念耶舍諸比丘衆皆来合集造詣導師欲共毀破尒時導師比丘知諸比丘来作是言汝諸比丘問難何事以何事問云何而問諸比丘等聞是語已憂愁不樂黙不能荅不能障导導師比丘富樓那隨此菩薩壽命在世佛法熾盛隨其終後佛法則滅是導師比丘未後悪世法欲滅時從一聚落至一聚落從城至城從國至國為多衆生敷説清淨應空深經化八百万人令發阿耨多羅三藐三菩提心是人命終皆生天上富樓那是導師比丘所益如是令夜命終明日夜法滅富樓那弥樓揵馱佛法滅故諸深清淨應空經法皆悉滅盡富樓那如是菩薩摩訶薩以是深經守護佛法能自具足善根福德富樓那是導師菩薩令

終之後即生彼土上方第十世界時彼佛号善眼多陁阿伽陁阿羅訶三藐三佛陁即復出家宿世善根福德因縁深慧明利辯才无盡捷利無㝵是導師比丘於善眼佛法中八万四千歲修諸善法命終更生值第二佛号日增肩於是佛所出家修集善根求阿耨多羅三藐三菩提命終之後還生此土復值後佛号不空行多陁阿伽陁阿羅呵三藐三佛陁於佛法中復行出家七万歲中勤修善根求阿耨多羅三藐三菩提時名首羅不空行佛授其記言我滅之後是首羅比丘當得作佛号无㝵眼多陁阿伽陁阿羅呵三藐三佛陁富樓那菩薩成就是第三法能得具足一切功德

尒時世尊欲明了此義而說偈言

菩薩聞甚深　清淨決定法　身自能安住
亦復教餘人　世間不得底　菩薩而不沒
住於淨戒中　廣利諸衆生　本事及辟喻
示衆以佛道　諸佛之所說　此是決定法
菩薩能行利　亦能利衆生　守護諸佛法
教衆以菩提　衆生如法事　菩薩皆為作

教衆以佛道　是則近菩提　護持諸佛道
亦廣利衆生　諸天龍鬼神　大人所敬養
是故聞清淨　諸空深妙法　一心應思求
是則智增長

復次富樓那菩薩摩訶薩具足諸行諸行具故則能具足善根福德何等為行富樓那菩薩親近善知識行布施持戒忍辱精進禪定智慧方便何等為菩薩善知識菩薩所從聞如是經及教化方便諸佛阿羅漢及有深心求佛道菩薩皆名菩薩善知識菩薩成就此第四法則能具足一切功德尒時世尊以偈頌曰

我說諸菩薩　所當應行法　施已心歡喜
無有諸悔恨　云何為歡喜　謂樂悉遍身
常以此喜心　而行菩薩道　菩薩所布施
迴向於菩提　饒益諸衆生　自利无有量
若見有乞者　心生於佛想　念是人今來
施遺我佛道　我因於是人　得淨佛國土
是人示我佛　教化我佛道　我今值此人
使得大吉利　歡樂遍滿身　更不樂餘事
若有人來詣　遥見而問訊　仁者須何物
我當盡相與　若言无所須　菩薩亦歡喜

為欲教化我　故言無所須　此賢以所樂
少欲知足法　令来開悟我　使得菩提緣
我今因此人　復得教以法　汝言无所須
是語為善哉　若言須此物　以是可與我
菩薩若有者　歡喜言汝取　若行布施巳
於後无所悔　以念佛道故　心常得歡喜
布施巳迴向　衆生皆有分　普令无所乏
盡使得知足　若行菩薩道　衆生聞我名
自然知止足　不生慳貪心　令我國衆生
順道皆知足　捨諸五欲者　皆樂行出家
如是无量行　以施而迴向　願常行布施
衆生亦効我　菩薩行布施　以慈覆衆生
一切諸世間　無有如是樂　如大富長者
多財饒珎寶　唯正有一子　積年久遠行
長者聞子還　歡樂遍滿身　久別而今歸
便若如更生　菩薩見乞人　其心大歡喜
長者歡喜分　十六不及一　若得施行巳
心則大歡喜　慈心所生樂　此樂无有比
如王治罪人　勑使支節解　繫者將繫處
舉刀垂當下　王怒賜榮位　是人大歡喜
猶不及菩薩　施貪得歡樂　菩薩行道時
不求於福田　有乞則便與　故得大歡樂
菩薩若值佛　羅漢辟支佛　敬心知難遇

故往供養施　菩薩有威德　明利心調順
樂功德求道　供養佛及衆　不以深恭敬
奉事諸天神　唯除於諸佛　及諸佛弟子
若有辟支佛　自然得涅槃　亦行而供養
有是諸功德　菩薩亦能知　福田善不善
世間諸智者　不敬惡外道　安住持戒品
慈心覆衆生　精進无有比　忍智多聞廣
行是諸功德　於世為高尊　能證佛菩提
轉无上法輪　菩薩能修行　如是上四法
一切諸善根　悉皆現在前　无量億數劫
所修諸功德　悉皆攝入此　所行菩薩道
是故諸菩薩　應常修慈心　出家處山林
樂在空閑處　常求諸清淨　甚深決定法
具足菩薩行　以此自增長

神力品第五

尒時世尊以神通力從身一一毛孔倶放百千万億光明又從一一毛孔出如須弥山等大猛火炎又從二毛孔出恒河沙等諸佛說法時會大衆普見如是大神通力尒時世尊現神力已還復如故語富樓那言汝見如来從諸毛孔出是神力不已見世尊富樓那如来常有如是神力無有

休廢今諸弟子但知如来在此說法而我實於十方恒河沙等世界常作佛事无有休息亦於十方世界如是說法富樓那若人實語何者是無等等無比人兩足福田極深難測无邊行者舉足一步一切衆生不能得知不能思量何心何行舉足下足當說我是富樓那一切衆生不能思量如来為以何思何心何行舉足下足尒時世尊欲明了此義而說偈言

世尊以何思　何行舉下足　動不動衆生
常不知此事　神通力无量　行處亦無量
功德無量故　第一極高尊　大神慧无量
無能盡知者　假令一切人　智慧神通力
皆如舍利弗　及與目揵連　亦不能知我
舉足下足事　正使一切人　皆作辟支佛
不知我一步　況餘深佛法　假无量日月
合為一日輪　不能及如来　一毛孔光明
假使七万億　那由他世界　日輪縱廣等
遍照无量土　如是諸大日　如十方恒沙
合以為一日　一光如須弥　如是諸大日
常照十方界　比於佛光明　不現如焦樹
是諸大日光　不能徹樹葉　諸山河石壁

皆悉能障㝵　如来光所照　一切須弥山
鐵圍金剛山　徹過无有障　光明神通力
威德无有量　誰見不發心　唯除於不信
衆生見如是　光明大神力　多發无上心
我等亦當得　時佛則微笑　阿難即問許
世尊何故笑　无㝵智願荅　時佛荅阿難
衆生今見我　所現大神力　發心願作佛
衆中三万人　願護持是法　我等於佛後
讀誦如是經　是人我滅後　得聞是經法
中時及後時　聞已如說行　發道心者難
深樂佛法難　後世能持誦　是等經復難
千万億數刧　諸佛出世難　於後末世中
說是經復難

尒時佛告阿難我以如是等經倍囑累汝所以者何閻浮提內隨有如是菩薩藏經則有佛法阿難如是等深經滅故如說行法亦滅如說行法滅故佛法則滅阿難汝今當以第一供養具供養於我云何為弟子以第一供養具供養於我汝心勿謂名花好香末香塗香幡蓋瓔珞衣服伎樂讚歎如来為上供養阿難如是不名第一供養若人得聞如是等深經受持

讀誦如所說行是名以第一供養具供養恭敬尊重讃歎於佛何以故諸佛皆共供養恭敬尊重於法不貴世間諸供養具是故阿難今以此經鄭重慇懃囑累於汝何以故阿難我學如是等經今得阿耨多羅三藐三菩提轉无上法輪過去諸佛本行菩薩道時亦學如是等經得阿耨多羅三藐三菩提轉无上法輪未来諸佛亦學如是等經當得阿耨多羅三藐三菩提轉无上法輪現在十方世界諸佛本行菩薩道時亦學如是等經得阿耨多羅三藐三菩提今轉法輪是故阿難是菩薩藏經名為轉法輪經當奉持之我於波羅奈國梨師山鹿園中與聲聞弟子轉於法輪阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虚空地分說是菩薩藏經未来諸佛亦皆於此虚空地分說此菩薩藏經我今得阿耨多羅三藐三菩提亦於此虚空地分說此菩薩藏經是故當知此地是佛大塔天人世

聞所供養處阿難此地獨有不共功德所謂過去諸佛於此說諸深經阿難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如来難住諸餘精舍而皆无有如是功德何以故阿難今此迦蘭陁竹林畜生入者不發婬欲衆鳥入者非時不鳴摩竭洴沙澆頂大王昔初登位與諸婇女入此園中共相娛樂入以自覺心无婬欲娛樂戲事諸婬女衆亦皆自覺心無有欲不樂戲樂時王歡喜每作是念願世有佛出於我國我當得見見已心信信已供養當以是園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住阿難洴沙王入此竹園生是善心皆以過去諸佛住此園中說此菩薩藏經是故此園所有功德不與餘共一切世間天人阿修羅皆應礼敬阿難是園无有虵虺蜈蚣蚊蝱毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德我若百歲稱說此園所有功德猶不能盡何以故阿難今此竹園精

舍成就無量功德餘處不尒阿難白
佛言我本不知竹園乃有如是功德
世尊我本不欲為佛侍者我今懺謝
如是過罪佛告阿難汝初於法得法
眼淨尒時已為除滅是罪也

大寶積經卷第七十八

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第七十九

後秦三藏羅什譯

富樓那會第十七之三大悲品第六

尒時大目揵連作是念希有世尊世尊成就如是大悲善能解說諸菩薩事所以者何菩薩具足修集佛法為無生滅亦悟衆生尒時佛知目連所念而告之曰如是如是目連諸佛成就大悲之心若我弟子聞說此悲具足義者心則迷悶无所復樂目連且置如來大悲若我具說為菩薩時所有大悲汝亦迷悶無所復樂尒時目連白佛言善哉世尊願說本行菩薩道時大悲少分佛告目連汝今諦聽善念持之當為汝說本行菩薩道時大悲少分當以譬喻解說其義本行菩薩道時所行大悲說不可盡而是大悲依於四事何等為四是菩薩大悲菩薩隨所住悲能修佛法名為大悲目連我本於衆生有如是大悲有如是大願所有衆生於阿鼻大地獄受諸苦惱黑繩大地獄僧伽陁地獄

活地獄叫喚地獄大叫喚地獄炙地獄大炙地獄我常代此衆生受諸大地獄中苦乃至罪畢受諸苦時心无憂悔目連若可有是因緣得度衆生我能盡代令諸衆生出大地獄我代受苦一入地獄盡諸衆生所作罪業我於尒時心無憂悔目連我發如是大願精進諮問有智所謂佛及弟子可有如是道理因緣代受苦惱令諸衆生出地獄不目連智者聞已但為我讀說多聞深發道心布施持戒忍辱精進讀說親近善知識目連我聞是已大發精進為求法故深生欲心求得成就諸佛大法勤行精進具諸波羅蜜深行忍辱目連我本去何深行忍辱本為菩薩時發如是心十方所有衆生若有色若無色若有想若无想若非有想若非无想假使是諸衆生盡得人身來詣我所作是言仁者發阿耨多羅三藐三菩提心我等多所乏短五欲樂具資生之物汝若不能悉與我者不得阿耨多羅三藐三菩提若是衆生時皆惡口苦切罵

詈妄說過惡不稱意故以刀杖瓦石加害我身我於尒時不應生恚不應悔退我應如是調伏其心是諸衆生愚癡不知起愚癡業若我於此愚癡衆生起瞋恨者與此何異此不入道我入善道我今於此衆生忍受諸苦不起瞋業心當如地等受好醜目連我本深行如是忍辱復次目連我常長夜於一切衆生如視一子如大長者饒財巨富多諸珎寶奴婢人使行百種戒求得一子深心愛念情无猒足目連是長者於子常求好事常與好事常與利益不與衰惱如是目連我常長夜於諸衆生視如一子我常長夜為諸衆生求諸好事而以饒益不與衰惱目連我於長夜失道衆生邪道衆生亦以正道令住正道目連以是因緣當知如來長夜於諸衆生深心愛念視如一子目連於過去世有賈客衆夜行失道入於邪徑夜黑闇故不知所趣皆作是言我等失道无救無歸无所依止誰諸衆生若天若龍若夜叉神若人非人亦導我等

令得正道誰能憐愍饒益我等於此夜闇邪隘道中與我光明目連尒時空林澤中有外道仙人草菴中住於夜闇中聞諸賈客悲嘆音聲而作是言今諸賈客夜闇於此空林中失道若我不救則為非理是諸賈客或為虎狼師子大象野牛諸惡獸等惱害奪命目連仙人即時以大音聲告諸賈客汝等勿畏我今相救當作光明示汝正道目連尒時仙人安慰告諸賈客已即以疊衣纏裹兩臂以油遍灌以火然之與諸賈客光明示道目連時諸賈客皆作是念今此仙人甚為希有為我等故不惜身命目連時是仙人以臂光明照示賈客道已於諸衆生悲心轉增作是念我得阿耨多羅三藐三菩提時邪道衆生為作法明示以正道目連我於尒時雖然兩臂身心不異何以故目連深心菩薩於求他利不貪身命以淨心布施因緣臂還平復无有瘡瘢諸賈客等即得正道至天明旦見仙人兩臂無有瘡瘢生希有心今是仙人有大神力能

於覺夜然其兩辟為照我等使得正道然其手辟都不燒然必成大行必有大德目連時諸賈客語仙人言善我仙人能為第一難行苦行令以是行欲願何事仙人答言諸賈客我以此事願得阿耨多羅三藐三菩提已當度汝等於生死苦邪道衆生為說正道時諸賈客心大歡喜皆作是言我等當以何事報此仙人仙人言汝等當共專行善法慎勿放逸諸賈客言敬從所誨諸賈客等恭敬歡喜於是別去目連汝謂尒時外道仙人為諸賈客然辟照道豈異人乎勿作是念即我身是諸賈客者今千二百五十比丘是目連如來長夜怖畏衆生施以无畏邪道衆生示以正道无眼衆生令得淨眼病重衆生能治令差以是因緣當知如來長夜於諸衆生深有大悲復次目連過去久遠於此閻浮提中大病劫至衆生普為大病所惱尒時閻浮提王名摩醯斯那有八万四千大城王於此中威勢自在時王家大夫人懷姙若以身手觸諸

衆生病皆除差月滿産男生已即言
我能治諸病人又亦生時閻浮提内
諸天鬼神皆共唱言今王所生便是
人藥以是音聲普流聞故字為人藥
時人皆將疾人示此王子諸病人至
王子手觸若以身觸即皆得差安隱
快樂如是展轉閻浮提内皆將病人
以示王子王子手觸病皆除差安隱
快樂目連人藥王子於千歳中如是
治病後則命終命終之後諸病人来
聞其已死憂愁涕泣誰復度我病痛
苦惱諸病人言人藥王子於何燒身
問知所在趣其燒處出骨擣末以塗
其身即皆得差作是唱言人藥王子
於今猶能治諸病人目連如是因緣
治諸病人骨漸消盡骨盡之後至然
身處取地灰炭各塗其身病皆得差
目連如是人藥王子於大病劫以是
方便治諸病人目連汝謂尒時人藥
王子豈異人乎勿作是念即我身是
我於多病苦惱衆生无救無依療治
其病我今得阿耨多羅三藐三菩提
亦以大智慧藥治諸衆生畢竟盡苦

目連我為衆生受身隨可饒益即便饒益目連以是因緣當知故為衆生受身而作饒益復次目連過去久遠我昔獨行時有惡獸來奪我命欲噉我肉我臨死時心發是願我今死後當生於此空林澤中作大畜身若諸惡獸奪我命者悉皆令得充足飽滿所以者何是諸惡獸常害小蟲以噉其肉多起殺罪而不飽足我時發願當生於此作大畜身令諸噉肉飲血衆生皆得飽足即時死已於中化生作大畜身令諸惡獸飲血噉肉皆得充足如是展轉百千万億那由他世故為受身饒益衆生乃至一劫目連若我自說本行道時飢渴衆生以身血肉施令飽滿若以一劫若減一劫說不可盡目連我本如是於諸苦惱衆生深生悲心復次目連過去久遠我念本身見諸苦惱衆生即作是念我今不應捨而不救即至其所而問之言汝有何苦何所須欲荅言仁者我等今者甚大飢渇我聞是已即語之言汝等今須何等飲食荅言我等唯欲

飲血噉肉若能以身血肉與我我則
快樂无復病痛我即許之便自割肉
出血與諸衆生目連我於尒時心无
悔惜不愁不没但作是念我今割肉
亦滅尒所生死苦分我常長夜樂如
是施如是施已深得歡樂以是因緣
當知如来於諸衆生深有大悲目連
我念過去時世有王名為大力有大
德力厚種善根時大力王而作是念
我今何不設大施會充滿衆生作是
念已設大施會恣所求欲須食與食
須飲與飲有須衣服卧具金銀寶物
車乘錢財有須車乘馬瑙頗梨琉璃
珊瑚虎珀等寶悉能與之花香瓔珞
塗香末香繒綵幢盖男女大小奴婢
人使象馬牛羊田地產業皆悉與之
目連是大力王如是大施尒時帝釋
而作是念我今何不與此國王作障
㝵事令其不果時即自化作婆羅門
往詣王所而問王言今大會中何所
布施荅言婆羅門我所有物悉以布
施无所愛惜婆羅門言汝所志願我
今所乞能見與不大力王言我既發

言所有盡與婆羅門言王如是者我

令須王身分王便念言是婆羅門不
須財物今来直欲破我大施我若不
以身分與者我則自破大會施事作
是念已語婆羅門言與汝身分截取
持去婆羅門言大王今者作如是語
將无悔耶大力王言我心不悔但以令
者多有七人四方来集我皆應使悉
得滿足婆羅門言我今一人尚不充
足何論餘人目連時大力王即以利
刀自割其髀與婆羅門汝可取是一
髀目連其大力王自割髀時心无變
異无有悔恨如是一心布施故能捨
一切故髀還平復時大力王以刀割
身分與婆羅門與已還生目連尒時
帝釋以是因緣天福則盡心熱苦惱
大喚現身即墮阿鼻大地獄中目連
汝謂尒時大力國王以身施者豈異
人乎勿作是念即我身是尒時帝釋
欲障㝵我大施會者豈異人乎勿作
是念即調達是目連是時調達癡人
生嫉恚心欲障我施而不能壞墮大
地獄我今得阿耨多羅三藐三菩提

設大法施調達癡人猶生恚嫉貪利養故謀合人衆欲共殺我我時經行在於耆闍崛山下自上山上機關發石自破善根於我生惡自失利養豪尊勢力身墮阿鼻大地獄中目連我於調達癡人无有身口意惡而於長夜以我為怨世世障我修集善法而亦不能障我行善我常長夜慈悲覆潤而不能使以我為親目連調達世世不識我恩我今舉手如調達等亦復不識天人世間阿修羅恩如是等人入邪定位目連調達於後臨入阿鼻大地獄時於我乃生深實好心此亦是如來威神之力調達第一不知恩義臨入阿鼻大地獄時聞大聲言癡人調達瞋恚於佛不可殺人而欲橫起殺害因緣以是罪故令墮阿鼻大地獄中聞是大怖心即摧伏而作是言我今唯以肉骨一心歸命於佛心即得樂於佛生信作大音聲即入阿鼻大地獄中以是因緣後出地獄得生人中出家學道得辟支佛号曰骨髓目連我今授調達記作辟支佛

則為已度於生死苦目連我度調達如我本願所以者何我於先世要度調達我當度汝餘無度者目連調達但於我所種涅槃因緣不於餘種調達從是已後亦復不於餘種善根但於我所信心清淨言歸命佛以是善根因緣後得辟支佛道目連我常長夜於諸衆生如父母想愍其孤窮无有財物往來生死險難惡道愚癡無智常盲无目誰能示導誰能救護唯我一人應亦應救目連我念是已若有衆生惡口罵我我不還報苦切責我我亦不報若瞋若打我終不報所以者何我應常與一切衆生畢定安樂應除一切苦惱衰患令我不應與諸苦惱是諸衆生誰能忍者唯我能忍我今當學衆生忍法善寂滅法柔和順法當如調伏大象不如不調伏象目連辟如調伏大象入戰陣時心不退縮能忍鼓聲鑼聲角聲大叫喚聲聞如是等可畏音聲不驚不畏能忍寒熱蚊䖟毒蟲風雨飢渴能忍種種鋒劒所傷弓弩箭矟刀鉾戟劒鐵

輪鞭打皆能忍受不驚不畏直衝戰
陣不退不縮目連調伏大象不作是
念我於賊陣不能衝入但作是念我
當勝此賊陣目連我本行菩薩道時
發大心願亦復如是於諸衆生調伏
其心若諸衆生惡口罵我我不加報
於我有諍我亦不報若以刀杖瓦石
加我及奪我命我於尒時心不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提亦不分別
是則可受是不可受是應親近是不
應近於是事中无憂無悔无有恚恨
於菩薩道心無猒離不作是念我今
不能入大賊陣但作是念我能破是
大惡賊陣當得阿耨多羅三藐三菩
提度脫三界無量衆生目連我本行
菩薩道時所行忍辱於諸衆生所有
慈悲若以言說不可得盡復次目連
過去久遠有外道仙人名為忍力受
如是法我於衆生不生瞋恨尒時有
魔名為惡意而作是念我今何不往
詣仙人壞其忍法令發起瞋恨退捨
忍心即遣巧罵千人前後圍繞惡口
罵詈衰說其過織言鄙詞苦切偹至

行時亦罵到聚落亦罵入聚落亦罵
食時亦罵食已亦罵從座起亦罵從
聚落出亦罵還至住處林樹亦罵立
亦罵坐亦罵卧亦罵經行時亦罵乃
至息入息出亦罵常隨逐罵種種不
淨醜惡罵詈无有休息目連尒時千
人為魔所使於八万四千歲惡口罵
詈忍力仙人尒時惡意魔於忍力仙
人入聚落時自以屎灌其頭上若鉢
中塗衣鉢身以糞掃灑其頭上時忍
力仙人八万四千歲健罵千人惡口
罵詈輕賤心終不瞋恨乃至不生退
沒之心亦不自言我有何罪終不生
怨恨八万四千 歲亦不以惡眼視惡
意魔亦不自言我有何罪目連是健
罵千人罵於忍力仙人過八万四千
歲已知不可壞生淨信心懺悔除罪
作是言汝以是事欲求何法我亦願
得是法目連是健罵千人於仙人所
得清淨心供養恭敬尊重讚歎仙人
既受供養而亦不生貪愛之心目連
汝謂尒時忍力仙人豈異人乎勿作
是念則我身是我時受是忍辱法恩

意魔所遣千人惡口罵詈不休不息常輕於我亦不能令我心異目連揵罵千人於忍力仙人生清淨心已懺悔罵罪隨學忍力仙人發阿耨多羅三藐三菩提心我時教化令住佛法是一一人具足是六波羅蜜次第成佛皆已入於无餘涅槃目連汝謂尒時惡意魔常遣千人罵詈我者豈異人乎勿作是念即調達是復次目連我念過世自以其身施與衆生為世間人而作奴僕尒時衆人種種使我有人使我分除屎尿有人使我作除糞人有人使我除土有人使我取草有人使我取穀米乳酪蘇油蜜有人使我取薪炭火水如是等種種事務皆使我取目連我不憶尒時生如是心有人使我分除屎尿不隨去者有人使我取花香瓔珞塗香末香飲食果苽而便隨去目連我不憶尒時所好作務隨去不好作務而不隨去目連我不念尒時隨剎利不隨婆羅門隨婆羅門不隨剎利隨逐毗舍不隨首陁羅隨逐首陁羅不隨毗舍隨逐

剎利婆羅門不隨眦舍首陁羅隨逐眦舍首陁羅不隨剎利婆羅門亦不念有如是老別是人大是人小隨逐是人不隨是人目連但隨先嘆我者歡喜隨去目連我念本行菩薩道時不念有人以如法事使我令作終无有力而不爲作目連我念本行菩薩道時无有爲事而不究竟無有作善而善不終訖舉要言之我念本行菩薩道時未曾貪身何況財物我行菩薩道時於財物中不生我物想我但以先業果報有財於是財物生如是念此物當與衆生共用於此物中我有分者衆生亦有目連隨我行菩薩道得近佛法不作是念於我物中言我有分衆生有分但念所有物是衆生物我无有分目連隨我得近佛法則於其中樂不貪著不攝不取樂遠離諸法不樂受諸法樂一切空法不樂一切法有樂一切法寂不樂諸法事相樂本性无所有不樂本性有所有目連我念本行菩薩道時无量百千万世於夜闇中自然其身失道衆

生照示道屬目連我念本行菩薩道時无量百千万世截肉衆生割肉施與目連我念本行菩薩道時無量百千万世飲血衆生刺血施與令得飽滿快樂目連舉要言之於世間中若諸財物資生所用於諸衆生終不貪惜皆為不惱不害衆生智者所許賢聖所讚我常如是長夜於諸衆生深行悲心復次目連我念過去作賈客主名為吉利入於大海取大珎寶安隱而出還達本國是人入城到家門前是時城中多有乞兒圍繞在前作如是言善來安隱吉利大擅越我等欲有所乞若見許者我等當乞目連尒時吉利語諸乞人汝等可乞我所有物能以相與无所貪惜時諸乞人語吉利言汝從大海所得寶物盡以與我我等若尒皆得吉利如是目連吉利即時以諸珎寶盡與乞兒凡有八十億摩尼珠一一皆直百億兩金目連是吉利以是多物施已心无有異不生疑悔尒時吉利以多寶物與乞人已不入其家復還至海採取珎

寶入海之後倍得得寶物過八十歲還到本國欲入城時見犯罪人煞者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至煞處加以刑戮時應死者遥見吉利作是言賈客主施我无畏救我死罪與我壽命汝是大檀越賢善好人吉利聞巳語應死者出人我令施汝无畏救汝死罪即至煞者所人人皆與一摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我令者至王邊還尒時吉利疾至王所白言大王我欲以好珎寶買此人命王荅吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自伏死乃可得脱目連尒時吉利聞巳歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意即時吉利得救此人免於死罪即以居家所有財物及於大海所得珎寶無量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此王受物巳語殺者言將吉利殺荅言尒諾受王命巳即縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怪恐怖即將吉利白王此事目

達王聞此語即自執刀欲殺吉利舉刀欲斫其王即時兩脾落地得大衰惱發聲而死目連汝謂尒時吉利貿客主豈異人乎勿作是念即我身是尒時王者即調達癡人是目連尒時調達欲奪我命不能得奪至於今世我得阿耨多羅三藐三菩提欲奪我命而亦不能何以故如来一切世間天人阿修羅中无能害者何況調達癡人調達於今謀集惡人来欲殺我亦自方便欲得殺我而失利養名聞勢力生身直入阿鼻地獄目連我本行菩薩道時不見利益衆生如調達者而調達不知恩義我本修菩薩道時於衆生中猶如父母以是因緣當知如来於諸衆生悲心深厚復次目連過去久遠雪山王邊有五百群象於中有一大象王為主體貌可愛大力有智時是象群宿出在山嶮隘難之處唯有一道尒時獵師見此象群即夜於嶮道中大作坑埳作是念此諸群象當墮此中得屬於我隨我所取夜作坑已驅逐群象向嶮道坑群

象欲出見有大坑不能得過目連時
象群主以身擴在坑上為橋使五百
群象於脊上過群象過已作勢踊跳
尒時山神說是偈言
惡人作深坑　中有智象王　度彼亦自度
唐勞作深坑
目連汝謂尒時象王利根大力者豈
異人乎勿作是念即我身是時五百
群象今五百比丘為調達所壞者是
尒時獵者調達等五百比丘是所謂
蹇陁達多迦樓羅提舍三聞陁達多
拘迦梨提婆達多目連我常長夜見
怖畏衆生施以无怖畏見苦惱衆生
施與安樂貧窮衆生施以財物墮邪
道衆生示以正道病痛衆生除其病
苦飢餓衆生施以飲食食肉飲血衆
生以身肉血施與目連我隨所願皆
作不虛我許衆生不生懈怠目連我
發阿耨多羅三藐三菩提於其中間
所有誠言終不有異所作精進懈廢
休息我不得阿耨多羅三藐三菩提
耶目連我隨語而行隨行而語

卷雜品第七

尒時會中有一比丘名曰象手從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊我從如來聞此難事身毛為竪涕淚流下我今欲問一事世尊自言我為菩薩時隨語而行隨行而語世尊從初願度一切衆生若作是願於今所度衆生未盡當入涅槃如來滅後或有人来難諸比丘汝等大師本願當度一切衆生衆生未盡而自滅度若有是難當云何荅佛告象手比丘若有如是難者應還問彼汝以何法為衆生彼人若言陰入界是衆生應還問彼為陰入界和合是衆生為離散是衆生彼人若言陰入界和合是衆生應還語彼汝自荅已所以者何和合是衆生陰入界非衆生佛所說法為離散故不為和合世尊樂離散行不樂和合和合中无衆生彼人若言但陰入界是衆生應還問言若尒者一切草木瓦石皆是衆生所以者何汝說陰入界是衆生是中亦有陰入界彼人荅言是中无心無心數法故非衆生者應還問彼若尒者一

切衆生應是一衆生何以故如来不說陰入界有異彼人若言如来經中說有衆生是故有衆生應還語彼汝自荅巳何以故如来經說離有離无彼人若言若尒者无有道果應還問彼汝以何為果彼人若言我說決定第一義為果應還問彼決定第一義中无音聲語言無音聲語言中不得言決定有無汝說決定第一義為果是決定第一義中无衆生無衆生名字是故汝說有衆生此語自破復次象手如来經說於諸法中无有滅者但滅苦惱我如是通達諸法實相隨所得法為衆生說為无貪取為遠離為無戲論為无作起象手若人如是知我法義是人即能不為有無而起行業若人不為有无而起行業是人云何見有衆生見無衆生象手是名常住諸法實相是中无有憶想分別无垢無淨无来無去無道无道果無長无短無方无圓無形无色是故說諸法一門謂是定門象手是名見法門入是見法門名為能見見佛象手於

是去何隨以何法見佛是法已滅今
滅當滅滅相耶不也世尊於意云何
隨以何法見佛是法已生今生當生
生相耶不也世尊象手若尒者如来
不名為滅如是世尊象手彼人若言
所有身相我為是故言如来滅入涅
槃已不復轉還但見身相不轉還故
名如来滅應還問彼汝說身相成就
為如来耶彼人若言我說身相成就
名為如来應還荅彼如佛經中不說
身相名為如来若說身相是如来者
一切瓦石山河草木皆是如来彼人
若言一切瓦石山河草木无有三十
二大人相名如来者應荅彼言汝說
有三十二相名如来者轉輪聖王則
是如来何以故轉輪聖王身有三十
二相彼人若言相入相法知相婆羅
門說當作佛是事為實應荅彼言若
有三十二相即應是佛而汝自說相
師見有三十二相記當得作佛汝今
說佛相彼人若言我說佛十力四无
所畏十八不共法无漏根力覺道禪
定解脫三昧等是為佛相應荅彼言

汝說十力等是佛相者今應說佛體
性彼人若言佛與是相異耶應荅彼
言汝自言是佛相佛相非佛彼人若
言更有无形無色法是佛十力等為
相應荅彼言无形無色法云何以有
形有色為相又汝若說无形無色法
名為佛者餘無形无色法皆可是佛
若是等法亦是佛者是十力四无所
畏十八不共法根力覺道禪定解脫
三昧等亦應與是為相應象手我諸
弟子應當如是降伏癡人復次象手
我本願得阿耨多羅三藐三菩提度
脫一切衆生我坐道場得阿耨多羅
三藐三菩提已不得衆生不得衆生
名字我坐道場但通達十二因緣法
是事有故是事有是事无故是事無
何事有故有何事何事無故无何事
所謂无明因緣故有諸行諸行因緣
故有識識因緣故有名色名色因緣
故有六入六入因緣故有觸觸因緣
故有受受因緣故有愛愛因緣故有
取取因緣故有有有因緣故有生生
因緣故有老死老死因緣故有憂悲

苦惱如是展轉但是大苦聚集无明滅故諸行滅諸行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅老死滅故憂悲苦惱滅是中但是大苦聚滅我於是中生眼智明覺通達如是無中无後無壞解脫如来通達是解脫故不得餘法但得衆因緣生法象手如来是通達諸法隨以如是為衆生說象手若諸佛生若諸佛不生諸法性相常住不異謂名色不失不相違皆不生不起象手我常如是說法汝等亦應隨我意知我為汝等說如是法汝等但當勤修行之象手大師所應為弟子事事我盡作已汝等如所說行於諸法中當得智明尒時象手白佛言世尊若有人言如来所說正法滅故誰當示導无說導故名正法滅正法滅故名如来滅如是亦名不度一切衆生佛告象手若人如是難問應如是荅佛是一切智人皆知皆見常待衆生可

度時節雖入涅槃猶能有益又佛今與未来世佛授記作佛是則佛種相續不絕一切佛法是一佛法是故說名如来法如来法者即是佛法是故當知如来本行菩薩道時隨語而行隨行而語象手白佛言希有世尊如来善能通達推求一切諸法善能通達一切法故身口意業智慧為首皆隨智慧世尊本行菩薩道時隨語而行隨行而語佛告象手如是如是象手如汝所說我本行菩薩道時隨語而行隨行而語象手若人實說誰不錯謬出於世間饒益衆生安樂天人一切大師說正道者正智解脫無有戲論到於彼岸度未度者如来世尊當說我是是為實語者象手若人實語誰是不誑者知恩報恩者當說我是是我為實語者有衆生小事於我是事不失象手我從初發阿耨多羅三藐三菩提心已来於其中間心无退轉亦不憶念貪樂聲聞辟支佛乘我當得是法但一發心欲教弟子求辟支佛象手過去久遠我時作外道

仙人智慧明利多聞辯才得深法忍時有五百年少婆羅門見在居家五欲過患見出家利出家學道皆来詣我我即為說法得辟支佛道具六神通心得自在具如意足常以神力飛入城邑聚落乞食供養於我作是念如是成就大淨智人我則不應受其供養是諸仙人我教化故得如是法而我不得為得是法未證當證故勤行精進象手我勤精進為證是法時淨居天来現其身而告我言莫貪是智汝應當得阿耨多羅三藐三菩提應度無量无邊衆生象手我時聞已不復修道心得第一歡喜快樂半月靜坐樂悉遍身象手菩薩成就四法諸天開悟得歡喜心自知當得阿耨多羅三藐三菩提何等四一者菩薩自深發阿耨多羅三藐三菩提心亦教他人令深發心二者見發大乘人心不生嫉不作是念阿耨多羅三藐三菩提唯我當得餘不應得三者衆生所行隨時而誨好意共語將護其善四者常自勤心廣求諸法為他人

說无所慳悋象手菩薩摩訶薩成就
此四法諸天開悟知當作佛尒時世
尊欲明了此事而說偈言

菩薩以堅心　住於无上乘　亦能化衆生
令住於此乘　本行菩薩時　常無嫉恚心
勤行發精進　喜心轉增益　見諸衆生惡
知時而化諭　常以慈悲心　而无有瞋恚
常勤行求法　流布與衆生　以法充一切
如雨普流潤　行是四法者　諸天所開悟
汝當得作佛　勿生疑惑心　菩薩聞是已
勇猛發精進　是事必應實　我定當作佛
如是諸菩薩　以精進及願　憶念智與慧
而自轉高大　若有諸如来　出現於世間
是菩薩則有　如是諸功德　大人所恭敬
諸王及臣民　皆生歡喜心　知是有道者
經書章句義　文頌筭數事　皆悉善通達
衆生中最上　聰達有智慧　造事不以力
但以其策謀　而能有所成　摧伏諸戰陣
不以身手力　但以智慧力　自然而降伏
諸王及臣民　皆歎未曾有　憐愍衆生故
生在於世間　諸人僉皆知　謂與天共語
何故知如此　以知我心故　是菩薩常得
值遇見諸佛　往詣諮請問　能大益衆生

諸佛答問已　斷了所疑惑　能利諸衆生
皆使得歡喜　佛示神通力　受記當作佛
是故此菩薩　心得大歡喜　所愛貴重物
內外无貪惜　是故大歡喜　自知當作佛
普慈覆一切　常无瞋恨心　是故大歡喜
自知當作佛　諸佛所稱讚　已得深妙忍
是故大歡喜　自知當作佛　不依止諸法
知法不可依　得如是智慧　身能飛虛空
其心不在內　亦復不在外　出過一切想
故得无上忍　長夜以慈悲　普念諸衆生
以是福德故　得見无量佛　一切身皆是
佛身無老別　能得如是忍　以法自增長
發心菩提者　誰不隨而學　堅住於正法
得如是功德　是故求道者　常應勤求法
以法求自利　增益於菩提

富樓那品第八

尒時富樓那彌多羅尼子白佛言希有世尊世尊過去世行菩薩道時善能堅住種種善法佛言如是如是富樓那我長夜行菩薩道時堅住善法尒時世尊欲明了此事而說偈言

求法能得法　是為佛道本　常勤修習法
遠離於非法　常行於正道　遠離諸邪道

常修習諸佛　所可親近道　是則離諸難
能得无難處　得無難處已　精進必不虛
在二寂尊貴　諸形色中上　眷屬具成就
於諸一切勝　堅心常安住　戒品忍辱品
亦住精進品　增長於禪智　於諸衆生中
常能為上首　功德中亦勝　了義无所畏

尒時富樓那白佛言世尊如是妙法誰當不學但念我等本昔懈怠不望佛智不自信得如是佛慧以聲聞乗而自出度世尊我從今日示教利喜諸菩薩衆令住佛法何以故諸佛世尊行難行者世尊本行菩薩道時為衆生故常行如是甚難大事如是事者一切阿羅漢辟支佛尚无況餘衆生世尊如是甚難大事唯諸菩薩摩訶薩等憐愍饒益一切衆生故行菩薩道時有如是等無量无邊阿僧祇甚難大事世尊諸菩薩行如是甚難大事得阿耨多羅三藐三菩提已能轉法輪度脫苦惱衆生佛言如是如是富樓那如汝所說諸菩薩摩訶薩深發阿耨多羅三藐三菩提心為一切衆生求利安樂於一切衆生有大

慈悲爲一切衆生故行菩薩道時有如是等无量無邊阿僧祇甚深極難大願大喜佛說經已慧命富樓那時會四衆天人龍神乹闥婆阿修羅等皆大歡喜信受佛語

大寶積經卷第七十九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十　　人

隋三藏法師闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五千人一切皆得無导辯才大忍成就降伏魔怨近於佛智一生補處皆得陁羅尼無邊辯才力无所畏自在神通乃至一切功德皆悉具足其名曰普賢菩薩普眼菩薩普明菩薩普光菩薩圓光菩薩上意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩无盡意菩薩持地菩薩持世菩薩益意菩薩呪手菩薩文殊師利等六十不思議菩薩賢護等十六菩薩如是等菩薩摩訶薩五千人俱

復有娑婆世界主梵天王及釋提桓因護世四王功德天子正意天子一切天王一切龍王一切緊那羅王一切乾闥婆王一切夜叉王一切阿脩羅王一切迦樓羅王如是等王各各皆與百千眷屬俱悉来集會

尒時世尊坐功德藏師子寶座於大衆中色象顯現如須弥山普照世間如日天子顯現世界如月天子其德寂靜如梵天王威德難瞻如天帝釋七菩提分皆悉具足如轉輪王宣說无相空無願法心无所畏如師子王身光照耀如大火聚又放光明猶如諸天最勝无上摩尼寶珠普照三千大千世界以大梵音令諸衆生悉得歡喜於一切法解其深義於大衆中而為說法初中後善其義微妙具足無雜清淨梵行尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰喜王在衆中坐觀見如來坐師子座放大光明如百千日普照一切令天人光隱蔽不現見是事已踊躍歡喜遍滿身心不能自勝即從座起合掌向佛以偈讚曰

世尊覆蔽此大衆　天龍修羅乹闥婆
菩薩聲聞无威德　普照一切如金山
猶如須弥諸天俱　處於大海佛亦然
世尊住於慈悲海　放大光明百千種
住於梵行猶梵王　光明威德過諸天
安住禪定解脫中　照耀世間勝衆生

猶如帝釋在天衆　色象光明最為勝
佛過世間亦復然　諸相莊嚴功德具
猶如輪王與四域　照曜世間說法時
令諸衆生入聖道　世尊顯現慈悲意
光明障蔽火摩尼　猶如秋日行虛空
佛比千日最為勝　佛日普照於世間
如夜闇時秋滿月　佛光清淨亦復然
面部圓滿猶如月　覆翳一切天人光
猶如山頂夜火聚　清淨顯現无邊界
能滅一切无明闇　世尊智慧光普照
佛音遍滿山谷中　能伏外道猶師子
宣說無我空无願　令諸外道皆恐怖
威光猶如摩尼王　映奪一切摩尼光
如來軀體真金色　普照世間勝諸光
如來世間无與等　況復有勝世尊者
福智精進方便等　一切功德无能過
救護世間大丈夫　我今觀見功德海
令我歡喜生尊重　是故頂礼世尊足
我已讚歎勝調御　功德圓滿世間燈
我今所有諸功德　令諸衆生證菩提

尒時喜王菩薩摩訶薩偈讚佛已合十指掌諦觀佛身目不暫捨觀察於佛甚深難解難行難入不可思惟難

知寂靜微細之法不可思量諸佛境界內心觀察周遍法界觀如来智世尊境界无有等等作是觀已入如来智不思議境方便行中諸佛世尊同一法性而无有異思惟觀察諸佛世尊無所染著猶如虛空作是觀時入於實證真如體性一切諸法性皆如是生如是信愛樂諸佛如来无㝵解脫之門知常樂我淨知佛之身作是思惟如来之身遍一切刹現衆生前諸佛功德於无量劫說不可盡喜王菩薩作是念已默然而住觀於法界

尒時有一慧命菩薩比丘名曰護國在舍婆提城受夏安居三月過已執持衣鉢共諸年少初學比丘遊行諸國至王舍城耆闍崛山尒時慧命護國菩薩到世尊前頂礼佛足右遶三帀却住一面合掌向佛以偈讚曰

敬礼衆勝放光者　敬礼意如虛空者
敬礼能決他疑網　敬礼超過三界尊
十方無數刹土中　聞讚如来功德尊
彼國所有諸菩薩　歡喜皆来供養佛
菩薩如法供養已　一心憶佛所說法

聞法歡喜還本土　讚歎如來諸功德

如來積行為衆生　經於無量无邊劫
為他求於菩提時　其心初无有疲倦
世尊行檀持戒堅　忍辱精進遊諸禪
智慧方便皆具足　是故稽首大聖尊
如來具足四知意　諸根諸〻〻諸解脫
又知衆生心意識　是故頂礼大智海
知諸衆生心所念　身口所作善惡業
亦知解脫方便等　世尊知已為說法
貪欲恚癡逆衆生　能令入於三惡道
如來知已教斷除　令彼衆生生善趣
過去一切諸世尊　天人魔梵所恭敬
未來功德具足者　世尊皆悉了〻知
諸佛淨土所生處　菩薩聲聞及緣覺
天人眷屬與種姓　壽命長短皆悉知
滅度已後正法住　供養舍利起廟塔
受法藏人若干種　調御丈夫皆悉知
十力智慧无障㝵　悉能了〻達三世事
入於一切法智中　故我稽首大智海
佛无等等況有過　諸相莊嚴如來身
譬如星宿在虛空　是故我礼勝丈夫
如來妙色無與等　映蔽大會天人光
[illegible]佛邊　一切[illegible]

身如金山无垢穢　紺髮柔軟而右旋
佛頂顯現如須弥　无量功德光明聚
眉閒毫相放大光　無量无邊無有數
佛眼脩廣如青蓮　以大慈悲視衆生
如秋滿月行虛空　如來面部亦復尒
衆生觀者无猒足　是故我礼面中王
猶如師子鵝孔雀　安行徐步如象王
進止震動於大地　敬礼十方大苦行
手指臃纖无不愛　網縵瑚瑯赤銅色
髀肘脩長立過膝　敬礼如來金色身
足下輪相羅網具　行時足跡猶采畫
若有頂礼世尊者　佛光照耀得生天
法王具足七財寶　常以法施調伏心
教照衆生以法行　我今頂礼於法王
慈悲為鎧念為刀　持戒為弓智慧箭
以此能破煩惱怨　生死有愛增長穢
自度度他億衆生　解脫一切諸繫縛
能示无畏安隱路　令其得至常樂道
行此乘者斷生死　無有恩愛別離苦
得至微妙無為處　慈心說法為衆生
讚歎寂滅世尊已　一切法中自在者
以此讚歎勝善根　令諸衆生證菩提
尒時護國菩薩偈讚佛已合十指掌

而白佛言世尊我心有疑欲問如来唯願聽許尒時佛告護國菩薩比丘恣汝所問我當為汝分別解說斷汝所疑令汝歡喜尒時護國既蒙聽許即白佛言菩薩摩訶薩修行何等於一切法增長功徳到究竟處而得自在證捷疾智得決定智於法明了入一切智教化衆生能決疑網解一切智以巧方便濟度衆生如言而行常宣真實得念佛三昧善能諮問一切深義聞已能持速疾證得一切種智尒時護國菩薩欲重宣此義而說偈言

菩薩行行常決定　真實決定從何生
智慧大海分別處　願勝丈夫為我說
佛身微妙猶真金　人天中勝大福聚
慈愍我等大歸依　清淨之行為我說
云何而得无盡利　覺道惣持甘露生
云何清淨智慧海　而斷衆生諸疑惑
无量億刧在生死　而無疲倦悔猒心
觀諸衆生遍切苦　常為衆生作利益
清淨刹土佛眷屬　最勝國土及壽命
一切衆事微妙處　願說清淨菩提行
降伏衆魔破邪見　枯竭愛海得解脫

法行相續无絶斷　無上寂勝為我說
色力財寶及四辯　哀愍歎言令衆喜
慈悲雲雨潤一切　願為我說佛境界
願出迦陵頻伽聲　大梵雷音破耶見
衆會渴仰為法来　願施解脫甘露漿
我今欲成微妙道　若不樂法則不請
聞法時至恭敬待　唯願為說大法寶
世尊我願成菩提　如来深知我志樂
非為惱亂故問佛　善哉願說寂勝行

介時世尊告護國菩薩言善哉護國汝今乃能問如是義利益多人安樂天人亦大饒益於未来世攝諸菩薩諦聽諦聽善當為汝說護國白言善哉世尊願為我說佛言護國菩薩有四法能成如上清淨之事何等為四一者真實心無諂曲二者於諸衆生行於平等三者心念行空四者如言而行護國當知如此四種能得菩薩清淨之法介時世尊欲重宣此義而說偈曰

若有菩薩心無諂　而常不退菩提道
亦无很戾貢高意　彼則名為无邊智
見諸衆生無救護　生老病死所逼切

發心欲度於有海 能為一切作法舩
調伏平等於衆生 觀諸衆生如一子
皆當救度令解脫 㝡勝丈夫發此心
行住坐卧念空門 壽者我想皆悉无
一切世間都如幻 衆生愚癡所迷惑
大智菩薩所言說 依之行行无違失
調伏寂靜離諸過 能求菩提名佛子

佛說偈已告護國菩薩言善男子菩薩摩訶薩復有四種无畏之法何等為四一者所謂得陁羅尼二者值善知識三者得深法忍四者戒行清淨是名菩薩四无畏法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩大名稱 由得揔持故 受持寂妙法
如來所宣說 恒常无忘失 增長於智慧
彼等智无㝵 超過一切法 常遇善知識
增於助道法 常說於菩提 諸佛所行處
惡知識如火 畏燒故遠離 若聞空相法
勇猛堅其心 菩薩離我人 一切諸見等
持戒无缺漏 其心調寂靜 教化諸衆生
安住於佛戒

佛說偈已復告護國諸菩薩衆行圓滿到究竟處有四功德令心歡喜何

等為四　一者菩薩見佛　而生歡喜二者聞正法而生歡喜三者捨一切而生歡喜四者順法忍而生歡喜是為四法生於歡喜尒時世尊重說偈言

菩薩所生處　常見最勝人　威光遍一切
照曜於世間　見已心恭敬　如天奉帝釋
為度衆生故　求於菩提時　從佛聞正法
不怖而歡喜　一心信敬已　隨順於佛教
聞於隨順法　得忍心无疑　諸法無衆生
我想亦復尒　常觀如是已　捨相生歡喜
既不取我相　見乞心踊躍　城邑與大地
妻子及壽命　一切布施時　其心初无悔

佛說偈已復告護國菩薩作如是言有四種法應當棄捨何等為四一者菩薩棄捨居家二者既出家已不貪利養三者離諸檀越四者不惜身命是為四法應當棄捨尒時世尊重說偈言

菩薩見家過　捨之而出家　遊止於山林
无人寂靜處　遠離男與女　眷屬及大衆
譬己無等侶　辟如犀一角　專意求淨道
得失心无憂　少欲及知足　離諂除憍慢
精進為衆生　布施調伏心　苦行修[illegible][illegible]

一心求佛智　不惜身與命　遠離愛眷屬
堅心求菩提　其志猶金剛　若人來割截
无有恚恨想　勇猛心增長　求於一切智

佛說偈已復告護國菩薩有四種无悔之法何等為四一者不破禁戒無悔之法二者住阿蘭若處无悔之法三者行四聖種无悔之法四者多聞无悔之法是為四種無悔之法尒時世尊重說偈言

持戒淨無垢　猶如摩尼珠　不生貢高心
言我能持戒　復以此戒善　轉教於多人
常懷如是望　成就於佛戒　彼等住空閑
清淨蘭若處　亦不生我想　及以壽者想
觀察男女色　猶如於草木　不生男女想
及以吾我想　彼住四聖種　無懈怠諂曲
至心恒修行　遠離於放逸　求多聞功德
精勤常修習　願成一切智　最上功德處
衆生處牢獄　无有救護者　輪轉於生死
求財以自給　我當求法船　濟度彼生死
煩惱海衆生　令其至彼岸　衆生无歸依
亦無救護者　衆生在有為　無能令其出
我當作導師　救之令解脫　是故我發心
求於菩提道

佛說偈已復告護國菩薩有四種調伏之行應當行之何等為四一者願生善處常值諸佛二者供養師長而不求報三者常樂空閑棄捨利養四者得无导辯頭陁忍法是為四種調伏之法尒時世尊重說偈言

菩薩勇猛樂山林　常不從人求利養
恒得深智无导辯　善能通達諸法相
常當供養諸師長　隨順師教无違背
隨所生處值諸佛　供養恭敬求菩提
常生勝處名高遠　若生天上天中尊
又得成就菩提道　教諸衆生行十善
念佛功德常歡喜　我亦不久成佛道
既成正覺功德滿　度脫衆生生死苦

佛說偈已復告護國菩薩有四種法淨菩薩行何等為四一者行菩提時心無瞋恨二者棄捨眷屬宮殿財寶樂處山林亦不稱說已之功德三者雖行布施不求果報四者精勤樂法不見師過是為四法淨菩提行尒時世尊重說偈言

其心清淨无怨恨　亦不求人之過罪
自不諂曲無染著　行於大道求菩提

厭觀居家是苦本　親近惡友无正念
是故棄捨行出家　處於山林求解脫
遊行空閑寂靜樂　永斷眷屬恩愛念
不惜於身及壽命　獨步无畏猶師子
乞食支身常知足　猶如飛鳥無儲積
不樂生天及人中　唯求无上菩提道
獨行无侶唯一已　恒不恐怖如師子
畏諸煩惱如野獸　若得利養心不喜
觀諸衆生恒放逸　慈悲誓願為破之
我為教護諸衆生　常當熾然勤精進
凡所出言恒哀愍　於憎愛人常含笑
不著一切亦如風　唯當求於丈夫行
常樂行於空無相　觀有為法如幻化
調伏諸根意廣大　行住常樂甘露法
常依佛教行大道　恒當清淨於內心
求陁羅尼及辯才　荷負諸苦求菩提
菩薩常觀如是行　見前利益生歡喜
若不愛樂於菩提　是人无惡而不造

佛說偈已復告護國菩薩有四種墮落之法何等為四一者不恭敬他二者背恩諂曲三者多求利養名聞四者詐善楊德是為四種墮落之法尒時世尊重說偈言

彼於父母及師長　常懷憍慢不恭敬
違背恩養心諂曲　諸根散亂多愚癡
常念利養不休息　諂曲詐現精進相
自謂持戒及苦行　一切无有如巳者
惡口麁言喜鬪諍　常求人過不休息
彼恒違離沙門行　營理田作及販賣
未來世中諸比丘　棄捨功德及戒行
以懷嫉妬鬪諍故　覆滅損壞我正法
彼去菩提甚懸遠　亦復遠離七聖財
違背解脫入正路　流轉五道生死中

尒時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種障道之法何等為四一者懈怠二者不信三者我慢四者瞋恚是為四種障道之法尒時世尊重說偈言

懈怠不信闇鈍心　常為我慢及瞋恚
見有忍辱諸比丘　驅逐擯出於塔寺
若得利養心歡喜　各言我是常住者
恒作方便求人短　何人有過我治罰
如是等人去法遠　憎嫉功德墜三塗
猒惡諸佛微妙法　是人當入猛火中
彼人造惡不休息　必當具受苦中苦
是故汝等求菩提　无令後悔墮惡道
無量億劫佛乃出　為諸衆生作利益

汝等既得善趣身 應捨放逸求解脫

尒時世尊說此偈已復告護國菩薩須捨四種福伽羅不得親近何等為四一者不得親近惡知識二者不得親近執見之人三者不得親近謗法之人四者不得親近貪利養人是謂四種之人又得親近尒時世尊重說偈言

能捨惡知識　親近善知識　菩提道增長
猶月漸圓滿　遠離執見人　及捨我壽等
為求佛道故　棄之如毒器　誹謗於佛法
寂靜甘露味　若欲求菩提　應避如糞穢
遠離貪利養　亦捨惡行人　是等不應近
猶如避火坑　若欲降衆魔　轉无上法輪
欲求第一利　遠遠惡知識　捨愛及憎惡
利譽亦嫉妬　若求无上道　常修於佛智

尒時世尊說此偈已復告護國菩薩有四種法受未来苦何等為四一者輕慢有智之人二者常懷嫉妬之心三者於一切法无有信心四者於淨智法常疑無忍而求利養是謂四法受未来苦尒時世尊重說偈言

侍佛之人有智者　一切天人應供養

而反貢高懷憍慢　是故彼受无邊苦
於淨法中心无忍　所求利養皆非法
常懷憍慢而貢高　見有智者不恭敬
於佛法中无信解　於賢聖衆亦復然
此人常遊三惡道　若在人中多愚癡
彼捨人間壽命已　在大地獄受劇苦
若此刼盡生餘方　畜生餓鬼亦復然
若欲求作世間燈　能盡諸苦勝丈夫
常當遠離三塗業　修諸功德成菩提

尒時世尊說此偈已復告護國菩薩有四繫縛何等為四一者輕慢於他是菩薩繫縛二者於世俗定其心樂著不求究竟是菩薩繫縛三者不守自心智慧未成而行放逸是菩薩繫縛四者為求利養而入他家是菩薩繫縛護國當知是謂菩薩四種繫縛

尒時世尊重說偈言

恒常輕慢他　樂住世間善　貪著諸見纏
如象没深泥　樂入白衣家　常懷於放逸
暗鈍無智慧　此行名繫縛　欲斷諸有苦
遠離老病死　當捨於憍慢　常行菩薩道
受於无邊苦　棄捨諸樂事　亦離於憎愛
成佛無染著

汝等常應行六度　諸地諸智諸力等
一切功德若成就　常得解脫死羅網
我於徃昔无量劫　為諸衆生求菩提
常行布施以調伏　捨離恩愛住正道
恒不捨離阿蘭若　苦行羸瘦求菩提
熾然精進无懈怠　求於最勝丈夫智
見諸衆生在有獄　輪轉生死五道中
慈念一切起大悲　是故求於菩提道
捨於愛子及妻妾　亦捨資財七寶等
壽命國土及大地　為求菩提佛智故
我昔處於勝山林　時作仙人名忍辱
為王歌利截鼻耳　血變為乳无恚恨
徃昔亦曾作睒子　慈孝供養於二親
時被迦夷箭所中　尒時亦無瞋恚想
不惜身命投高巖　為求諸佛善言故
尒時亦无身命想　為成菩提大尊故
徃昔慈愍於飢獸　身肉充濟於八虎
尒時空中諸天衆　讚言善哉大丈夫
徃昔樂行大布施　曾作淨行婆羅門
憐愍衆生貧苦故　入海求於如意珠
還為海神所盜竊　我時勇猛抒大海
尋時得珠還閻浮　用濟貧苦諸群生
亦曾作王名蘇摩　乃至失命不妄言

諸王因我皆解脫　名聞廣流於十方
我昔曾見貧窮人　時我為王以身施
令彼巨富多財寶　是故号我一切施
我昔曾為尸毗王　有鴿恐怖來投我
我以身肉代彼命　令彼得離於恐怖
我昔作王名師子　身遇重病醫授藥
時有病人乞此藥　我不愛命先施與
我昔修行為衆生　曾作王子蘇達拏
時有人來乞妻子　我不愛惜盡施與
曾作菩薩名嚴熾　為化才德國王故
經於八万四千年　勤行精進始受化
亦作王子名淨威　於佛塔前自然身
恭敬供養於十方　无上寂勝兩足尊
曾作國王名月光　時有梵志名可畏
從我求索於身首　我無愛惜以頭施
又作國王名福德　於諸聚落街巷中
積滿醫藥及飲食　擬施一切諸衆生
曾作大王名日淨　端正使女有千人
七寶瓔珞莊嚴體　心不愛惜用布施
又作國王名寶髻　七寶天冠莊嚴首
寂妙花香而嚴飾　亦用布施一切人
又作國王名知足　手脚柔軟如兜羅
色妙清淨如蓮花　亦以布施衆生等

又作商主名師子　有羅刹女欲害人
能以方便驅遣彼　安置商人於洲渚
又作商主名善眼　將衆五百採七寶
有諸羅刹像美女　亦令商人脫彼難
曾作王子名福談　妻妾妓女有數億
端正殊妙猶天女　捨之出家無愛戀
又作商主名金色　時有如來号无垢
於彼佛前然十指　供養最勝兩足尊
又作國王号花眼　一切瞻仰心無猒
如是妙眼用布施　憐愍一切衆生故
又作菩薩名多髮　見有婦人喪其夫
晝夜思念不能捨　纏綿倮形心發狂
菩薩尒時生慈悲　化作死女言喪妻
漸漸教化彼狂婦　還令醒悟得本心
又作菩薩名普瞻　見有一人病羸困
我於尒時生慈悲　以已血肉用施彼
又作國王名花敷　見有一人病困篤
我於彼人起慈心　破於骨髓療彼病
又作國王名成利　見有一人甚貧窮
施以一切諸財寶　及捨愛命心无戀
又作國王名信幢　兩手柔軟具輪相
時有人来乞我手　為求菩提用施彼
又作國王名普現　有四天下多財寶

皇樂安隱男女盛　為求菩提用布施
又作王女名智意　其身白淨甚柔軟
慈悲歡喜割股肉　及以血施心无悔
又作女人名銀色　金色城中有婦女
新產飢渴欲食子　我割兩乳用施之
又作國王名聞德　多饒最勝諸瓔珞
金銀七寶諸車乘　世間難捨皆能施
又作王子名知恩　有人墮海名无恩
無恩為寶壞我眼　我於尒時心不恨
又念過去作戴夫　在大陣中心無殺
寧自喪身不害人　乃至蟻子无殺想
又念過去曾作雉　恭敬供養於尊者
同類老小皆給恤　尒時亦无憍慢心
又念過去作獼猴　在山逢值於獵師
諸獼猴衆皆歸我　我懷慈心救彼命
又念過去作象王　時被國王所執縛
我念父母盲无目　分捨身命飢不食
又念過去受羆身　有人失道我救養
彼將獵師反害我　我於尒時都无恨
又念過去作象王　時被獵者箭所著
我求菩提功德故　以牙奉施於彼人
又念過去作雉身　在於曠野鍱林裏
彼林為火所焚燎　時我救林天雨花

我昔曾作九色鹿　飲水食草恒河邊
其水深廣漂流急　有人墮河我救之
其人貪財受王募　多將兵衆来害我
我求菩提行慈悲　於彼人所亦无恨
又念過去曾作龜　濟度商人令過海
五百商人食我肉　我時亦無瞋恨想
我念過去行菩提　曾作魚身遊水裏
憐愍一切捨身命　百千衆生来食我
我見百千衆生病　化身為藥猶如山
欲令衆生除病苦　變作蟲身名為月
又念曾作師子王　巨身大力仍有慈
時被毒箭所中射　於彼人所起慈愍
又念過去作馬王　身色白淨猶珂雪
常在大海高山頂　度諸商人羅剎難
又念過去求菩提　曾作國王名居邪
見於五欲多諸患　不隨婬女諂誑言
又念過去曾作兎　常化諸兎以善事
時與仙人同居處　捨身投火救仙飢
又念過去作鸚鵡　常處多饒花果林
報枯樹恩不捨離　釋變枯樹生花果
又念曾作獮猴王　見諸獮猴被龍害
遂教獮猴竹筒飲　獮猴悉免諸龍難
又復重念作鸚鵡　取人稻穀養二親

稻主執我生瞋恚　云何盜我熟苗稼
我即報言汝種時　大施一切眾生等
我今取以養父母　是故不名為偷盜
稻主即時生歡喜　我是禽獸汝為人
善哉鸚鵡有智慧　能懷孝養供父母
我從今去以稻施　任汝供養於二親
如是過去无量事　无有苦行而不作
未曾有懷疲倦意　以求无上清淨道
若內若外所有物　無有一種而不起
持戒忍辱精進禪　无量方便及智慧
皮肉骨髓及以血　以施一切諸眾生
往昔住於山林中　勇猛精進身枯竭
為求佛說大小乘　教示眾生令入道
常樂在於頭陁所　曾所修行無棄捨
如是一切難苦行　我於往昔无不行
我說未來眾生等　聞我此等生輕笑
不信受行一句偈　又更毀謗如是法
斯由貪著衣食等　心常覺觀多睡眠
諂曲毀法無慙愧　破壞正教无功德
聞此微妙寂靜法　各共相諍非佛語
我師多聞猶如海　能講能說寂第一
彼亦不行如此法　決定非是佛所說
次前亦有耆老等　從昔已來諸名德

亦未受行如是法
於中无我無壽命
唐自疲勞无福祐
既言有法名大乘
以无衆生無作者
此等文句假設作
如來不說如是事
此等不善无羞耻
来世於我教法中
内懷嫉妬慢覆心
袈裟恒常垂兩角
遊於俗間恒酒醉
棄捨正教功德聚
畜養牛馬諸畜等
種蒔田園恒亂心
亦不親近善知識
身中惡行无不作
何況已物而肯施
謗毀言非真覺行
樂處俗家侵他妻
彼惡比丘貪轉甚
與諸俗人无有別
施與衣食湯藥等

汝等勿求虛妄事
亦不說有富伽羅
徒修精勤苦行等
云何復言空无我
是故於中不須求
亦如外道邪意說
呵罵毀辱諸比丘
姧僞欺誑无不作
而作形相諸比丘
手足擾動失威儀
身被法服常在村
身著法衣親俗人
樂為俗人通信使
奴婢作人不淨物
心樂諸惡无善行
口恒不擇於語言
貪取佛塔衆僧物
見他持戒諸比丘
不護禁戒无威德
白衣畜婦猶懷愧
畜養妻子求不猒
若有檀越請供養
受他信施無善念

唯增貪欲侵彼妻　心常繫念女色邊
隨順煩惱无聖行　方便誘誑諸婦女
教化俗人令斷欲　謂貪欲者墮惡道
地獄及以畜生等　然於自身不依教
云何傳欲教化他　此人三業不如法
所有眷屬亦復尒　晝夜聚語无休息
唯論五欲諸世事　受畜門徒唯驅使
終無教誨以善道　多受弟子自圖遠
顯已德大招名利　外現異相詐慈悲
攝諸徒衆不求利　門徒眷屬多疾患
乾枯病癩癬瘡等　唯是雜類下人輩
終不教示聖種等　戒聞定慧悉棄捨
不行比丘所作事　非道非俗无所名
猶如爛壞腐朽木　於諸律儀生輕賤
布薩畋尼亦復然　自在遊行背師教
搪揬如象醉无鉤　或時詐現在山林
心常念於聚落事　三毒煩惱恒熾然
暫時不能寂靜住　忘失諸佛教誡事
及以頭陁功德等　我慢貢高滿身中
墮於可畏阿鼻獄　晝夜恒論國土事
亦復論說於賊盜　身心專營親緣事
捨離禪定及智慧　設有所作樂處事
心存自安故營造　假使營理僧伽藍

會者房舍肩恒鬪
徒衆相學亦復尒
尊為己身及眷屬
即便安置攝受住
方便善能說法利
如是比丘終不受
餘房是我弟子住
汝去此中无處停
各以付他有所屬
亦無衣食汝須去
況借房舍及諸物
彼惡比丘如俗人
我諸弟子如法者
彼時憶念我所說
嗚呼我師微妙法
現有比丘求多利
設有具戒功德者
皆自傷歎去城邑
癡慢貢高諸惡行
欺誑世人得利養
我此法教功德藏
來世破壞不復現
又如寶藏為他掠

自身口意不調柔
彼惡比丘設造寺
若有比丘順從彼
若有持戒諸大德
自能調伏亦調他
此房現今我受用
自外已屬諸同學
現今所有牀鋪者
更无剩長可相容
蹔時所須尚不與
如是不行僧次法
多畜錢財眷屬等
處處驅遣不聽住
各懷悲傷入山林
不久悉滅不復現
身无法行疾有德
為彼惡賊無利養
常住空靜山林中
常行鬪諍兩舌者
自謂與聖等无異
具足一切妙功德
以無持戒我慢故
又如花池枯乾竭

猶如寶轝自摧折　我法未來亦復然
彼惡比丘難調伏　滅我法行无有餘
未來如是惡世中　破壞我法甚可畏
如是樂喜諸惡者　遠離天人及善行
從於此身捨命已　墮於地獄畜生中
於彼无量億千歲　具受一切諸苦惱
於後假使得人身　多苦穢惡恒不淨
若盲若聾若眼瞎　恒常身體懷疾病
顏色醜惡見不喜　常懷畏懼承事他
難得心意无親愛　所說語言无信受
若有如是惡行者　在所呵責驅出衆
彼人多饒諸病苦　常被杖石打驅逐
常為飢渴惱其身　他人見者常輕賤
若聞如是衆多苦　應捨諸惡心調伏
於諸衆生行善行　勿令於後生悔心
若有愛敬佛世尊　聖衆持戒頭陀法
汝應勤求如是行　應捨眷屬及名利
此皆顛倒如幻化　應觀有為如泡夢
恩愛合會必別離　一切有為不久住
莫捨正勤諸力等　勤求諸地波羅蜜
乃至未覺妙菩提　常應修集一切行

尒時佛復告護國菩薩言善男子於未來世行大乘菩薩富伽羅等有

是等退息應自遠離自不勤求而與此人共相習近不勤正行自行諂曲親近行諂曲者自无智慧隨順无智慧著貪求世利恒無猒足慳惜他家嫉妬勝已諂曲詐偽无著無慙詐現聖相自尊自重徒衆眷属各相譽讃以求名利求利養故常入聚落既不憐愍一切衆生亦不為教化諸衆生故常自說言我有平等恒作是念去何他知我是衆生真善知識知我多聞實於佛法無恭敬心无求法心猶如破器无所復用如懈怠人無有成辦相求過失行於方便無智懈怠唯惡覺觀各各論說破法等事固執惡心至死不悔多集慳貪所畜眷屬亦學是師以自圍遶在我法中如是行者凡所作事不問明哲不求佛法以无精進行故生貪窮家從貪窮家而得出家於我教中得少利養心生歡喜而无慙愧彼等尚无懺悔之心何能自覺勝智彼等棄捨諸佛功德而取現在名利以得現在利故自言我是沙門也護國我於如是富伽羅中

是人等我不說其有隨順俗忍何況
能有諸佛大智彼等速於人天道況
成佛道護國如是等人我說有八種
法障㝵於菩提何等為八一者當生
三惡道二者當生邊地下賤三者當
生貧窮四者顏色不正五者愚癡无
智六者常與惡知識相會七者多諸
病患八者得大惡病以取命終護國
此等八法是障㝵菩提所以者何護
國我亦不說但以有言說而得菩提
我亦不說詐現聖者有清淨行也我
亦不說有諂曲者有菩提行也我亦
不說多貪利養者有供養佛行也我
亦不說有我慢者有清淨般若行也
我亦不說无智慧者能决他疑行也
我亦不說有妬嫉者有淨心行也我
亦不說不精進者能得諸陁羅尼行
也我亦不說不樂功德者而得善道
行也我亦不說慳惜他家者有身心
清淨行也我亦不說詐現威儀者能
值遇佛會也我亦不說樂在俗家者
有清淨口業行也我亦不說不恭敬
者有心清淨行也我亦不說有不知

足者有樂法行也我亦不說惜身命者有求法行也護國我雖呵罵毀呰六師然彼諸外道在我法外入我法中作諸惡業我若毀辱過患倍彼六師何以故彼彼等但為自口言我是比丘而以無行欺誑一切天人世間故

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

威儀濁亂无恭敬　唯增我慢貪名譽
煩惱覆蔽心迷醉　此等遠離妙菩提
躭著名利及懈怠　懈怠增長失正念
若无正念失持戒　若無持戒失善道
彼人生在貧窮家　得出家已著利養
如人棄捨於真金　擔負草穢以為寶
為求名利住山林　至彼更求諸等侶
棄捨神通辯才智　求現名利及眷屬
若彼命終墮惡道　或生貧窮下賤中
懈怠惡色無威德　斯等皆由我慢受
彼既遠離諸善行　亦由放逸失正念
在於長遠大惡道　億千劫中未能脫
若求名利得菩提　提婆達多應是佛
毗嵐猛風吹壞物　懈怠无戒亦復然
自无善行貪女色　戒行不淨失功德
於我法中無所用　無智猶如朽爛木

若為菩提求佛法　何得不依解脫行
猶如黐膠縛獼猴　我慢求道亦復然
我昔為求一句法　棄捨身命為菩提
彼人懈怠捨我教　如是无利於我法
我昔為求善教故　投身高崖及火聚
我得聞已如法行　棄捨一切愛憎等
彼人聞我功德法　曾不愛樂於一句
无法云何得菩提　猶如盲前說道路

大寶積經卷第八十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第八十一

隋三藏法師闍那崛多譯

護國菩薩會第十八之三

尒時佛復告護國言護國我念往昔過無量阿僧祇劫復過阿僧祇不可稱量不可思惟無有譬喻不可計等不可得說是時有佛出世名曰成利慧多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時有王名曰焰意護國彼焰意王治化之時此閻浮提縱廣一万六千由旬護國彼時此閻浮提內有二万諸城彼一一城有千俱致家護國時彼焰意王自所住城名曰寶光明東西十二由旬南北七由旬七寶所成寶牆七重以為圍遶一一牆間相去八步牢固難壞護國彼國衆生壽命十俱致那由他歲護國尒時彼焰意王初生一子名曰福焰端正殊特身色具足世間无雙瞻者無猒護國時彼王子初生之日於其生處有七寶藏自然出現其王

宮內亦有七寶藏自然出現上高七人護國彼王子生時閻浮提內一切衆生皆大歡喜踊躍無量若有衆生被繫閉牢獄枷鏁著身者自然解脫護國彼福焰王子世間所有工巧術藝於七日內皆悉學成護國彼福焰王子於日初分時有淨居諸天來告彼王子言童子汝莫放逸應善觀察常童子命不久停至於後世如是速疾恒須觀察生大怖畏造業必受如影隨形時淨居諸天復為童子說此偈言

童子謹慎莫放逸　亦莫隨順放逸者
棄捨放逸佛所讃　若受放逸諸佛訶
常自調順不放逸　一切能施無妬嫉
慈悲念於諸衆生　彼人不久當作佛
過去無量佛　現在及未來　一切從善起
住不放逸道　飲食及衣服　金銀瓔珞等
俱致劫布施　為求無上道　手足耳鼻等
求者歡喜施　真心求功德　不久得成佛
王位威勢力　妻子及眷屬　有為如幻化
速捨莫戀著　壽命不久停　如坏器易壞
假借世不久　此亦無常定　父母及眷屬

惡道無能救　衆生造善惡　如影恒逐形
多求於欲海　相害不為利　而無濟拔者
虛受疲勞苦　今欲作他利　求寂无上道
乾枯皮肉髓　汝莫以為苦　諸佛出世難
寂滅法難聞　勤事善知識　能破諸魔衆
捨離惡知識　能住於正道　遮蔽惡邪徑
善哉精進住　汝莫惜身命　持心如金剛
正問諸師道　莫捨正信意　一切過去佛
常樂阿蘭若　汝應順彼學　應樂在空閑
棄捨於恩愛　妻子眷屬等　已身及壽命
以求廣大智

尒時世尊復告護國菩薩言善男子其福焰王子從彼諸天聞此偈已於十年內未曾睡眠未曾戲笑未曾歌儛未曾喜樂未曾踊躍未曾放逸不入園苑不樂眷屬不貪王位於資財城郭不生樂心如是一切內外諸物皆悉棄捨唯入禪定住於靜室而自思惟一切法無常无強無力无有堅牢暫現而滅王位無味无有自在恩愛別離怨憎相會無可貪著妄生愛樂皆由愚癡虛妄誑惑無一實也唯有解脫寂滅為樂而諸凡夫愚癡所

醉常樂處之樻生優劣之相我令在此凡愚衆中應住默然思不放逸護國介時彼焰意大王為此童子更別立城名勝喜樂有七重寶牆以為園遶其城南北有七百街巷其街牆壁七寶所成金鈴羅網以覆其上更以真珠衆寶羅網重覆其上一一巷首皆有八万四千寶柱於諸寶柱上繫六万寶繩共相鈎連諸寶繩間懸十四俱致寶多羅樹微風吹動出妙音聲猶如百千音樂不鼓自鳴一一諸街巷首安置五百童女盛壯少年善解歌儛為一切衆生愛樂之故其焰意王復更告令一切汝等諸人從今已去晝夜莫作餘事唯作歌儛嬉戲令諸衆生歡喜受樂四方来者悉令歡喜乃至不聽出一麁言欲令王子心生愛樂復於巷首安置種種布施之具所謂衣服飲食瓔珞牀敷氈褥車乘輦轝象馬牛羊五行之具金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎魄真珠等寶塗香末香燒香薰香種種花鬘等若須衣者與衣須食與食須飲與飲須

乘與乘隨其所須而施與之更於處處安諸珍寶等聚擬諸衆人之所受用又於城中造作宮殿擬為王子遊戲之處其地皆以衆寶間錯於其城上起大高樓衆寶莊嚴於城中央造一大殿殿內安置千万牀敷於殿四邊造諸園苑其園苑內有諸樹木一切花果諸喜樂樹具足充滿護國彼園苑中造七寶池其池四面有四寶堦道何等為四所謂金銀琉璃頗梨於一方面有二師子百寶所成彼二師子各吐香水入彼池內其池四邊復各有二寶師子各各引水而出其池常有優鉢羅花波頭摩花俱物頭花奔陁利花其池四岸寶樹圍遶復有樹木諸花果等周匝遍滿復有八百寶樹是諸寶樹以諸寶繩共相連繫一一寶樹各懸繒幡其池四面復有億數寶多羅樹於其樹間繫以寶繩懸諸金鈴微風吹動出微妙音如百千樂不鼓自鳴恐諸埃塵以大寶網弥覆地上於彼殿內安置千万七寶牀敷諸寶牀上各敷五百種褥於

殿中間敷一高座其座七寶所成高於七人復於座上敷八万俱致微妙衣服其高座前置寶香鑪燒沉水香夜三晝三散諸名花以金羅網弥覆殿上其羅網邊懸金蓮花復以真珠羅網覆金網上復有八万明淨珎寶以為光明於其園內又置九百万寶聚一一寶聚高一由旬出大光明照彼世界護國於彼園內復有諸鳥所謂鸚鵡鸜鵒鴻鶴俱繫羅鳥孔雀鵝鴈及以鴛鴦俱那羅鳥迦陵頻伽鳥命命鳥彼等諸鳥若欲鳴時皆作人聲微妙和雅猶如諸天歡喜園內諸鳥之音凡所出聲皆欲令王子生歡喜故又復別為王子建立厨饍日別辦具五百種味以供王子尒時大王又勑國內諸城邑一切童子普告令集童子之數凡有八十俱致其諸童子或年始二十或有過者悉能善解一切工巧伎藝嚴飾鮮潔皆令入於勝喜樂城而彼童子等各有父母復將千万俱致姝女擬諸童子驅馳使役童子眷屬亦皆奉獻千万童女以

為給使乃至國內大富長者及以人民亦各送千万俱致婇女是諸婇女年始十六不長不短不白不黑不麁不細皆悉端正世間無比善解音樂及以歌儛善於戲笑言語調柔顏色和悅若老若少皆能慰愉一切伎能悉善通達身相具足其口香氣如優鉢羅花身諸毛孔出栴檀香微妙清潔猶如天女福焰王子處此宮內婇女眾等常作音樂種種供養尒時王子聞此音樂已作如是念今者此等為我作大怨讎奪我善法我應棄捨王子尒時見諸樂事不喜不樂辟如丈夫臨被刑戮雖見色欲不生歡喜如是如是福焰王子在彼女眾之時心無歡喜在彼城內與諸眷屬同會聚集亦不歡喜從是已來經於十年不取色相不取聲香味觸等相唯作是念我今何時脫此怨讎我於何時行不放逸當得解脫尒時諸女白焰意王言大天當知今此王子共我等聚不相喜樂亦不受樂佛言護國尒時焰意王與八万小王前後圍遶詣

向福焔王子所到已流淚滿面遍身戰掉不能自勝憂愁苦惱迷悶躃地須臾復起起向福焔王子而說偈言

汝有寂妙大果報　有誰為汝作不善
而不受於寂勝樂　汝不受樂我憂苦
願汝受樂施我喜　若有觸擾向我說
我能與彼極重罪　汝觀此城妙蓮花
是我思惟為汝作　世間所少速當說
我能亦現如帝釋　汝今面目如青蓮
云何顰眉不暢適　今此婇女甚殊特
歌儛音樂悉能通　各各善解諸伎術
微妙清淨等諸天　汝應與此相娛樂
云何憂愁如毒箭　汝今應當快受樂
非是憂愁苦惱時　園林池苑甚茂盛
花果枝葉欝扶踈　寬博如天妙果林
汝今正是上年時　顏色顦顇如枯花
但應受樂莫憂苦　流泉浴池猶如天
微妙香水洗浴身　諸花開敷群蜂遶
汝今云何不愛樂　鵝鴈鸚鵡及鴻鶴
命命俱那微妙聲　香山雪山無有異
誰有見聞不愛樂　衆寶勝殿真珠網
琉璃嚴淨如天宮　寶座莊嚴妙衣覆
金鈴羅網出妙音　種種音聲甚殊特

街衢道路及巷首　千數婇女作音樂
猶如喜園天玉女　何故迷乱不受樂
童子婇女如天身　為汝受樂故聚集
父母為汝泣墮淚　我如喪失所愛子
愁憂悵快何可住

尒時福焰王子以偈報父王言

如彼具足功德者　觀諸有為生死苦
猒離煩惱欲求脫　棄捨一切世間欲
見諸衆生没死網　常求解脫遠欲樂
思惟善提寂為勝　唯願父王聽我說
無人為我作惡事　我自不樂諸欲樂
一切恩愛如怨讎　增長煩惱向惡趣
此諸婇女愚人樂　增長魔業繫縛纏
遠離功德增不善　又令未来墮惡趣
諸聖呵責此五欲　我今云何樂苦本
如此婇女假外色　唯有皮囊盛筋骨
肉血屎尿內不淨　此真死屍云何樂
歌儛音樂伎術等　如幻如夢誑愚癡
愚癡分別失正道　我豈隨順作愛業
園林花果至冬時　枯顇萎黃皆墮落
無常散壞不久留　壽命無定癡放逸
心如大海不知足　恩愛增長求无猒
常為諸欲相殘害　我如須弥風不動

父母兄弟姉妹等
王位百官及勢力
我等今者如草露
心意散乱無定所
咄哉少年不久住
咄我有為如浮雲
智者来教莫放逸
若欲作佛救拔他
若隨諸欲為愛奴
若於今身貪欲生
境界猶如悪毒虵
其心著有無利益
父王園林如毒樹
我今去何而可樂
猶如刧盡熾火燃
我為是等解脱故
衆生久驕無自覺
為拔毒箭令安樂
繋縛三界無能出
衆生貧窮无法財
悪趣道中迷没者
我欲摧拔諸愛樹
令見三界大火聚

妻子朋友諸眷属
若墮悪道無能救
亦如電光不蹔停
思惟見是不放逸
咄哉壽命如瀑流
咄哉三界求王位
無有善薩貪世間
父王放逸不作佛
彼失功徳無善路
如鳥在網欲求法
諸陰猶如悪害賊
猶如空村無依怙
無常瀑水恚漂没
我見世間無正行
衆生於中受大苦
當速成辦如法船
病来長久我欲治
除彼邪徑住正道
我為説法令脱免
我施善教令其富
我當教示以善導
行諸慈悲燃智燈
又興慈悲起大雲

如波羅蜜普遍覆　利益衆生如電光
道品惣持以為雨　清涼能滅熱惱焰
我為是故生王家　在於有為不樂欲
我為利益衆生故　隨世受生求菩提
一向不樂諸有樂　父王我在怨讎中
智者云何樂此路　有眼不墮於高岸
若求菩提捨放逸　一切世間順諸趣
唯我當欲遂彼行　大王我言終不虛
唯願父王還本宮　願捨世間王位等
隨彼須者所受用　若受放逸貪王位
億數王位我不欲　若處宮內無得道
唯當寂靜无畏處　若樂五欲無能辦
我向山林處寂靜　至於彼所求菩提
三世如來在蘭若　正覺菩提不在欲

尒時世尊說此偈已告護國菩薩言善男子尒時彼福焰王子為父王說偈已在於宮殿與諸婇女相隨經行而心不安唯住三種威儀而住何謂為三所謂若行若住若坐而不眠卧處在高樓第八重上夜半時間於上空中見淨居諸天在空而行讚佛功德乃至法僧功德護國時彼福焰王子聞彼諸天讚歎佛已身毛皆竪遍

體戰慄合十指掌以偈告彼諸天言

善哉諸天輩　憐愍我等苦　莫生疲倦心
我欲有所問　汝行於虛空　讚歎誰功德
我聞此讚聲　心生大歡喜

佛告護國尒時彼天以偈報福焰王子言

童子汝不聞　如来出興世　佛名吉利意
無歸為作歸　能知人心行　福智具足滿
聖衆具禪定　百千那由他

尒時福焰王子復以偈告彼諸天言

我未覩彼色　汝為我說相　我若得見聞
問彼菩提道　云何化衆生　云何當来世
於衆生中尊　為我解說之

尒時淨居諸天以偈報福焰王子言

世尊髮潤澤　右旋而青色　頂高如雪山
白毫等淨日　清淨如琉璃　妙色而右旋
耳目甚脩廣　色如青蓮花　方頰如師子
脣如頻婆果　口齒甚齊密　清淨如珂雪
具足滿四十　四牙甚鋒利　舌長能覆面
威德大自在　為諸衆生等　放億數光明
遍滿三千界　乾竭諸惡道　無上最勝尊
妙聲覆真實　能令聞者喜　滿諸衆生願
勝彼如意珠　不缺減功德　隨順於道分

莊嚴於法錫　音聲百千種　演暢無虛說
勝於一切天　過諸梵天音　他聞發歡喜
勝諸緊陁羅　迦陵俱翅羅　鴛鴦及鴻鶴
俱那羅梵聲　和合種種聲　音詞不雜乱
能令義顯現　妙淨如琉璃　能令智者樂
教令發道心　心淨生踊躍　隨順他心智
能決疑者問　彼尊法王者　自在大世尊
有是勝法音　項直肩圓滿　肘髀臆過膝
指掌縵網長　七處皆平滿　慈悲舉勝手
安慰諸衆生　身色如真金　一一毛右旋
齊輪深且密　陰藏如馬王　陛如象王鼻
鹿王纖長腨　足下蓮花文　千輻網具足
迴顧如象王　遊步如師子　舉身皆相稱
猶如釋天杖　空中雨天花　於上變成盖
去住恒隨逐　法王希有事　若得利無利
若得樂及苦　若得名不名　若讚若毀呰
一切無染者　猶如花在水　亦如師子王
衆生中无比

尒時世尊告護國菩薩言護國尒時福焰王子從彼諸天聞說歎佛功德乃至法僧功德已歡喜踊躍不能自勝護國尒時福焰王子復作是念如是諸佛世尊有如是大衆成就如是

覺證寂勝妙法如是聖衆弟子成就

我不得見我今值遇生死諸惡苦惱
如是生死無有義利諸凡夫輩執著
我我見在家多諸過患貪欲無猒智者
呵毀放逸無明黑暗之所覆蔽如是
諸行難可穿徹如是識心甚難降伏
如是名色甚深難覺如是六入而不
自在如是惡觸果報受持如是愚癡
多諸過患如是渴愛堅縛不捨如是
諸取甚難捨離如是諸有死有聖道
如是生者甚難解脫如是老者能壞
少年如是病者損減壯色如是死者
無有潤澤如是生者多諸憂惱如是
往來無有利益如是微妙如來正教
甚可愛樂何可以愛好故為諸煩惱
迷惑其心為諸惡覺濁亂不淨心常
放逸常與愚癡等輩而為朋友不善
思惟心常染著煩惱生死樂惡知識
常與如是諸惡俱者尚不能辨世間
淨善何況能得阿耨多羅三藐三菩
提也如我今者即於此樓東面投身
而去若從門出恐諸眷屬為作障㝵
佛告護國尒時福焰王子欲向吉利意

如来邊即向彼如来方面絶身復作是言若彼如来是一切知見者亦應念我護國尒時吉利意如来阿羅呵三藐三佛陁即伸右手放大光明照福焰王子即於光中出一蓮花大如車輪有百千葉然彼蓮花放百千光明其光明感照福焰王子身尒時福焰王子即自見身處彼蓮花既住花中合十指掌曲躬向吉利意如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁口三唱言南無佛陁耶南无佛陁耶護國尒時吉利意如来還攝光明福焰王子即乗佛光至如来前擧身投地如大樹倒礼彼如来一千拜已護國尒時福焰王子以偈白世尊言

我久得重病　今值大醫王　於苦厄難中
世尊濟拔我　願尊為我說　云何住法中
當得大福利　唯願尊顯說　世尊我於先
夜半諸天来　教我莫放逸　聞此天教已
恐怖来此處　今問大世尊　云何不放逸
我今失正道　願為作商主　我今如生盲
願為我作眼　我今臨險岸　願尊救濟度
唯願大慈悲　今我生正信　如病困篤者

願尊速療治 我今如貧人 願尊見攝受
我今被繫縛 願尊能為解 我心大疑惑
願決我癡網 示我修行處 云何得菩提
我今沒大水 願示度濟我 我處大闇中
願燃大法炬 我身有大瘡 願治速令差
我身有毒箭 願尊能為拔 常墮諸惡道
願慈救濟我 諸有執著者 迴邪住正道
我沒憂惱河 願度至彼岸 得住八聖道
我壽命短促 求善多障㝵 願從今去後
得住真如命 我今身閑靜 已離於諸難
作福必獲報 願為我決疑 世尊為我說
菩薩不放逸 而向無上道 未來證菩提
能解諸有縛

尒時佛告護國菩薩言護國尒時吉利意如來知福焰王子心已為其廣說諸菩薩行其福焰王子聞此法已即得陁羅尼名曰解脫亦得五神通即時上昇虛空化作衆花以散佛上如是重散護國尒時福焰王子從空下已即以偈讃彼吉利意如來言

敬礼金色尊 面淨如滿月 敬礼智無比
離垢三界尊 鬚淨光潤澤 頂高如須弥
觀者無猒足 眉間白毫相 清淨妙光明

目如青蓮花
微妙甚殊特
慈悲心哀愍
觀示諸世間
如來廣長舌
軟薄如赤銅
出能遍覆面
說法教道衆
敬礼微妙聲
齒白如珂雪
堅實如金剛
齊密具四十
熙怡微笑時
教化無量衆
敬礼美實言
尊色世无比
放光照諸刹
梵天及護世
彼光悉不現
鹿王纖膅腨
行步如象王
亦復如師子
安祥遊步時
地動諸山震
世尊具身相
皮膚軟妙澤
身如紫金色
威光無與比
觀者無猒足
苦行无數劫
樂施無疲惓
慈心向衆生
故礼大悲父
尊常樂持戒
堅住忍精進
禪定及般若
揔持智無比
是故我敬礼
世尊說法時
降伏諸外道
處衆如師子
醫王除三垢
聞者皆歡喜
是故我今礼
身口意清淨
三界無染著
如蓮花處水
尊聲如梵天
如迦陵伽音
度過三界岸
是故我敬礼
尊觀諸世間
如幻亦如夢
復如伎兒戲
說諸法無我
衆生及命者
亦如水中月
空寂无生處
如是知世已
為彼作方便
百千諸法門
慈悲攝教衆
衆生多諸患
說盡常熾然
觀察熱惱已
猶如大醫王
常行於世間
拔濟無數衆
生老病死苦

愛離怨憎會　憂悲苦惱等　觀世苦惱已
慈悲能度脫　常行於世間　世界如幻夢
天人或畜生　地獄餓鬼中　迷惑無導師
世尊為彼等　示現寂勝導　過去有諸佛
法王離世間　亦說此聖道　如今世尊說
清淨無穢濁　勝於大梵天　亦勝揵闥婆
及與諸天女　如是等諸音　如來聲寂勝
為世間解說　真實潤益忍　種種方便說
具足諸功德　百千那由數　諸眾生聞已
證三乘寂滅　若有供養佛　得勝上妙樂
無量天人等　當得正真道　或得於人王
大富長者等　或領一天下　二三四天下
轉輪聖帝王　十善化眾生　七寶具足樂
皆由供養佛　或作釋梵王　四天大王處
兜率化樂天　他化須夜摩　斯由供養佛
來世作正覺　如是供養佛　或見或聞聲
無有空過者　除多眾生苦　得證甘露處
寂妙无老病　世尊知正道　善說正道處
能斷諸惡道　令住無畏路　无始大聖道
能為眾生依　若人求福德　須於佛邊種
以是因緣故　當得無盡藏　多數俱致劫
彼福不可盡　乃至未成佛　當得清淨剎
微妙如他化　得已大歡喜　彼妙剎土中

所有衆生輩　身口意清淨　如是等功德
斯由供養佛　若彼衆生輩　求天及涅槃
復以人中樂　福報等無量　斯皆不可盡
大名勝供養　復於百刹中　無量百千衆
當說大名稱　斯由歎佛德　如来除熱惱
能令衆解脫　慈悲見歡喜　諸根寂清淨
人中寂勝王　無量功德聚　是故我頂礼
我已得五通　虛空能飛上　聽尊妙音聲
未來若作佛　為衆宣微妙　度脫無量衆
我護功德聚　無垢清淨福　天人諸龍等
夜叉乾闥婆　雜類衆生輩　来世願成佛

尒時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國尒時焰意大王過彼夜已聞彼童子宮內哭聲聞已馳向勝喜樂城到已問諸綵女輩言汝等今者為何哭耶時彼諸女白大王言大王當知福焰王子於今夜中忽然不見護國尒時焰意王聞此語已迷悶躃地如大樹倒須臾乃起大聲悲泣啼哭懊惱巡遶彼城經百千匝護國尒時彼處護城天神告焰意王言大王當知東方去此有佛世尊名曰成利慧大王王子今在彼處頂礼承事供養

彼佛世尊尒時焰意王聞天告已即時與童子宮內諸綵女等及四部從八萬四千俱致百千那由他衆向於東方往詣成利慧如來阿羅呵三藐三佛陁所到已頂礼佛足却住一面以偈歎佛

敬礼功德智慧海　人中丈夫无等等
三界最勝無有比　天王修羅皆供養
衆中殊特最極尊　觀佛色相無猒足
三十二相莊嚴身　猶如須弥寶清淨
佛身微妙紫金色　見者无猒我頂礼
無量百千億數劫　如來苦行無猒倦
无量劫數供養佛　百千俱致不可數
往昔布施難思議　是故身光甚嚴淨
布施持戒禪定慧　忍辱精進善方便
世尊身色甚清淨　勝於日月摩尼光
釋梵光明隱不現　佛現妙色為世間
或現在於兜率天　或復亦現欲下生
或現清淨白象身　夢中右脇入母胎
佛身現處如虛空　如影水月夢幻化
佛身應現亦如是　又復亦現初生時
或行七步亦丈夫　習言天人我最上
我能救脫諸苦衆　於諸法中無疑惑

為衆亦現始學書　成就禪定寂靜處
亦現在於婇女中　捨於父母及妻子
眷屬宗親戀慕啼　捨家處林恒獨步
俱致數天恒圍遶　恒常讚歎不生厭
久已降伏四種魔　此刹亦現始降伏
久已轉於無始輪　今以慈悲亦初轉
觀於世間著常想　在衆唱言我涅槃
見諸世間樂生死　世尊為說寂滅處
福智方便無比喻　身放光明照多刹
諸方菩薩尋光來　頂礼世尊不思議
法王為說微妙法　心生歡喜證清淨
為衆現身同世間　佛身無来亦无去
如来住法如幻化　是故頂礼大丈夫
善哉世尊說妙道　為衆顯於菩提路
為我顯亦勝法門　是故我今證此法
如来為我所亦現　我證皆為衆生說
佛智無惱三界尊　我今歎佛證功德
願共世間諸衆生　速證寂滅无上道

尒時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國尒時彼成利慧如来知焰意王深信心已如應說法令住不退轉地於阿耨多羅三藐三菩提中護國尒時彼福焰王子白成利慧如来言

世尊我今欲請如來及比丘僧入我城內唯願世尊慈愍聽許尒時成利慧如來憐愍王子故默然受請護國尒時福焰王子知佛許已白其父母告諸眷屬并婇女等言尊等當知我今以勝喜樂城并莊嚴具悉以奉施彼如來及比丘僧終無悔也唯願父母及諸眷屬生隨喜心尒時父母眷屬一時同聲唱言善哉善哉我皆隨喜護國尒時福焰王子即時更好莊嚴勝喜樂城奉施如來尒時王子為佛及僧日別辦具五百種味上妙飲食供佛及僧復為比丘造僧伽藍皆以七寶莊嚴其房舍內數置雜色種種繒幡數百千重又為比丘僧日別造新淨衣布施衆僧隨意所樂復更為造經行之處皆以衆寶莊嚴其地上覆寶網經行兩邊種諸樹木花果種種諸花謂憂鉢花波頭摩花分陁利等一切衆花無不具足時彼王子如是供養佛及衆僧經三億俱致歲於其中間未曾睡眠不愛身命唯念供養佛及衆僧其間無貪欲心無瞋

宫心於王位處不生樂心於一切處棄捨身命况復餘物復於如来有所説法皆悉受持終無忘失乃至一句未曾重問如来於其時間亦不洗浴亦不以蘇油塗摩其身亦不洗足亦不坐卧唯除食時及大小便利乃至終無疲倦之想而彼如来涅槃時自取赤真檀爲積聚闍毗如来身於闍毗如来身處以種種上妙供具供養舍利又於閻浮提内處處以諸華鬘名香種種音樂乃至幡蓋寶幢供養舍利如是供養已爲其舍利復更別造九十九俱致寶塔彼諸塔等七寶所成復以雜寶真珠羅網以覆塔上又爲諸塔造七寶蓋彼一一塔奉施五百寶蓋又於一一塔所奉施音樂數百千種於閻浮提内處處悉令種諸妙花樹於一一塔所前然百千燈一一燈器盛千斛油又復更以一切諸香塗香末香燒香及諸花鬘等供養彼塔尒時福焰王子如是供養經俱致歲已於後出家既出家已唯畜三衣常行乞食樂於頭陁恒坐不卧

於餘時間未曾聽𦖋亦不從人有所求索施與一切心不望報常為他人解說正法如是經四俱致歲乃至若有以一善言讚歎者心尚不受何況受人利養之物若聽法時無疲倦想常有諸天承事供養尒時彼國土內王與大臣夫人婇女一切人民并諸眷屬悉皆隨從學彼王子出家修道護國尒時淨居諸天子等見是事已作如是念今此國內一切人民並學王子出家今此國內盡是三寶我等今者應作檀越供養彼等即是供養三寶利益世間彼如來涅槃後正法住世經六萬四俱致歲皆是福焰比丘之所住持其福焰比丘從此已來常如是供養如是次第供養九十四俱致諸佛彼一一佛悉皆如上供養之行護國於汝意云何其焰意王豈異人乎莫作異見則今無量壽如來是也護國於汝意云何彼福焰王子豈異人乎莫作異見則我身是也尒時其守護城天神者豈異人乎則阿閦佛是也

尒時世尊復告護國菩薩言護國是故若諸菩薩摩訶薩若欲得阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福焰王子深心至誠所修諸行能捨一切憎愛心是故我常勤修如是苦行故得成於阿耨多羅三藐三菩提然未来世有諸比丘愛重名利貪著眷屬於諸善法自然損減常為我慢怨賊之所損害甚可憐愍以貪利故遠離正法虛然出家汙沙門行但有口言我是菩薩然其內心純行諂曲身心皆濁沒煩惱泥纏有形相違於本道捨已擔願貪著衣服飲食房舍卧具湯藥等事心無慙愧不避耻辱無有威儀離佛境界心恒貪著護國若有得聞如是法者應當覺知彼惡知識惡知識者求名貪利不應親近尒時世尊欲重宣此義以偈頌曰

多行於放逸　遠離十力處　心常貪利養
及諸眷屬等　棄捨佛菩提　千種諸功德
詐聖求名利　惡性无慙耻　對諂無善愧
彼専為利事　入於佛法中　隨順諸煩惱
速疾墮惡趣　口言我大德　勝在阿蘭若

心恒念聚落　彼等為貪故　心多諸覺觀
彼人遠解脫　猶如天與地　行者應遠離
如畏惡毒虵　彼不樂佛法　并諸功德僧
棄捨離善道　常行於邪徑　失於无量善
為諸有覆蔽　聞我往昔行　真實誠心信
應當學我行　多俱致劫數　如是法難得
應發大忍心　我有所說處　勤劬當奉行
若當欲成佛　妙勝大乘中　應念彼王行
諸功德无量　思惟真實已　應住彼教中
如是菩提道　當見如佛說　深思諸功德
聖人種性處　當應如教行　若捨如是教
則失功德味　當生惡趣中　愚癡無有別
生彼已當悔　勸住山林者　慎莫自讚譽
亦勿毀他行　寧常自訶責　昔昔億數佛
斯由我慢心　莫惜已身命　恩愛處悉捨
如我說此經　法中生敬心　若能如說行
菩提不為難　此乘大仙說　聞已莫生疑
是故佛法中　應住如聖教　精勤捨身命
如我教莫違　若不信此教　於後悔无益

介時世尊說此偈已復告護國菩薩言護國若有菩薩常行五波羅蜜无有休息若有菩薩於此經中能如法行能如教住復自唱言我如教住我

如教行於前行五波羅蜜功德者欲比此功德百分不及一百千分不及一百千俱致分不及一千數過千數分不及一哥羅分不及一譬喻分不及一憂波尼沙陀分不及一佛說此經時三十那由他天及人阿修羅等未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者皆悉發心得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復有七千比丘盡諸有漏心得解脫尒時長老護國菩薩白佛言世尊此法本有何名我等云何奉持作是請已尒時佛告護國菩薩善男子言此法本名不空攝清淨行如是受持亦名善丈夫遊戲菩薩行決定毗尼如是受持亦名真實義具足如是受持亦名福焰菩薩大士往昔本行如是受持佛說是法已長老護國菩薩及諸天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十二

曹魏三藏法師康僧鎧　譯

郁伽長者會第十九

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩五千人弥勒菩薩文殊師利菩薩斷正道菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩如是等而為上首尒時世尊與於無量百千大衆恭敬圍遶而演說法尒時郁伽長者與五百眷屬出舍衛大城詣祇陁林給孤窮精舍到已礼佛足遶三帀已却坐一面尒時復有法施(丹本愛敬)長者名稱長者善與長者耶奢達多長者善財長者愛行長者給孤窮長者龍德長者實喜長者是等各與五百長者俱出舍衛大城詣祇陁林給孤窮精舍到已礼佛足遶三帀已却坐一面是等一切及與眷屬皆向大乘厚種善根決定至於無上正道尒時郁伽長者知諸長者皆悉集已承佛神力向佛合掌白佛言世尊欲有所問願垂聽許說

是語已世尊告曰長者如来常聽恣汝所問隨汝所疑我隨汝問而當演說悦可汝心時郁伽長者聞是語已白佛言世尊若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心解向大乘信於大乘欲集大乘欲乘大乘知於大乘護諸衆生安慰撫喻一切衆生為欲安樂一切衆生堅固莊嚴我要當度於未度者脫未脫者無安慰者當安慰之未涅槃者當令涅槃荷擔一切作大橋舩聞無量佛智欲修佛智發大莊嚴知生死中無量苦患於無量阿僧祇劫心無憂惱於无量劫流轉生死而心無惓世尊是中若有住菩薩乘善男子善女人或有出家修集法行或有在家修集法行善哉世尊哀愍人天阿修羅世尊守護大乘不斷三寶為一切智久住世故世尊唯願演說在家菩薩戒德行處云何在家菩薩住在家地如来所勑隨順修行而不損壞助菩提法於現法中無纒覆業得增勝行世尊云何出家菩薩捨所珎愛而行出家當教是等

云何行法云何修善出家菩薩云何可住云何不住如是請已尒時世尊告郁伽長者善哉善哉長者如汝所問是汝等所宜長者諦聽善思念之今為汝說在家出家菩薩所住學得勝行郁伽白言如是世尊受教而聽佛言長者在家菩薩應歸依佛歸依法歸依僧以此三寶功德迴向無上正真之道長者云何在家菩薩歸依於佛我要得成於佛身三十二相以自莊嚴持此善根集三十二丈夫相為集此故懃行精進長者是名在家菩薩歸依於佛長者云何在家菩薩歸依於法長者而是菩薩恭敬於法及說法者為法欲法樂法極樂助法住法持法護法堅住於法讚歎於法住於法行增法求法以法為力施法器仗唯法為務我成阿耨多羅三藐三菩提已當以正法等施一切人天阿脩羅長者是名在家菩薩歸依於法長者云何在家菩薩歸依於僧長者若是菩薩見須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢及與凡夫若見聲聞乘皆

恭敬順遠起承迎好語善音右遶彼
人應當如是思念我等得無上正真
道時為成聲聞功德利故而演說法
雖生恭敬心不住中長者是名在家
菩薩歸依於僧長者在家菩薩成就
四法歸依於佛何等四不捨菩提心
不廢勸發菩提之心不捨大悲於餘
乘中終不生心長者是名在家菩薩
成就四法歸依於佛長者在家菩薩
成就四法歸依於法何等四於法師
人親近依附聽聞法已善思念之如
所聞法為人演說以此說法功德迴
向無上正真之道長者是名在家菩
薩成就四法歸依於法長者在家菩
薩成就四法歸依於僧若有未定入
聲聞乘勸令發於一切智心若以財
攝若以法攝依於不退菩薩之僧不
依聲聞僧求聲聞德心不住中長者
是名在家菩薩成就四法歸依於僧
復次長者在家菩薩見如來已修於
念佛是名歸依佛聞於法已修於念
法是名歸依法見於如來聲聞僧已
而不忘失菩提之心是名歸依僧復

次長者若菩薩願常與佛俱而行於施是名歸依佛守護正法而行於施是名歸依法以此布施迴向無上道是名歸依僧復次長者在家菩薩作善丈夫業不作不善丈夫之業長者云何名為善丈夫業非是不善丈夫之業長者是在家菩薩如法集聚錢財封邑非不如法平直正求非麁惡求不逼切他如法得封起无常想不生堅想憙捨無悋給事父母妻子奴婢諸作使者以如法財而給施之所謂親友眷屬知識然後施法復次長者在家菩薩荷負重擔發大精進所謂一切諸衆生等五陰重擔捨於聲聞緣覺之擔教化衆生而無疲倦自捨己樂為衆生故利衰毀譽稱譏苦樂而不傾動超過世法財富無量而無憍逸失利名稱无有憂慼善觀業行守護正行見毀禁者而不生瞋諸有所趣善住所覺除去輕躁滿足智慧助成他務捨己所作无所希望有所為作而不中捨知恩念恩善為所作施貧封祿有勢力者折大憍慢於

無勢力而慰諭之除他憂箭忍下劣者除捨憍慢及增上慢恭敬尊重親近多聞諮問明慧所見正直所行無為无有幻惑於諸衆生無有作愛修善無足多聞无猒所作堅固與賢聖同於非聖者生大悲心親友堅固怨親同等等心衆生於一切法無有悋惜如聞開示思所聞義於諸欲樂生无常想不貪愛身觀命如露觀於財物如幻雲想於男女所如閉獄想於眷屬所生於苦想於在田宅生死尸想於所求財毀善根想於其家中生繫閉想於親族所生獄卒想於夜於晝生無異想於不堅身生堅施想於不堅命生堅命想於不堅財生堅施想彼云何名於不堅身生堅施想他有所作恙皆為之作務使命名不堅身生堅施想不失本善增現善根是不堅命生堅施想降伏慳悋而行布施是不堅財生堅施想長者是名在家菩薩如是修集善丈夫行於諸如来無一切過名相應語名為法語无有異想向無上道復次長者在家菩

薩應受善戒所謂五戒彼樂不殺放捨刀杖著愧堅擮不殺一切諸衆生等不惱一切等心衆生常行慈心彼應不盜自財知足於他財物不生希望除捨於貪不起愚癡於他封禄不生貪著乃至草葉不與不取離彼邪婬自足妻色不希他妻不以染心視他女色其心猒患一向苦惱心常背捨着於自妻生欲覺想應生不淨驚怖之想是結使力是故為欲非我所為常生無常想苦无我想不淨之想彼人應作如是思念我當乃至不生欲念况二和合體相摩觸應離妄語諦語實語如說如作不誑於他善心成就先思而行隨所見聞如實而說守護於法寧捨身命終不妄語彼應離酒不醉不亂不妄所說不自輕躁亦不嘲譁不相拏掣應住正念然後知之若心欲捨一切財賄須食與食須飲施飲若施他時應生是念是檀波羅蜜時隨彼所欲我當給施又我當使求者滿足若施彼酒當攝是人得於正念令無狂惑何以故恚满他

欲是檀波羅蜜長者是故菩薩以酒
施人於佛無過長者若在家菩薩以
此受持五戒功德迴向阿耨多羅三
藐三菩提善護五戒又復應當離於
兩舌若有諍訟應當和合離於惡言
出愛軟語先語問訊不毀辱他利益
他語法語時語實語捨語調伏語不
戲笑語如說如作不生貪癡常安一
切心不毀壞常修忍力以自莊嚴常
應正見離諸邪見不礼餘天令當供
佛復次長者在家菩薩若在村落城
邑郡縣人衆中住隨所住處為衆說
法不信衆生勸導令信不孝衆生不
識父母沙門婆羅門不識長幼不順
教誨無所畏避勸令孝順若少聞者
勸令多聞慳者勸施毀禁勸戒瞋者
勸忍懈怠勸進乱念勸定无慧勸慧
貧者給財病者施藥無護作護无歸
作歸無依作依彼人應隨如是諸處
念行是法不令一人墮於惡道長者
如是菩薩一一勸導乃至第七欲令
衆生住於德行隨如是處不能令住
而是菩薩於此衆生應生大悲堅發

一切智慧莊嚴作如是言我若不調是惡衆生我終不成無上正真道何以故我為是故發擔莊嚴不為以調無諂无僞具戒德行發大莊嚴我當勤發如是精進令所作不空衆生見我即得信敬長者若菩薩在如是城邑村落中住不教衆生令墮惡道而是菩薩諸佛所訶長者是故菩薩應當如是莊嚴大莊嚴我今應當修行是行住諸城邑村落郡縣不令一人墮於惡道長者猶如城邑有善明醫令一衆生病毒而死多衆訶責如是長者若是菩薩隨所住處不教衆生令墮惡道而是菩薩則為諸佛之所訶責復次長者在家菩薩善修學行所謂家者名殺善根名不捨過害助善業是故名家云何名在一切結使在中住故故名為在又復住於不善覺故住不調伏住無慚愧愚小凡夫住不善行諸惡過咎是故名家又復在家一切苦惱悲在中現害先善根故名在家又復家者在是中住無惡不造在是中住則於父母沙門婆羅

門不好敬順是名為家又復家者長愛枝條憂悲苦惱恚在中生招集殺縛呵打瞋罵惡言出生是故名家未作善根禪動不造已作善根恚令散滅智者所呵謂諸佛聲聞若住是中墮於惡道若住是中墮貪瞋癡是故名家若住是中妨廢戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚是故名家若住是中父母妻息姉妹親友眷屬知識貪愛所攝常思念財貪欲無滿如海吞流終不滿足若在家住如火焚薪思慮無定如風不住在家消身猶如服毒一切衆苦皆悉來歸是故應捨如離怨家若住在家聖法作障多起諍緣常相違逆住在家中善惡緣雜多諸事務在家無常不得久住是不傳法在家極苦求守護故多諸憂慮謂怨親所在家無我到計我所在家誑惑無有實事現似如實在家離別多人傳處在家如幻多容集聚无實衆生在家如夢興衰代故在家如露速破落故家如蜜滴須臾味故家如剌網貪著色聲香味觸故家如針口

虫不善覺食故家如毒虵手相侵故家多希望心躑躅故在家多怖王賊水火所劫奪故家多論議多過患故如是長者在家菩薩名善知家復次長者在家菩薩住在家中善調伏施分別柔軟應作是觀若施彼已則是我有餘家中者非是我有已施者堅餘者不堅已施後樂餘者現樂已施不護餘者守護若已施者非愛所縛餘者增愛若已施者非我所心餘者我有已施無怖餘者怖畏若已施者是道基柱餘是魔柱已施無盡餘者有盡已施者樂餘守護苦已施離結餘者增結已施大封餘者非封若已施者是丈夫業其餘在者非丈夫業若已施者諸佛所讚其餘在者凡夫所讚如是長者在家菩薩應堅住施復次長者在家菩薩若見乞者應起三想何等為三善知識想他世富想菩提基想復有三想順如來教想欲果報想降伏魔想復有三想於求者所起親眷屬想於四攝法起攝取想於無邊生起出離想應當如是生是

三想復有三想何等為三除貪欲想除瞋恚想除愚癡想生是三想何以故長者是人貪欲瞋恚愚癡俱得微薄長者云何三事俱得微薄若施財時心無貪着是名貪薄於乞者所生於慈心是名瞋薄若布施已迴向無上正真之道是名癡薄長者是名施者貪瞋癡薄復次長者在家菩薩見乞者已修趣滿足六波羅蜜想何等為六若是菩薩隨所有物无不施心是名修趣滿檀波羅蜜依菩提心施是名修趣滿尸波羅蜜於求者所不生瞋訶是名修趣滿忍波羅蜜若布施時不生自己乏少之想是名修趣滿進波羅蜜若布施已心不憂悔倍生歡喜是名修趣滿禪波羅蜜若布施已不得諸法不望果報是明慧者不住諸法隨無所住向无上道是名修趣滿般若波羅蜜是名菩薩見乞求者修趣滿於六波羅蜜復次長者在家菩薩於世八法應生放捨彼人於家財賄妻子不生憂喜假使忘失不生憂愁應如是觀有為如幻是妄

想相父母妻子奴婢使人親友眷屬悲非我有我不為是造不善業此非我宜是現伴侶非他世侶是樂伴侶非苦伴侶我非護彼我之所護施調人慧進不放逸助菩提法諸善根等此是我有隨我所至彼亦隨去何以故父母妻子男女親屬知識作使不能救我非我歸依非我舍宅非我洲渚非我蔭覆非我我所是陰界入非我我所況父母妻子當是我所父母妻子是業所為我善惡業亦隨受報彼亦隨業受善惡報長者而是菩薩去來塗起常覩是事不為父母妻子眷屬奴婢作使造身口意惡不善業猶如毛分是故長者在家菩薩於己妻所應起三想何等三無常想變易想壞敗想長者是名在家菩薩於己妻所生於三想在家菩薩於己妻所復生三想何等三是娛樂伴非他世伴是飲食伴非業報伴是樂時伴非苦時伴長者是名在家菩薩於己妻所生於三想復生三想何等三不好想臭穢想可惡想是名三復生三想

何等三怨家想魁膾想詐親想是名

三復生三想何等三羅剎想毗舍遮
想鬼魅想是名三復生三想何等三
非我所想非攝受想乞求想是名三
復生三想何等三持身惡行想持口
惡行想持意惡行想是名三復生三
想何等三欲覺想瞋覺想害覺想是
名三復生三想何等三黑闇想汚戒
想繫縛想是名三復生三想何等三
障戒想障定想障慧想是名三復生
三想何等三諂曲想羅網想伺思
是名三復生三想何等三災患想熱
惱想病亂想是名三復生三想何等
三嫉媚想作蹇想霜雹想是名三復
生三想何等三病想老想死想是名
三復生三想魔想魔女想可畏想是
名三復生三想憂想哭想苦惱想復
生三想大雌狼想摩竭魚想大雌貓
想復生三想黑虵想尸守魚想奮精
氣想復生三想無救想无歸想無護
想復生三想母想姊想妹想復生三
想賊想殺想獄卒想復生三想瀑水
想波浪想洄澓想復生三想淤泥想

溺泥想溷濁想復生三想盲想杻想械想復生三想火坑想刀坑想草炬想復生三想無利想刺想毒想復生三想繫獄想讁罰想刀劒想復生三想鬪諍想言訟想閉繫想復生三想怨憎會想愛別離想病想略說乃至一切鬪諍想一切滓濁想一切不善根想長者在家菩薩於已妻所應生如是相貌觀念復次長者在家菩薩於自子所不應極愛長者若於子所生於極愛非他人所則為自毀應以三法而自訶責何等三菩提道是平等之心非不平等心菩提道是正行所得非是邪行菩提道是無異行得非雜行得復應訶已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想違逆佛智平等之慈害我善根彼應隨處自調於心如愛其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處來子異處來何以故一切衆生曾為我子我亦是彼諸衆生子終不生念我子彼非何以故去至六趣而復為怨或復為子我其當作等親非親我以

何故於其所親倍生愛與於非親所一切不與我若生於愛不愛心不於非親所一切不與我若生於愛不愛心不能趣法何以故不等之行至不等處行平等行至於等處我不應行是不等行我學等心一切衆生疾至一切智長者在家菩薩於諸財物不生我所想攝護想不繫於彼不想不愛不生結使復次長者在家菩薩若有乞者來至其所有所求索隨所施財應至心念我所施財及不施財俱當散滅不滿所願必當歸死我不捨財財當捨我我今當捨令作堅財然後乃死捨此財已死時無恨歡喜无悔若不能施應以四事白於乞者令我力劣善根未熟於大乘中我是初行其心未堪自在行施我是著相住我我所善大丈夫令向汝悔勿生嬚恨我當如是勤行精進滿足一切衆生所願長者在家菩薩應當如是白於乞者復次長者在家菩薩聞過去佛語若不值佛及與聖僧彼應敬礼十方諸佛諸佛本行乃至成佛悲生

隨喜如是晝夜各三時淨身口意業
淨於慈善具足慚愧清淨之服所集
善根以菩提心而生隨喜柔軟善作
恭敬斷慢修行三分誦三分法專心
悔過諸不善業更不造新一切福業
悉生隨喜集滿相好勸請諸佛轉於
法輪於說悉受持一切法願佛久壽
增長善根令我國土亦復如是復次
長者在家菩薩受持八戒修沙門行
應當親近淨戒德行沙門婆羅門依
止給使不見其過若見沙門越於戒
行不應不敬又佛如來是應供正遍
覺戒行所勳定慧解脫解脫知見所
勳聚衆无有滓濁一切結漏皆悉捨
離仙聖之幢倍生恭敬於彼比丘生
大悲心彼不應為如此惡行諸佛世
尊名寂調伏一切悉知聖幢相服不
寂不調不伏不知作此非法如世尊
說不輕末學非是彼過是結使咎以
結使故現造是惡此佛法中有於出
法是人能出則有是處若解是結修
行正觀得至初果定趣无上正真之
道何以故智能害結世尊又說人則

不應妄輕量人則為自傷如來所知非我所知是故不應瞋嫌害彼復次長者在家菩薩若入僧坊在門而住五體敬礼然後乃入當如是觀此處即是空行之處無相行處无作行處慈悲喜捨四梵行處是正行住所安之處我當何時捨於家垢我當何時住如是行應生如是欲出家心無有在家修集無上正覺之道皆悉出家趣空閑林修集得成无上正道在家多塵汙出家妙好在家具縛出家無导在家多垢出家捨離在家惡攝出家善攝在家没於愛欲淤泥出家遠離愛欲淤泥在家凡俱出家智俱在家邪命出家淨命在家多垢出家無垢在家衰㦸出家无㦸在家處憂出家歡喜在家則是衆惡梯隥出家離隥在家繫縛出家解脫在家畏懼出家無畏在家謫罰出家無罰在家多患出家无患在家煩熱出家無熱在家多求苦出家無求樂在家掉動出家無動在家貧苦出家无苦在家怯弱出家無怯在家下賤出家尊貴

在家熾然出家寂靜在家利他出家自利在家之人無潤精氣出家之人有大滋潤在家結樂出家滅樂在家增刺出家無刺在家成小法出家成大法在家不調出家調伏在家離戒出家護戒在家增長涕乳血海出家乾竭涕乳血海在家之人諸佛聲聞緣覺所呵出家之人諸佛聲聞緣覺所讚在家無足出家知足在家魔喜出家魔憂在家不降伏出家降伏在家奴僕出家為主在家生死際出家涅槃際在家墮落出家拔墮在家闇冥出家明照在家之人根不自在出家之人諸根自在在家狂逸出家不逸在家不相應出家相應在家下觀出家上觀在家多營出家少營在家少力出家大力在家諂曲出家正直在家多憂出家無憂在家箭俱出家除箭在家病患出家无病在家老法出家壯法在家放逸命出家修慧命在家誑詐出家无詐在家多作出家無作在家毒器出家甘露器在家灾患出家無灾害在家不捨出家放捨

在家之人取於毒果出家之人取無毒果在家之人不愛相應出家不與不愛相應在家癡重出家智輕在家失方便出家淨方便在家失正意出家淨正意在家失至意出家淨至意在家之人不能作救出家作救在家造窮劣出家不造窮在家非舍出家作舍在家非歸出家作歸在家多怒出家多慈在家負擔出家捨擔在家不盡一切諍訟出家盡諍在家有過出家无過在家忩務出家閑務在家熱惱出家離熱在家多雠出家無雠在家貯聚出家無聚在家財堅出家德堅在家憂俱出家寂憂在家損耗出家增益在家易得出家之人億劫難得在家易作出家難作在家順流出家逆流在家處流出家船栰在家結河出家越度在家此岸出家彼岸在家纏縛出家離纏在家嫌恨出家寂恨在家王法出家佛法在家愛染汙出家離染在家生苦出家生樂在家淺近出家深遠在家易伴出家難伴在家妻伴出家心伴在家忩務出

家離務在家遍他苦出家樂他在家財施出家法施在家持魔幢出家持佛幢在家巢窟出家離巢在家非道出家離非道在家稠林出家離林如是長者在家菩薩漸次思念我恒河沙等設於大祀為諸衆生一日悉施善調法中生出家心是則堅實施巳畢足我今應當堅脩戒聞彼入僧坊礼如来塔生於三想我亦當得如是供養我亦當得愍一切衆生留於舍利我如是學如是行如是精進疾得阿耨多羅三藐三菩提設作一切佛諸事巳如佛如来入於涅槃是入僧坊觀於一切諸比丘德誰是多聞誰是說法誰是持律誰持阿含何等比丘持菩薩藏誰阿練兒何等比丘少欲乞食著糞掃衣獨處離欲誰是脩行誰是坐禪誰是營事誰是寺主悉觀彼行隨誰人欲不生譏呵若在寺廟及往聚落有所言說善護口業若有比丘之於衣鉢病藥所須隨應給與不令起瞋何以故諸天及人有妬嫉結應倍護彼凡夫人心非阿羅漢

凡夫起過非阿羅漢彼近多聞為修聞故親說法者修行决定近持律者調伏結使不墮犯中親近持於菩薩藏人於學修行六波羅蜜及修方便近阿練兒修學獨處親近修行修學端坐若有比丘未定位者須衣施衣須鉢施鉢勸彼比丘發無上心何以故此非勝處財法攝彼如是長者在家菩薩如是善知沙門之行若有沙門鬪訟諍競而和合之捨於身命守護正法長者在家菩薩見病比丘捨自肉血令彼病愈長者在家菩薩未開施心不先請他施已心悔一切善本以菩提心而為上首長者在家菩薩住在家地如佛教行不忘不失助菩提法現法无染得增勝法尒時郁伽長者及諸長者一切同聲歡喜讚歎希有世尊善說在家過患而猶未知出家戒行出家功德世尊我等亦覩在家多過出家德大唯願世尊哀愍我等願得出家說是語已佛告長者出家甚難一向淨行時諸長者白言世尊實如聖教唯願世尊聽我出

家當如教行尒時世尊即聽出家告弥勒菩薩一切淨菩薩汝善丈夫令是等出家時弥勒等令九千長者悉皆出家是長者等受出家戒是時復有千長者等發阿耨多羅三藐三菩提心尒時郁伽長者白言世尊已說在家過患功德善哉世尊願說出家菩薩戒聞功德之行云何菩薩善妙法中調伏出家礼拜起住去来進止佛告長者善思念之當為汝說出家菩薩應如是學如是住行唯然世尊受教而聽佛言長者出家菩薩應如是學我以何緣捨業出家為修慧故勤加精進如救頭然應作是念我今應住於四聖種樂行頭陁長者云何出家菩薩修四聖種是出家菩薩隨所有衣應生知足歎美知足不為衣故而行妄語若不得衣不想不念不生憂惱設令得衣心不生著雖服著衣而無繫著不貪不住知其過咎知於出離隨是知足不自稱譽不毀他人長者出家之人隨所乞食隨所數具亦當知足而生歎美不為數具而

起妄語不得不念不生憂惱得不染著無染心畜不悋不繫知其過咎知出離行隨是知足終不自稱毀於他人樂斷樂離樂於修習於此樂斷樂離樂修不自稱譽長者是名出家菩薩住四聖種復次長者出家菩薩以十功德持著身衣何等十為慙恥故為覆形故為蚉蝱故為風暴故不為軟觸不為好故為於沙門表戒相故此染色衣令諸人天阿脩羅等生塔想故而受持之解脫而染非欲染衣寂靜所宜非結所宜著此染衣不起諸惡脩諸善業不為好故著染服衣知聖道已我如是作於一念傾不持染結長者是名出家菩薩十事功德持著身衣復次長者出家菩薩見十事故盡其形壽不捨乞食何等十我令自活不由他活若有衆生施我食者要令安住於三歸處然後受食若不施食於是衆生生大悲心為彼衆生勤行精進令是衆生所作辦巳後食其食又我不違佛所教勑為殖滿足根本因故依降伏慢積聚无見頂

因緣故不為女人丈夫男女共和合故平等乞食於諸衆生生平等心集一切智莊嚴具故長者出家菩薩見此十利盡壽不捨於乞食法若有至心敬信来請尒時應去若有請者不至心請觀有自利利彼因緣即便應去復次長者出家菩薩見十利故終不捨於阿練兒處何等十自在去故无我持故捨卧具愛故寂無愛故處無可利故阿練兒處捨身命故捨衆鬧故如来法中所作作故寂定適意故專念無留難故長者是名出家菩薩見十德利盡壽不捨阿練兒處長者若阿練兒欲聽法故有和上阿闍梨因緣事故為問病故至村聚中當作是念令夜還去若為讀誦在房舍住應作是念我今故在阿練若處住阿練兒處與法相應於一切物無有諍想於一切法無障㝵想集法无厭長者出家菩薩在阿練兒處作如是觀我以何緣住阿練兒處非但空處名為沙門是中多有不調不寂不堅不相應亦住是中所謂獐鹿獼猴

烏歎師子虎狼賊旃陁羅是等无有
沙門功德是故我應具阿練兒行沙
門義利謂繫念不乱得陁羅尼修大
慈大悲五通自在滿六波羅蜜不捨
一切智心修行方便常以法施攝取
衆生教化衆生不捨攝法修行六念
勤進修聞繫念修集正相應行不謟
果智守護正法信於業報是名正見
斷於一切妄想分別是正思惟隨所
解法而為演說是名正語除盡業滿
是名正業斷除結習是名正命勤趣
於定是名正進不忘諸法是名正念
得一切智知是名正定解空不驚無
相不怖无願不怯心不執有依義不
依語依智不依識依法不依人依了
義經不依不了義經長者是名出家
菩薩住沙門法復次長者出家菩薩
不應親近多人衆中我應捨彼我之
善根終不捨於一切衆生故修於善
根長者出家菩薩有四親近如來所
許何等為四長者出家菩薩親近聽
法是佛所許親近成熟一切衆生是
佛所許供養如来是佛所許親近不

捨一切智心是佛所許長者是名出家菩薩四種親近如來所許長者親近是四勿親近餘復次長者出家菩薩住阿練兒處應如是念我以何故来在此處我来至此為怖何事畏誰故来畏衆閙故畏親近故畏貪瞋癡故畏狂慢故畏惱熱故畏慳貪故畏於色聲香味觸故畏於陰魔煩惱魔死魔天魔故無常常畏无我我畏苦中樂畏不淨淨畏心意識畏現在攝打畏我見畏我我所畏惡知識畏利養畏非時語畏不見言見畏不聞言聞畏不念言念畏不識言識畏沙門垢畏欲界色界無色界畏一切諸道生死處畏地獄畏畜生畏餓鬼畏我今怖懼如是等畏来至於此阿練兒處不住在家憒閙衆中若不修行不修念處則不相應脫是畏故来至此處過去無量菩薩摩訶薩一切皆住阿練兒處解脫諸畏得於无畏得無畏阿耨多羅三藐三菩提未来菩薩亦復如是住阿練兒處脫一切畏得於無畏无上正道現在菩薩摩訶薩

亦復如是住阿練兒處修行无畏得於無畏阿耨多羅三藐三菩提脫一切畏是故我今欲得無畏脫一切畏住阿練兒處復次長者出家菩薩住阿練兒處无怖無畏應如是學若有畏者皆由著我皆由執我我為初首皆由愛我起我見我想我持我妄想於我守護於我若住阿練兒處不捨執我是為失利長者若住阿練兒處無有我想是住阿練兒處無有見著是住阿練兒處不住我我所是住阿練兒處長者當知無涅槃想是住阿練兒處況煩惱想長者謂阿練兒處者不依著於一切諸法不住諸法於諸法無尋不依色聲香味觸住住一切法平等無垢住善調心棄一切畏住於無畏住脫一切結流大河住於聖種住於少欲住於知足易滿易養住充滿智住如聞修行住於解脫觀空無相无作門故住解脫知見斷繫縛故住於邊際順因緣故住所住已辦究竟淨故長者猶如空處藥木叢林不怖不畏如是長者出家菩薩住

阿練兒處應自生心猶如草木牆壁等想猶如幻想是中誰畏誰怖是以應以無畏觀身此身非我非我所无衆生無壽命无人無丈夫无少年所言畏者空名無實我今不應以无實生畏如彼空處藥木藂林無主无護應如是知一切法巳如是善住阿練兒處何以故斷憂諍故名阿練兒無生无護名阿練兒復次長者出家菩薩住阿練兒處應如是學漸順戒聚次修定聚住阿練兒處集於慧聚住阿練兒處習解脫聚住阿練兒處生解脫知見聚住阿練兒處助菩提法住阿練兒處集於十二頭陁功德住阿練兒處諦方便故住阿練兒處善知陰故住阿練兒處等法界故住阿練兒處削除諸入故住阿練兒處不忘菩提心故住阿練兒處觀空無畏故住阿練兒處不失一切諸善根故住阿練兒處佛所讚歎住阿練兒處菩薩所讚住阿練兒處諸聖所譽住阿練兒處欲解脫者之所依故住阿練兒處欲一切智者應住是處復

次長者出家菩薩住阿練兒處以少許事滿六波羅蜜何以故住阿練兒處不惜身命是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於檀波羅蜜長者出家菩薩住頭陁戒身口意戒是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於尸波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒修習滿於忍波羅蜜於諸衆生無瞋恚心忍一切智長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於忍波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜而是菩薩應如是學我不離是處要當得於無生法忍長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於進波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜長者出家菩薩住阿練兒處捨於禪定教化衆生修諸善根長者是名出家菩薩住阿練兒處修習滿於禪波羅蜜長者云何出家菩薩住阿練兒處修習滿於般若波羅蜜長者是出家菩薩住阿練兒處應如是學如我此身空處亦尒如我此身菩提亦尒如如

無妄想如空无妄想長者是名出家菩薩住阿練兒處修滿般若波羅蜜長者出家菩薩住阿練兒處如是修滿六波羅蜜長者出家菩薩成就四法知阿練兒處何等四淨戒多聞忍惟相應如法修行是名出家菩薩知住阿練兒處復次長者出家菩薩若結增上不應親彼住阿練兒處應擯伏結復次長者出家菩薩住阿練兒處應修五通為化天龍夜叉乾闥婆故復次長者出家菩薩應如佛教住阿練兒處是中我應滿於一切淸淨之善善法所數後至城邑聚落說法長者是名出家菩薩如是四法住阿練兒處復次長者出家菩薩從阿練兒處來受法讀誦諮於和上阿闍梨所上中下坐是我福田不應懈怠是我自業不嬈於彼應為彼使應如是觀如來應供正遍覺一切天世魔梵沙門婆羅門供養福田佛是一切衆生之父佛不生心求於給使我今欲學我亦當為一切衆生作於給使我不求他為我給使何以故長者若者

比丘重於給使失法功德若以財攝
彼當云何欲使我作故以財攝我非
為法故自失已信若財攝給使無大
報利若向和上阿闍梨所知其心意
應如所作莫令和上阿闍梨不信於
我不敬愛我彼捨身命為讀誦法故
稱滿其意為功德利捨於利養讚歎
於法長者若是菩薩於他人所受持
讀誦一四句偈施戒忍進定慧相應
集菩提道於是師所為法恭敬如上
諸師受持文字章句偈頌於无量劫
應為彼使不生諂為一切供養長者
當知不報其恩況不敬法長者若信
起善念念佛法僧念於無漏念寂調
伏於無量劫給侍使令供養和上猶
不報滿和上之恩長者應如是知長
者當知若聞法已有無量報得无量
智我應無量供養和上復次長者出
家菩薩如出家法住長者云何名為
如出家法住是出家菩薩聞淨戒已
應如是學修四淨戒何等為四謂住
聖種樂於頭陁不親近於在家出家
不諂曲住阿練兒處復次長者出家

菩薩聞淨戒已復應如是學四淨戒何等四謂身淨戒不得身謂口淨戒亦不得口離於諸見發一切智心長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四離於我想棄於我所遠斷常見解因緣法長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四謂陰无所有界如法界入如空聚不住假名長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四知我不得我聞覺於他令心清淨心不樂住一切法等無有動搖長者是名四淨戒復次長者出家菩薩聞淨戒已應如是學於四淨戒何等四所謂解空不畏無相一切衆生起於大悲入於无我長者是名出家菩薩四種淨戒復次長者出家菩薩聞淨三昧已應如是學何等淨三昧謂一切法無所有無有二心正業心一處心无動搖心无戲論心無乱鬧心无依止心於心自在無有馳散不住心界見心如

幻觀一切法等如法界無行无住又亦無起不得内外三昧所等住如是法說名三昧如是長者是名出家菩薩觀淨定聚復次長者出家菩薩聞淨慧聚聞已應觀何等名為清淨慧聚是菩薩應如是修學知於緣法分別智辯智疾智眾生智攝外眾生智如是長者出家菩薩觀淨慧聚復次長者出家菩薩應如是學所謂慧者名無繫縛以无身故無所執持无動無住无形無相无生無行如虛空故長者若如是觀名為菩薩住於出家說是法時八千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心是諸長者得无生法忍三万二千眾生遠塵離垢得法眼淨尒時郁伽長者歡喜踊躍以價直百千衣奉上供佛白言世尊以此善根普施一切諸眾生等令諸在家菩薩摩訶薩成就如佛所教戒法諸出家菩薩願令滿足一切諸法亦令滿足如佛所教世尊云何在家菩薩住在家地學出家戒如是問已佛告長者在家菩薩具足五法住在家地學出

家戒何等為五長者菩薩住在家地
中不恡一切所有財物與於一切智
心相應不望果報復次長者在家菩
薩住在家地具淨梵行不習欲想況
二和合復次長者在家菩薩至於空
處修習四禪以方便力不入正位復
次長者在家菩薩住在家地應極精
進學於智慧一切衆生以慈相應復
次長者在家菩薩住在家地守護於
法亦勸他人長者是名在家菩薩住
在家地具足五法學出家戒尒時郁
伽長者白言世尊我在家中如世尊
教當如是住增廣佛道諸出家戒我
亦當學尒時世尊即便微笑諸佛常
法若微笑時種種色光青黃赤白從
面門出遍照無量无邊世界上過梵
世蔽日月光還遶身三匝入如來頂
尒時阿難見佛微笑從坐而起整於
衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言
大德世尊以何緣笑諸佛世尊非无
緣笑佛告阿難汝今見是郁伽長者
供如來不欲修行法作師子吼阿難
白言已見世尊已見善逝阿難是郁

伽長者住在家地是賢刧中如來應
供正遍覺出現於世常在家供養恭
敬是諸如來護持正法常在家中住
出家戒廣聞如來無上菩提尒時大
德阿難語郁伽長者汝見何利樂在
家中有聖智不荅言大德不成大悲
不應自謂我是安樂大德阿難菩薩
摩訶薩忍一切苦不捨衆生說是語
已佛告阿難是郁伽長者住在家地
是賢刧中多化衆生非出家菩薩百
刧百千刧何以故阿難百千出家菩
薩所有功德不如是郁伽長者所有
功德大德阿難白佛言世尊此經何
名云何受持佛告阿難是經名郁伽
長者所問亦名在家出家菩薩戒亦
名教重給事師長品阿難若有菩薩
得聞是經是大精進非下精進住於
梵行百千万倍所不能及也是故阿
難欲自住進欲勸他進欲自住於一切
功德欲勸他住應聽此經受持讀誦
廣為人說如說修行阿難我以是法
付囑於汝受持讀誦何以故阿難此
法具足一切功德阿難若有菩薩與

是法相應則不離與如来相應阿難若有菩薩離於是法則為離佛若有菩薩離於是法離受持讀誦如說修行是離見於一切諸佛何以故阿難佛出世事皆於此經而顯示之阿難假令三千大千世界滿中大火應從中過為正覺故往聽此經受持讀誦如說修行阿難若令三千大千世界滿中七寶恭敬奉施為聞此法受持讀誦如說修行阿難若為過去一切諸佛起七寶塔以一切供而供養之阿難若現在佛及聲聞僧以諸樂具盡壽供養阿難未来諸佛及諸菩薩悉為奴僕及為弟子而供養之不聞是經不受不持不讀不誦不轉不住離是等法不名供養諸佛如来阿難若有菩薩聞於是經受持讀誦為他廣說如說修行而是菩薩已為供養三世佛已何以故阿難如說修行則是如来調伏之法說是語已大德阿難郁伽長者乾闥婆世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第八十二

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十三　皇

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

無盡伏藏會第二十之一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆一千人俱皆悉成就殊勝功德能師子吼菩薩摩訶薩五百人一切皆得陁羅尼門辯才无㝵證無生忍住不退轉具諸三昧遊戲神通善知衆生心行所趣其名曰日幢菩薩月幢菩薩普光菩薩月王菩薩照高峯菩薩毗盧遮那菩薩師子慧菩薩功德寶光菩薩一切義成菩薩成就宿緣菩薩成就願行菩薩空慧菩薩等心菩薩喜愛菩薩樂衆菩薩戰勝菩薩慧行菩薩電得菩薩勝辯菩薩師子吼菩薩妙言音菩薩能警覺菩薩巧轉行菩薩寂滅行菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首復有釋提桓因四大天王娑婆世界主梵天王及大威德諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等無量諸大衆俱尒時電得菩薩

是諸大衆寂然清淨諸大龍象皆悉已集即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊我有少疑今欲諮問唯願如來見垂聽許

尒時世尊告電得菩薩言如來應正等覺恣汝所問當為汝說電得菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩成就何法能滿衆生一切所欲不為諸過之所染著隨其根性方便引導令彼衆生身壞命終不墮惡趣決定當得證於平等處世無染猶如蓮花不動法界遊諸佛刹常不離佛不見色身住三解脫不入正位隨衆生欲嚴淨佛土於刹那須速能成就阿耨多羅三藐三菩提尒時電得菩薩摩訶薩即於佛前以偈問曰

無上人中尊　无邊知見者　安住於共法
利益諸世間　等心視衆生　為世所依怙
示諸邪正道　令畢竟安樂　積集勝功德
猶如衆寶聚　世間智慧日　三界應供尊
願說最上乘　成就菩薩道　面相如滿月
具足奢摩他　開示寂靜法　能滅諸煩惱
願說菩薩行　饒益諸衆生　佛刹并壽命

色身與眷屬　三業及諸法　一切皆清淨
唯願如來說　清淨菩薩行　云何降伏魔
云何而說法　云何不忘失　唯願為宣說
云何勇進者　遍入於生死　安住一相中
於法常無動　云何諸佛所　親近而供養
常觀佛色身　畢竟離諸相　雖證三解脫
如鳥飛空界　未具諸功德　終不入涅槃
知諸根性欲　隨順无所畏　亦不生染著
成熟彼衆生　先施世間樂　後令發淨心
具足殊勝智　證無上菩提　如是深妙義
唯願如來說

尒時世尊告電得菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子乃能問佛如是之義。利益安樂無量衆生攝受現在世間天人及未來世諸菩薩等是故電得應當諦聽善思念之當為汝說電得菩薩言唯然世尊願樂欲聞佛告電得菩薩摩訶薩有五種伏藏大伏藏无盡伏藏遍無盡伏藏无邊伏藏菩薩具足如是伏藏永離貧窮即能成就如上所說殊勝功德以少功力速疾當得阿耨多羅三藐三菩提　云何為五所謂貪行伏藏瞋行伏藏癡行

伏藏等分行伏藏諸法伏藏電得云何名為菩薩摩訶薩貪行伏藏謂諸衆生貪行相應顛倒繫縛隨行諸相種種分別於色聲香味觸法等諸境界中執著堅固躭樂畜逐菩薩於彼諸衆生等種種心行應如實知彼諸衆生何所樂欲於何境界染習增進具足成就何等信解往昔曾種何等善根於何乘中當得發趣所有善根久知成熟菩薩為斷諸衆生等一切欲故令彼善心常相續故審諦觀察而為療治電得當知衆生根行差別難識一切聲聞辟支佛所不能知何況凡夫及諸外道是故電得或有衆生雖著諸欲亦能成熟阿耨多羅三藐三菩提或有衆生纔觸欲境或以染心發於語言便得成熟無上明脫或有衆生覩諸妙色心生欲染彼色變壞即便覺知欲惱便息深念無常則能成熟無上明脫或有衆生雖見女人不生貪著於後思念方起染心想彼形容而生愛戀或有衆生於其夢中見可意色心生貪著繫念追求

或有衆生聞女人聲便生貪愛有時覺見離貪染心便得成熟无上明脫是故電得菩薩於是種種貪病及以貪藥善巧了知而於法界無有二相於此迷惑法界衆生起大悲心電得若貪瞋癡若法界智无有少法而可得者菩薩作是念言如我所見是諸衆生於此无相自性空寂假名安立和合法中起於貪欲瞋恚愚癡我當於此如實觀察為彼迷惑貪欲衆生住於大悲成滿昔願不動法界以無功用智而成熟之若有丈夫於彼女人妄生淨想起重貪染菩薩即便示現女身端正殊妙色相具足珎寶瓔珞種種莊嚴猶如天女昔所未見薩彼衆生令其愛著極貪戀已量彼堪任方便拔其貪欲毒箭以自在力還變女身現其人前而為說法令彼衆生通達法界便沒不現若有女人於彼丈夫心生愛染菩薩便為現丈夫身乃至拔其貪欲毒箭而為說法令入法界便沒不現電得是諸貪行二万一千及彼諸行八万四千菩薩无

切用智出生無量億千法門開曉衆生悉令解脫而亦不念我為衆生如是說法亦無衆生得解脫者電得辟如無熱龍王以業力故於其宮內出四大河為諸衆生水陸住者夏時熱惱而作清涼潤澤花果滋實五穀令諸衆生安隱快樂而彼龍王不作是念我今令此河水流出已出當出然於四河常自汎滿為衆生用菩薩亦復如是成就普願以無切用智說四聖諦滅除一切生死熱惱普施人天聖解脫樂而是菩薩亦不念言我今說法已說當說任運住於大悲之心觀察衆生隨應說法

復次電得辟如帝釋有十二那由他諸天女等以彼帝釋自在力故現其多身令諸天女於彼欲樂皆得滿足各自念言我今獨與帝釋歡娛而是帝釋實無所染菩薩亦復如是於諸衆生應可度者隨其意樂而成熟之然是菩薩亦无染著復次電得辟如日輪出山峯時光明普遍照閻浮提下照之處青黃赤白種種形色皆悉

顯現而彼日輪一色一光無差別相菩薩亦復如是智慧日輪照於法界出彼衆生執著山峯所緣一相隨其意樂而為說法然於法界无有二相電得是名菩薩摩訶薩貪行伏藏菩薩證得此伏藏已或於一劫或過一劫隨諸衆生種種意樂現无量身以種種言詞而為說法然於法界亦無二相復次電得譬如真金由工巧力隨意所作種種瓔珞莊嚴之具其相各異而彼金性無有差別菩薩亦復如是善觀法界隨諸衆生種種意樂現無量身以種種言詞而為說法然於法界亦無二相是為常入法界一相菩薩獲得如是伏藏能為衆生種種說法彼聞法已具足富有无盡聖財生死貧窮苦惱皆永斷

復次電得云何名為菩薩摩訶薩瞋行伏藏謂諸衆生憍慢相應計我我所住自他相從久遠来不修慈忍瞋恚熱惱自壞其心於佛法僧不生憶念瞋毒所覆迷惑於法菩薩於彼多瞋衆生終不起於損害傷惱唯作是

念奇哉衆生愚癡迷惑乃於諸法本性寂靜無垢獨无和合無違諍遠離法中顛倒相應妄生瞋恨如是念已住大悲心常自懇惻設有支解其身分者為欲調伏瞋行衆生安住忍辱若彼無量瞋行衆生互相違背心懷恚恨是業成已當墮毒虵惡趣之中住忍菩薩以慈念力化此衆生能令不受惡趣之報决定當得證於平等是名菩薩善巧方便滅除衆生瞋恚之行

復次電得菩薩若見瞋惱衆生作是念言一切諸法本性清淨此諸衆生隨相而行妄生分別於此平等无違法中而起瞋心彼諸衆生於法界性不能了知若此衆生見法性者終不於他而生忿害以不了知法界本性是故生瞋菩薩於彼多瞋衆生倍增慈愍住於大悲成滿昔願以无功用智為壞衆生瞋恚行故開示演說種種法門而亦不念我為衆生除瞋說法何以故菩薩善觀法界相故是為菩薩安住法界無差別相滅煩惱行

雷得聲如六除黑闇得現光明亦非無能除黑闇者如是黑闇及光明性皆如虛空无有差別菩薩亦復如是依此法界無差別智善巧說法摧滅種種瞋行眾生不於法界而作差別雷得聲如日輪所出光明隨所照處皆日輪攝菩薩亦復如是為欲調伏滅除瞋行所有言說皆是法輪不於法界而作差別如是瞋行二万一千及彼諸行八万四千菩薩成就无功用智隨彼眾生種種瞋行而為說法不作是念我為眾生令現說法已說當說是名菩薩摩訶薩瞋行伏藏善薩證得此伏藏已若於一劫若過一劫隨諸眾生種種意樂以種種文字語言方便演說不能得其瞋行邊際而是菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩善說法界無差別相獲得如是瞋行伏藏

復次電得云何名為菩薩摩訶薩癡行伏藏電得諸菩薩等如是之行甚為難事謂諸眾生隨惑行者惱害他者無明胎殼所纏裹者如螢處暗自

繫縛者於法界中無方便者不善觀察所應行者著我見者行邪道者住鈍行者難出離者為如是等迷惑衆生從初發心起大加行不生疲苦亦無懈怠如是思惟應以何緣何等勝解云何說法令此衆生入菩薩行爾得解脫菩薩往昔善觀法界以無功用智住於大悲知彼衆生迷法界已隨力所堪而為說法悉令調伏亦不念言我今說法已說當說以彼往昔擔頓力故善觀緣起自然演出百千法門斷除衆生無明業行令得解脫電得辟如良醫善療衆病先善綜習醫方諸論纔見病相皆悉了知呪藥所施無不除愈菩薩亦復如是善觀法界以無功用智為彼積集癡行衆生隨其根性開示演說百千法門悉令明了電得是名菩薩摩訶薩癡行伏藏菩薩證得此伏藏已善觀緣起為如是等癡行衆生若於一切若過一切隨其性欲以種種文字語言善巧演說不能得其癡行邊際而是菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩於

一切法無差別相善巧宣說獲得如是癡行伏藏如是癡行二万一千及彼諸行八万四千菩薩為斷如是行故開示演說百千法門是名菩薩癡行伏藏

復次電得云何名為菩薩摩訶薩等分行伏藏譬如四面鏡輪清徹明淨無諸垢翳懸於四衢所對色像皆於中現无有增減而此明鏡亦不念言我能現此種種色像然善磨瑩此鏡輪已一切諸相自然而現菩薩亦復如是法界鏡輪善磨瑩已住无功用三昧隨諸衆生心行差別開示演說百千法門悉令了知皆得解脫不起法相及衆生相何以故菩薩善觀法界相故於此四行相應衆生如實了知隨其根性而為說法而於法界及衆生界如實觀察無有二相介所法界及衆生界明見无二無差別故電得譬如虛空無有種種差別之相亦无建立菩薩亦復如是善觀法界了一切法入於一相亦由往昔擅願力故隨衆生行種種說法而於法界无

有差別而得此等分行二万一千及彼諸行八万四千菩薩觀察悉皆明了譬如良醫知病授藥以無功用智種種說法是名菩薩摩訶薩等分行伏藏菩薩證得此伏藏已為諸衆生若一劫若過一劫隨其志樂以種種言詞善巧宣說不能得其諸行邊際菩薩智慧辯才亦不可盡是名菩薩善說法界无差別相獲得如是等分行伏藏

大寶積經卷第八十三

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十四　皇

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

無盡伏藏會第二十之三

復次電得菩薩成就如是智已於諸衆生根行意樂善巧了知若見多貪衆生為欲調伏療其病故亦同凡夫現受諸欲具有妻子家業資生猶如蓮花而不染著有諸衆生癡无智慧不知菩薩善巧方便而作是念何有智者貪受諸欲不異凡夫便謂菩薩遠離菩提如是衆生心不淨故起大瞋忿不生敬信由此業故身壞命終墮大地獄復以菩薩審化因緣罪報畢已決定當得入於平等電得辟如猛火隨投草木一切熾然悉成於火菩薩亦復如是智火熾然所有衆生若貪瞋癡若善不善菩薩於彼與之同行一切熾然皆成智慧是名菩薩不共之法又如須弥山王不共之相所謂四面四寶所成隨諸衆生青黃赤白種種色相彼若往詣琉璃面者皆同一色如彼琉璃詣金色面皆如

金色銀頗梨色悉皆同等菩薩亦復
如是得不共法隨諸衆生若貪瞋癡
若善不善至菩薩所與之同行一切
皆令入菩薩智彼心不淨自惡業故
或墮地獄餓鬼畜生閻摩羅界以是
菩薩不共功德及願力故罪報畢已
決定當得阿耨多羅三藐三菩提電
得過去無量无邊阿僧祇劫五濁世
時有佛出現号曰寶聚功德聲如来
應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊時世
壽命百二十歲如我今日彼諸衆生
極重貪欲瞋恚愚癡煩惱覆蔽違逆
父母兄弟朋友不順和上及阿闍梨
不知恩德常懷毒害姦詐賊心不相
破壞非理而行於佛法僧不生敬信
慳悋鄙弊行餓鬼法彼佛刹中有如
是等諸惡衆生難可調伏時彼世尊
亦以往昔擔願力故於此惡世得阿
耨多羅三藐三菩提其佛復有二万
二千大聲聞衆彼時有王名曰廣授
自在王化統閻浮提於佛法中信心
清淨請彼如来及比丘衆於夏安居

廣設供養尒時有一法師比丘名為無垢具足辯才善巧說法衆所樂聞開示衆生常不疲惓凡所說法无有希求容相熙怡先言問訊色力具足顏貌端嚴為諸衆生之所樂見供養恭敬尊重讚歎復有新學年少比丘常隨無垢出入王宮无有障导種種供養衣服飲食卧具醫藥時彼衆中多有比丘不知修習身戒心慧不敬佛法及以衆僧常見斷見及我見等謗於佛法輕躁難調不攝諸根住於非法無沙門行自稱沙門身口意業悉皆邪僻時彼世尊過安居巳便入涅槃其王廣授以赤栴檀闍維供養造立八十俱胝寶塔以赤栴檀而為攔楯四面皆有金色蓮花無垢比丘佛所記別多聞第一於佛滅後弘宣正法隨所遊行城邑聚落教化无量百千衆生皆令住於阿耨多羅三藐三菩提尒時多有諸惡比丘不知修行常懷嫉妬為魔所惑謟彼王所而作是言王所師敬無垢比丘出入王宮無有禁制而彼比丘未離貪欲非

時而食香鬘嚴身實非梵行不應供養我為此事来告於王莫於過後佛正法中而生不信時有一魔名為極惡即自變身作比丘像復詣王所如前重說時廣授王數聞此語即作是念無垢比丘精勤有智我所尊重若有此事終无是處作是念已尒時魔衆於虛空中便現半身向彼王所而說偈言

王應學伎藝　善識於機宜　廣授不能知
非是人王相　佛羅漢弟子　已具於大智
如是語不依　云何隨斷見　比丘為利益
告汝以誠言　斷見惡趣人　實非修梵行
彼人於宮內　共婬女娛樂　王應與侍從
親覲離疑心　王聞如是事　心生大驚怖
即便將侍從　速疾詣宮中　無垢時在宮
演說第一義　諸法自性空　无我無壽者
王與諸兵衆　俱為魔所惑　見宮中婇女
圍遶於比丘　瞋猛如醉象　便勒旃陁羅
比丘污我宮　當治以苦法　且佐及眷屬
皆為魔所持　於無罪比丘　隨忿而生害
魁膾持刀進　无垢便悲泣　王語汝非法
何故而復悲　無垢白王言　是事難自表

丘待須臾間　我當有明證　王聞比丘言
即止於魁膾　當試作何事　汝應速宣說
成就勝意樂　行慈利世者　合十指爪掌
而發於誠言　大王汝當知　若實无此事
願地六種動　空中雨妙花　當發如是言
大地六種動　空界雨天花　魔衆懷憂惱
王時生淨信　礼足求歡喜　我當墮地獄
无依願覆護　咄我遇此惡　如何起毒心
無覆无所依　所從唯惡友　十方我無護
唯有於大師　我當捨王位　盡壽歸依住
比丘知彼王　及眷屬志樂　為說第一義
王聞得正信　與百億眷屬　捨王位出家
修習頭陁行　不受他人請　時王後宮內
婇女八万人　聞說第一義　皆住不退轉
王依於佛教　二十四年中　日夜常懺悔
罪業猶不盡　百俱胝眷屬　惡心向法師
由此命終後　墮於无間獄　多億年受苦
罪畢還如来　以昔恐怖因　餘報常羸劣
次第轉修習　供養千億佛　各於餘國中
悉皆成正覺　俱同一名字　号功德名稱
時彼廣授王　慈忍比丘所　由起毒害意
於多億歲中　受昔惡業對　墮大叫地獄
畢此業報已　還得於人身　值普眼如来

親近常供養　由此轉奉事　八十俱胝佛
然後成正覺　今則我身是　彼比丘欲害
無罪法師者　當来得作佛　弥勒菩薩是
時彼王宮內　八万諸婇女　淨信植衆德
承事无量佛　於今復發行　大願利衆生
當奉千億佛　各成等正覺　我今告汝等
一切勿生害　修慈佛所讚　速得大菩提
是故當得於諸衆生根性志樂不能
善知應一切時勿生害心當得辟如
諸山須弥為寂如来智慧亦復如是
於諸智中寂尊無上辟如一切諸水
之中海為寂勝如来智慧亦復如是
於諸智中寂為深大又如諸國王中
轉輪聖王寂為尊上如来智慧亦復
如是於諸智中為無上上當得如来
成就如是智故一切衆生貪瞋癡行
心心轉變如来悉知一彈指頃皆能
攝受當得如来成就一切種智如明
眼人自觀掌中五菴羅果不用功力
明了無疑如来亦尒了知一切衆生心
行於大衆中種種說法無量无邊數
佛世界中貪行相應諸衆生等為貪
熱惱晝夜尋思虛過於時我悉知見

為貪熱惱起於身口種種之業我悉
知見瞋行眾生瞋忿覆心更相憎嫉
以毒害故墮無間處我悉知見癡行
相應諸眾生等無明闇迷惑執著樂
隨邪見我悉了知有堪任者不堪任
者有增進者有退失者於如來乘種
善根者於緣覺乘種善根者於聲聞
乘種善根者我悉了知如來成就如
是智慧處大眾中能了眾生心行差
別知非時故默然捨住但作是念此
諸眾生於法迷惑不能解了如來具
足殊勝根力善知時故堪調伏者勝
志樂者能堪忍者受善言者我悉了
知如是知已於彼眾生攝受利益是
故電得初業菩薩未入正位於諸眾
生勝志樂行不能善知若在家若出
家皆不應起嬈害之心勿於長夜自
致衰惱是故菩薩從初發心當於一
切住大乘者生於佛想於餘眾生雖
復見彼作諸惡業而亦不起損害之
心何以故如來常說若諸眾生於白
淨法有少缺減終不能得入於涅槃
菩薩若見貪行眾生應作是念彼為

貪欲熱惱所燒是我過咎見彼瞋恚
及以愚癡熱惱燒者皆悉念言是我
之罪何以故我見一切衆生病苦應
為求藥方便療治我先誓願除衆生
病而令捨置是我過咎菩薩成就如
是意樂自省其過於諸衆生深起慈
心若遇殺害割截身分於彼怨所生
反報心無有是處電得菩薩如是正
修行時過去所有不善之業永盡无
餘未来不善終不更起電得乃往古
昔無量阿僧祇劫然燈佛前有佛名
勝生如来應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊出現於世世界名光明在安隱
王城林中而住尒時有旃陁羅名為
可畏兇險好殺安忍無慈手塗於血
見者皆懼時旃陁羅繫牛其舍方入
欲殺牛見驚怖掣繩奔走往於勝生
如来林所時旃陁羅持刀隨逐彼牛
惶怖墜於深坑其命將終楚痛號吼
時旃陁羅見是牛已更增忿怒便入
坑中持刀欲煞未下之頃尒時勝生
如来於彼林中无量百千大衆圍遶廣

為分別緣起法門所謂无明緣行行

緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是因緣一切皆是純大苦集電得於此緣中無明於行无思無覺行於無明亦无思無覺乃至生於老死无思無覺老死於生亦无思無覺如是諸法性不可得無行无念無我我所本性清淨各不相知凡夫不聞如是法故執色是我我有諸色色屬於我乃至受想行識亦復如是由此執著我我所故無常計常苦計為樂不淨計淨无我計我生四顛倒顛倒見故無明迷惑不正思惟隨心染著不能破壞有愛繫縛生死輪迴相續不斷智者善觀法界相故不見有少我人衆生乃至壽命生老病死繫縛殺害而可得者電得介時可畏旃陁羅於是時中遥聞如来說法之聲即便覺悟尋止殺心棄所持刀從坑而出往詣佛所頂礼雙足却住一面白言世尊我今願欲於佛法中出家為道佛言可介善

来比丘即成沙門得具足戒尒時勝
生如来知彼意樂漸已成熟廣為演
說諸菩薩行可畏聞已證无生忍於
佛法中永不退轉彼牛得聞如来所
說緣起法句其聲微妙心生喜悅命
終之後生兜率天得見弥勒成就正
信如是電得諸衆生行甚深微細難
識難知是故電得菩薩欲求阿耨多
羅三藐三菩提者應當善知衆生根
行於一切衆生中住平等心無㝵之
心於一切法常无染著捨諸所有修
持淨戒安住忍辱發起精進入諸禪
定如實觀察一切法性電得菩薩圓
滿如是六法速能證得阿耨多羅三
藐三菩提云何圓滿所謂依止一切
智智而修行故電得何者是諸菩薩
法伏藏所謂菩薩見一切色如實了
知本来不生自性清淨菩薩於色得
善巧故則能成就四無㝵辯何等為
四所謂義无㝵法無㝵詞无㝵樂說
無㝵義无㝵者於諸色義無罣㝵故
云何色義謂第一義云何第一義謂
色不可得故成就如是第一義智名

義無㝵法无㝵者於諸色法如實觀察如實了知名法無㝵詞无㝵者謂於諸色以無㝵智善巧言詞種種分別名詞无㝵樂說無㝵者謂於諸色隨衆生機開示演說無染无著名樂說無㝵菩薩成就如是智已普於一切迷惑執著色法衆生隨其性欲以無功用智如應說法而於法界不作二相廣說乃至香味觸法亦復如是電得是名諸菩薩摩訶薩法伏藏菩薩證得此伏藏已為欲調伏於如是等諸境界中迷惑衆生隨其意樂於一一處若一劫若過一劫以種種言詞善巧宣說亦不能得諸處邊際菩薩智慧亦無損減不離法界隨順无二無差別故是名菩薩善巧演說一切諸法无差別相獲得如是法伏藏已能為衆生如應說法令得具足無盡法財生死貧窮悉令永斷電得是名菩薩摩訶薩五種伏藏大伏藏无盡伏藏遍無盡伏藏无邊伏藏菩薩成就如是伏藏圓滿殊勝諸功德故少用功力速得阿耨多羅三藐三菩

提說此伏藏法門時電得菩薩得陁羅尼五百菩薩得電光明三昧三万六千天子發阿耨多羅三藐三菩提心尒時月幢菩薩白佛言世尊如佛所說無功用智是義云何佛告月幢若有菩薩於善法中身心相應攀緣造作是名功用若有菩薩身心調柔无念無依離修行相以彼成就往昔願智億千佛刹所可施為種種示現而於法界亦無所動常演說法无少法相以四攝法成熟衆生亦無衆生而可度者嚴淨一切諸佛刹土而亦不見不淨佛刹常念諸佛不觀色相遊諸佛刹不離法界是名菩薩无功用智菩薩成就如是智故滿足衆生一切希望而於所作亦無染著尒時世尊說此無功用智時三千大千世界六種震動釋提桓因與忉利天於上空中雨曼陁羅花優鉢羅花拘物頭花波頭摩花分陁利花栴檀末香而散佛上天鼓自鳴大光遍照昔未曾見衆生遇者身得清涼尒時世尊告電得菩薩言過去如來應正等[illegible]

於此處開示演説如是法門未来諸
佛當出於世亦於此處開示演説如
是法門現在無量阿僧祇世界中諸
佛如来為此法門不断絶故放大光明
尒時長老阿難從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛白言世尊當何
名此經我當云何奉持佛告阿難此
經名為無盡伏藏亦名説一切法无
差別相以是名字汝當奉持佛説此
經已電得菩薩長老阿難及諸四衆
一切世間天人阿修羅乹闥婆等聞
佛所説皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第八十四

己亥歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十五　皇

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

授幻師跋陀羅記會第二十一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢衆所知識菩薩摩訶薩五十人得大神通變現自在證无生忍及陁羅尼其名曰師子菩薩師子慧菩薩妙栴檀菩薩調御菩薩大調御菩薩光勝菩薩光現菩薩光威菩薩光嚴菩薩明覺菩薩衆上菩薩調御衆生菩薩及賢刧中一切菩薩弥勒菩薩摩訶薩文殊師利法王子等而為上首復有四大天王釋提桓因娑婆世界主大梵天王并諸無量天龍夜叉阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等衆所圍遶如来世尊大名稱故普聞世間所謂如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切知者一切見者成就十力四無所畏四無导解十八不共法大慈大悲五眼具足記說神

變教誨神變神通神變皆悉圓滿能究
以三千大千世界大地城邑草木藂
林須弥山等大海江河諸天宮殿置
一毛端令住虛空或經一劫或過一
劫隨念所期而不傾動時王舍城國
王大臣婆羅門居士一切人民皆於
如来深生尊重以諸上妙飲食衣服
卧具湯藥恭敬供養於彼城中有一
幻師名跋陁羅善閑異論工巧呪術
於諸幻師最為上首摩竭提國唯除
見諦之人及於正信優婆塞優婆夷
等諸餘愚人皆被幻惑无不歸信時
彼幻師聞於如来功德名稱便生是
念令此城中一切衆生悉皆於我生
尊重心唯有瞿曇沙門猶未信伏我
今應當往彼較試彼若歸我摩竭提
人必皆於我倍加恭敬時彼幻師宿
殖善緣成熟時至及由世尊威德力
故從王舍城往耆闍崛山覩佛光明
踰百千日面輪嚴好猶如滿月身相
圓滿如尼拘陁樹毫相清淨如摩尼
光其目紺色如青蓮花乃至梵天無
能見頂以六十種清淨音聲為衆說

法而此幻師雖覩如来威德特尊猶懐邪慢復更念言我今應當試驗於彼若是一切知見之者應知我意作是念已前礼佛足而作是言願於明日受我微供

尒時世尊觀彼幻師及王舍城諸衆生等根熟時至為成熟故黙然受請時彼幻師既見世尊受其請已復作是念今此瞿曇不識我意定知非是一切智人即便辭退作礼而去尊者目連時在會中既覩斯事前白佛言此跋陁羅欲於如来及比丘衆有所欺誑唯願世尊勿受其請佛告目連莫作是念然貪瞋癡能為誑惑我於是事久已斷滅證得諸法本無生故我於長刧安住正行何有人能欺誑我者汝今當知彼之所作非真幻化如来所作是真幻化所以者何現證諸法皆如幻故假使一切諸衆生類皆成幻術如跋陁羅比於如来百分千分乃至筭數譬喻所不能及復告目連於意云何彼之幻師頗能變現三千大千所有世界令嚴飾不荅言

不也目連當知我今能於一毛端中變現莊嚴恒沙世界猶未盡於如來神力目連當知有大風輪名為碎壞復能破壞三千世界復有風輪名毗嵐婆能壞世界復能成立復有風輪名為鼓動彼風常能旋轉世界復有風輪名為安住彼風能行有頂之處復有風輪名為飄散彼能飄散須弥山王及黒山等復有風輪名為猛焰刧火燒時能飄猛焰上至梵天復有風輪名為止息刧火燒時彼能止息刧火所燒復有風輪名為清涼能使一雲普覆三千大千世界復有風輪名為遍霔刧火燒時普於世界降霔大雨復有風輪名為乾竭刧水漂時能令彼水悉皆枯涸如是風輪我若具說窮刧不盡目連當知於意云何此之幻師能於如是諸風輪中覺安住不答言不也佛言目連如来能於如是風輪行住坐卧得無搖動又復能以如是風輪内芥子中現諸風輪所作之事然於芥子無增无損而諸風輪不相妨导目連當知如来成就

幻術之法無有限極
尒時尊者大目乹連及諸大衆聞於
如来作是說時生希有心頂礼佛足
同聲唱言我等今者遇大威德神通
導師獲大饒益若有得聞如来世尊
如是神力深生信解此人必當獲大
善利發於阿耨多羅三藐三菩提心
時彼幻師即於其夜詣王舍城於寂
下劣穢惡之處化作道塲寬廣平正
繒綵幡蓋種種荘嚴散諸花香覆以
寶帳復現八千諸寶行樹其寶樹下
一一皆有師子之座無量數具悉皆
嚴好為欲供養諸比丘故而復化為
百味飲食并現五百給侍之人服以
白衣飾以嚴具作是化已時四天王
来至會中告幻師言汝於明日為供
如来化作如是無量嚴具由是因縁
獲大功德我今為欲助於汝故供養
如来於此化為第二道塲頗能聽不
時彼幻師聞是語已生奇特心即便
聽許於是四王即便變現無量殊妙
荘嚴之具倍於幻師幻化之事時天
帝釋復與三万諸天子等来詣道塲

語幻師言我今亦欲因汝供養莊嚴道場幻師驚悚又便聽許於是天帝為如来故化作堂宇猶如三十三天殊勝之殿又復化作波利質多俱鞞陁羅天妙樹等次第行列幻師尒時見斯事已嗟歎驚悔欲攝所化盡其呪術幻化之事宛然如故便自思念此為甚奇我從昔来於所變化隱現從心而於今時不能隱没必由為彼如来故然時天帝釋知彼心念告幻師言汝於今者為如来故莊嚴道場無能隱没以是當知若復有人於如来所乃至發於一念之心由斯善本畢竟能作般涅槃因彼聞天帝作如是說心甚歡喜過夜分已往如来所白言世尊我於今時營辦已訖願垂衆愍

尒時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸大衆恭敬圍遶入王舍城赴彼幻師道場之所摩竭提國外道梵志婆羅門等咸願如来為於幻師之所幻惑為欲見故皆来集會諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷樂欲見聞如来神變

及師子吼亦皆集會尒時如来以佛神力令彼幻師帝釋四王各見世尊在於已所莊嚴之處彼時幻師既見是已捨於憍慢前礼佛足白言世尊今於如来悔過發露我先於佛妄生欺誑幻化種種莊嚴之事後雖漸悔無能隱没尒時世尊告幻師言一切衆生及諸資具皆是幻化謂由於業之所幻故諸比丘衆亦是幻化謂由於法之所幻故我身亦幻智所幻故三千大千一切世界亦皆是幻一切衆生共所幻故凡所有法无非是幻因緣和合之所幻故汝今應以幻化飲食隨次而行時彼幻師與四天王釋提桓因并来眷屬及所幻化給侍人等即持飲食施佛及僧同會衆人悉皆充足尒時摩訶迦葉而說偈曰

知食是幻化　受者亦復然　了此平等時
乃名為淨施

大目乹連曰

知麼是幻化　坐者亦復然　了此平等時
乃名為淨施

舍利弗曰

如化給侍人 受者心亦然 施者能如是
乃名為淨施
須菩提曰
勿以施為施 勿以受為受 施者能如是
乃名為淨施
阿難陁曰
所施如虛空 受者不可得 遠離於身心
其施最清淨
光幢菩薩曰
譬如彼幻師 幻化莊嚴事 諸法皆如是
愚人不覺知
光嚴菩薩曰
如座及諸樹 皆幻心所為 幻心與虛空
何有少差別
師子菩薩曰
野干未曾聞 師子所哮吼 其心無所懼
嘷吼林樹間 適聞師子聲 藏竄而无所
幻師亦如是 不對如來前 常於外道中
自讚超過佛 幻師雖造作 幻術有其邊
如來所成就 幻術无窮盡 一切諸天魔
莫能知邊際
師子慧菩薩曰
了知給侍人 飲食并食者 一切皆幻化

善施無過上

弥勒菩薩曰

如犬得穢油　展轉而增感　世尊對幻師

幻化亦如是

文殊師利菩薩曰

此會衆善事　如本未曾為　一切法皆然

常等於前際

尒時世尊為欲成熟彼幻師故化一
長者入於會中謂幻師曰汝今於此
欲何所作幻師荅言我為供養沙門
瞿曇設諸飲食長者告言莫作是說
如来今者與諸比丘在闍王宫受供
而食佛神力故令彼幻師見於如来
與諸比丘在彼而食又復化作第二
長者謂幻師言汝何所作幻師荅言
我為供養沙門瞿曇長者復言莫作
是說如來今者與諸比丘在於梵志
里巷之中巡行乞食佛神力故令彼
幻師還見如来與諸聖衆在里巷中
巡行乞食又復化作第三長者告幻
師言如来今者在彼醫王耆婆園中
為諸四衆宣說妙法佛神力故令彼
幻師皆見如是次復化作釋提桓因

来詣幻師而復告言如来今在三十三天為衆說法彼時幻師復見如来在天衆中演諸法要尒時幻師復於林樹花菓之間及諸一切師子座上并王舍城里巷垣牆室宅堂殿及諸勝處皆見如来具諸相好亦於一切諸如来所自見己身悔過發露彼時幻師唯見佛身餘無所見歡喜踊躍而便獲於念佛三昧從三昧起合掌向佛而說偈言

我昔於閻浮　幻化無過上　今比佛神通
无能及少分　由是方了知　諸佛難思力
隨心能變現　化佛如恒沙　所見諸如来
皆具於相好　願尊為顯示　何者是真佛
於此諸如来　我欲修供養　願尊為我說
何者為勝果　若人於佛所　不生尊重心
如是諸凡夫　退失於安樂　今於世尊前
發露无所犯　妄試如来罪　求願滅无餘
梵釋并大衆　願皆證知我　為度諸群生
今發菩提心　以智慧光明　覺悟於世間
施與甘露法　悉皆令充滿　若人於佛所
見如是神變　及聞悅意言　勝行无导智
何有明慧者　不發菩提心　願示菩提道

及證清淨行 何等為修行 二乘不能入
云何所行處 尊重而供養 云何具威儀
及離諸疑悔 云何於多聞 無猒修堅實
云何為人說 令樂於正法 无希利養心
及善知恩報 云何於衆生 常為不壞友
云何近善友 捨離惡知識 云何值諸佛
供養心無倦 云何為學處 尊重及清淨
云何定種姓 成就如理心 及捨不如理
具足正思惟 云何無怯弱 不為魔所攝
思惟於義理 不捨諸衆生 云何不應捨
不取而攝取 得入於正行 具足善方便
云何修慈悲 成就諸神通 證於无㝵辯
及得陁羅尼 云何獲法忍 清淨之辯才
當捨應捨法 得入甚深義 云何於捨願
一切皆圓滿 於諸波羅蜜 而得不退轉
我於如是法 當願勤修行 唯願大悲尊
為我廣宣說

尒時世尊以偈荅曰

若了一切法 皆同於幻化 是人則能現
百億諸佛身 住於俱胝剎 度脫諸衆生
譬如彼陁羅 無色現衆色 不生亦不滅
無住无去來 世尊變化身 及與比丘衆
亦無有生滅 乃至於涅槃 此皆是幻術

不思議神變　亦如幻化者　現象馬軍陣
迷惑諸衆生　妄見為真實　如是象馬軍
無性亦无生　諸佛無色相　无去亦無来
住於我見人　妄生於佛想　不應以色相
種族及生處　乃至梵音聲　而欲觀如来
亦難以心識　分別於諸佛　諸佛法性身
超過於三世　自性離諸相　不墮於法數
所現諸如来　自性无生起　亦無蘊界處
住於无所依　如是佛法身　非五眼能見
若謂我見佛　是則不能見　以無見為見
如空中鳥跡　如汝所見佛　及餘未見者
平等如虛空　一相無差別　戒定慧解脫
及解脫知見　一切諸如来　功德无差別
皆住於空性　於法無所著　一切皆幻化
无性亦無生　供養一如来　則供於多佛
諸佛之法身　平等無差別　如是一切佛
咸能生福利　普施諸如来　皆獲於大果
同證於平等　清淨之法性　是故諸如来
無種種差別　如汝先所問　何者為真佛
當捨散乱心　諦聽我宣說　應住正念慧
觀察於諸法　一切皆无生　妄見為真實
色相若有生　則應亦有滅　是故諸如来
畢竟无有生　彼亦非己生　亦無有散滅

由是觀如来　以無見為見　如汝所見佛
不依止方所　一切諸凡夫　皆依於五蘊
應當於彼蘊　如佛而觀察　諸佛及諸法
乃至於衆生　以無相為相　无有依止者
若作是觀察　遠離於菩提　諸法皆非有
由妄分別生　因緣體性空　離作者性故
如是能了達　因緣作者空　彼則能了知
離染清淨法　以清淨法眼　得見諸如来
時彼幻師聞是說已得順法忍五千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩證無生忍尒時世尊飯食已訖欲滿幻師所施願故復說偈言
能於所施物　施者及受人　等無分別心
是則施圓滿
尒時阿難白佛言世尊我等願於如来以佛神力加持幻師令所施設莊嚴之事於七日中令不隱没是時如来為衆請故令彼幻師幻化道場滿足七日嚴飾如故尒時如来與諸比丘及大菩薩天龍夜叉乾闥婆等恭敬圍遶還耆闍崛山為衆說法尒時幻師復往佛所頂礼佛足右遶三匝却住一面而白佛言世尊願為演說

諸菩薩道勤修行者速當得至菩提道場佛言諦聽善思念之當為汝說幻師白言唯然世尊願樂欲聞佛言善男子有四種法是菩薩道若能修行速當得至菩提道場云何為四一者於菩提心永不退失二者於諸衆生常無棄捨三者一切善根求无猒足四者護持正法起大精進善男子菩薩復有四法遍清淨行云何為四一者律儀清淨二者意樂清淨三者智慧清淨四者受生清淨復有四法唯菩薩行非彼二乘之所能入云何為四一者修習禪定而不隨生二者於甚深義心能簡擇三者於諸衆生起大悲心四者種種辯才演法无畏復有四法所行之處云何為四一者樂住閑寂二者猒於憒閙三者於諸衆生起大慈心四者能了諸行无有去來復有四法尊重供養云何為四一者不惜身命二者心常歡悅三者捨離憍慢四者如說修行復有四法威儀具足一者知時二者知處三者寂靜四者真實

復有四法能離疑悔云何為四一者於惡作事應預防護二者於諸智人當樂親近三者於所聞義常善思惟四者不以慈心不舉他過復有四法多聞無猒云何為四一者增長自他正智慧故二者於他疑惑能斷除故三者於佛正法能攝受故四者於諸如来讃无盡故復有四法多聞堅實云何為四一者聞正法已能善解了二者聞正法已不作諸惡三者聞正法已為他開示四者聞正法已迴向菩提復有四法說法利益云何為四一者常受他人香味飲食二者恒受衣服種種供養三者令魔眷屬勢力羸弱四者諸天護持魔不得便復有四法令他信樂所說之法云何為四一者心少欲故二者常知足故三者語柔軟故四者身順法故復有四法能演正法無有希望云何為四一者於生死中恒懷怖畏二者不求世間利養親友三者於諸衆生常生擁護四者於諸聖種而能修習復有四法知恩報恩云何為四一者勸諸衆生

趣菩提故二者知所作業不失壞故三者慈愛衆生如己身故四者善能修行菩薩事故復有四法於諸衆生為不壞友云何為四一者能被忍辱大甲冑故二者福利衆生不求報故三者於大悲心常不退故四者雖多惱害亦不捨故復有四法於諸善友應當親近云何為四一者成就善巧方便二者成就殊勝意樂三者成就菩薩正行四者成就勸讚菩提復有四法於諸惡友應當捨離云何為四一者讚說二乘二者令退菩提三者增長惡法四者損壞諸善復有四法得值諸佛云何為四一者恒以一心專念佛故二者稱讚如來諸功德故三者所受律儀遍清淨故四者以勝意樂發弘願故復有四法供養諸佛心無懈惓云何為四一者應自慶快我今供養最上福田二者由我供養一切衆生亦當供養三者因供養已於菩提心當得堅固四者覩於如來三十二相善根增長復有四法於諸學處生尊重心云何為四一者超過

惡道二者得生善趣三者尊重如来四者圓滿諸願復有四法所應學處云何為四一者於菩提心常不捨離二者於諸衆生心行平等三者於波羅蜜精進修行四者聞無量法不生恐怖復有四法學處清淨云何為四一者不造諸惡二者深解空性三者不謗諸佛四者滅壞諸見復有四法三昧種姓云何為四一者離憒閙故二者樂寂靜故三者心無乱故四者善根增故復有四法如理之心應當成就云何為四一者所修善法迴趣菩提二者心常宴寂無有執著三者於解脫門常勤修習四者曾不求證二乘涅槃復有四法不如理心應當捨離云何為四一者於諸生死有所怖畏二者於所修行不生信受三者於秘密教不求勝解四者於諸善根而不修習復有四法正思惟心應善修學云何為四一者菩薩乃至為一衆生於无量劫受生死苦二者應先了知一切衆生根性差別而為說法令捨煩惱三者應當斷一切惡修一

切善降伏魔軍證於阿耨多羅三藐三菩提四者當為三千大千世界无量衆生以一梵音演諸法要復有四法無怯弱心魔不能擢云何為四一者觀一切法猶如幻化二者常與如理正智相應三者於一切法无所分別四者於一切相無所執著復有四法思惟於義云何為四一者知一切法從因緣生二者知无少法名為起者三者知緣生法彼即無起四者知法无生亦無滅壞復有四法不捨衆生云何為四一者不捨弘願二者忍於疲苦三者不惜身命四者恒修四攝復有四法不應捨離云何為四一者於諸布施而不捨離二者成熟衆生而不捨離三者常自覺察而不捨離四者增長他善而不捨離復有四法常應攝受云何為四一者微少善根亦當修習二者增長他善心無懈怠三者聞說施戒則能信受四者不求一切利養名譽復有四法入於正行云何為四一者成就通智二者住大三昧三者修習空性四者无所執

著復有四法善巧方便云何為四一者菩薩於諸發心以菩提心而為上首乃至煩惱猶令順趣無上菩提何況發起諸善心等二者觀諸衆生乃至住於邪見之者皆為法器三者了知諸法無有自性四者修習解脫於三昧門无執著想復有四法修大慈心云何為四一者修大慈心救護衆生二者修大慈心度脫衆生三者修大慈心覺悟衆生四者修大慈心為令衆生入涅槃故復有四法修大悲心云何為四一者修大悲心為令衆生離諸惡道住善趣故二者修大悲心為令衆生捨諸惡行習善法故三者修大悲心為令衆生離於小乘入大乘故四者修大悲心為令衆生離於生死得涅槃故復有四法成就神通云何為四一者不惜身命無愛戀故二者了一切法如幻化故三者於諸衆生起尊重故四者修奢摩他无散乱故復有四法得无导辯云何為四一者隨順於義不隨於文二者隨順於法不隨於人三者了達諸法離

於文字四者依了文字演說无盡復有四法得陁羅尼云何為四一者於諸多聞無有猒足二者於多聞者恭敬供養三者以種種名說真實義四者隨秘密教能正趣入復有四法能得法忍云何為四一者多修勝解二者無有退轉三者資糧圓滿四者精勤无倦復有四法得淨辯才云何為四一者於說法人無所違逆二者尊重法師恭敬聽受三者不以多聞而自憍慢四者於少聞者不生輕賤復有四法應當捨離云何為四一者於貪瞋癡應當捨離二者於聲聞乘應當捨離三者於緣覺乘應當捨離四者於善法想應當捨離復有四法入甚深義云何為四一者於有為法深達緣起二者於秘密義能正了知三者於諸法性深生正解四者於一切法了達空義復有四法令願圓滿云何為四一者尸羅清淨二者淨除惡業三者無有諂誑四者增長善根復有四法於諸波羅蜜而得不退轉云何為四一者以善巧方便能於一波

羅蜜遍通諸波羅蜜二者以善巧方
便隨了一衆生遍了一切衆生三者
以善巧方便證於一法清淨遍證一
切諸法清淨四者以善巧方便了知
一佛遍能了知一切諸佛何以故由
於法性無差別故
佛說如是菩薩四法門時幻師跋陁
羅證無生忍心懷踊悅即昇虛空其
身去地七多羅量尒時世尊熙怡微
笑從其面門放无量光其光普照諸
佛世界還於如来頂上而沒尒時尊
者阿難作是念言如来應正等覺現
此微笑非无因緣即從座起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

普聞三界遍知尊　威德智慧難思者
已達菩提功德岸　今現微笑有何緣
十方五趣諸衆生　心行種性上中下
如来於彼悉能了　今現微笑有何緣
人天八部諸大衆　所出種種妙音聲
比於如来清淨音　乃至不及歌羅分
世尊光明遍十方　普照无量諸佛剎
日月摩尼梵天光　無有能比如来者
已了性空甚深法　无我無人及衆生

有無二邊皆捨離　善知三際如水月
今誰趣於最上乘　紹繼如來法種性
生於廣大三寶中　微笑因緣願宣說
如來所現微笑光　為彼諸乘有差別
於膝於肩而沒者　如斯為彼二乘人
今者所放無量光　此光入於如來頂
天中勝者為何人　於此佛乘當授記

尒時世尊告阿難言汝今見是跋陁羅不白言已見佛告阿難此善男子過於九万二千刧於大莊嚴土善化刧中當得成佛号曰神變王如來應正等覺彼佛國土人民熾盛安隱豊樂地平柔軟如兜羅綿花果諸樹次第行列幢幡寶蓋以為莊嚴衆樂自鳴妙香充遍所須飲食應念而至諸所受用資生之具如忉利天而无有異彼國常現種種莊嚴是故号為大莊嚴土於彼國內一切人民皆住大乘深信堅固彼神變王如來壽十千歲正法住世滿百億年臨涅槃時授名稱菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告言汝於未來世次當作佛号一切寂勝如來應正等覺時跋陁羅聞於如

来如是記已從空而下頂礼佛足而作是言我今歸命如来應正等覺及法比丘如是慇懃無量俱胝數百千遍復作是言如佛世尊以於真如无有異故說一切法不異真如乃至無有差別无有趺臧無有分別无生無作我今歸依亦復如是尒時尊者阿難謂跋陁羅言汝若如佛所說真如而歸依者汝今豈於佛法性中有所得耶幻師荅言我身即是如来法性所以者何我及如来無二无別一切諸法皆真如故言真如者則一切法无差別性一切衆生亦復如是尊者當知言無二者无所分別是為無二何以故遍知諸法但有名字是佛智故尊者阿難前白佛言奇哉世尊此跋陁羅乃有如是智慧辯才昔以幻化惑乱世間今時復以智慧惑乱佛告跋陁羅言善男子汝實尒耶跋陁羅言如佛所作惑乱之事我亦如是惑乱世間所以者何謂佛世尊於無我中說有衆生及壽命者此於世間是大惑乱如於如来證菩提已不見

少法是生死往来而說生死往来如我意者唯有如来是大惑乱佛言善男子善哉善哉如汝所說諸佛如来於無我中乃至無有生死往来而隨世俗說衆生等亦无少法名為涅槃然為證得涅槃法故說於涅槃時跋陁羅聞是說已前白佛言我願出家作於比丘尒時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言汝當與是善男子剃除鬚髮授具足戒弥勒菩薩承佛教旨即與出家受於具戒既出家已復白佛言世尊此出家者唯形相耳非真出家若諸菩薩真出家者謂離諸相處於三界成熟衆生方可名為真出家也說是語時五千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆於諸漏心得解脫尒時阿難白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難此經名為授幻師跋陁羅記法門亦名漸證菩提法門若有衆生於未来世欲見如来及為衆生作佛事者當於此經受持讀誦廣為人說所以者何是人則為已見如来亦已為他施作佛事是故

阿難若於此經受持讀誦流通之者則為哀愍利樂衆生若欲發趣無上菩提亦於此經當勤修習此經能出無上菩提此經能生無上菩提是故此經亦復名為出生菩提若有受持此經典者當知諸佛止住其身何況於中如理修行時跋陁羅復白佛言世尊此經亦名發覺善根何以故令於佛所得聞是經一切善根皆現前故佛說是經已尊者阿難及跋陁羅天人大衆阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第八十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十六　息

大唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大神變會第二十二之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩八千人文殊師利與商主天子俱在會中尒時商主天子白佛言世尊如来常以幾種神變調伏衆生佛告天子我以三種神變調伏衆生一者說法二者教誡三者神通去何名為說法神變所謂如来無导大智見未来世一切衆生心行差別於三寶所有信不信及業果報皆悉了知如佛所說若現在世所行惡因當墮惡趣隨業受報决定无差若彼衆生善業因緣攝願力故從惡趣出生人天中或以聲聞辟支佛乘及以大乘而得解脫經尒所劫受苦受樂當得涅槃當得值遇若干諸佛如是等業决定無差若彼衆生善業因緣攝願力故當生欲界色界无色界經尒所劫以如是乘而得解脫以如

是行當得見佛承事供養如是一切上中下品善不善業乃至一念如來悉知而為說法是名說法神變云何名為教誡神變若如是教諸持戒者是應作是不應作是應信是不應信是應親近是不應親近是法雜染是法清淨乃至攝受一切功德善道資粮行如是道得聲聞乘辟支佛乘行如是道成就大乘非法應離如法應住如佛所教決定無差是地獄業是傍生業是餓鬼業是人天業不善應捨善法應修此是聖道應如是學此等衆生人天往返漸入涅槃如是亦教終不空過是名教誡神變云何名為神通神變若為調伏憍慢衆生或現一身而作多身或現多身而作一身山崖墻壁出入無㝵身上出火身下出水身下出火身上出水入地如水履水如地日月威德以手捫摩或現大身至於梵世乃至廣大遍覆三千大千世界隨所應現調伏衆生是名神通神變

尒時商主天子白佛言世尊頗有神

變能過此耶佛告天子如来復有殊勝神變即語文殊師利汝可演說令諸菩薩得深法忍摧伏衆魔亦令如来菩提之法久住於世文殊師利白佛言世尊如来若以三千世界四大海水置於掌中水性衆生无所嬈動如是神變未為殊勝若如来於一切法不可言說无名無相无色無聲无行無作无文字無戲論无表亦離心意識一切語言道斷寂靜照明而以文字語言分別顯示一切世間所不能解沙門婆羅門聞者驚怖是名諸佛㝡大神變復次如来若以三千大千世界内於口中於四天下無所障㝵日月光明亦不隱蔽如本而住其中衆生亦不不覺知往来方所世尊如是神變未為殊勝若如来於一切法不可說無文字无名相乃至離心意識一切語言道斷寂靜照明而以文字語言宣說顯示是名諸佛㝡大神變復次如来不共之身神通力故隨諸衆生種種示現悉令歡喜如是神變未為殊勝所謂如来大神變者

無我說我无衆生說衆生无人說人無養育說養育无名說名無色說色无受想行識說受想行識無處說處无界說界雖說眼空眼不言空雖說色空色不言空說眼識空識不言空乃至意空及以法空意識空等亦復如是說如是等無名无相無動无知無言之法摧滅一切生滅之相是則如来寂大神變如是神變不與眼相應不與色相應不與眼識相應不與耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身識意法意識相應如是神變不與身合不與心合无行無作離諸境界一切世間所不能信何以故言世間者名為五蘊凡夫於此妄生執著或說蘊常或說無常以是義故一切世間妄見蘊常聞說无常不能生信妄見蘊樂聞說蘊苦不能生信妄見蘊我聞說無我不能生信妄見蘊淨聞說不淨不能生信計蘊我所說無我所不能生信計五蘊實聞說不實不能生信以是義故如来神變出過心相聞者不欣一切世間所不能信復

次超眼境界非色法故是名神變超
耳境界非聲法故乃至超意境界非
意法故不可顯亦非智所知是名神
變復次空無相願不可言說而說於
空無相無願是名神變無起无作無
性无相無生无滅本来涅槃不可言
說而說涅槃是名神變復次布施清淨
淨三輪故是名神變何等為三謂離
我相及衆生相不念菩提持戒清淨
是名神變所謂身口意業无所作故
忍辱清淨是名神變剎那壞滅無所
著故精進清淨是名神變无去無来
身心不動故禪定清淨是名神變心
無所依內外寂靜故智慧清淨是名
神變照明諸法滅一切見故復次法
無出相說出離法是名神變法无差
別文字分別是名神變法無所行說
有修行是名神變法无来去說有来
去是名神變於一道證建立諸果是
名神變於一味法分別三乘是名神
變一切諸佛唯是一佛說無量佛是
名神變一切佛土唯一佛土說无量
土是名神變無量衆生即一衆生說

無量衆生是名神變一切佛法唯一
佛法說無量法是名神變法不可示
顯示諸法是名神變法无所得修習
作證是名神變
尒時商主天子白文殊師利言如我
所解仁所說義於一切法所有言說
悉名神變文殊師利言如是如是一
切言說實無所說名大神變說是法
時一万二千天子發阿耨多羅三藐
三菩提心五百菩薩得无生法忍
尒時長老舍利弗語商主天子言汝
聞此神變不驚怖耶天子荅言我即
神變云何驚怖舍利弗言天子以何
密意而作是言天曰一切諸法若善
不善無動而動名大神變是故舍利
弗作善業者生於天上有大威德如
是善業不可思議一切衆生往来生
死亦不可思議不可思議者名大神
變如佛所說四種境界不可思議一
者業境界不可思議二者龍境界不
可思議三者禪境界不可思議四者
佛境界不可思議以是義故說一切
法名大神變不應驚怖復次舍利弗

若如来說此神變虛空界寧有怖耶荅言不也天曰若虛空不怖云何問言汝不驚怖舍利弗言汝豈同虛空耶天曰如佛所說若內空外空是虛空不荅言如是天曰是故一切衆生是虛空性舍利弗言天子如汝所說不久亦當現此神變何以故起過一切境界是大神變故

尒時舍利弗白佛言世尊此商主天子往昔供養諸佛世尊及文殊師利乃能成就如是辯才佛告舍利弗如是如是如汝所說是文殊師利之所成熟舍利弗乃往古世過无量劫有佛名等須弥如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世國名安樂劫名歡喜舍利弗彼佛世界一切衆生具足安樂乃至無有少苦惱聲彼佛國土四寶所成金銀琉璃及以頗梨地平如掌清淨柔軟如天妙衣无諸難處天人充滿安隱熾盛快樂無量是故名為安樂世界彼佛法中純是菩薩精進勇猛智慧光明得脩多羅

王陁羅尼辯才無盡善巧方便分別說法神通智慧摧破惡魔解脫无㝵成就定忍善知根性應病與藥具大福德智慧資粮為諸衆生不請之友以神通力遍遊佛剎入智行海安住施戒智慧多聞無邊善根方便迴向住於十力四无所畏一切佛法遊戲三昧諸禪解脫彼佛世尊以如是等諸大菩薩而為眷屬於彼世界有轉輪王名淨莊嚴正法化世王四天下七寶具足王有千子悉發阿耨多羅三藐三菩提心淨莊嚴王及其後宮亦皆已發阿耨多羅三藐三菩提心彼等須弥如來壽七十俱胝歲尒時淨莊嚴王於百千歲中承事供養彼佛如來及菩薩衆衣服飲食一切樂具王與千子及其後宮得清淨信愛法歡喜更無異心常於佛前手自供養親近聽法過百千歲已時王千子及以內宮獲得四念何者為四一者念佛菩薩二者念施三者念戒四者不忘菩提之心得此念故若晝若夜常得見佛及諸菩薩後於一時淨莊

嚴王及其眷屬為聽法故往至佛所
時彼如來為欲教化諸菩薩故於大
衆中現種種神變尒時淨莊嚴王前
白佛言世尊頗有神變能過此耶佛
告大王如來復有殊勝神變所謂了
知過去已滅現在不住未來未生无
心心所而說三世心心所法於一味
中說三解脫於一滅證說四聖諦開
示諸法空無相無願成熟顛倒苦惱衆
生說無相无為成就菩提於不取不
捨說檀波羅蜜於无住無作說尸波
羅蜜於无我法說羼提波羅蜜身心
寂靜說毗離耶波羅蜜不乱不攝說
禪波羅蜜離彼此岸說般若波羅蜜
無所動念而行方便離依怙相修習
於慈以无作法修習於悲以離欣悦
而修於喜以不住法而修於捨以无
所見起於天眼無所聞故起於天耳
無所攀緣起他心智離於前際起宿
命智身心不動起於神足不住於法
修於念處以无生滅修四正勤非根
說根非力說力諸法寂靜說菩提分
法无著列修八聖道不住寂靜修奢

摩他遠離法相修毗鉢舍那本来寂滅而說涅槃彼佛世尊為淨莊嚴主千子眷屬說此神變法時八万四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心淨莊嚴王及以千子證於法忍以佛神力即於佛前以偈讚曰

如須弥山　映于大海　如来威光
蔽諸大衆　如日初出　破一切闇
世尊毫相　遍照佛剎　如月圓滿
光明熾盛　佛德圓滿　慧光普照
辟如蓮花　不著於水　佛處于世
無所染著　如師子王　吼於林野
人中師子　吼於性空　說一切法
非有非无　令離邊見　名師子吼
於一切相　若生若滅　說无生滅
名師子吼　分別此岸　或亦彼岸
不住諸法　名師子吼　分別二相
是染是淨　諸法性淨　名師子吼
貪瞋癡行　從分別生　不起分別
名師子吼　說生死法　无常無我
從顛倒起　名師子吼　生死涅槃
本来寂靜　是大菩提　名師子吼
諸見所縛　流轉世間　開示性空

名師子吼　如来導師　所現神變
悉能開示　名師子吼
於一切違順　其心不傾動　常住於平等
名隨順法忍　隨順佛所說　甚深寂靜法
亦不於中證　名隨順法忍　遠離諸過惡
增長於善法　於中無所著　名隨順法忍
說諸法空聲　及一切見聲　二俱无所著
名隨順法忍　無邊佛法聲　種種煩惱聲
不起聲分別　名隨順法忍　於施戒多聞
精進及定慧　如法而修行　名隨順法忍
不捨菩提心　平等觀一切　清淨菩提道
名隨順法忍　如来自意語　開示諸佛法
於此无疑惑　名隨順法忍　若我證菩提
當大師子吼　演說此神變　如今佛所說
我於不思議　无上大福田　已植於種子
終無有退轉　假令大地壞　大海悉枯竭
我所種善根　永無有退失　了知眾生心
其性如虛空　深植菩提種　得无邊福德
如我今志樂　唯佛能證知　天人乾闥婆
無有能知者　我今終不求　諸天勝妙報
我當得智慧　如佛人中尊　我於百千歲
親近供養佛　發趣菩提故　修此无邊業
我今與千子　及後宮眷屬　願常供養佛

為成熟菩提　我今得善利　善見於諸佛
菩得聞此法　愛樂於菩提　若愛樂菩提
則為愛樂法　憐愍衆生故　不捨於佛乘
尒時衆中有菩薩名法速疾語淨莊
嚴王言大王汝不隨順如来神變亦
非發趣無上菩提何以故大王菩提
者住於法界不来不去無知无行非
色非相不取不捨如畫虛空無所觸
㝵本性清淨大王菩提者入一切處
諸法平等故菩提无分別離諸相故
菩提寂靜止息相故菩提性淨離計
著故菩提不動无雜乱故大王菩提
者名心平等無所起故菩提者名衆
生平等本无生故菩提者名不生生
因緣無性故菩提者不可顯示離心
意識故大王菩提无所行過諸境界
故菩提無戲論離尋思相故菩提為
空性相空故菩提无相離一切相故
菩提無願无所住故菩提無作无業
報故菩提無為離三相故大王菩提
者性相如是若於此法有所願求徒
自疲勞何以故如菩提性菩薩應行
能如是行名為正行

尒時淨荘嚴王白法還猴菩薩言願為我說菩薩正行法速疾言大王捨諸所有是菩薩行衆生平等無分別故頭陁學戒是菩薩行戒性平等无所行故離瞋熱惱是菩薩行忍性平等無心相故堅固勇猛是菩薩行精進平等離心行故三昧解脫是菩薩行禪定平等无所緣故聞慧資糧是菩薩行慧性平等無所念故生於梵住是菩薩行染淨平等二俱離故起諸神通是菩薩行神通平等不生念故具足辯才是菩薩行法義平等離心相故成就勝解是菩薩行法界平等無所動故修七覺分是菩薩行觀照平等不懈怠故起四攝法是菩薩行諸法平等同其事故等心衆生是菩薩行心性平等無分別故荘嚴佛土是菩薩行清淨平等如虛空故三十二相是菩薩行觀法无相入平等故淨身口意是菩薩行離於三業性平等故隨喜衆生是菩薩行一切衆生等無我故不猒生死是菩薩行了知如夢性平等故常修善業是菩薩

行知業平等无業報故堅固修行是菩薩行觀一切法如幻化故安忍衆苦是菩薩行了知平等苦不生故親近善友是菩薩行於友非友心平等故勤修深心是菩薩行果報平等无所求故多聞無猒是菩薩行說法聽法俱平等故不慳悋法是菩薩行平等說法不希求故攝受正法是菩薩行平等成熟諸佛法故常求實智是菩薩行第一義諦性平等故謙下其心是菩薩行等心謙下諸衆生故普攝一切諸善功德是菩薩行功德平等无所念故

尒時淨莊嚴王聞說如是諸菩薩行歡喜踊躍生愛樂心即脫衣服嚴身之具與法速疾菩薩時王千子亦各脫身莊嚴之具用上菩薩作如是言願令一切衆生成菩薩行得是辯才我等今者使得善利得見如是真善知識恭敬供養尒時速疾菩薩告淨莊嚴王汝所供養甚為下劣當知復有殊勝供養時法速疾菩薩以偈頌曰

大千界衆生　皆發趣菩提　假令盡一劫
男女以奉施　若人發道意　以信而出家
隨佛而修學　其福勝於彼　過去未來世
一切諸如來　無有不捨家　得成无上道
三世一切佛　稱讚出家法　若樂供養佛
當依佛出家　設滿恒沙界　珎寶供養佛
不如一日中　出家修寂靜　彼則近菩提
摧破魔軍衆　出家不放逸　白法恒增長
不壞衆善根　遠離諸煩惱　捨於家業累
順道聖所讚　捨家離惱縛　除惱離魔縛
心解行無染　不久證菩提

尒時淨莊嚴王聞此偈已於自在王位一切愛欲皆悉捨離即白佛言世尊我願於佛善法律中出家受戒時等須弥如來告言大王出家无患我常勸讚樂著居家非我所許汝於王位猶有愛者我當教汝如法而住令時淨莊嚴王告千子言汝等誰能紹繼王業諸子咸言我等亦樂出家願垂聽許父王告言汝等若悉出家此四天下國土人民誰當養育若汝等大悲堅固應為作王普令衆生安住善法時千子中有一王子名念大悲

即以偈頌答父王言

父王於佛法　所得諸功德　我悲受王位
亦當如是學　我當修梵行　盡形持八戒
我當不飲酒　不塗飾香花　身去莊嚴具
不卧金牀座　足不躡金屣　首不飾寶冠
不著天妙衣　不觀諸妓樂　不翫奇鳥獸
不從宮女人　周巡四天下　宣行十善道
呵責家過患　讚歎出家法　捨自在憍慢
親近佛法僧　不退菩提心　常猒於三界
以施愛利益　同事攝衆生　普令於大乘
悉當得成熟　晝夜六時分　當往於佛所
為聽聞法故　供養彼如来

尒時等須弥如来讚念大悲王子言善哉善哉善男子汝見平等法故住於大悲出家正信於在家菩薩家為殊勝與出家功德等无有異尒時淨莊嚴王即立念大悲紹於王位與九百九十九王子從佛出家既出家已等須弥如来為說如是神變之法於後不久獲五神通得念揔持多聞智慧時念大悲於十五日受灌頂位亦以是法為四天下一切衆生宣示教化九十二俱胝衆生發阿耨多羅三

藐三菩提心悲於等須弥如来法中出家修道住於大乘得不退轉舍利弗汝觀是法無量功德成熟一切善根衆生舍利弗彼淨莊嚴王者豈異人乎今商主天子是也法速疾菩薩者今文殊師利是也彼千子者此賢劫中千佛是也念大悲王子者我身是也舍利弗是諸菩薩深心正行不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提說此往昔修行法時三万二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時舍利弗語文殊師利言仁與商主天子久修梵行多供養佛種諸善根文殊師利言大德夫梵行者名八聖道是有爲法我即無爲是故我不久修梵行夫梵行者名有所行我无所行是故我不久修梵行又梵行者名爲二相我無二相是故我不久修梵行又梵行者名滅煩惱我无煩惱亦無所滅是故我不久修梵行馳騁五欲譏於梵行我於五欲本無所行是故我不久修梵行超過魔道名爲梵行我常安住諸魔道中是故我不

久修梵行成就善法名為梵行我於
善惡都無所得是故我不久修梵行
聲聞緣覺所住正位名為梵行我无
所證是故我不久修梵行住涅槃道
名為梵行我於涅槃無所願求是故
我不久修梵行復次舍利子汝所說
我多供養佛汝謂如來可供養耶所
以者何如來非色亦不可見云何而
得供養如來如來非受息一切受如
來非想離一切結如來非行畢竟无
作如來非識出過心意云何可得供
養如來復次如來行於性空非眼色
界住無相際非耳聲界離於二相非
鼻香界无可知相非舌味界無障㝵
相非身觸界入於平等非意法界云
何可得供養如來又如來者名為法
界名曰如如入於實際住於大空不
動本性斷諸戲論無所攀緣不住於
識不依三界亦不住於今世後世常
寂極寂離身口意无形無相无毀無
譽无漏無失猶如虛空遍一切處云
何可得供養如來復次舍利弗如汝
所說種諸善根此善根者非身見根

非貪瞋根非顛倒根非五蘊六入七識住根非八邪九惱十不善根彼善根者非戒學根非心學根非慧學根非正趣道根非明解脫根非四諦六通根非九次第定十無學根非五根五力七菩提分八聖道根又善根者非結使根非障导根非惡作根非生滅見根非斷常見根非我見人見衆生見壽者見根非蘊魔煩惱魔死魔天魔根彼善根者非妄念根非无明根非行識名色六入觸受愛取有生老死憂惱根彼善根者非欲界色界無色界根非布施持戒忍辱精進禪定智慧根非慈悲喜捨根非聲聞緣覺所證之根菩薩善根者所謂心无所住一切智根無自作他作根忍辱調伏根莊嚴身口意根大慈大悲根成熟一切衆生根攝受一切法根成就一切佛法根不斷三寶種根捨一切所有不求果報根積集衆善不求釋梵根發大精進不樂小乘根修習禪定不味著根以無所捨行智慧根遍入諸行修方便根具足十力四无

畏根得陁羅尼無㝵辯根獲神通力淨佛土根趣菩提樹轉法輪根時文殊師利說此三種決定義已一切大衆咸稱善哉以種種花散於世尊及文殊師利上作如是言若佛剎中無文殊師利佛不出世非文殊師利不能成熟一切衆生廣大善根若有得聞文殊師利所說法門不驚不怖遠離一切魔業障㝵於此大乘得清淨光明

大寶積經卷第八十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十七

宿 皇

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

大神變會第二十二之二

尒時世尊於大衆中讚商主天子善哉善哉如汝所言天子汝聞文殊師利所說神變而能了知於餘神變更無驚怖何以故一切世間大驚怖者所謂於常想中說無常想於樂想中說於苦想於我想中說无我想於淨想中說不淨想於有想中說於无想於諸見中而說空想寂靜想中說於無想於三界中說无願想於我我所說无著想若於是中不驚不怖是則名為住正調伏何以故若生驚怖則於是法不能受持所謂執著於我及以我所若无執著則無所住无所住則無所動无所動則無来去无来去則無所受无所受則無所取无所取則無顛倒无顛倒則無邪見无邪見則無正信无正信則無正見无正見則無正定无正定則無乱心无乱心則無住處无住處則無建立无建立

則無識相无識相則無思惟无思惟
則无所得無所得則无攀緣無攀緣
則無分別无分別則不見自他不見
自他故則無相續无相續故則無熱
惱無熱惱故則无煩惱因無煩惱因
故得見光明見光明故則得智慧得
智慧故得廣大心得廣大心故魔不
得便摧伏魔故則無障㝵无障㝵故
則為現前得一切佛法如是天子於
一切法無生无作開示演說是則名
為說大神變

尒時舍利弗白文殊師利言如我所
問仁者皆以秘密說耶文殊師利言
舍利弗一切諸法文字合集假名安
立文字无盡隨樂而說諸法無性如
應得解舍利弗一切法自性離无積
集無所見但隨樂欲如應演說而此
法者无所從來亦無所去不在方不
離方無集无散若以文字說一切佛
法一切衆生法不從身出不從心出
從因緣生如彼文字無有積集心心
所法亦无積集如心心所無有積集
一切煩惱障㝵亦无積集如煩惱障

得無有積集智慧亦无所積集是故煩惱智慧二俱捨離煩惱智慧無所住故是則名為說大神變

尒時商主天子白文殊師利言何等是菩薩智文殊師利言苦智不猒諸蘊故集智積集善根故滅智亦有生故道智離惡道故因智所作不壞故緣智斷生死故佛智令入證故緣生智無所著故蘊智除蘊魔故界智法界平等故處智善觀空聚故施智无非時故戒智攝諸破戒故忍智守護衆生故精進智作善業故禪定智不離定心故智慧智了知諸法故方便智成熟衆生故慈智拔諸有故悲智无疲倦故喜智愛樂法故捨智成就佛法故觀察智住念處故正勤智順正等故神足智無作用故信根力智離一切著故精進根力智摧破一切煩惱故念根力智不失念故定根力智一切法平等故慧根力智知諸根性故菩提分智自然覺故道智拔諸惡趣故盡智善根無盡故无生智得無生忍故念佛智成就佛身故念法

智轉法輪故念僧智入平等界故念捨智不捨一切衆生故念戒智圓滿一切願故念天智離一切惡故衆生根智了知無量故圓滿智於戒无缺故衆生藥智如實相應故處非處智不見處故十力智攝諸聲聞緣覺故無畏智了知障非障故過去世无导智無所著故未來世无导智一切法無所趣故現在世无导智無所住故一切衆生受無量身智從語言生故一切衆生言音差別智從心生故一切衆生心所動智能覺了故无過失智了知一切衆生過失故無卒暴智能息一切諸鬪諍故不失念智安住乱心衆生故攝衆生智攝諸懈怠故佛不共智知應化故大方便智發般若故天子是名諸菩薩智以是智故當得如来無导大智

介時商主天子白文殊師利言頗有頗有是菩薩智於三界中最為殊勝不可以少莊嚴而能成就若能發生是智慧者為大神變文殊師利云何菩薩能於此法具足莊嚴文殊師利

言天子若聞一切衆生本来寂滅不生驚怖是名菩薩具足荘嚴天子言文殊師利云何名菩薩荅言若行菩提而无所住是名菩薩又問云何名摩訶薩荅曰巳度諸行圓滿大智為摩訶薩又問云何説為殊勝衆生荅曰以智慧故不著於法以方便力攝受一切是故説為殊勝衆生又問云何名為清淨衆生荅曰不與一切煩惱住故為除衆生煩惱病故發大精進是名清淨衆生又問云何名為極清淨衆生荅言若為度脱一切衆生淨脩道品是名極清淨衆生又問云何菩薩為世導師荅曰若能安住所行之道成熟無量无邊衆生是名導師又問云何菩薩住於調伏荅曰若於所應調伏衆生能令安住究竟調伏是名調伏又問云何菩薩而得勇猛荅曰若能成熟一切衆生摧破魔怨令出生死是名勇猛又問云何菩薩難可沮壊荅曰若能成滿往昔誓願不求聲聞縁覺道證是名菩薩難可沮壊又問云何菩薩勝出一切荅

曰以智方便護持正法成熟衆生一切天人靡不瞻仰是名勝出又問云何說法荅曰依佛所說摧滅一切衆邪異論是名說法又問云何說律荅曰自住於戒能斷衆生煩惱惡業是名說律又問云何具足利益衆生荅曰所集善根迴向一切是名具足利益衆生又問云何直心荅曰於貪恚癡諂曲衆生不生恚㝵又問云何不諂荅曰所言誠實又問云何離誑荅曰諦思後言又問云何離慢荅曰於一切衆生不起貢高又問云何大施荅曰所集難得無上菩提猶施衆生何況世間所有之物又問云何具戒荅曰乃至失命終不捨於菩提之心又問云何為忍荅曰能忍逼迫不逼惱他又問云何精進荅曰簡擇諸法無少可得又問云何禪定荅曰不見欲界又問云何智慧荅曰无所分別又問云何住慈荅曰觀衆生界空无所有云何住悲荅曰知諸法空而不捨精進云何住喜荅曰住大寂樂求法無猒云何住捨荅曰不染世法能

救世間云何身清淨答曰隨意生身於一切衆生平等亦現云何語清淨答曰凡所說法終不空過悉能滿足一切衆生云何意清淨答曰一切衆生所有心念於一心中悉能了知云何天眼答曰能見一切色相光明而無所著云何天耳答曰聞一切聲離諸聲相云何他心答曰了知諸心生滅流注云何宿命答曰不動實際了知前際云何神通答曰不動魔業摧破諸魔云何調伏答曰能調一切難調伏者云何為護答曰不為諸根之所擾亂云何調順答曰一切諸法所不能動云何寂靜答曰處煩惱火而不為燒度煩惱者而演說法云何淨信答曰若說佛身是色相法終不信受不為所壞云何菩薩善巧方便答曰若見衆生煩惱過失等於菩提是名菩薩善巧方便說此法時万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心五百菩薩得無生法忍

尒時世尊讚言善哉善哉文殊師利善能演說諸菩薩行則為已攝一切

菩薩無量功德

尒時商主天子白文殊師利言仁於往昔恭敬供養幾佛世尊得是辯才文殊師利言譬如幻人心數已滅天曰衆生心相尚不可得何況幻人而有心滅荅曰諸佛如来性相如是我依是法供養如来天曰仁者行檀波羅蜜為久近耶荅曰如佛所化人若有問言久近行檀波羅蜜當云何荅天曰無可荅也文殊師利言我亦如是云何乃問久近行耶天曰汝住慳耶荅言如是又問汝意云何荅曰我不捨佛法及一切衆生是故為慳天曰如文殊師利所說義者亦破戒耶荅言如是天曰汝意云何荅曰夫破戒者則墮惡趣我為度脫若衆生故入惡趣中故名破戒又問汝起害心耶荅言如是天曰汝意云何荅曰夫害心者名為不愛我於煩惱及以二乗都无所愛故名害心又問汝懈怠耶荅言如是又問汝意云何荅曰我不起身口意業无所進求不取不捨故名懈怠又問汝散乱耶荅言如是

天曰汝意云何荅曰夫散乱者非謂不住解脱心耶天曰如是荅曰我為成熟一切衆生不住解脱故名乱心又問汝元智耶荅曰如是又問汝意云何荅曰夫無智者同諸愚惑不怖生死豈不尒耶天曰如是荅曰我於生死不驚不怖為欲成熟愚惑衆生同其事業故名元智天曰汝為世間堪供養者荅曰我於一切生煞害心又問汝意云何荅曰我煞害彼貪欲瞋癡故為世間堪供養者天曰如汝所說令諸世間悉當驚怖荅言天子若實際驚怖則世間驚怖何以故一切世間即實際故又問若復有人謗毀此說當何所至荅曰當至涅槃又問以何意耶荅曰聖解脱中無有文字是故毀於言說得至涅槃以是義故一切諸法本来解脱不復解脱又問是義云何荅曰已解脱者寧更解脱又問謗正法者豈不入地獄耶荅曰若已解脱則離諸垢云何趣地獄耶天曰文殊師利如汝所說無讚助者荅曰空無相願中何所讚助又問

修空行者當何所住答曰當住於慈所以者何衆生如幻自性空故天曰文殊師利云何了知諸衆生界答曰見一切衆生從因緣起不斷不常是故遍知衆生界也又問衆生界者爲何義耶答曰衆生界者即是法界又問云何法界答曰自性空界名爲法界又問何謂空界答曰超過一切境界是虚空界又問何等是超過界答曰是佛境界又問何謂佛境界答曰眼界是佛境界然佛境界非眼眼色眼識境界故耳界是佛境界然佛境界非耳耳聲耳識境界故乃至意界是佛境界然佛境界非意意法意識境界故色界是佛境界然佛境界非色境界故受想行識界是佛境界然佛境界非受想行識境界故无明界是佛境界然佛境界非无明界故乃至老病死界是佛境界然佛境界非老病死境界故欲界是佛境界无貪相故色界是佛境界非對除貪故無色界是佛境界非无明見故無爲界是佛境界無二相故有爲界是佛境

界非三相故天子是名佛境界如是
境界入一切界若邊無邊皆悉攝受
菩薩善入是境界故常行世間一切
境界超過魔界佛界魔界如實了知
寂靜平等是則名為最大神變復次
菩薩不住平等以平等法成熟眾生
云何平等及非平等一切諸法自性
空寂如是了知名住平等不能入於
諸法性空名非平等菩薩成熟如是
眾生而亦不住空平等故一切諸法
無願平等无作平等無生平等无滅
平等離染平等寂靜平等無性平等
滅平等涅槃平等彼不了知是平等
法菩薩成熟如是眾生而亦不住於
平等故是故菩薩不住平等不離平
等是菩薩行

尒時商主天子白文殊師利言願為
我說諸菩薩行文殊師利言天子菩
薩行者不可思議天子言云何菩薩
行不可思議文殊師利言貪行是菩
薩行貪不可思議故瞋行是菩薩行
瞋不可思議故癡行是菩薩行癡不
可思議故慳悋是菩薩行無施想故

不毀戒是菩薩行不取戒相故不恚害是菩薩行无忍想故不懈怠是菩薩行離精進念故不散乱是菩薩行不住定故離愚癡是菩薩行不作智想故无煩惱是菩薩行無所断故无貪愛是菩薩行離身相故悲愍心是菩薩行捨女人慈故無染汙是菩薩行呵責五欲故離非法是菩薩行積集善根故無恡惜是菩薩行捨身命故滅諸惡是菩薩行無熱惱故无所著是菩薩行離愛非愛故無所壞是菩薩行正觀煩惱故不怖畏是菩薩行入无邊生死故大精進是菩薩行荷負一切衆生故不退轉是菩薩行成滿昔願故衆實行是菩薩行攝三寶故一切行是菩薩行勤修助道法故無障导是菩薩行離二邊故无過失是菩薩行智者所讚故安住心是菩薩行念一切衆生故無分別是菩薩行等觀一切故善丈夫是菩薩行荷檐無倦故勇猛是菩薩行摧破一切煩惱故堅固是菩薩行所作不中癈故勝出是菩薩行精進不退故隨

順是菩薩行於諸同侶無違逆故歡喜是菩薩行於行惡者令歡喜故信樂是菩薩行見佛聞法事師欣悅故金剛甲冑是菩薩行不毀律儀故莊嚴佛土是菩薩行淨其心故超過一切是菩薩行入最上乘故知恩報恩是菩薩行不斷佛種故智慧方便是菩薩行攝受無斷故說此菩薩行時五百菩薩得无生法忍

尒時商主天子白文殊師利言快哉善說此菩薩行若諸菩薩能如是行則為已受如来記別

佛告天子如是如是如汝所言我昔得此行時然燈世尊與我授記我時獲得無生法忍是名如来最大神變若久成就清淨業者乃能修習此菩薩行

尒時商主天子白佛言世尊云何名无生云何當得此無生忍佛言无生者非先有生後說無生本自不生故名无生非先有起後說無起本来不起故名无起非先有相後說無相本来无相故名無相非先有作後說无

作本自無作故名无作非先有衆生後說於空衆生性空故說為空如是了知无生無滅本无所染是名無生云何為忍如是忍可一切衆生一切剎土本來不生是名為忍如是忍可一切聲聞辟支佛本來不生是名為忍如是忍可一切菩薩一切諸佛本來不生是名為忍如是忍可一切諸法本來不生是名為忍天子以諸法不生故剎那剎那剎那空以剎那空故名為无相剎那剎那無相故色剎那空色剎那空故受想行識剎那空識剎那空故界剎那空界剎那空故處剎那空若剎那空則無所有无所有故則無所染無所染故則自性離自性離故是名一切法本來寂靜能如是忍入於平等是則名為得无生忍受菩提記得此忍者為無所得云何名為有所得者見我我所二相可得名有所得見衆生壽者養育我人二相可得名有所得何謂無所得見我自性及我所性了知無二名无所得是則名為成就於忍天子菩薩於無數劫修

行此忍是名如来寂大神變說此忍時三千大千世界六種震動大光遍照一切世界百千音樂不鼓自鳴於虛空中雨衆妙花四万二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心九万菩薩得隨順法忍以佛神力令此娑婆世界如然燈佛入蓮花城時等无有異尒時世尊即便微笑无量百千種種色光從佛口出遍照無量无邊世界乃至梵世日月光明悉不復現遶佛三匝還從頂入

尒時慧命阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬即於佛前而說偈言

我問光莊嚴　光明无與等　破諸煩惱闇
微笑何因緣　摧破衆魔怨　降伏諸外道
我問上力者　何緣現微笑　如来殊妙色
具三十二相　十方所尊敬　微笑何因緣
智海智慧樹　開導諸群生　功德无有邊
何緣現微笑　名稱遍三世　離垢具三明
已度三解脫　何緣現微笑　破生死醫王
足下輞輪具　金剛身不壞　微笑何因緣
誰能具此忍　誰修此淨行　志求佛功德

由是尊微笑　導師所示現　是必有因緣
善哉演梵音　令衆咸歡喜

佛告阿難我說此法門時七万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三万二千菩薩獲無生忍阿難汝見是商主天子不阿難白言唯然已見佛言阿難此商主天子已曾供養無數諸佛勸發无量衆生於阿耨多羅三藐三菩提阿難此商主天子過三百阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提号功德王光明如来應正等覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名清淨劫名无垢其土皆以七寶所成地平如掌有八階道寶網弥覆種種莊嚴彼佛刹土無有聲聞辟支佛名及餘外道勒迦波利羅婆若迦等無諸魔事壞正法者亦無八難及諸非法苦惱之聲隨心所念飲食自然彼土衆生衣服珎玩猶如他化自在諸天身皆金色三十二相住阿耨多羅三藐三菩提是故名為清淨世界彼功德王光明如来壽四十小劫彼佛法中有六十二

俱胝菩薩以願力故隨佛涅槃阿難若有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心得如是忍一切當生清淨世界為功德王光明如來授阿耨多羅三藐三菩提記

尒時會中有天子名曰觀察以天曼陁羅花散如來上作如是言若功德王光明如來成无上道時我當生彼清淨世界為轉輪王承事供養彼佛世尊諸菩薩衆次補佛處得阿耨多羅三藐三菩提

佛告阿難此觀察天子當於彼功德王光明如來法中作轉輪王名曰善見以無量供具恭敬供養彼佛如來具足圓滿助菩提法當於彼土成阿耨多羅三藐三菩提号普光明如來應正等覺阿難彼善見王立其長子紹王位已於彼佛所出家修道彼佛世尊臨涅槃時便與授記此善見菩薩於我滅後次當得成阿耨多羅三藐三菩提佛授記已便入涅槃

尒時舍利子告商主天子言如來已授汝菩提記天子言大德如佛所化

人而與授記我亦如是如真如性不
增不減如來授記亦無增減
尒時世尊告阿難言如是法門汝當
受持廣為人說利益安樂無量衆生
攝受未來諸菩薩故阿難白佛言世
尊我已頂受當何名之云何奉持佛
告阿難此經名為說大神變亦名文
殊師利所說審語亦名商主天子所
問如是受持阿難若善男子善女人
能於此經信受讀誦為他廣說則為
已攝一切功德佛說此經已慧命阿
難并餘比丘商主天子及无量無邊
阿僧祇那由他諸天子等文殊師利
及无量阿僧祇十方世界諸來集會
菩薩摩訶薩衆及一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第八十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第八十八　皇

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘僧五千人俱菩薩摩訶薩八千人俱其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩德藏菩薩弥勒菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首

尒時世尊與百千大衆恭敬圍遶而為說法尒時摩訶迦葉在大衆中從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我欲少問如来應正遍知若佛聽許乃敢諮問佛告迦葉恣汝所問如来悉能為汝分別斷汝疑心令得歡喜

尒時摩訶迦葉白佛言世尊若有善男子善女人欲求涅槃於正法中出家當云何學云何行云何修觀尒時世尊告摩訶迦葉善哉善哉迦葉汝今善能問於如来如是之義如汝所問為利一切諸天世人令得安樂汝

今諦聽善思念之吾當為汝分別解
說介時摩訶迦葉白佛言世尊如是
願樂欲聞佛告迦葉善男子善女人
欲求涅槃於正法中出家應學淨戒
具律儀戒具正法教於清淨戒微細
不犯應如是學隨順正法離諂曲心
遠離貪欲具足慚愧常畏生死樂求
遠離猒離生死常念涅槃若在樹下
若山巖間若在靜室若在窟中初修
正意念於如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛婆伽婆生具足種姓具足善根具
足無量淨戒无量三昧無量智慧无
量解脫無量解脫知見具足一切無
邊佛法不可思議具足无等無邊功
德實語真語所言無二不誑衆生為
大醫王能拔毒箭為不請友具大慈
悲為大導師說甚深法令入甚深說
寂滅法令得寂滅空無衆生无相斷
相無願離願无有戲論離諸戲論甚
深難見難覺其性遠離離於有无無
行斷行无說離說無相平等離垢清
淨無取无捨能滅諸苦能斷渴愛令

至涅槃迦葉比丘如是一日若過一日在於靜室心念如来作是思念我得人身得出家道得比丘法親近如来不應懈怠所以者何於此修戒當得道果以是因緣於未来世若佛出世當得見佛佛出世難如優曇花迦葉比丘修行應學慧命湏菩提之所修行迦葉如来應正遍知難得見聞於正法中而得出家具比丘戒甚為希有善男子善女人於正法中出家者為二事故何等為二一者為現得道果故二者為見未来佛故迦葉有諸癡人受著袈裟違背如来自謂我得道果聖人是人若在靜室若在窟中貪心思念一切施主施我衣鉢作如是念如来不知我不覺我不見我迦葉比丘若在靜室若在窟中若行若坐若卧若念貪欲若念瞋恚及餘種種諸惡覺觀隨所住處其中諸神知彼比丘心生愁憂作如是念此諸比丘非法非宜於三法中得出家已思惟如是不善之法迦葉彼諸神等知彼比丘各作方便令不安隱迦葉

彼諸天神以少善根得少智慧尚知他心況復如来百千万億阿僧祇劫具行智慧迦葉如来無所不知无所不見無所不覺无所不證迦葉如来具足無导智慧於三世法皆悉了知是故迦葉善男子善女人於正法中得出家者應作是念諸佛如来悉知我心十方世界現在諸佛亦知我心莫於佛法作沙門賊迦葉云何名沙門賊沙門賊有四種何等為四迦葉若有比丘整理法服似像比丘而破禁戒作不善法是名第一沙門之賊二者於日暮後其心思惟不善之法是名第二沙門之賊三者未得聖果自知凡夫為利養故自稱我得阿羅漢果是名第三沙門之賊四者自讚毀他是名第四沙門之賊迦葉是名四種沙門之賊迦葉辟如有人具大勢力於閻浮提一切衆生所有珍寶金銀琉璃真珠珊瑚虎珀等寶刀杖加害皆悉奪取迦葉於汝意云何此人得罪寧為多不迦葉白佛言甚多世尊佛告迦葉若有凡夫未得聖果

自知凡夫為利養故自稱我得須陀洹果若受一食罪多於彼尒時摩訶迦葉白佛言希有世尊如來說此律儀之法誰聞此法未得聖果自說得道受一盞水佛告迦葉如是如是如汝所說若欲離生死者應如是行如救頭燃迦葉若復有人身具大力於四天下衆生資身之具加以刀杖恚皆奪取迦葉於意云何彼人以此刼奪因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若凡夫人未得聖果為利養故自稱我得斯陀含果受一食施罪多於彼迦葉若復有人於十世界所有衆生一切資具金銀琉璃真珠珂貝虎珀珊瑚種種諸寶無價寶衣騎乘宮殿飲食之具刀杖加害恚皆刼奪迦葉於意云何彼人以是刼害因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若有衆生未得聖果自知凡夫為利養故自稱我得阿那含果受人信施乃至一食罪多於彼迦葉若復有人身具大力於中千世界一切衆生若天

龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切樂具刀杖加害恚皆刼奪迦葉於意云何彼人以是加害因緣得罪多不迦葉白佛甚多世尊甚多善逝佛告迦葉若有衆生未得聖果自知凡夫為利養故自稱我得阿羅漢果受人信施乃至一食罪多於彼迦葉寧奪三千大千世界衆生一切樂具不應自稱我得聖果受人信施乃至一食迦葉我觀沙門法中更無有罪重於妄稱得聖果者迦葉聲聞之人有四惡欲何等為四一者求見未来世佛二者求作轉輪聖王三者願生剎利大姓四者願生婆羅門大姓是名四種惡欲若有所求乃至涅槃亦名惡欲是名如來秘密之說迦葉聲聞之人有四種性於一切時一切事所不應作何等為四一者著我二者著人三者犯戒四者求未來佛法此四種性聲聞之人於一切時一切事所不應作迦葉若有沙門婆羅門持淨戒者我為彼說阿耨多羅三藐三菩提終不為

彼惡欲人說為持戒人心不諂曲求涅槃者令其安隱是故為說迦葉我今更說令諸行者聞已歡喜迦葉若復有人以一切樂具供養四天下一切衆生若一劫若減一劫迦葉若復有人以一器水施於持戒正命之人彼善男子善女人所得功德勝前布施无量無邊迦葉是惡欲人若受人施傷害於人過於一切惡友怨敵迦葉出家之人微細煩惱復有四種具彼煩惱如負重擔入於地獄何等為四一者見他得利心生嫉妒二者聞經禁戒而反毀犯三者違反佛語覆藏不悔四者自知犯戒受他信施迦葉是名四種微細煩惱出家之人具此煩惱如負重擔入於地獄迦葉有四種相似沙門何等為四一者惡戒二者我見三者誹謗正法四者斷見是名四種相似沙門迦葉出家之人有四放逸入於地獄何等為四一者多聞放逸自恃多聞而生放逸二者利養放逸得利養故而生放逸三者親友放逸依恃親友而生放逸四者

頭陁放逸自恃頭陁自高毀人是則名曰四種放逸迦葉出家之人具四放逸墮於地獄

尒時摩訶迦葉白佛言世尊當來末世後五百歲有相似沙門身被袈裟毀滅如來無量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告摩訶迦葉汝莫以此問於如來何以故迦葉彼愚癡人實有過惡如來不說以惡欲故其心妄執邪行諂曲一切魔事皆悉信受彼愚癡人實有過惡如來不說尒時摩訶迦葉白佛言世尊唯願如來久住世間為我說法佛告迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護正法尒時世尊告摩訶迦葉彼諸癡人假使于佛出興於世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸眾生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法尒時摩訶迦葉白佛言世尊我寧頂戴四大天下一切眾生山河石壁城邑聚落滿於一劫

若減一刧不能聞彼愚癡衆生不信之音世尊我寧坐於一胡牀上滿於一刧若減一刧不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧在於大刧火中若行若立若坐若卧百千億歲不能聞彼不信癡人破戒之音世尊我寧受於一切衆生瞋恚罵辱撾打加害不能聞彼不信癡人偷法大賊毀禁之聲世尊我修少行智慧微淺如是重擔我不能堪世尊唯有菩薩堪能荷負如斯重擔世尊我於此中欲說辟喻世尊辟如有人年耆極老年百二十身嬰長病卧在牀席不能起止時有一人巨富饒財賫持珎寶至病人所而語之言我有縁事當至他方以寶相寄為我守護或十年還若二十年待我還時汝當歸我彼老病人卧在牀席無有子息唯獨一身彼人去已未久之閒時彼病人困至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侣不能久住在於世閒若付正法不久散滅尒時

世尊讚迦葉言善哉善哉迦葉我已了知而故付汝令彼癡人得聞此已生於悔心尒時摩訶迦葉白佛言世尊我今更欲說第二喻世尊辟如有人身力盛壯無諸患苦離一切病壽命无量百千万歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜能捨一切衆生煩惱其心勇猛利益多人令得安樂利益天人時有一人賫持寶物来至其所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年待我来時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還卯便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩无量千億那由他劫終無失壞利益无量無邊衆生不斷佛種不斷法輪僧寶具足世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此弥勒菩薩摩訶薩俱在此會如来付之於當来世後五百歲法欲滅時如来无量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法悉能守護流演廣說何以故世尊此弥勒菩薩

摩訶薩於當來世當證如來阿耨多
羅三藐三菩提世尊譬如國王第一
太子灌頂受位當為王事如法治世
王諸羣臣悉皆朝宗世尊弥勒菩薩
摩訶薩亦復如是治法王位守護正
法尒時世尊讃摩訶迦葉善哉善哉
如汝所說尒時世尊即申右手猶如
金色微妙光明無量阿僧祇劫善根
所集其指掌色猶如蓮花以摩弥勒
菩薩摩訶薩頂作如是言弥勒我付
囑汝當来末世後五百歲正法滅時
汝當守護佛法僧寶莫令斷絶尒時
如来申金色手摩弥勒菩薩頂時於
此三千大千世界六種震動光明遍
滿三千大千世界尒時地天及虛空
天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白弥
勒菩薩摩訶薩言如来以法付囑聖
者唯願聖者為利一切諸天人故受
此正法尒時弥勒菩薩從坐而起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言
世尊我為利益一一衆生尚受无量
億劫之苦況復如来付我正法而當
不受世尊我今受持於當来世演說

如來無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提弥勒菩薩說此語時三千大千世界六種震動尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊不應於餘衆生而起諍論及增上慢何以故世尊正事業者謂護正法世尊若聲聞辟支佛不能荷負菩薩重擔尒時世尊讃弥勒菩薩摩訶薩言善哉善哉弥勒如汝今日至於我前作師子吼受持守護如來正法如是恒河沙等過去諸佛前諸大菩薩亦復如是作師子吼守護正法尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願世尊說當来世愚癡人輩自稱菩薩自稱沙門為名利故惱乱施主知識親屬唯願世尊說其過惡何以故若世尊說其過惡我得聞已自攝心行彼愚癡人聞如来說或得信解如来知我如来覺我尒時世尊告弥勒言善哉諦聽善思念之當為汝說彼癡人過弥勒當来末世後五百歳有諸衆生自稱說言我是菩薩彼諸惡欲我今說之弥勒具四法者自稱菩薩何等為四

一者求利養二者求名聞三者諂曲四者邪命弥勒具此四法是故自稱我是菩薩佛告弥勒當来末世後五百歲自稱菩薩而行狗法弥勒辟如有狗前至他家見後狗来心生瞋嫉嘊喍吠之內心起想謂是我家佛告弥勒當来末世後五百歲亦復如是自稱菩薩行於狗法至他施主家中生已家想既起此想便生貪著前至他家見後比丘瞋目視之心生嫉恚而起鬪諍互相誹謗言某甲比丘有如是過某甲比丘有如是過汝莫親近某甲比丘汝若親近某甲比丘則為衆人之所輕賤增長罪垢如是之人心生嫉妬行餓鬼因貧賤之因為自活故妄稱已身以為菩薩為衣食故讚歎如来智慧功德令餘衆生生於信仰內自犯戒悪欲悪行佛告弥勒汝觀来世有如是等大怖畏事師子之獸應師子吼作師子業非野干鳴作野干業讚歎能捨一切財物而自慳悋不能離貪讚歎慈愍自行瞋恚讚歎忍辱自行不忍讚歎四攝自

不能行布施愛語利益同事但有言語而不能學樂精進菩薩之行弥勒往昔過去無量无邊不可稱計不可思議阿僧祇劫尒時有佛号曰智上如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆弥勒彼佛出於五濁悪世時佛法中有一菩薩比丘名樂精進具足念慧少欲知足順如来教遊諸村邑為識尊重恭敬時彼比丘欲入城邑先人說法國王大臣一切人民之所知自觀察若得尊重愛語讚歎然後入城復遊邪見不信之處於彼不得善語供養唯得瞋恚罵詈撾打而彼比丘被忍辱鎧安住大悲不捨衆生亦不瞋恚不生悔心弥勒樂精進菩薩所化衆生悉為比丘而作施主奉施衣食卧具湯藥佛告弥勒於意云何時彼比丘不至餘家有嫉妬不弥勒曰佛不也世尊佛告弥勒汝觀樂精進菩薩利益之心少欲知足大悲觀察城邑聚落不得食處則止不入化邪見人為餘比丘而作檀越更不空

入化諸邪見不信之處令其正信瞋恚打罵心不瞋恨如是弥勒過去之世諸大菩薩入於村邑為化衆生不為自活弥勒莫作異觀尒時樂精進菩薩豈異人乎我身是也弥勒是故菩薩若入村邑欲化衆生當學樂精進菩薩摩訶薩復應學餘大菩薩行莫學狗法佛告弥勒當来末世後五百歳有諸比丘自言菩薩為衣食故入於聚落不為教化衆生入於聚落唯為財物迎相誹謗自得便喜見他得利愁憂瞋恚自求不得便生愁憂見他不得便生歡喜弥勒汝觀彼人如是顛倒為菩薩法所有樂具應悉捨與一切衆生何以故以大悲心故發廣大願令諸衆生悉得樂故弥勒譬如長者居士唯有一子顔貌端正敬順父命愛之甚重以少因緣繫在牢獄父時聞之親自入獄弥勒於汝意去何如是長者入於牢獄為何事故弥勒菩薩白佛言世尊為見子故入於獄中求出解脫佛告弥勒言牢獄者即是生死長者居士喻諸菩薩

言一子者如諸菩薩摩訶薩於諸衆生如一子想弥勒如彼長者居士入於牢獄爲見其子慈而救之菩薩摩訶薩亦復如是入於聚落不爲飲食衣服臥具爲化衆生令得解脫佛告弥勒當來末世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧彼諸比丘入於聚落持諸香花與人作信以求衣服臥具飲食佛告弥勒比丘之法不應如是作下賤業入於村邑若入村邑應爲求法求善知識莫懷諂曲莫起憍慢應作法語莫說世事莫說田宅苦樂得失王事賊事城邑聚落軍衆之事莫說男女聚會之事唯應說法讚佛功德歎說正法歎說聖僧說於布施持戒忍辱精進禪定智慧之法佛告弥勒若滿三千大千世界珎寶樂具若善男子善女人以此珎寶樂具施諸衆生若有善男子善女人爲他人說一四句偈令其得聞彼善男子善女人所得功德勝前功德无量無邊阿僧祇數佛告弥勒觀此比丘入於村邑有大利益弥勒

若入城邑勿得違離讚歎三寶論說世事何以故弥勒若金銀琉璃真珠馬瑙珊瑚諸寶及諸樂具不能令人離於生老病死憂悲苦惱弥勒唯有正法能大利益離於生老病死憂悲苦惱是名如来微密之法尒時世尊而說頌曰

三千大千界　珎寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德為甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德為最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱

佛告弥勒若有菩薩摩訶薩以滿无邊世界珎寶施諸佛如来若有菩薩以大悲心為一衆生說四句偈功德勝彼尒時世尊而說頌曰

若恒沙世界　珎寶滿其中　以施諸如来
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議

尒時世尊告弥勒菩薩言弥勒如来有光名曰一切功德莊嚴在右掌中我以此光能令三千大千世界衆生所須一切樂具悉皆充足須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘須寶

與寶如是等事我悉能與弥勒一切衆生雖得此樂於生死中不能解脫弥勒是故如来不施衆生世間樂具但與出世無上法寶衆生聞已畢竟離苦是故弥勒汝等悉應學於如来無上法施莫重世間資生施也弥勒當来末世後五百歲正法滅時有諸比丘自稱菩薩身作不善口作不善意作不善身犯禁戒口犯禁戒意犯禁戒造不善業無沙門果弥勒我為發善提心善男子善女人說菩薩善根不墮地獄畜生餓鬼及餘難處善男子善女人應勤精進具足慚愧常畏生死諸有生處常懷怖畏我當云何令諸三界六道衆生速得解脫何以故弥勒菩薩摩訶薩發願許度三界六道一切衆生令得解脫不安隱者令得安隱未涅槃者令得涅槃弥勒我觀一切世界若天若人若魔若梵若沙門婆羅門中不見一人有能荷負如是重擔如菩薩者弥勒辟如有人頂戴三千大千世界山河石壁有人告言善男子汝今以此三千大

千世界頂戴一劫若藏一劫若百千劫頂戴不息弥勒於汝意云何如是之人為大力不弥勒白佛言世尊甚大世尊甚大善逝佛告弥勒菩薩摩訶薩精進之力復勝於彼菩薩發願許度一切衆生皆令得住涅槃之樂弥勒辟如有人於三千大千世界一切衆生所有作業彼人一時悉能成就弥勒於汝意云何此人所作事業寧為大不弥勒白佛甚大世尊佛告弥勒菩薩所作事業復過於此菩薩發言三界衆生受苦惱者我令解脫弥勒辟如長者唯有一子容顏端正年在幼稚孝順父母長者及子妻妾眷屬奴婢財物悉入王獄尒時大王語長者言去此一百由旬有城名某汝去七日令至彼城復行七日還至我所汝能如是捨汝妻子眷屬財物悉皆還汝及賜官物若過七日從於彼城不至此者當斷汝命及汝一子親屬財物悉入於官佛告弥勒於意云何如是長者勉力勤進為愛自身為愛一子為惜妻妾奴婢財物而從

彼城勤苦至此弥勒菩薩白佛言世尊如我解佛所說義者彼人不念飲食睡眠唯念速行何以故世尊如是之人自惜命故是故速行佛告弥勒若一切衆生勤行精進悉如彼人一切衆生如是精進欲比菩薩精進百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百千億分不及一百千億那由他乃至不可數分不及一何以故弥勒一切衆生順生死流菩薩逆生死流令其住於不動涅槃弥勒辟如有人勇猛大力轉勝於前取四大海及諸河水悉還置於阿耨大池弥勒於意云何是人所作為希有不弥勒菩薩白佛言世尊如是之事甚為希有佛告弥勒菩薩精進難作希有復過於此菩薩以大悲心化一切衆生令住阿耨多羅三藐三菩提是事為難若能信有佛法及僧此事為難若有能信善惡業果此事為難貪瞋癡起能令滅者是事為難能捨親屬發少欲心而求出家行至七步此事為難身披袈裟於正法中正信

出家離於欲大此事為難不犯禁戒

此事為難能離憒閙修遠離行此事
為難信諸法空此事為難於深法中
得柔順忍此事為難證三解脫門此
事為難證須陁洹果乃至阿羅漢果
此事亦難何以故弥勒所謂難者於
正法中以信出家得沙門果弥勒當
来末世後五百歲有諸衆生發菩薩
心於正法中出家學道空无所得捨
菩薩業作凡愚行弥勒何等是菩薩
業弥勒菩薩業者有二十法若有菩
薩不成就此二十法者則不能得坐
於道場何等二十一者離慳心二者
修布施三者離熱惱四者修淨戒五
者離瞋恚六者修忍辱七者離懈怠
八者大精進九者離亂心十者念慧
修无依定十一者修甚深忍十二者
具足般若波羅蜜十三者行無相行
十四者行空行十五者行无願行十
六者成無願境界十七者不捨一切
衆生十八者修行大悲十九者不念
聲聞緣覺之乘二十者心樂成就如
来智慧是名菩薩摩訶薩二十種業

菩薩成就此二十業能坐道場弥勒菩薩摩訶薩有四種畢定捨何等為四一者畢定成佛轉於法輪二者生死衆生令得解脫三者令无量衆生住阿耨多羅三藐三菩提四者捨自身樂令諸衆生得無漏樂是名四種畢定之捨佛告弥勒辟如二人善解醫方善解呪術善别毒藥善識甘露尒時一人於大衆中即取毒藥而自食之現希有相食已受苦身不安隱復求甘露呪術望除毒氣尒時彼人求不能得毒氣熾盛遂便命終時第二人作如是言我今不能食於毒藥不食毒藥不須甘露不欲處衆作希有想令身苦惱弥勒當来末世後五百歲有諸在家出家菩薩亦復如是作如是言如我說法能除諸罪如是語已轉集悪業復作是言我還懺悔我說彼人於正法中名為死人何故名死謂於正法墮落退没是名為死弥勒復有菩薩其心清淨作如是言我不作罪不須懺悔我當懺悔過去未来一切諸罪現在不作亦如彼人

不食毒藥不須甘露弥勒所言毒者於正法中犯於戒律是名為毒弥勒汝等莫作食毒之人佛告弥勒復有四法能令菩薩離薩婆若離聲聞果況薩婆若何等為四一者不知恩二者諂曲三者妄語四者犯戒弥勒此四種法能令菩薩離薩婆若亦離聲聞況薩婆若弥勒復有四法菩薩應急走捨離過百由旬何等為四一者利養二者惡友三者惡衆四者同在一處或作戲笑或瞋或鬪當速捨離過百由旬菩薩於餘菩薩不應惡心弥勒若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生弥勒於汝意云何菩薩以是打罵割截一切衆生得罪多不弥勒菩薩白佛言世尊打一衆生得罪尚多何況三千大千世界一切衆生何以故世尊一切菩薩於衆生不應起於瞋恚之心尒時世尊告弥勒言若有菩薩打罵割截三千大千世界一切衆生得罪尚少若有菩薩於餘菩薩起瞋恚心退於菩提復尒所劫弥勒譬如木柱若以草土不能

斷截必以利斧乃能斷之菩薩善根亦復如是餘不能盡若於菩薩起瞋恚心能滅諸善彌勒是故菩薩應學恭敬於初發心諸菩薩等心生尊重如世尊想尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊我當修行尊重恭敬一切衆生何况菩薩何以故世尊應捨瞋恚行於忍辱離於諂曲行清淨心遠離有為行於无我無取之行不貴財寶當重法行不求衣食當求法財捨離嫉妬見人巨富心助歡喜非唯求名以為沙門當學沙門一切功德我非口說當修實行捨於利養少欲知足求佛功德不為財利入於聚落念薩婆若入於聚落不為衣食入於村邑行諂曲行當行正行讚四聖種不學凡夫下劣之心當學佛行不觀他過但自調伏修奢摩他毗婆舍那離三業惡常修三業清淨之行離於破戒當學波羅提木叉不依佛法僧而自活命讚歎如來真實功德不為求施為求法故常讚正法修如法行讚歎聖僧依不退僧不依世間有為之

僧不求一切世間資身之具唯求正法不求世事求出世法離於諂曲行真實行不樂一處當如野鹿无所依止離世間樂求佛功德當離睡眠初夜後夜讀誦經典捨於憒閙當行遠離於諸功德不生猒想求諸功德心不暫息當離狗法當行師子所吼之法為究竟友不應暫友捨無反復當行報恩不以財利而作親友當以淨心而作親友捨虛誑心行真實行捨下劣法當求成就无上佛身於如來所當行恭敬不起憍慢捨於兩舌心口相違當行誠實無二之言不作菩薩而行諂曲當以淨心行奢摩他毗婆舍那捨於我慢當行恭敬離不淨食當淨持戒食人之施當捨邪念念諸佛法離於人見行於空行離於妄覺行无相行離身諂曲當行三業清淨之行不求財利而演說法以大悲心而說正法不以財物而作親友以法親友不為自利為利他人令不損害行阿蘭若離於諂曲不作諂曲而行乞食不行諂曲者糞掃衣所以者

何具十二頭陁者不求一切世間利養
尒時世尊讃弥勒菩薩摩訶薩言善
哉善哉弥勒汝求佛功徳心无猒足
作師子吼已於過去佛所種諸善根
能説此法説此功徳尒時弥勒菩薩
摩訶薩説此法時衆中五百比丘從
坐起去尒時摩訶迦葉問諸比丘令
聽説法汝等比丘欲詣何所諸比丘
言大徳迦葉如弥勒菩薩摩訶薩所
説之法甚深難得我等作如是念我
等不能脩得此法欲還歸俗何以故
信施之食難可消故尒時文殊師利
菩薩讃諸比丘善哉善哉善男子是
汝所應若不能消信施之食寧可一
日百數歸俗不應破戒受人信施尒
時文殊師利白佛言世尊何等之人
應受信施尒時世尊告文殊師利菩
薩善男子若有脩禪解脱者我聽彼
人受信施食尒時文殊師利告五百
比丘汝等今者應速脩行佛世難値
當任佛法尒時五百比丘問文殊師
利言文殊師利我等云何脩行文殊
師利告諸比丘言汝等應如是觀一

一法合無一法散無一法生无一法滅不受一法不捨一法不增一法不減一法若如是行於法無得无得則無去无去故無来无来則無去比丘是名無来无去無住无不住尒時文殊師利說是法時五百比丘於諸漏中心得解脫

大寶積經卷第八十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第八十九　皇

元魏優禪國王子月婆首那譯

摩訶迦葉會第二十三之二

尒時摩訶迦葉白佛言世尊當来末世後五百歲何等菩薩行於諂曲尒時世尊告迦葉言迦葉多有衆人行於諂曲親近惡友少讀誦經為求衣食尒時摩訶迦葉白佛言善哉世尊唯願世尊利益多人說彼諂曲不勤修行菩薩之過令彼菩薩聞此過已自攝心行令得清淨尒時世尊告摩訶迦葉言迦葉當来末世後五百歲有諸菩薩親近惡友少讀誦經唯作供養舍利之業以香花瓔珞幡蓋燈明供養如来舍利塔廟迦葉我為在家無智衆生令種善根說供養舍利彼諸癡人不解我意但作此業迦葉我於一切天人之中常說此法修奢摩他毗婆舍那以自調伏世間當有信樂婆羅門居士供養舍利迦葉彼諸癡人捨於讀誦修禪智慧供養舍利因之活命迦葉若有菩薩以滿三

千大千世界上至梵天香花燈明一
一燈炷如須弥山以如是等供養如
来若有善薩淨心持戒於師尊所受
持讀誦一四句偈淨心修行乃至七
步功德勝彼無量无邊迦葉若有善
薩以滿三千大千世界花香末香於
百千歲晝夜六時供養如来若有善
薩捨於憒丙深畏三界為利衆生發
心趣向阿蘭若處舉足七步勝前功
德無量无邊迦葉於意云何如来化
衆生故作是說耶迦葉莫作此見如
来實說所以者何如来現見明了知
故佛告迦葉過去無量无邊不可思
議無數阿僧祇劫尒時有佛号妙華
如来應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛婆伽
婆其劫亦名妙花迦葉妙花如来有
九十六億百千聲聞大衆尒時有轉
輪聖王名曰尼弥如法治世主四天
下迦葉時尼弥大王千子具足勇健
威猛迦葉尒時大王具千子已復有
二子結加趺坐忽然化生一名達摩
二名善法迦葉尒時大王請妙花如

来及比丘僧滿八万四千歲供養衣服卧具飲食湯藥捨諸家事一心供養七日之後一切比丘各施新衣種種飲食隨心所樂廣造精舍隨心樂住一一比丘給使七人施百味食迦葉尒時大王造立精舍方八十由旬彩畫微妙出過世間妙花如来及比丘僧坐彼精舍從於地下出泉妙花令彼精舍華至於膝迦葉尒時大王於不思議功德精舍供養妙華如来滿八万四千歲恭敬供養尊重讃歎迦葉尒時大王供養如来滿八万四千歲已㝡後一日妙花如来飯食之後達摩善法二子眷屬及諸四衆至妙花如来正遍知所頭面作礼白佛言世尊頗有布施功德善根勝此尼弥大王功德善根者不迦葉時二王子礼如来時大千世界悉皆震動迦葉尒時妙花如来侍者弟子名通達法從坐而起頂礼佛足白佛言世尊何因緣故大地震動以何因緣此二王子礼佛而住

尒時妙花如来告通達法善男子何

聞此問若佛如來説此王子淨心深忍大悲之心礼如來足一切天人皆當迷没迦葉尒時妙花如來告一聲聞神足弟子那羅延言善男子汝亦神力起二童子迦葉尒時那羅延比丘從坐而起即以右手捉一童子復以左手捉一童子欲扶令起而不能動時那羅延盡大神通扶二童子欲令其起不能動彼如分一毛為千万分不動一分迦葉尒時三千大千世界地皆震動山河石壁悉亦大動而不能動彼二童子迦葉尒時那羅延以妙華如來威神力故令於下方恒河沙等諸佛世界悉皆震動而亦不動彼二童子毛之一分迦葉尒時那羅延比丘礼妙花佛白言世尊我將不失神通力耶何以故世尊此二童子生來未久在於佛前頭面著地我盡神力不能令起

尒時妙花如來告那羅延比丘言善男子汝不失通善男子菩薩境界不可思議一切聲聞緣覺所不能動不能思量善男子若滿三千大千世界

一切衆生具大神力如汝不異至於
億劫不能動此二童子起迦葉尒時
妙花如来説此語時衆中四百二十
万衆生發阿耨多羅三藐三菩提心
彼諸衆生作如是念菩薩神力甚為
希有未得一切智神力乃尒大聲聞
神力不能令動況成佛道是故我等
應行菩薩道願證如来無上智慧
迦葉尒時四百二十万衆生作是念
已於無上菩提心得堅住迦葉尒時
彼衆有一菩薩名曰善慧在大衆中
從坐而起偏袒右肩頂礼佛足白妙
花如来言世尊唯願世尊起二童子
如彼所問願佛解説佛告迦葉尒時
妙花如来從虚空中出大音聲其聲
遍滿乃至十方恒河沙等諸佛世界
聲至之處世界地皆六種震動放大
光明遍照十方迦葉時二童子聞此
聲已從地而起迦葉童子起時於此
三千大千世界人天伎樂不鼓自鳴
於虚空中雨衆妙花迦葉時二童子
從地起已至如来所右遶三匝頂礼
佛足合掌恭敬瞻仰如来迦葉尒時

妙花如來告善慧菩薩言善男子此二童子礼我足已作如是問世尊頗有布施福德善根勝此尼弥大王功德善根者此二童子礼我足已發問而往迦葉尒時善慧菩薩白妙花如来言世尊願佛解說二童子問令諸天人得安樂故

尒時妙花如来告善慧菩薩善男子汝今諦聽當為汝說善男子尼弥國王所作功德若有菩薩住阿蘭若行遠離行少知諸法得無生忍功德勝彼無量无邊善男子若三千大千世界一切衆生一一衆生所作功德如尼弥王如是三千大千世界一切衆生所有福德不如菩薩修行遠離住於淨心正念相應解諸法空無来无去如是少忍功德勝前功德百分不及一千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千那由他億分不及一乃至筭數不及其一善男子如恒河沙等一切世界所有衆生一一衆生悉作福德如尼弥王彼諸衆生所作福

德至恒河沙劫常修福德善男子於
意云何彼善男子得福多不迦葉尒
時善慧菩薩白妙花如来言希有世
尊如来說喻不可思議如此善根不
可思議迦葉尒時妙花如来告善慧
菩薩善男子我今告汝有智慧人成
就深忍能信此語彼一切衆生所集
善根不如此二童子以淨心故礼如
来足勝前一切衆生善根百分不及
一千分不及一百千分不及一億分
不及一百億分不及一千億分不及
一百千億分不及一百千億那由他
分不及一乃至筭數譬喻所不能及
迦葉尒時妙花如来大衆之中八万
四千比丘同聲發言世尊我等隨喜
彼人功德成就深法忍信諸法空心
樂遠離趣阿蘭若舉足七步發阿耨
多羅三藐三菩提心成就智慧我等
隨喜迦葉尒時妙華如来讚諸比丘
善哉善哉諸善男子汝等以此隨喜
之業不思議善根當作恒河沙等轉
輪聖王然後得成阿耨多羅三藐三
菩提

尒時摩訶迦葉及諸大衆一時同聲白佛言世尊我等隨喜彼人發心成就深忍信諸法空遠離寂滅自性清淨尒時世尊告摩訶迦葉言迦葉尒時達摩善法二童子白妙花如來言世尊菩薩具何等法施不望報不生嫉妬心不慳恡不生貪著見人行施心不希望成就如來無上之行得深法忍成無上智迦葉尒時妙花如來告善法二童子言善男子菩薩具足四法施不望報不嫉妬不慳恡不生貪見人施不希望成就如來無上之行得甚深忍見无上智何等為四一者信諸法空二者遠離三者深忍四者正念善男子菩薩具此四法施不望報心不嫉妬不慳恡不生貪見人施不悕望成就如來無上之行成就深忍具無上智善男子復有四法若菩薩具此四法施不望報心不嫉妬不慳恡不生貪見人施不希望成就如來無上之行成就深忍滿无上智何等為四善男子菩薩求多聞得多聞已遊於城邑聚落說法無所希望

乃至不受一言善讚心無所貪諸佛所說一切施中法施第一住第一施其心歡喜不求世間財物布施何以故善男子十方無數阿僧祇諸佛世界諸佛如来及比丘僧不求世間資生之具若有菩薩住清淨戒修於正法具大悲心不求利養一切諸佛之所憶念若有能說一四句偈說得文字皆自性空一切諸法亦復如是皆自性空此善男子善根功德勝前善根百分不及一千分不及一百千分不及一億分不及一百億分不及一千億分不及一百千億分不及一百千那由他億分不及一乃至阿僧祇分亦不及一迦葉尒時妙花如来告二童子善男子菩薩具足四法得成如来無上之行何等為四一者行无上處二者說無上法三者施无上物四者信無上法善男子是名四法菩薩成就此四法者得成如来無上之行迦葉時妙花如来為二童子說是法時彼二童子聞此法已踊在空中高七多羅樹同聲讚佛

如来知諸行　教衆生行施　而不著於施
此施无上施　能成無上忍　此中无有我
衆生命及人　希有大精進　演說如是法
成就甚深忍　及得无上行　得無上菩提
永滅諸欲惱　大智慧清淨　更不受後有
說於遠離行　令住阿蘭若　修於空解脫
亦不生分別　常勤行布施　不生於分別
此是无垢際　遠離諸名字　說清淨尸羅
令行寂滅處　此是第一戒　覺知寂滅處
常修行於忍　不分別衆生　此是清淨忍
離一切分別　修堅固精進　離一切有為
佛說此精進　能成遠離法　焚燒一切事
斷於諸有无　此無分別禪　不起諸煩惱
非此亦非彼　中間亦不住　此第一智慧
遠離於三世　修習寂滅想　復觀於此想
此想何處生　是故知無想　讚歎佛功德
演說第一法　其心不異念　聽受於正法
說名字无盡　自性體不成　觀境界無實
其心則解脫　若起如是想　我為說法者
彼則被魔縛　不知於法相　若欲得菩提
及求聲聞者　求緣覺菩提　當修學此法
說於一解脫　智慧无邊量　勿作下劣願
當願上菩提　若求如是身　相好自莊嚴

如佛金色身　當求上菩提　作生一切法
作者不可得　諸法從緣生　無自性自性
迦葉時二童子在虛空中說此偈時
尼弥大王從城而出及諸地神虛空
諸神皆悉来集尒時衆中八万四千
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心阿
僧祇衆生種於善根迦葉尒時達摩
善法二童子等從空中下詣妙花如
来所自言世尊我等歸依佛歸依法
歸依僧發阿耨多羅三藐三菩提心
以比丘形行菩薩道世尊真發心者
信一切法無生世尊真發心者不著
諸法何以故世尊若有著則法不生
是故世尊說離著心得彼無生世尊
此无生亦不應說是無生何以故有
言說者則有生滅若具淨智則無生
滅无生滅處是畢竟盡是故世尊以
平等際發阿耨多羅三藐三菩提心
不念於法亦無法得亦无不得如是
得平等無得平等何以故一切諸法
本性淨故迦葉尒時妙花如来為二
童子說此法時衆中十千衆生得无
生法忍尼弥大王并及千子五千大

巨悲發阿耨多羅三藐三菩提心佛告迦葉尒時妙花如来飯食既訖澡洗鉢已於大衆中告大王言尼弥大王我今說法王及大衆聞佛說法踊躍歡喜迦葉尒時達摩善法二童子聞佛說法以淨信心離於欲火欲求出家從城而出来至佛所至佛所已而說頌曰

一切諸如来　讚歎出家法　在家多垢穢
壞滅白淨法　增長不善法　毀滅於善法
在家多過失　出家離染汙　設使百億劫
受欲无猒足　受欲無猒足　在家而死滅
如海受衆流　而无有猒足　凡夫亦如是
受欲無猒足　如火燒乾草　而无猒足時
凡夫亦如是　受欲無猒足　貪欲網所縛
滅壞於世間　是故應離縛　為發出家故
在家具衆過　不得无上道　出家修遠離
尒乃得菩提　過去諸如来　已入於涅槃
住阿蘭若法　獲得大菩提　是故學諸佛
趣向阿蘭若　捨愛離居家　然後得安隱
一切三千界　珎寶滿其中　以此珎寶聚
在家施諸佛　若以無惱心　知於在家過
學諸佛如来　出家求智慧　既求出家已

遠離諸欲火　舉足行七步　勝以三千施
三千之功德　不如此一分　是故出家者
如来之所讚　成就大智慧　遠離諸繫縛
離一切諸著　乃證無上道　遠住寂靜處
斷除諸欲愛　一切毒熾心　悉滅無有餘
學諸佛如来　如實知諸法　速遠離在家
住阿蘭若法　若欲求佛道　修於遠離行
應學阿蘭若　不應樂在家　此是諸佛境
聖人所住處　能住此道者　則能得菩提
欲等惱衆生　若求遠離者　應離在家法
修習阿蘭若　欲證甘露法　轉无上法輪
摧伏諸魔怨　當習阿蘭若

迦葉尒時達摩善法二童子說此頌已從城而出往詣妙花如来所住之處到已頭面礼足右遶三匝白言世尊我等今者於如来所欲求出家唯願世尊哀愍聽許令得出家迦葉尒時妙花如来知二童子信心清淨求出家法是時如来即聽出家住比丘法迦葉尒時大王聞二童子得出家已即以太子令紹王位王與九百九十九子八万四千夫人五千大臣及諸人民以淨信心離於欲火捨家出

家一切俱往詣妙花佛到已頂礼佛足白妙花佛言世尊我等欲求出家願佛聽許令得出家迦葉時妙花佛知諸大衆信心清淨悉聽出家住比丘法迦葉尒時大王第一太子登位七日內自思惟我終不捨薩婆若心何用如是王位寶財為欲所縛我終不捨無上菩提作是念已發心出家於十五日遊四天下說此偈言

我父及親屬　皆悉已出家　無量億衆生
為法亦出家　我今樂出家　不樂住五欲
一心求出道　欲詣導師所　若發心出家
離諸欲火者　應速隨我法　離難甚難得
不發出家心　不遠離欲火　安心在居家
安住於實法

迦葉時彼童子說此偈時四天下中無一衆生樂在家者皆悉發心願求出家迦葉時妙花如來知諸衆生心信清淨求出家已妙花如來於四天下一切城邑村落悉作化佛及比丘僧迦葉時四天下一切衆生無有一人住在家者以淨信心離於欲火悉得出家彼諸衆生既出家已不須種

殖其地自然生諸粳米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使迦葉尒時達摩善法二比丘勇猛精進於其六十三億歲中不坐不卧但勤精進求薩婆若念薩婆若於六十三億歲勤精進已得遍至三昧所坐之地名金剛處其地皆是金剛所成十方一切諸佛說法悉聞受持聞已復能為他解說迦葉時四天下一切衆生若有修學聲聞乘者無一衆生凡身命終極懈怠者得阿那含從此命終生淨居天共彼同行求緣覺者從此命終當生他方無佛之處生大種姓諸根具足以過去世善根力故離於欲火而行出家七日之後成緣覺道利益無量无邊衆生入般涅槃菩薩乘者成就五通具四無量无㝵辯才得陁羅尼迦葉莫作異念尒時尼弥大王豈異人乎則我身是時太子者令弥勒菩薩是迦葉莫作異見何以故達摩童子令文殊師利是善法童子者虛空藏菩薩是迦葉汝觀彼佛國土清淨如是善根衆生之所住處尒

時摩訶迦葉白佛言世尊妙花如来壽命幾時佛告迦葉妙花如来壽命八劫迦葉妙花如来般涅槃後正法住世滿足一劫一切諸天供養舍利無在家人迦葉時二比丘少欲知足不供舍利不礼佛塔迦葉尒時諸天新學比丘百千大衆各相謂言此二比丘邪見不信於佛舍利不興供養不礼佛塔迦葉尒時諸天及諸比丘百千大衆說此語時達摩善法二比丘問衆人言於汝意云何云何供養是真供養如来以何事故如来舍利而得供養諸比丘言修戒定智慧解脫解脫知見故舍利得供養二比丘言修戒定慧解脫解脫知見是真供養非供舍利諸比丘言如是如是如汝所言云何戒相禪定智慧解脫解脫知見復何等相達摩善法二比丘言無作相是戒相乃至解脫知見无作相是知見相迦葉時二比丘語衆人言於意云何無作能供養无作不諸比丘言不也達摩善法二比丘言真供養者無佛想无見佛何況供養

若供養佛當供養自身諸比丘言云何供養自身二比丘言應如如来應正遍知供養自身一切衆生之所供養如佛所學應如是學護持禁戒集諸善法思惟諸法莫取法相若能如是自供養者當得天人之所供養若欲供養佛舍利者當自供養如佛如来具諸功德舍利得供養若能成就如是功德名供養佛不起想相名供養佛若多若少不生分別名供養佛非後世去非今世来非彼岸非常非斷非取非捨是則名曰供養如来非增非減非生非滅非盡非不盡是則名曰供養如来非心非心數法非憶想非我非取非受非諍論非不諍論非毀非讃非二非入是則名曰供養如来亦非有為亦非無為是則名曰供養如来身无所作口無所作意无所作於身口意求不可得是則名曰供養如来无過去想未来現在想又可得無依无著無所求想亦不分別是則名曰供養如来无佛想無法想无僧想無人无自無他想是則名曰

供養如来真如来身無生无相不可以生而修供養真如来身名無作相不以作相而修供養真如来身名无二相不應二相而修供養真如来身名无漏相不以有漏而修供養真如来身名曰空相不以身見命見斷見常見我見我所見有見無見供養如来真如来身名無相相不可以相而修供養真如来身名無願相不可以願而修供養真如来身名无有相不可以有而修供養真如来身名不動相不可動相而修供養真如来身名無行相不可以行而修供養真如来身名離貪相不可以貪而修供養真如来身名離瞋相不可以瞋而修供養真如来身名離癡相不可以癡而修供養真如来身具戒定慧解脫解脫知見不可以破戒乱心愚癡而修供養真如来身慈悲喜捨不可以瞋心惱心妬心散心而修供養真如来身具施持戒忍辱精進禪定智慧不可以慳破戒瞋恚懈怠乱癡而修供養迦葉達摩善法於大衆中說此法

時四百二十万衆生得無生法忍八
万四千衆生得清淨智阿那含果二
百三十万衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心迦葉汝觀達摩善法二比丘
等如是淨心迦葉汝應學彼正士甚
深之忍及巧方便迦葉彼二比丘於
大衆中說此法時諸比丘聞此法已
皆住深忍悉行少欲知足之行不供
養舍利及佛塔廟何以故彼諸比丘
悉樂深法迦葉彼七日後一切佛塔
悉皆隱沒及諸舍利所在器中亦悉
隱沒迦葉汝應如是學彼正士甚深
之忍佛告迦葉當知末世後五百歳
有諸菩薩及諸比丘不修身不修心
不修戒不修慧為活命故供養佛塔
及佛舍利不為涅槃不為離欲而修
供養自犯禁戒愚癡无智如來舍利
具戒定慧解脫解脫知見之所勳修
為活命故供養尊重具貪瞋癡於佛
如來應正遍知離貪瞋癡所有舍利
為活命故而興供養自身具足慳貪
嫉妬瞋恚懈怠乱心愚癡若大施主
正住一心為活命故化令供養如來

舍利迦葉我為教化初始發心諸善

男子善女人等以神通力留此舍利
令供養者受人天樂為未來因乃至
涅槃彼愚癡人於我法中雖得出家
不解我法捨出家行而但供養塔廟
舍利為自活故為得衣鉢為利養故
為名聞故為此事故供養舍利何等
名為比丘之業迦葉如上所說沙門
之業則有二種一者修禪二者習誦
如是說者為入道故非究竟說迦葉
若有作業能盡業者名沙門業无作
無誦无禪無作无無作无念無不念
无盡無生證三脫門不住三界无來
無去是沙門業彼衆生等離斯正業
更習餘業彼福業者為化在家人如
是在家順如來教當得阿那舍果彼
愚人輩於我法中而行出家尚不脩
行隨順之法況復能得若有得者無
有是處迦葉於當來世後五百歲有
相似沙門衣服形貌似像沙門戒不
相似定不相似慧不相似迦葉譬如
有人善知醫方及諸呪術即以呪術
呪一袈裟與人令著彼見生貪即便

著之若至七日若至八日其身熾然猶如火聚如彼咒已取之與人彼人見已便生貪著比丘亦介見好衣服受取而著若至七日若至八日若在舍內若在巷中若在林中彼所著衣熾然如火燒人善根迦葉於汝意云何彼著袈裟有利益不迦葉白佛言世尊無所益也佛告迦葉如是如是我袈裟者戒定智慧解脫解脫知見無量阿僧祇善根所集迦葉於當来世有愚癡人著聖人衣似像沙門入於村邑中有信心婆羅門長者居士見被法服謂為沙門皆共尊重供養讃歎彼愚癡人因袈裟故而得供養便生歡喜身壞命終墮於地獄生地獄已大熱鐵鍱以為衣服吞歌鐵丸飲洋沸鐵坐熱鐵牀迦葉汝觀袈裟威德如是彼愚癡人著於袈裟受樂放逸自作惡業身壞命終墮於地獄迦葉我常說言寧以燒熱鐵鍱為衣不以破戒之身而著袈裟寧吞熱鐵不以破戒之身食人信施迦葉汝觀破戒之人食他信施有如是過是故

汝等應當修學清淨戒法迦葉於汝意云何若天若龍若夜叉若乹闥婆若阿修羅若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若人若非人能作如来色身像不迦葉白佛言不也世尊如来色像不可思議無色像故是故此等皆不能作佛告迦葉於當来世後五百歲有諸比丘不修身不修心不修戒不修慧若於疊上牆壁之下造如来像因之自活以此業故自高慢人尒時摩訶迦葉白佛言世尊波斯匿王造如来像得福多不佛言迦葉得福甚多波斯匿王造如来像施无價衣不求衣服飯食之報迦葉彼愚癡人為活命故造立形像迦葉若賣畜生猶尚不善况彼癡人作如来像於白衣前而衒賣之以自活命迦葉譬如有人幼小無知捨棄甘露而飲毒藥迦葉彼愚癡人亦復如是造如来像為資生故而便賣之是名為毒迦葉所言毒者於正法中貪是其毒迦葉彼愚癡人以貪心故而起瞋恚遞相闘諍更相誹謗各言我行供養因彼

諍論墮於地獄迦葉譬如有人無巧
方便入敵戰時所持刀劍而反自傷
迦葉愚癡之人亦復如是無方便故
因於法故而墮地獄迦葉若有善男
子善女人以七寶造如来塔莊嚴成
就一一寶塔高廣嚴好如須弥山遍
滿恒沙諸佛世界譬如甘蔗竹葦迦
葉於汝意云何彼善男子善女人得
福多不迦葉白佛言世尊造如来像
如四指者得福無量况復造像如須
弥山所得功德不可思議佛告迦葉
若有菩薩内觀佛身得深法忍功德
勝彼無量无邊迦葉若復有人住於
淨戒以四句偈為他人說解其義趣
所得福德无量無邊迦葉云何觀於
如来之身迦葉若菩薩欲觀如来者
當學大精進菩薩迦葉乃徃古昔无
數阿僧祇劫有佛世尊号曰光明如
来應供正遍知明行足善逝世間解
无上士可化丈夫調御師天人師佛
婆伽婆迦葉光明如来般涅槃後有
一菩薩名大精進婆羅門種端正无
比迦葉光明如来正法之中有諸比

丘少欲知足住如法行迦葉彼諸比丘皆悉造立如來形像尒時有一比丘於白疊上畫如來像衆彩莊嚴悉皆具足持至大精進菩薩所尒時大精進菩薩見此畫像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃尒況復如來正遍知身願我來世得成如是妙色之身尒時大精進菩薩作如是念我今不能住在居家若在家者不能成就如是之身迦葉尒時大精進菩薩年始十六諸根具足至父母所頭面敬禮白父母言我今欲於如來正法出家學道願為隨喜父母荅言莫作是說何以故我今年老唯汝一子汝若出家我等當死大精進言我當方便令父母存我得出家父母問言欲作何業子白父母我從今日不食諸味不昇牀坐不食蘇油不飲漿水若善若惡口不言說乃至得出家迦葉大精進菩薩如是誓已默然而住如是默然一日不食尒時父母誦諸呪術持百味食而授與之亦不肯食亦不言說迦葉大精進菩薩如是默然

過第二日尒時父母與知識五百人等持百味食来至其所誦諸呪術望其飡設尚不顧視況復食之迦葉時大精進於第三日父親五百持種種食勸之令食亦復如是默然不語不飲不食亦不顧視於第四日五百同友持百味食誦諸呪術令從已志時大精進默然而住於第五日尒時父母悉出寶藏金銀琉璃種種寶物及諸婇女八万四千上妙嚴飾将至其所父親母親及其同友各五百人勸大精進作如是言汝當在家以此財寶布施自恣作福與諸婇女共相娛樂時大精進於大衆中默然而住曽不瞻眄於第六日斷諸憶想不起食念如来應正遍知迦葉尒時父母及其知識八万四千諸妙婇女同時悲泣礼大精進時大精進亦不顧視迦葉尒時大精進菩薩所住之處有一宅神於虛空中現大神力而説頌曰

精進心堅固　難動如須弥　不捨出家心
為得菩提故　大地可傾動　火可在水居
如是等可轉　菩薩不可動　汝等莫動皆

而作不善業　衆生无慧眼　久遠處生死
為利諸群生　是故求菩提　其心樂出離
必成無上道　不為世間報　而行菩薩道
願成大覺智　救濟苦衆生　三千大千界
珎寶滿其中　及諸上妙土　其心不貪著
汝等愚癡心　所作不善業　汝當自悔過
菩薩不處俗

迦葉時大精進菩薩父母眷屬知識及諸婇女聞天神語悉皆悔過告菩薩言隨意出家汝當飲食勿令殞絶迦葉時大精進不食七日光明暉悅顏色不變唯心憶念正遍知身一切諸天散花供養時大精進過七日已捨諸家業如棄涕唾尒時父母同友知識及諸婇女八万四千皆悉悲泣隨而送之尒時大精進菩薩持畫疊像入於深山寂靜無人禽獸之間開現畫像取草為坐在畫像前結加趺坐正身正念觀於如來諦觀察已作如是念如來如是希有微妙畫像尚尒端嚴微妙况復如來正遍知身後作是念云何觀佛尒時林神知彼菩薩心之所念白菩薩言善男子汝如

是念云何觀佛若欲觀佛當觀畫像
觀此畫像不異如来是名觀佛如是
觀者名為善觀時大精進作如是念
我今云何觀此畫像與如来等復作
是念如来像者非覺非知一切諸法
亦復如是非覺非知如是像者但有
名字一切諸法亦復如是但有名字如
是名字自性空寂無所有如来之身
其相如是如此畫像非證非得非果
非證者非得者非得果者非住者非
去非来非生非滅非垢非淨非色非
非色非貪盡非瞋盡非癡盡非陰界
入非初非中非後一切諸法亦復如是
如来身相亦復如是如此畫像非覺
非作一切諸法亦復如是如来身相
亦復如是如此畫像非見非聞非嗅
非甞非觸非知非出息非入息一切諸
法亦復如是無有知者如此畫像非
欲界攝非色无色界攝一切諸法亦復
如是如此畫像非初非中非後非此
非彼非行非非行非取非捨非作非
誦非實非虛非生死非涅槃一切諸
法亦復如是如来身相亦復如是菩

薩如是觀如来身結加趺坐經於日
夜成就五通具足無量得无㝵辯得
普光三昧具大光明成就天眼過於
人眼以此天眼見於東方阿僧祇佛
得淨天耳諸佛世尊所說之法悉能
聽受天耳淨故一一諸佛所說之法
聽聞受持不相障㝵迦葉時大精進
勤行精進滿足七日以智為食不食
世供一切諸天散花供養迦葉時大
精進不被袈裟亦不見佛不受禁戒
心但憶念學薩婆若迦葉菩薩應如
是觀如来身非觀非非觀迦葉菩薩
應如是觀如来畫像如大精進菩薩
摩訶薩觀如来像如是觀已成大智
慧以此智慧悉見十方阿僧祇佛聞
佛說法迦葉尒時大精進菩薩從山
而出来至村落為人說法一會說法
二万衆生住阿耨多羅三藐三菩提
無量阿僧祇衆生住於聲聞緣覺功
德父母親屬皆住不退阿耨多羅三
藐三菩提迦葉莫作異念尒時大精
進菩薩摩訶薩者豈異人乎我身是
也迦葉是故菩薩摩訶薩應學大精

進菩薩摩訶薩亦應學餘諸大菩薩迦葉當來末世後五百歲有求菩薩諸善男子無方便心多諸貪著於牆辟下晝如來像而求利養彼作是說我獨供養人無供養以修少善自高慢人因此供養以自活命迦葉彼時衆生不修三昧不誦正典但作此業因此業故於施主邊獲得衣服飲食卧具湯藥以自活命迦葉汝觀彼破戒菩薩住不淨戒自稱多聞迦葉彼破戒人不誦經典供養形像因而自活尒時摩訶迦葉白佛言世尊希有世尊希有善逝世尊廣說愚癡凡夫諂曲之失世尊若有善男子善女人聞如是說何有不住清淨之戒世尊願於未來此法久住令彼善男子善女人聞已慙愧如來知我如來覺我所作邪法永令休息尒時世尊告摩訶迦葉如來所說為善男子聞我此法修行離惡我為此人說如是法尒時世尊說此經已摩訶迦葉弥帝隸菩薩文殊師利童子一切世間天人阿修羅乹闥婆等聞佛所說皆大

歡喜

大寶積經卷第八十九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十　　皇

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

優波離會第二十四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五十万人尒時世尊如龍象王顧視觀察告諸菩薩摩訶薩言善男子汝等誰能於後末世護持正法攝受如来百千万億那由他阿僧祇刼所集阿耨多羅三藐三菩提法安住秘密種種方便成熟衆生尒時弥勒菩薩從座起偏袒右肩右膝著地合掌白言世尊我能堪任於後世時護持如来百千万億那由他阿僧祇刼所集阿耨多羅三藐三菩提法師子慧菩薩曰我能堪任安住秘密種種方便成熟衆生無盡意菩薩曰我能堪任以廣大願度脱无盡諸衆生界跋陁羅菩薩曰我能堪任令諸衆生得聞我名皆悉成熟無空過者妙德菩薩曰我能堪任於諸衆生隨所願求悉令滿足無畏菩薩曰我

能堪任攝受無邊世界衆生而作饒益金剛菩薩曰我能堪任於惡趣中度諸衆生令得解脫除障菩薩曰我能堪忍解脫衆生煩惱繫縛智幢菩薩曰我能堪任滅除衆生無明闇蔽法幢菩薩曰我能堪忍常行法施度脫衆生日幢菩薩曰我能堪任恒以安樂成熟衆生月幢菩薩曰我能堪忍以諸功德成熟衆生善眼菩薩曰我能堪任與諸衆生自性安樂觀自在菩薩曰我能堪任於諸惡趣拔濟衆生得大勢菩薩曰我能堪任度諸惡趣未度衆生普賢菩薩曰我能堪忍令諸衆生憶念過去經歷受苦便得解脫善數菩薩曰我能堪任調伏一切難調衆生妙意菩薩曰我能堪任樂小法者度令成熟善順菩薩曰我能堪任成熟下劣少智衆生光積菩薩曰我能堪任拔濟墮於畜生趣者令得解脫不思議菩薩曰我能堪任慇念成熟餓鬼衆生令得解脫大威力菩薩曰我能堪任為諸衆生閉惡趣門無諍論菩薩曰我能堪任為

諸衆生亦解脫道賢吉祥菩薩曰我能堪任究竟断除衆生苦惱月光菩薩曰我能堪任與諸衆生畢竟安樂日光菩薩曰我能堪任於諸衆生未純熟者令得成熟无垢菩薩曰我能堪任令諸衆生所有志樂皆得圓滿断疑菩薩曰我能堪任度脫一切下劣衆生無畏菩薩曰我能堪任攝受衆生稱讃利益慧勝菩薩曰我能堪任隨順種種勝解衆生皆得成熟光明菩薩曰我能堪任恒以正勤拔濟衆生无量菩薩曰我能堪任為諸衆生於一切法亦無為道无畏菩薩曰我能堪任隨諸衆生種種志樂皆能亦現寶勝菩薩曰我能堪任亦諸衆生妙珎寶聚妙慧菩薩曰我能堪任令諸衆生見者歡喜皆得成熟寶藏菩薩曰我能堪任度脫衆生離諸障㝵寶賢菩薩曰我能堪任令諸衆生自識宿命皆得成就寶手菩薩曰我能堪任以諸珎寶慧施衆生令得安樂勝意菩薩曰我能堪任令諸衆生永離貧窮喜見菩薩曰我能堪任施

諸衆生一切樂具金剛菩薩曰我能堪任為諸衆生開示正道福相菩薩曰我能堪任悦可衆生令得度脫法超菩薩曰我能堪任淨除衆垢而演說法無垢菩薩曰我能堪任愛護衆生悉令成熟法現菩薩曰我能堪任常以正法度脫衆生空寂菩薩曰我能堪任令諸衆生滅煩惱毒月勝菩薩曰我能堪任為諸衆生示法方所師子意菩薩曰我能堪任常以法施利益衆生童子光菩薩曰我能堪任從卑下處拔出衆生覺吉祥菩薩曰我能堪任開示正道閉惡趣門金光菩薩曰我能堪任示現身相成熟衆生吉祥菩薩曰我能堪任與諸衆生常作利益持世菩薩曰我能堪任為諸衆生閉地獄門甘露菩薩曰我能堪任令諸衆生超度生死網明童子曰我能堪任於後末世為諸衆生示現光明滅除煩惱

尒時舍利弗聞諸菩薩作如是等勇猛加擔成熟衆生歎未曾有白佛言希有世尊此諸菩薩摩訶薩不可思

議具足大悲方便善巧勇猛精進而

自在嚴一切衆生無能測量不可沮
壞所有光明無能障蔽世尊我當稱
讃是諸菩薩未曾有事所謂堪任有
来求索頭目耳鼻身體手足一切諸
物無所悋惜世尊我常思惟若有人
能逼迫如是諸菩薩等從其求索若
内若外一切財物心無怯弱當知皆
是不可思議解脫菩薩佛言舍利弗
如是如是如汝所言是諸菩薩智慧
方便三昧境界一切聲聞及辟支佛
所不能知舍利弗此諸菩薩摩訶薩
能現諸佛神通變化滿足衆生諸所
欲樂而於諸法心无所動若有衆生
樂為居士憍慢放逸菩薩尒時為成
熟故現大居士威德之身而為說法
若有衆生恃大勢力而自憍慢菩薩
尒時為調伏故現那羅延大力之身
而為說法若有衆生志求涅槃菩薩
尒時為度脫故現聲聞身而為說法
若有衆生樂觀緣起菩薩尒時為度
脫故現緣覺身而為說法若有衆生
志求菩提菩薩尒時為度脫故即現

佛身令入佛智如是舍利弗是諸菩
薩種種方便成就衆生悲令安住於
佛法中所以者何唯有如来智慧解
脫究竟涅槃更無餘乘而得度脫以
是義故名為如来如来如實覺了如
故名為如来知諸衆生種種欲樂悉能
亦現故名如来成就一切善法根本
斷於一切不善根本故名如来能亦
衆生解脫之道故名如来能令衆生
遠離邪道住於正道故名如来演說
諸法真實空義故名如来舍利弗菩
薩如是知諸衆生種種志樂隨應說
法令得解脫為諸愚夫開示實智不
動法界能現種種幻化莊嚴令諸衆
生次第當得趣涅槃岸

復次舍利弗在家菩薩住於慈愍不
惱害心應修二施何者為二一者法
施二者財施出家菩薩應修四施何
等為四一者筆施二者墨施三者經
本施四者說法施無生法忍菩薩應
住三施何等為三所謂王位布施妻
子布施頭目支分悉皆布施如是施
者名為大施名極妙施舍利弗白佛

言世尊是諸菩薩於貪瞋癡不怖畏耶佛言舍利弗一切菩薩有二犯戒何等為二一者瞋相應犯二者癡相應犯如是二犯名大破戒舍利弗因貪犯者為過微細難可捨離因瞋犯者為過麁重易可捨離因癡犯者為過深重復難捨離所以者何貪結能為諸有種子生死蔓莚連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯者墮於惡趣可速除斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫

復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷者應對清淨十比丘前以質直心殺重懺悔犯僧殘者對五淨僧殺重懺悔若為女人染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前殺重懺悔舍利弗若諸菩薩成就五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘罪菩薩應當於三十五佛前晝夜獨處殺重懺悔應自稱云我某甲歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛

南無寶光佛　南無龍尊王佛

南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛
南無現无愚佛　南無寶月佛
南無無垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德花佛
南無蓮花光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛　南無鬪戰勝佛
南無善遊步佛　南無周匝莊嚴功德佛
南無寶花遊步佛
南無寶蓮花善住娑羅樹王佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死以来所作衆罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作

見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及蔑戾車如是等處所作罪障今皆懺悔

令諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集挍計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未来現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德
願成无上智　去来現在佛　於衆生最勝
無量功德海　我今歸命礼

如是舍利弗菩薩應當一心觀此三十五佛而為上首復應頂礼一切如来應作如是清淨懺悔菩薩若能滅除此罪尒時諸佛即現其身為度一切諸衆生故亦現如是種種之相而於法界亦無所動隨諸衆生種種樂

欲悉令圓滿皆得解脫復次舍利弗菩薩若入大悲三昧則能亦現地獄畜生閻魔羅界成熟衆生菩薩若入大莊嚴三昧則能亦現長者之身成熟衆生若入殊勝三昧則能亦現轉輪王身成熟衆生若入熾然威光三昧則能亦現帝釋梵王殊妙色身成熟衆生菩薩若入一向三昧則能亦現聲聞之身成熟衆生菩薩若入清淨三昧則能亦現辟支佛身成熟衆生菩薩若入寂靜三昧則能亦現諸佛色身成熟衆生菩薩如是入一切法自在三昧隨其志樂現種種身成熟衆生或現帝釋身或現梵王身或現轉輪聖王身皆為成熟諸衆生故而於法界亦無所動何以故菩薩雖復隨順衆生種種亦現不見身相及生相無所得故舍利弗於意云何如師子王大哮吼時諸小野干能堪任不舍利弗言不也世尊又舍利弗如大香象其所負重驢堪任不不也世尊又如帝釋及梵天王威德自在貪賤之人能堪任不不也世尊又如大

力金翅鳥王翱翔運動諸餘小鳥能堪任不不也世尊佛言舍利弗是諸菩薩所有善根勇猛之力依出離智淨諸罪垢遠離憂悔得見諸佛及得三昧亦復如是如斯罪障非諸凡夫聲聞緣覺所能除滅菩薩若能稱彼佛名晝夜常行是三種法能滅諸罪遠離憂悔得諸三昧

尒時優波離從禪定起往詣佛所頂礼佛足右遶三匝却住一面白佛言世尊我於靜處獨坐思惟作如是念世尊所說波羅提木叉清淨戒學為聲聞緣覺菩薩乘者作是說言寧捨身命終不捨戒世尊若佛在世若滅度後云何名為聲聞緣覺波羅提木又云何名為菩薩乘者波羅提木叉世尊說我於持律中最為第一我當云何能了毗尼善巧之義若我從佛親聞受持逮無所畏然後乃能為他廣說今此大衆諸來菩薩及比丘僧悉皆集會善哉世尊唯願廣說決定毗尼斷除疑悔

尒時世尊告優波離汝今當知聲聞

菩薩學清淨戒所發心所修行異優波離有聲聞乘持清淨戒於菩薩乘名大破戒有菩薩乘持清淨戒於聲聞乘名大破戒云何名為聲聞乘人雖持淨戒於菩薩乘名大破戒優波離聲聞乘人乃至不應起於一念更受後身是名聲聞持清淨戒然於菩薩名大破戒云何菩薩持清淨戒於聲聞乘名大破戒菩薩摩訶薩修行大乘能於無量阿僧祇劫堪忍受身不生厭患是名菩薩持清淨戒於聲聞乘名大破戒以是義故為菩薩乘說不盡護戒為聲聞乘說盡護戒為諸菩薩說開遮戒為諸聲聞說唯遮戒為菩薩乘說深心戒為聲聞乘說次第戒云何菩薩持不盡護戒聲聞乘者持盡護戒菩薩乘人雖持淨戒於諸衆生應當隨順聲聞乘人不應隨順是故菩薩持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒云何名為菩薩持開遮戒聲聞乘人持唯遮戒若諸菩薩於大乘中發趣修行日初分時有所犯戒於日中分不離一切智心如是菩

薩戒身不壞若日中分有所犯戒於日後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若日後分有所犯戒於夜初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜初分有所犯戒於夜中分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜中分有所犯戒於夜後分不離一切智心如是菩薩戒身不壞若夜後分有所犯戒於日初分不離一切智心如是菩薩戒身不壞以是義故菩薩乘人持開遮戒設有所犯不應失念妄生憂悔自惱其心於聲聞乘有所犯者便為破壞聲聞淨戒何以故聲聞持戒斷除煩惱如救頭然所有志樂但求涅槃以是義故名聲聞乘持唯遮戒

復次優波離云何菩薩持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒沙刧受五欲樂遊戲自在未曾捨離菩提之心如是菩薩不名失戒所以者何菩薩善能守護安住菩提之心乃至夢中一切結使不為其患而是菩薩所有煩惱漸漸當盡不應一生便

盡諸結聲聞乘者成熟善根如救頭
然乃至一念不憙受生以是義故大
乘之人持深入戒說有開遮名不盡
護聲聞乘人持次第戒名曰唯遮々
為盡護何以故優波離求大乘者於
阿耨多羅三藐三菩提甚為難得具
大莊嚴乃能成就是故菩薩雖於無
量阿僧祇劫往來生死終不生於猒
離之心以是義故如來觀察為大乘
人不應一向說猒離法不應一向說
於速證涅槃之法應當為說慈喜相
應甚深微妙無染之法遠離憂悔无
繫著法無障无导性空之法菩薩聞
已於生死中而無猒倦决定圓滿无
上菩提

尒時優波離白佛言世尊若有菩薩
貪心相應而犯於戒或有菩薩瞋心
相應而犯於戒或有菩薩癡心相應
而犯於戒世尊如是菩薩於三犯中
何者為重

尒時世尊告優波離言若諸菩薩修
行大乘如恒沙劫貪心相應而犯戒
者其罪尚輕若一瞋心而犯於戒其

罪甚重何以故因貪犯戒攝受衆生因瞋犯戒弃捨衆生優波離所有諸結能攝衆生菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生怖畏優波離如佛所說貪欲難捨為過微細瞋恚易捨為過麁重癡難捨離過復麁重

優波離於煩惱中若難捨離小犯之罪是諸菩薩應當堪忍若易捨離大犯之罪如是煩惱乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因貪犯戒我說是人不名為犯因瞋犯戒為大犯戒名大過患名大墮落於佛法中是大留難優波離若諸菩薩於毗尼中無善方便貪相應犯便生怖畏瞋相應犯不生怖畏若諸菩薩於毗尼中有善方便貪相應犯不生怖畏瞋相應犯生大怖畏

尒時文殊師利法王子在大衆中白佛言世尊一切諸法畢竟毗尼何所調伏佛告文殊師利若諸凡夫了知諸法究竟毗尼如來終不說於調伏以不知故如來為令覺了諸法畢竟

毗尼漸次為說諸毗尼法

介時優波離白佛言世尊如来說此決定毗尼文殊師利於是法中未有所說善哉世尊願令文殊師利為少解說佛告文殊師利汝今當說究竟毗尼善巧之義是優波離願樂欲聞

介時文殊師利法王子語優波離言一切諸法畢竟寂滅心寂滅故名究竟毗尼一切諸法我不可得無染著故名不悔毗尼一切諸法本性清淨无顛倒故名寂勝毗尼一切諸法如如實際離諸見故名清淨毗尼一切諸法不来不去無分別故名不思議毗尼一切諸法无住無著念念滅故名淨諸趣毗尼一切諸法住虛空際離諸相故名自性遠離毗尼一切諸法無去来今不可得故名三世平等毗尼一切諸法不可安立心平等故名永斷疑惑毗尼優波離是為法界究竟毗尼諸佛世尊依此成道若善男子於是法中不善觀察則為遠離如来淨戒時優波離白佛言世尊文殊師利所說諸法不可思議

尒時世尊告優波離言文殊師利所說之法依不可思議無㝵解脫以是義故凡所說法離諸心相謂心解脫增上慢人令得離於增上慢故

優波離白佛言世尊云何聲聞及菩薩乘增上慢者佛告優波離若有比丘作是思惟我斷貪欲名增上慢我斷瞋恚及以愚癡名增上慢貪欲法異諸佛法異名增上慢瞋恚法異諸佛法異名增上慢愚癡法異諸佛法異名增上慢謂有所得名增上慢謂有所證名增上慢謂有解脫名增上慢見諸法空名增上慢見於無相名增上慢見於无願名增上慢見於無生名增上慢見无所作名增上慢見有諸法名增上慢見法無常名增上慢謂諸法空何用修習名增上慢優波離是名聲聞乘人增上慢者云何名為菩薩乘人增上慢者若諸菩薩作是思惟我當發心求一切智名增上慢我當修行六波羅蜜名增上慢唯依般若波羅蜜而得解脫更無餘法而得出離名增上慢此法甚深此

非甚深名增上慢此法是淨此法非
淨名增上慢此諸佛法此緣覺法此
聲聞法名增上慢此法應作此不應
作名增上慢此是深法此非深法名
增上慢此是近法此非近法名增上
慢此是正道此是邪道名增上慢我
於阿耨多羅三藐三菩提為疾得耶
不疾得耶名增上慢一切諸法不可
思議無能知者我能了知名增上慢
乃至於不可思議阿耨多羅三藐三
菩提而起思惟為大執著是名菩薩
增上慢者

尒時優波離白佛言世尊云何比丘
離增上慢佛告優波離若於一切不
思議法無所執著是名究竟無增上
慢尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切戲論從心起　不應分別法非法
如是見法不思議　彼人處世常安樂
凡夫迷惑隨心轉　多劫輪迴諸有中
若知法性皆無性　是名真實不思議
若有比丘念諸佛　非善思惟非正念
於佛妄生分別想　而此分別无真實
若有思惟於空法　如是凡夫住邪道

但以文字說於空　文字與空何可得
若有思惟寂靜法　是心非有本无生
心行覺觀皆戲論　無念名為見諸法
一切諸法无思念　有心有念盡皆空
若人愛樂觀察空　於此無念勿生念
法同草木無知覺　若離於心不可得
衆生自性无所有　一切諸法皆如是
如因日光眼能見　夜則緣離無所覩
若眼自能見色者　何故待緣方能了
眼常因彼諸光明　能見種種青黃色
當知見性依衆緣　是故知眼不能見
設有聞諸悅意聲　聞已即滅而無住
推其去處不可得　以分別故生聲想
一切諸法但言聲　文字於中假安立
是聲無有法非法　凡愚不知妄生著
我為世間歎布施　而施根本不可得
無所說中而演說　是故佛法不思議
我常歎說持淨戒　亦無衆生破戒者
破戒之性猶虛空　清淨持戒亦如是
我說忍辱為最勝　无見無生為忍性
實无少法可瞋者　由是說名殊勝忍
我說晝夜常精進　寤寐恒覺為无上
雖經多劫勤修行　然於所作無增減

禪定解脫及三昧　開示世間如實門
法性本来无所動　隨順假說諸禪定
觀察覺了名智慧　了知諸法名智人
諸法自性無所有　亦无觀察了知者
我常歎說修苦行　愛樂頭陁寂靜法
能知諸法不可得　是名清淨知足人
我說地獄諸苦事　死入大怖惡道中
無量衆生起猒心　實無惡趣可来往
刀杖鉾矟衆苦具　亦无有能造作者
由分別故而見有　無量楚毒追其身
園林種種妙花敷　宮殿衆寶相輝暎
亦无有人能作者　皆從分別妄心生
虛偽之法誑世間　凡夫繫著生顛倒
猶如分別諸幻焰　於此取捨悉皆空
我說發趣菩提心　利益世間最殊勝
而實菩提不可得　亦無發趣菩提者
心性清淨常光明　真實无偽無愛染
凡夫分別生貪著　而彼煩惱本来空
諸法自性常寂靜　何有貪欲及嗔癡
不見生貪離欲處　尒乃名為得涅槃
其心未曾生染著　由是成就大菩提
於無數劫修衆行　度脫无量諸衆生
衆生自性不可得　實無衆生可度者

譬如世間大幻師　化作無邊千億衆
還復害此諸化人　於此幻化无增損
一切衆生如幻化　求其邊際不可得
若知如是無邊性　斯人處世无疲猒
了知諸法如實相　常行生死即涅槃
於諸欲中實无染　調伏衆生言離欲
大悲利益諸衆生　而實無人无壽者
不見衆生而利益　當知此事甚為難
如以空拳誘小兒　亦言有物令歡喜
開手拳空無所見　小兒於此復號啼
如是諸佛難思議　善巧調伏衆生類
了知法性無所有　假名安立亦世間
以大慈悲勸說言　於我法中寂安樂
汝應出家捨恩愛　當得沙門殊勝果
既已出家勤修習　如所修行得涅槃
復觀諸法如實相　實無諸果而可得
果無所有而得證　於此方生希有心
快哉大悲人師子　善說相應如實法
一切諸法如虛空　安立百千名句義
或說名為禪解脫　或名根力或菩提
而此根力本無生　禪定菩提亦非有
無色无形不可取　但以方便亦衆生
我說修行有所證　當知遠離一切相

若謂於中有所得　是則非證沙門果
諸法自性無所有　當於何處言得證
所說得證為无得　如是了知乃名得
衆生得果名殊勝　我說衆生本不生
尚無衆生而可得　云何當有得果者
譬如良田無種子　於中終不有牙生
如是衆生不可得　當於何所而言證
一切衆生性寂滅　無有得其根本者
若能了知如是法　斯人滅度永无餘
過去無數百千佛　無有能度衆生者
若此衆生真實有　畢竟无能得涅槃
一切諸法皆寂滅　未曾有法可生者
若能如是見諸法　彼人已出於三界
是則无㝵佛菩提　於中究竟無所有
若能了知如是法　我說名為離欲人

尒時世尊說此偈已二百比丘增上慢者諸漏永盡心得解脫六万菩薩得无生忍尒時優波離白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告優波離此經名為決定毗尼亦名摧滅心識汝應受持佛說此經已尊者優波離諸比丘衆文殊師利并諸菩薩摩訶薩及一切世間天人阿修羅等

聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第九十一　始

三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之一

如是我聞一時佛在波羅㮈城仙人住處施鹿苑中與大比丘衆滿足千人復有五百諸菩薩衆是時衆中多有菩薩業障深重諸根闇鈍善法微少好於憒閙談說世事躭樂睡眠多諸戲論廣營衆務種種貪著為所不應忘失正念修習邪慧下劣精勤行迷惑行爾時弥勒菩薩摩訶薩在於會中見諸菩薩具足如是不善諸行作是念言此諸菩薩於無上菩提圓滿道分皆已退轉我今當令是諸菩薩覺悟照曉生歡喜心作是念已即於晡時從禪定起往到其所共相慰問復以種種柔軟言詞為說法要令其歡喜因告之曰諸仁者云何汝等於無上菩提圓滿道分而得增長不退轉耶是諸菩薩同聲白言尊者我等今於无上菩提圓滿道分无復增長唯有退轉何以故我心常為疑惑

所覆於无上菩提不能解了云何我等當作佛耶不作佛耶於墮落法亦不能了云何我等當墮落耶不墮落耶以是因緣善法欲生常為疑惑之所纏覆尒時弥勒菩薩而告之曰諸仁者可共往詣如来應供正遍知所而彼如来一切知者一切見者具足成就無障㝵智解脫知見以方便力善知一切衆生所行當為汝等隨其根性種種說法是時五百衆中有六十菩薩與弥勒菩薩行詣佛所五體投地頂礼佛足悲感流淚不能自起弥勒菩薩修敬已畢退坐一面

尒時佛告諸菩薩言善男子汝等應起勿復悲啼生大熱惱汝於往昔造作惡業於諸衆生以暢悅心瞋罵毀辱障惱損害隨自分別不能了知業報差別是故汝等今為業障之所纏覆於諸善法不能修行時諸菩薩聞是語已從地而起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬而白佛言善哉世尊願為我等說此業障我等知罪當自調伏我從今日更不敢作尒時佛告諸

菩薩言善男子汝曾往昔於俱留孫

如来法中出家為道自恃多聞修持
淨戒常懷憍慢傲逸之心又行頭陁
少欲知足於是功徳復生執著尒時
有二說法比丘多諸親友名聞利養
汝於是人以慳嫉心妄言誹謗行婬
欲事是時法師親友眷屬由汝離間
說其重過皆令疑惑不生信受彼諸
衆生於是法師無隨順心斷諸善根
是故汝等由斯悪業已於六十百千
歳中生阿鼻地獄餘業未盡復於四
十百千歳中生等活地獄餘業未盡
復於二十百千歳中生黒繩地獄餘
業未盡復於六十百千歳中生燒熱
地獄從彼殁已還得為人五百世中
生盲无目以残業故在在所生常多
蒙鈍忘失正念障覆善根福徳微少
形容醜缺人不憙見誹謗輕賤戲弄
欺嫌常生邊地貧窮下劣喪失財寳
資生艱難不為衆人尊重敬愛從此
殁已於後末世五百歳中法欲滅時
還於邊地下劣家生匱乏飢凍為人
誹謗忘失正念不修善法設欲修行

多諸留難雖暫發起智慧光明以業障故尋復還沒汝等從彼五百歲後是諸業障介乃消滅於後得生阿弥陁佛極樂世界是時彼佛當為汝等授阿耨多羅三藐三菩提記

介時諸菩薩等聞佛所說舉身毛竪深生憂悔便自投地前白佛言世尊我今發露悔其過咎我等常於菩薩乘人輕慢嫉恚及餘業障今於佛前如罪懺悔我等今日於世尊前發知慚愧

世尊我從今日至未来際若於菩薩乘人見有違犯舉露其過我等則為欺誑如来

世尊我從今日至未来際若於菩薩乘人戲弄譏嫌恐懼輕賤我等則為欺誑如来

世尊我從今日至未来際若見在家出家菩薩乘人以五欲樂遊戲歡娛見受用時終不於彼伺求其過常生信敬起教師想若不介者我等則為欺誑如来

世尊我從今日至未来際若於菩薩

乘人慳親友家及諸利養惱彼身心
令其逼迫我等則為欺誑如来
世尊我從今日至未来際若於菩薩
乘人以一麁言令其不悅我等則為
欺誑如来
世尊我從今日至未来際若於菩薩
乘人晝夜六時不勤礼事我等則為
欺誑如来
世尊我從今日至未来際為欲護持
此弘擔故不惜身命若不尒者我等
則為欺誑如来世尊我從今日至未
来際若於聲聞及辟支佛以輕慢心
謂於彼等不勝於我我等則為欺誑
如来
世尊我從今日至未来際若不善能
攝伏其身生下劣想如旃陁羅及於
狗犬我等則為欺誑如来
世尊我從今日至未来際若自讚歎
於他毀呰我等則為欺誑如来
世尊我從今日至未来際若不怖畏
鬪諍之處去百由旬如疾風吹我等
則為欺誑如来
世尊我從今日至未来際若於持戒

多聞頭陀少欲知足人一切功德身自炫曜我等則為欺誑如来

世尊我從今日至未来際所修善本不自矜伐所行罪業慚愧發露若不尒者我等則為欺誑如来

尒時世尊讚諸菩薩善哉善哉善男子善說如是覺悟之法善發如是廣大誓願能以如是決定之心安住其中一切業障皆悉消滅无量善根亦當增長佛復告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒若有菩薩為欲清淨諸業障者當發如是廣大誓願

尒時弥勒菩薩白佛言世尊頗有善男子善女人等護持此願當得圓滿不退轉耶佛告弥勒菩薩言有善男子善女人等行菩薩道護持此願寧捨身命終不缺減令其退轉

尒時弥勒菩薩復白佛言世尊若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就幾法安隱无惱而得解脫佛告弥勒菩薩言弥勒若有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法安隱无惱而得解脫何等為四所謂

於諸衆生不求其過見諸菩薩有所違犯終不舉露於諸親友及施主家不生執著永斷一切麁獷之言弥勒是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就四法安隱无惱而得解脫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不求他過失　亦不舉人罪　離麁語慳悋
是人當解脫

弥勒復有菩薩於後末世五百歲中法欲滅時當成就四法安隱无惱而得解脫何等為四所謂不應親近懈怠之人捨離一切憒閙之衆獨處閑靜常勤精進以善方便調伏其身弥勒是為菩薩於後末世五百歲中法欲滅時成就四法安隱无惱而得解脫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當捨於懈怠　遠離諸憒閙　寂靜常知足
是人當解脫

尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩言弥勒是故菩薩於後末世五百歲時欲白无惱而解脫者除滅一切諸業障者應當捨離憒閙之處住阿蘭若寂靜林中於不應修而修行者及諸

懶墮懈怠之屬皆當遠離但自觀身不求他過樂於恬默勤行般若波羅蜜多相應之行若欲於彼諸衆生等深生憐愍多所饒益應以无希望心清淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法施時不著名聞利養果報以饒益事而為上首常為衆生廣宣正法當得成就二十種利云何名為二十種利所謂正念成就智慧具足有堅持力住清淨行生覺悟心得出世智不為衆魔之所得便少於貪欲无有瞋恚亦不愚癡諸佛世尊之所憶念非人守護无量諸天加其威德眷屬親友無能沮壞有所言說人必信受不為寃家伺求其便得无所畏多諸快樂為諸智人之所稱歎善能說法衆人敬仰弥勒是為菩薩當得成就二十種利不著名聞利養果報行饒益事而為上首常為衆生以无希望心清淨說法

復次弥勒若菩薩以無希望心行法施時不著名聞利養果報以饒益事

而為上首常為衆生廣宣正法又能成就二十種利云何名為二十種利所謂未生辯才而能得生己生辯才終不忘失常勤修習得陀羅尼以少功用善能利益无量衆生以少功用令諸衆生起增上心恭敬尊重得身口意清淨律儀超過一切惡道怖畏於命終時心得歡喜顯揚正法摧伏異論一切豪貴威德尊嚴猶自不能有所窺望何況下劣少福衆生諸根成就无能映蔽具足攝受殊勝意樂得奢摩他毗婆舍那難行之行皆得圓滿發起精進普護正法速疾能超不退轉地一切行中隨順而住弥勒是為菩薩當得成就二十種利不著名聞利養果報行饒益事而為上首常為衆生以无希望心清淨說法

佛告弥勒汝觀未來後五百歲有諸菩薩甚為无智行法施時若有利養生歡喜心若无利養不生歡喜彼諸菩薩為人說法作如是心云何當令親支檀越歸屬於我復更念言云何當令在家出家諸菩薩等而於我所

生淨信心恭敬供養衣服飲食卧具湯藥如是菩薩以財利故為人説法着无利養心生疲猒弥勒辟如有人志樂清淨或為死虵死狗死人等屍膿血爛壊繫着其頸是人憂惱深生猒患以違逆故迷悶不安弥勒當知於後末世五百歲中説法之人亦復如是於諸一切無利養處不順其心无有滋味便生猒倦棄捨而去彼諸法師作如是念我於此中説法无益何以故是諸人等於我所須衣服飲食卧具醫藥不生憂念何縁於此徒自疲勞弥勒是諸法師自求供養給侍尊重攝受同住及於近住不為於法及利益事而攝受之是諸法師自求飲食衣服卧具詐現異相入於王城國邑聚落而實不為利益成熟於諸衆生弥勒我不説言有希求者為法施清淨何以故若心有希求則法無平等我不説貪汙心者能成熟衆生何以故自未成熟能成熟他无有是處弥勒我不説言尊重供養安樂其身貪着攝受不淨物者為利益

事何以故為求自身安隱豐樂攝受衆會不能令其安住正信弥勒我不說言矯詐之人住阿蘭若薄福德者而為少欲貪勝味者名易滿足多求美膳以為乞食弥勒我不說言乞求種種上妙衣服謂如是等持糞掃衣弥勒我不說言在家出家无識知者為離憒閙弥勒我不說言諂曲之人值佛興世求他短者為如理脩行多損害者名戒蘊清淨增上慢者為多聞第一弥勒我不說言好朋黨者名住律儀心貢高者名尊敬法師綺語輕弄為善說法與俗交雜能於僧衆離諸過失弥勒我不說言簡勝福田為施不望報求恩報者為善攝諸事求恭敬利養為志樂清淨多妄計者以為出家弥勒我不說言分別彼我名樂持戒不尊敬者名為聽法樂著世典呪詛言論以為受法弥勒我不說言於諸空性无勝解者能出離生死多執著者為離諸行弥勒我不說言於善提分住有所得名為證智弥勒我不說言无勢力者忍辱成就无

燒觸者被忍辱甲少煩惱者名律儀清淨邪方便者為如說修行弥勒我不說言愛言說者為一心住好營世務於法无損志樂清淨墮諸惡趣修習智慧為憒閙行弥勒我不說言方便相應名為諂曲不求利養而為妄語无執者著誹謗正法護正法者而惜身命所行下劣為无勝惕如是弥勒於後末世五百歲中當有菩薩鈍根小智諂曲虛誑住於賊行汝應護之介時弥勒菩薩白佛言世尊最後末世五百歲中唯此六十諸菩薩等業障所纏為復更有餘菩薩耶佛告弥勒菩薩言弥勒於後末世五百歲中有諸菩薩多為業障之所纏覆是諸業障或有消滅或復增長弥勒於此五百諸菩薩中有二十菩薩業障微少後五百歲還來生此城邑聚落廛閑山野種姓尊豪有大威德聰明智慧善巧方便心意調柔常懷慈愍多所饒益顏貌端嚴辯才清妙數術工巧皆能善知自隱其德安住頭陁功德之行在在所生捨家為道已於無

量阿僧祇俱胝劫中積集阿耨多羅三藐三菩提護持正法不惜身命住阿蘭若空閑林中常勤精進不求利養善入一切衆生心行呪術言論悉能了知於諸義理少聞多解辯才智慧皆悉具足彼諸菩薩於是法中精勤修習得陀羅尼无㝵辯才於四衆中宣說正法以佛威德加被力故於佛所說修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝越多伽闍多伽毗佛略阿浮陀達摩優波提舍皆得辯才无㝵自在弥勒彼諸二十善巧菩薩從於和上阿闍梨所得聞无量百千契經皆能受持當說是言我此法門從某和上阿闍梨所親自聽受无有疑惑弥勒於彼時中當有在家出家諸善菩薩等无有智慧善巧方便於此受持正法菩薩所說之法却生譏笑輕毀謗言如是之法皆由汝等善巧言詞隨意製造實非如來之所宣說我等於中不能信樂發希有心弥勒當尒之時無量衆生於是法師皆生誹謗捨之而去互相謂言

是諸比丘无有軌範多諸邪說不依契經不依戒律猶如倡伎戲弄之法汝等於中莫生信樂發希有心非正法也弥勒彼諸愚人為魔所持於是法中不能解了謂非如來之所演說於是持法諸比丘所生於誹謗作壞法業以是因緣當墮惡道是故弥勒若諸智慧善巧菩薩欲護正法當隱其德於多分別諸衆生所應須護念莫令於汝生不善心

尒時弥勒菩薩而白佛言希有世尊於後末世五百歲中有諸菩薩甚為无智於大衆中誹謗正法及持法者復於其中當於辯才及陁羅尼而於是法不能信受

世尊譬如有人渴乏須水往詣泉池而欲飲之是人先來投諸糞穢於此水中後不覺知欲飲其水便取嗅之既聞臭已不飲其水彼之自汙更說其過乃至歎言奇哉此水甚大臭穢是人過失都不覺知而於是水反生慫咎世尊如泉池者當知即是持法比丘由佛神力於此法眼善能解說

又復如彼愚癡之人若於泉池而投糞穢後不覺知欲飲水者世尊衆後末世五百歲中有諸无智諸菩薩等亦復如是於彼正法及持法者生誹謗已復於是人聽受法味彼人自失都不覺知以疑惑過汙染意根彼持法者當彼戲弄或受譏笑乃至歎言奇哉此法為諸過失之所染汙彼无智人於此正法及是法師不能聽受伺求其短謗言汙辱生猒離心捨之而去

尒時世尊讃弥勒菩薩言善哉善哉弥勒善能演說如是譬喻无能伺求說其短者弥勒以是因緣汝應當知有四辯才一切諸佛之所宣說有四辯才一切諸佛之所遮止云何名為有四辯才一切諸佛之所宣說所謂利益相應非不利益相應與法相應非不與法相應煩惱減盡相應非與煩惱增長相應涅槃功德相應非與生死過漏相應弥勒是為一切諸佛之所宣說四種辯才

弥勒若比丘比丘尼優婆塞優婆夷

欲說法者應當安住如是辯才若善男子善女人等有信順心當於是人而生佛想作教師想亦於是人聽受其法何以故是人所說當知皆是一切如来之所宣說一切諸佛誠實之語弥勒若有誹謗此四辯才言非佛說不生尊重恭敬之心是人以怨憎故於彼一切諸佛如来所說辯才皆生誹謗誹謗法已作壞法業作壞法已當墮惡道是故弥勒若有淨信諸善男子為欲解脫誹謗正法業因緣著不以憎嫉人故而憎嫉於法不以人過失故而於法生過不以於人怨故而於法亦怨弥勒云何名為四種辯才一切諸佛之所遮止所謂非利益相應不與利益相應非法相應不與法相應煩惱相應不與煩惱滅盡相應生死相應不與涅槃功德相應弥勒是為一切諸佛之所遮止四種辯才

介時弥勒菩薩白佛言世尊如佛所說若有辯才增長生死非諸如来之所宣說云何世尊說諸煩惱能為善

薩利益之事々復稱讚攝取生死而能圓滿菩提分法如是等辯豈非如来之所說耶佛告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒我今問汝隨汝意荅若有說言菩薩為欲圓滿成就菩提分故攝取生死又復說言以諸煩惱為利益事如是說者為與利益相應非利益相應為與法相應非法相應弥勒菩薩白佛言世尊若正說者則與義利相應與法相應能令菩薩菩提分法得圓滿故佛言弥勒若說菩薩為欲圓滿菩提分故攝取生死說諸煩惱能為菩薩利益之事如是辯才諸佛如来之所宣說何以故弥勒此諸菩薩得法自在所起煩惱无有過失是為菩薩善巧方便非諸聲聞縁覺境界弥勒若有煩惱不能為他作利益事亦不能滿菩提分法而發起者不與義利相應不與法相應但為下劣善根因者菩薩於中寧捨身命亦不隨彼煩惱而行何以故弥勒有異菩薩得智力故於諸煩惱現有攀縁有異菩薩无智力故於諸煩惱增上執著

令聽弥勒菩薩白佛言世尊如我解
佛所說義若諸菩薩於後末世五百
歲中樂欲雜諸業障纏縛自无損害
而得解脫是人當於菩薩行中深生
信解於他過失不生分別志求如来
真實功德佛言如是如是弥勒是故
當於諸菩薩等方便行中深生信解
何以故慧行菩薩方便之行難信解
故弥勒辟如須陁洹人示凡夫行如
是凡夫與須陁洹位各差別凡夫愚
人以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道而
須陁洹於貪瞋癡善能了達終不墮
落三惡道耳弥勒慧行菩薩亦復如
是於貪瞋癡習氣未斷彼亦別餘初
業菩薩何以故其心不為煩惱所覆
不同初業諸菩薩等鈍行菩薩无有
善巧同諸凡夫不能出離弥勒慧行
菩薩一切重罪以智慧力悉能摧滅
亦不因彼墮於惡道弥勒辟如有人
於大火聚投以薪木數數添之如是
添已其焰轉熾弥更增明无有盡滅
弥勒慧行菩薩亦復如是以智慧火
燒煩惱薪數數添於煩惱薪木如是

添已智慧之火轉更增明无有盡滅
弥勒如是如是慧行菩薩智慧之力
善巧方便難可了知

大寶積經卷第九十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十二　始

大唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

發勝志樂會第二十五之二

尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊初業菩薩既出家已未得慧力而欲得者當捨何法當修何法未生慧力能令出生已生慧力能令增長佛告弥勒菩薩言弥勒初業菩薩既出家已欲令慧力而得增長當於利養知其過失應須捨離若好憒閙世俗言話躭著睡眠廣營衆務樂諸戲論如是過失皆應遠離是故應捨利養修於少欲捨諸憒閙樂於寂靜捨諸世話觀於實義初夜後夜遠離睡眠觀察思惟隨行修習捨於衆務及諸戲論修出世道慈念衆生弥勒初業菩薩既出家已未得慧力而欲得者是法應捨是法應修何以故弥勒彼諸菩薩既出家已未得慧力而欲得者不捨利養不修少欲未生慧力當令出生已生慧力能令增長无有是處不捨憒閙不住寂靜未生慧力當令

出生已生慧力能令增長亦无是處
不捨世話不觀實義未生慧力當令
出生已生慧力能令增長无有是處
初夜後夜眈著睡眠曾不覺悟繫念
思惟不捨衆務好諸戲論於出世道
不能修行於諸衆生不生慈念未生
慧力當令出生已生慧力能令增長
亦无是處弥勒是故菩薩未得慧力
而欲得者應捨諸法當須捨離應修
諸法當須修習何以故菩薩智慧從
因緣生若无因緣終不能生因緣和
合尒乃得生尒時弥勒菩薩白佛言
世尊云何名為利養中過若觀察時
能令菩薩樂於少欲不生熱惱佛言
弥勒初業菩薩當觀利養生貪欲故
當觀利養壞失正念生瞋恚故當觀
利養念其得失生愚癡故當觀利養
能生高下嫉妬心故當觀利養於親
友家慳悋眈著生誑惑故當觀利養
成就愛味生諂曲故當觀利養捨四
聖種无慚愧故當觀利養一切諸佛
所不許可數習憍逸生高慢故當觀
利養若勝福田起於輕慢為魔黨故

當觀利養衆惡根本諸善壞故當觀利養多所貪著猶霜雹故當觀利養於親友家瞻候顏色生憂惱故當觀利養愛物損壞憂心亂故當觀利養於四念處多所忘失白法羸故當觀利養於四正勤多有退失能令一切智慧違背生故當觀利養先得後失他論勝故當觀利養自言已得神通忿憎生故當觀利養不相瞋嫌說其過惡多覺觀故當觀利養為於活命營諸世業計度思惟安樂藏故當觀利養乃至禪定解脫三昧三摩鉢底心如婬女能退失故當觀利養捨離智斷墮於地獄餓鬼畜生閻摩羅界諸惡道故當觀利養與提婆達多為隂洛迦同於法住墮惡道故弥勒初業菩薩如是觀察利養過失樂於少欲不生熱惱何以故弥勒少欲菩薩於一切過皆悉不生堪為諸佛清淨法器而不繫屬在家出家住於真實寂勝意樂不為卑下亦不驚怖離諸惡道墮落畏故无能暎蔽捨躭味故衆魔境界不得便故一切諸佛之所

稱讚諸天及人亦當愛羨於諸禪定而不染著住邊際故其心質直无有諂曲於五欲中亦不放逸見其過故如說修行能住聖種同梵行者亦當愛樂弥勒若有菩薩智慧聡敏於此功德能如是知以勝意樂當捨利養以勝意樂住於少欲為斷貪愛而發起故尒時弥勒菩薩白佛言世尊云何名為憒閙中過若觀察時菩薩獨處閑靜不生熱惱佛言弥勒初業菩薩應當觀察憒閙過失有二十種若觀察時能令菩薩獨處閑靜不生熱惱弥勒云何名為樂於憒閙二十種過一者不護身業二者不護語業三者不護意業四者多饒貪欲五者增長愚癡六者躭著世話七者離出世語八者於非法中尊重修習九者捨離正法十者天魔波旬而得其便十一者於不放逸未曾修習十二者於放逸行常懷染著十三者多諸覺觀十四者損減多聞十五者不得禪定十六者无有智慧十七者速疾而得非諸梵行十八者不愛於佛十九者

不愛於法二十者不愛於僧弥勒是為菩薩觀於憒閙二十種過尒時世尊重說偈言

捨離諸貪瞋　不住於憒閙　若有專住彼
是過不應作　惰慢及覺觀　皆由憒閙生
壞行无戒人　稱歎於憒閙　愚人樂世論
退失第一義　放逸多覺觀　是過不應作
比丘捨多聞　言論不如理　損減諸禪定
常思惟世間　躭著思惟者　何得於寂靜
其心常散逸　永離於正觀　速得非梵行
諠雜无儀撿　亦不曾愛佛　及愛於聖衆
棄捨離欲法　躭著非法言　我常捨千身
支分及頭目　為求无上道　聞法无猒足
是諸非法人　少聞便猒捨　我昔作國王
為求四句偈　妻子及財寶　悉皆能施與
何有於智者　而不勤聽法　我當捨一切
非法之戲論　為於百千劫　難得解脫故
汝等應欣樂　志求微妙法　若樂於解脫
寂勝功德者　世間諸事業　皆所不應問
衣食无勝利　亦不證涅槃　當稱歎寂勝
善来諸比丘　應敷座令坐　樂說諸法要
人身甚難得　隨分行白法　讀誦及禪定
汝應如是問　如来入涅槃　遺法當滅壞

比丘多放逸　樂衆棄閑靜　爲飲食利養
晝夜談世話　愚人於夢中　驚怖而漂溺
自知多毁犯　當墮三惡道　應生歡喜心
獨處於閑寂　若在阿蘭若　志求无上道
不應見人過　自謂最尊勝　憍恣放逸本
莫輕下劣人　彼於遺法中　漸次而解脫
比丘雖破戒　深信於三寶　是則解脫因
不應見其過　摧伏貪瞋癡　勿驚於放逸
餘習法應尒　是故不須說　若清淨比丘
伺他人過失　是最非真實　不名修正法
如理修行者　當須自觀察　求道諸比丘
捨離惡言論　常以歡喜心　獨處於閑靜

尒時弥勒菩薩復白佛言　希有世尊
躭著憒閙乃有如是無量過惡退失
功德無有利益增長煩惱墮諸惡趣
遠離白法何有菩薩求善法者聞是
過失而不樂於獨處閑靜尒時弥勒
菩薩白佛言世尊云何名爲世話中
過若觀察時菩薩應住決定之義由
觀是義不生熱惱
佛言弥勒初業菩薩應當觀察世話
過失有二十種若觀察時能令菩薩
住決定義由觀是義不生熱惱弥勒

云何名為樂於世話二十種過一者心生憍恣不敬多聞二者於諸諍論多起執著三者失於正念如理作意四者為所不應身多躁動五者速疾高下壞於法忍六者心常剛强禪定智慧曾不熏修七者非時而語言論所經八者不能堅固證於聖智九者不為天龍之所恭敬十者為辯才者常懐輕賤十一者為身證者之所呵責十二者不住正信常懐悔恨十三者心多疑惑搖動不安十四者猶如倡伎隨逐音聲十五者染著諸欲隨境流轉十六者不觀真實誹謗正法十七者有所希求常不稱遂十八者其心不調為人棄捨十九者不知法界隨順惡友二十者不了諸根繫屬煩惱弥勒是為菩薩樂於世話二十種過尒時世尊重說偈言

憍傲於多聞　執著諸諍論　失念不正知
是名世話過　遠離正思惟　身心不寂靜
退失於法忍　是名世話過　其心不調順
遠離奢摩他　及毗鉢舍那　是名世話過
不尊敬師長　愛樂於世論　智慧不堅固

是名世話過　諸天不恭敬　龍神亦復然
退失於辯才　是名世話過　聖者常呵責
如是躭著人　唐捐於壽命　是名世話過
諸行皆缺減　遠離大菩提　命終生憂苦
是名世話過　疑惑心動搖　猶如風吹草
智慧不堅固　是名世話過　譬如倡伎人
讚說他勇健　彼人亦復然　是名世話過
隨逐世語言　染著諸欲境　常行於邪道
是名世話過　希求心不遂　諂曲多諍論
遠離於聖行　是名世話過　愚人得少利
其心常搖動　如猿猴躁擾　是名世話過
智慧多退失　无有覺悟心　愚者所攝持
是名世話過　迷惑於眼耳　乃至意亦然
常與煩惱俱　是名世話過　愚人樂世話
盡壽常空過　不如思一義　獲利无有邊
譬如甘蔗味　雖不離支節　亦不從皮節
而得於勝味　皮節如世話　義理猶勝味
是故捨虛言　思惟於實義　智慧諸菩薩
能知世話過　常愛樂思惟　第一義功德
法味及義味　解脫第一味　誰有智慧者
心生不欣樂　是故應棄捨　无利諸言話
常樂勤思惟　殊勝第一義　如是第一法
諸佛所讚歎　是故明智人　當樂勤修習

尒時弥勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善說世話過失思惟勝義利益功德世尊何有菩薩求於如来真實智慧而復樂於虛誑世話

尒時弥勒菩薩而白佛言世尊云何名為睡眠中過若觀察時菩薩應當發起精進不生熱惱佛言弥勒初業菩薩應當觀察睡眠過失有二十種若觀察時能令菩薩發起精進意樂无倦弥勒云何名為樂於睡眠二十種過一者懈怠嬾惰二者身體沉重三者顏色憔悴四者增諸疾病五者火界羸弱六者食不消化七者體生瘡疱八者不勤修習九者增長愚癡十者智慧羸劣十一者皮膚闇濁十二者非人不敬十三者為行愚鈍十四者煩惱纏縛十五者隨眠覆心十六者不樂善法十七者白法減損十八者行下劣行十九者憎嫌精進二十者為人輕賤弥勒是為菩薩樂於睡眠二十種過尒時世尊重說偈言

身重无儀捡　懈怠少堪任　顏色无光澤
是樂睡眠過　彼人常病惱　風黃多積集

四大乖違反　是樂睡眠過　飲食不消化
身體无光潤　聲嘶不清徹　是樂睡眠過
其身生瘡疱　晝夜常昏睡　諸虫生機關
是樂睡眠過　退失於精進　之少諸財寶
多夢无覺悟　是樂睡眠過　癡網常增長
樂著於諸見　熾盛難療治　是樂睡眠過
損減諸智慧　增長於愚癡　志意常下劣
是樂睡眠過　彼住阿蘭若　常懷懈怠心
非人得其便　是樂睡眠過　蒙憒失正念
諷誦不通利　說法多廢忘　是樂睡眠過
由癡起迷惑　住於煩惱中　其心不安樂
是樂睡眠過　功德皆損減　常生憂悔心
增長諸煩惱　是樂睡眠過　遠離諸善友
亦不求正法　常行非法中　是樂睡眠過
不欣求法樂　損減諸功德　遠離於白法
是樂睡眠過　彼人心怯弱　恒少於歡喜
支分多羸瘦　是樂睡眠過　自知身懈怠
嫉妬精進者　樂說其過惡　是樂睡眠過
智者了其過　常離於睡眠　愚人增見網
无利損功德　智者常精進　勤修清淨道
離苦得安樂　諸佛所稱歎　世間諸伎藝
及出世工巧　皆由精進力　智者應修習
若人趣菩提　了知睡眠過　安住精進力

覺悟生慚愧　是故諸智者　常生精進心

捨離於睡眠　守護菩提種

尒時弥勒菩薩而白佛言希有世尊樂著睡眠乃有如是無量過失若有聞者不生憂悔猒離之心發起精進當知是人甚大愚癡若有菩薩為欲志求阿耨多羅三藐三菩提者聞說如是真實句義功德利益於諸善法而生懈怠不起精進住菩提分无有是處尒時弥勒菩薩白佛言世尊云何名為衆務中過若觀察時令諸菩薩不營衆務勤修佛道佛言弥勒初業菩薩應當觀察樂營衆務二十種過若觀察時能令菩薩不營衆務勤修佛道弥勒云何名為二十種過一者躭著世間下劣之業二者為諸讀誦修行比丘之所輕賤三者亦為勤修禪定比丘之所呵責四者心常發起无始生死流轉之業五者虛食居士及婆羅門淨心信施六者於諸財物心懷取著七者常樂廣營世間事務八者念其家業常懷憂歎九者其性很戾發言麤獷十者心常憶念勤

修家業十一者愛著諸味增長貪欲十二者无利養處不生歡喜十三者多生惱害障㝵之業十四者常樂親近諸優婆塞及優婆夷十五者但念衣食而度晝夜十六者數問世間所作事業十七者常樂發起非法語言十八者恃營衆務而起憍慢十九者但求人過不自觀察二十者於說法者心懷輕賤弥勒是爲菩薩樂營衆務二十種過尒時世尊重說偈言

安住下劣業　遠離殊勝行　退失大利益
是名衆務過　樂讀誦大乘　及修禪定者
一切皆呵責　是名衆務過　常行生死業
捨離解脫因　虛受於信施　是名衆務過
樂受諸財寶　不得生憂惱　住於下劣行
是名衆務過　是人多愛染　往來婬女家
如馬入樊籠　是名衆務過　常憂歎家業
恒懷熱惱心　出言人不信　是名衆務過
不受尊者教　違非而輕賤　毀犯清淨戒
是名衆務過　其心多憶想　勤營於世業
不能修智斷　是名衆務過　貪心恒熾盛
樂著於諸味　曾无知足心　是名衆務過
得利生歡喜　无利便憂惱　貪恡无仁心

是名衆務過 惱害无慈愍 增長諸惡業
愛慕相纏縛 是名衆務過 遠離於師長
親近惡知識 擯斥持戒人 是名衆務過
晝夜无餘想 唯念求衣食 不樂諸功德
是名衆務過 常問世間智 不樂出世言
躭愛於邪說 是名衆務過 自恃知衆務
輕慢諸比丘 猶如狂醉人 是名衆務過
常何求他短 不自見其過 輕毀有德人
是名衆務過 如是愚癡者 无有善方便
輕慢說法者 是名衆務過 如是下劣業
具足諸過失 何有智慧人 愛樂而修習
清淨殊勝業 具足諸功德 是故有智人
愛樂常修習 若樂下劣業 智者當呵責
如人捨多財 貪求於少分 是故明智人
當捨下劣業 應求勝上法 諸佛常稱歎

尒時弥勒菩薩而白佛言希有世尊彼諸菩薩捨離殊勝精進之業而乃發起下劣之事當知是人甚為少智覺慧微淺佛告弥勒菩薩言弥勒我今實言告汝若有菩薩不修諸行不斷煩惱不習禪誦不求多聞我說是人非出家者弥勒若有勤修智斷行者智出生者智成就者不作世業營

衆務者我說是人住如來教若有菩

薩樂作世業營於衆務為所不應我
說是人住於生死是故菩薩不應親
近弥勒若有菩薩多營衆務造七寶
塔遍滿三千大千世界如是菩薩不
能令我而生歡喜亦非供養恭敬於
我弥勒若有菩薩於波羅蜜相應之
法乃至受持一四句偈讀誦修行為
人演說是人乃為供養於我何以故
諸佛菩提從多聞生不從衆務而得
生也弥勒若有菩薩勤營衆務令彼
讀誦修行演說諸菩薩等營於衆務
當知是人增長業障无諸福利何以
故如是所說三種福業一切皆從智
慧而生是故弥勒營事菩薩於彼讀
誦修行演說諸菩薩所不應障导為
作留難讀誦修行演說菩薩於修禪
定諸菩薩所不應障导為作留難弥
勒若一閻浮提營事菩薩於一讀誦
修行演說菩薩之所應當親近供養
承事若一閻浮提讀誦修行演說諸
菩薩等於一勤修禪定菩薩亦當親
近供養承事如是善業如來隨喜如

未悅可若於勤修智慧菩薩承事供眷當獲无量福德之聚何以故智慧之業无上㝡勝起過一切三界所行是故弥勒若有菩薩發起精進於智慧中當勤修習

尒時弥勒菩薩白佛言世尊如來善說初業菩薩樂於憒閙世話睡眠衆務過失世尊云何名為戲論中過若觀察時菩薩當得住於寂靜无諸諍論佛言弥勒初業菩薩戲論過失无量无邊我今略說有二十種云何名為二十種過一者於現在生多諸苦惱二者增長瞋恚退失忍辱三者為諸怨對之所惱害四者魔及魔民皆生歡喜五者未生善根皆悉不生六者已生善根能令退失七者增諸鬪諍怨覺之心八者造作地獄惡趣之業九者當得醜陋不善之果十者舌不柔軟言詞謇澁十一者所受教法不能憶持十二者於未聞經聞之不悟十三者諸善知識皆悉捨離十四者諸惡知識速當值遇十五者修行於道難得出離十六者不悅意語數

數常聞十七者在在所生多諸疑惑十八者常生難處不聞正法十九者修行白法多有障㝵二十者於所受身多諸怨嫉弥勒是為菩薩耽著戲論二十種過介時世尊重說偈言

現生常苦惱　離忍多瞋恚　怨讎生害心
是名戲論過　魔及魔眷屬　皆生歡喜心
喪失諸善法　是名戲論過　未生善不生
常住於鬪諍　造於惡趣業　是名戲論過
身體多醜陋　生於下劣家　發言常謇澁
是名戲論過　聞法不能持　或聞不入耳
常離諸善友　是名戲論過　値遇惡知識
於道難出離　常聞不順語　是名戲論過
隨彼所生處　常懷疑惑心　於法不能了
是名戲論過　常生八難中　遠離无難處
具足无利益　是名戲論過　於善多障㝵
退失正思惟　所受多怨嫉　是名戲論過
如是諸過失　皆因戲論生　是故有智人
速疾當遠離　如是戲論者　難證大菩提
是故有智人　亦應不親近　戲論諍論處
多起諸煩惱　智者應遠離　當去百由旬
亦不近於彼　造立諸舍宅　是故出家人
不應住諍論　汝等无田宅　妻子及僮僕

乃至榮位等　何緣興諍論　出家住寂靜
身被於法服　諸仙咸敬事　當修忍辱心
如是戲論者　增長毒害心　當墮於惡趣
是故應修忍　囚禁及繫縛　刑害而捶楚
如是等諸苦　皆由諍論生　如是戲論者
常遇惡知識　名稱不增長　曾无歡喜心
若捨於諍論　无能伺其便　眷屬不乖離
當遇於善友　於乘得清淨　業障盡无餘
摧伏於魔軍　勤修忍辱行　諍論多諸過
无諍具功德　若有修行者　當住於忍辱

尒時弥勒菩薩復白佛言希有世尊乃能善說如是過失令諸菩薩生覺悟心世尊於後末世五百歲中頗有菩薩聞說如是諍論過失能生憂悔離煩惱不佛告弥勒菩薩言弥勒於後末世五百歲中少有菩薩能生憂悔捨離煩惱多有菩薩其心剛强不相尊敬懷增上慢不相是非聞說如是甚深義趣殊勝功德雖復受持讀誦演說由是菩薩業障深重不能得生殊勝功德便於是經疑惑不信不復受持為人演說時魔波旬見是事已為誑惑故作比丘像来到其所說

如是言此諸經典皆是世俗善文詞者之所製造非是如来之所宣說何以故此經所說功德利益汝皆不得白魔波旬如是誑惑於此空性義利相應甚深契經心生疑惑起諸諍論不復受持讀誦演說弥勒彼諸愚人不能了知由自業故不能護彼殊勝功德自業消已決定當得如是功德尒時弥勒菩薩白佛言世尊如佛所說阿弥陁佛極樂世界功德利益若有衆生發十種心隨一一心專念向於阿弥陁佛是人命終當得往生彼佛世界世尊何等名為發十種心由是心故當得往生彼佛世界佛告弥勒菩薩言弥勒如是十心非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發何等為十一者於諸衆生起於大慈无損害心二者於諸衆生起於大悲无逼惱心三者於佛正法不惜身命樂守護心四者於一切法發生勝忍無執著心五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心六者求佛種智於一切時無忘失心七者於諸衆生尊重恭敬无下

劣心八者不著世論於菩提分生決定心九者種諸善根无有雜染清淨之心十者於諸如來捨離諸相起隨念心弥勒是名菩薩發十種心由是心故當得往生阿弥陁佛極樂世界弥勒若人於此十種心中隨成一心樂欲往生彼佛世界若不得生无有是處尒時尊者阿難白佛言希有世尊乃能開示演說如來真實功德發起菩薩殊勝志樂世尊當何名此經我等云何受持佛告阿難言此經名為發起菩薩殊勝志樂亦名弥勒菩薩所問以是名字汝當受持佛說此經已弥勒菩薩及諸聲聞一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寳積經卷第九十三　始

後秦三藏法師羅什譯

善臂菩薩會第二十六之一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園尒時有善薩摩訶薩善男子名曰善臂來至佛所頭面礼佛足礼已却坐一面尒時世尊告善臂菩薩言善男子是六波羅蜜菩薩常當具足何等六檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜善男子是六波羅蜜菩薩常當具足善臂云何菩薩具足行檀波羅蜜善臂菩薩於諸聚落正命求非非邪命求隨順不逆不困逼衆生以求財物而行布施非為恭敬供養名稱等故而行布施非希畏故非果報故非生天故非諛諂故於持戒毀戒不起毀譽或是所識或非所識而於其中以平等心供養恭敬尊重讚歎亦於持戒毀戒若親不親所識不識若怨非怨恒以深重敬愛信樂是菩薩隨其所有常應恵施有少施少有

多施多有麁施麁有細施細有妙施妙有不妙施不妙若以上饌甘饌飲食價直十萬持用施人或分一錢為十六分持一分用施其心歡喜等无差別善男子是菩薩於諸乞食者須食施食為具足一切智力故須飲施飲為斷衆生渴愛力故須衣施衣為得无上慙愧衣故須乘施乘為得菩薩乘佛乘故須香施香為得正覺持戒香故須華施華為得如来七覺花故須末香者施以末香為得除滅一切衆生不善香故須塗香者施以塗香為得无缺戒香身故須蓋施蓋為斷衆生煩惱火故須草蓐者施以草蓐為受无量智慧樂故須牀施牀為令衆生得釋梵聖牀快樂力故須坐處者施以坐處為坐菩提樹下諸魔結使不能壞亂其坐處故須舍施舍為令衆生得覆護處无所怖畏得無我力故以好園觀奉施佛僧為得无上寂靜禪定力故持妙供具種種莊嚴施諸佛塔廟為得三十二相八十種好大丈夫力故若於佛塔及閤道中

然燈施明為得无量佛眼明故以種種伎樂供養三寶為得无量天耳故以衣鉢施為得无上端嚴持戒故以扇濕蓋持用施人為令衆生得涼清淨故以紙筆墨及高座施為得无上大智慧故施病者藥為除衆生結使病故以地施他為令衆生得三乘分甘露界故造塔形像為令衆生驗正法故所有之物速以施人為得神通捷疾力故布施清淨為於无上道中不留難故常施不絶為得無斷辯才力故隨意布施為令衆生得大悲故不逼人求財持用布施為令諸魔外道不能壞亂自然得成无上道故菩薩布施應如上所說而行惠施若菩薩欲作如上施者或自无財當生心施欲得開亦无量無邊一切衆生有力无力如上布施是我善行我是妙勝是我實物能令一切世間衆生所有快樂悉得成就所謂得和合樂能捨一切無有狐疑諸所有顧悉皆成就得安樂行若諸世間所有衆生悕望欲得所須之物我當滿足與之珎

寶金銀衣服錢財猶如山積飲食之具如大巨海無量无邊是菩薩於晝夜各三時中以已所作財施法施所得果報願與一切衆生共之令過去未来現在一切有行衆生生妙國界及出世樂是人雖作如是布施終不悕望求其果報開示如是方便為化衆生入於善法是菩薩布施時願令一切衆生得度得解脱為得一切智具足一切佛法故若布施布施已亦願衆生得度得解脱為得一切智具足一切佛法故如此布施若无有力不能學之不能捨財是菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸除慳貪悋惜之垢我當勤加精進時時漸漸學捨財施與常令我施心增長廣大乃至生有終不懈怠心常歡喜如是菩薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩提是名菩薩无量阿僧祇大施大捨大出何以故如是布施於諸施中最勝第一令我未来之世於一切世間所有衆生中雨法雨雨甘露雨施法雨施甘露

雨出法雨出甘露雨善辟菩薩摩訶
薩如是行施不以為難以為喜樂速
疾具足檀波羅蜜善男子菩薩不能
自以身體支節施於乞者若自割若
教他割何以故若成是業令彼乞者
於大地獄受无量罪故菩薩摩訶薩
不應自惜身體支節所以者何欲令
乞者遠離廣大不善業故若有乞士
来從菩薩乞索所須是時菩薩若自
无財不應強逼父母妻子眷屬親戚
奴婢取其財物令其貧匱持以施人
何以故菩薩摩訶薩欲於一切衆生
中行平等慈心故若菩薩摩訶薩不
逼父母妻子眷屬親戚奴婢財物持
用恵施菩薩尒時於衆生中得慈悲
心善男子菩薩不應於他衆生有慳
恡心以逼他衆生取財恵施諸佛世
尊所不讃歎何况自割支節施於他
人是名菩薩具足檀波羅蜜善辟云
何菩薩摩訶薩具足尸波羅蜜善辟
是菩薩於一切衆生乃至盡形自不
殺生教他不殺顯不殺生自不偷盜
教人不偷盜顯不偷盜自不邪婬教人

不邪婬讚不邪婬自不妄語教人不妄語讚不妄語乃至盡形自不飲酒教人不飲酒讚不飲酒是菩薩於此五戒中常堅持專念不緩不缺勤加精進如是恐怖他人繫縛囚執鞭杖刑戮於此事中永斷遠離及兩舌惡口妄語綺語亦復如是菩薩如是思惟我應於一切衆生生愛念心猶如父母愛念一子若我父母以種種苦事弓箭刀杖加害於我我於是中終不生報我於一切衆生應如父母愛念一子譬如父母妻子別離既久一旦相見其心歡喜踊躍无量如是菩薩見一切衆生其心歡喜亦復如是是菩薩持不殺戒欲令衆生得住无學不殺戒故是菩薩持不盜戒欲令衆生得住无學不盜戒故是菩薩持不邪婬戒欲令衆生得住无學不婬戒故是菩薩持不妄語戒欲令衆生得住无學實語戒故是菩薩持不飲酒戒欲令衆生得住无學不飲酒戒故是菩薩持不恐怖戒為得成就金剛定故是菩薩持不繫縛戒欲令一

切衆生斷結使縛故是菩薩持不因
執戒欲令衆生出五道故是菩薩持
不鞭杖戒為欲遠離諸魔結使留難
得法定故是菩薩持不刑戮戒為令
身口意得不護業故是菩薩持不兩
舌戒為得不壞和合衆故是菩薩持
不惡口戒為得五種梵音聲故是菩
薩持不綺語戒為得發言說法无障
㝵故是菩薩持求畏死衆生戒欲令
一切衆生脫生老病死憂愁悲惱恐
怖斷故是菩薩愛護他物不令漏失
戒為得无上菩提覺定故有他衆生
婦女妻子或被拘錄尒時菩薩於中
救脫為得不缺法定故是菩薩若勸
他令放為得心自在故是菩薩若自
放或勸他令放為坐菩提樹下破壞
一切魔結使故是菩薩若見繫獄衆
生若自放若勸他令放為得心自在
无障㝵故是菩薩若見衆生當得鞭
杖若自放若勸他令放為得四无所
畏故是菩薩若見衆生當被刑戮若
自放若勸他令放為得四種法身故
是菩薩持不詐戒為坐菩提樹下師

子座處一切魔結使不能留難得法
定故是菩薩善和鬪諍尊生歡喜為
得不壞大聖衆故是菩薩持愛語戒
欲令一切衆生耳聞好語心得歡喜
樂故是菩薩隨愛語說欲令言不虛
故是菩薩持讀佛文詞戒為得聖人
威德成就大衆故是菩薩受持於三
時中五體歸命一切世間在在處處
過去未來現在无量無邊諸佛法僧
菩薩戒為得菩提樹下師子座處不
可破壞專作信精進念定慧得決定
故是菩薩受持於三時中掃灑塗塔
戒為得具足一切佛法故是菩薩持
讚法戒為得轉於无上法輪故是菩
薩持讚僧戒為得大衆圍遶故是菩
薩持三時歸依三寶戒欲令一切衆
生得无上歸依故是菩薩受持於三
時中願使一切世間常有佛法僧菩
薩不空者戒為得无上菩提樂故是
菩薩受持於三時中勸請一切諸佛
一切說法戒為得十住雨法雨故是
菩薩受持於三時中懺悔諸罪捨出
諸惡穢汙戒為得斷滅一切愛習氣

故是菩薩受持於三時中和合一切善根戒為令一切波羅蜜滿足故是菩薩受持於三時中念一切世間在在處處過去未来現在諸佛聲聞緣覺聖衆菩薩下至六趣衆生所有善根願戒為得无上菩提貧用故是菩薩受持於三時中願求菩提戒為得无上菩提正決定故是菩薩於三時中受持一切善根无上道戒為得畢定如来力无所畏故是菩薩受持供給父母師長戒為得无勝法定故是菩薩若見恐畏貧窮之人受持不恐怖供施戒為得无破壞難論方便故是菩薩受持救護縣官盜賊水火戒為得諸力波羅蜜故是菩薩若見佛緣覺聲聞菩薩神足變化隨而持戒為得无上神足力故是菩薩受持護他心身口意業戒為得如来無量知他心力故是菩薩若見放逸失念者所謂失現在未来三乘義者願起念持不失故是菩薩持聽法集法說法戒為得具足四無㝵辯故是菩薩持一切身口意業善根攝受奉行欲令

一切衆生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故如是善根願為一切衆生受行為令衆生得解脫得一切智具足一切佛法故如是持戒不缺不破不荒若无力勢能修學者是菩薩應如是思惟令我當勤加精進時時漸漸遠離殺害諸不善法我復倍加精進時時漸漸善學持戒令增長滿足乃至生有終不懈怠不生憂愁善辟如是菩薩摩訶薩發起菩提心念菩提心修善提道悕望菩提願求菩提是名无量無邊持戒善根何以故如此持戒一切善戒中最勝第一受持是戒欲令一切世間所有衆生發起無漏戒發起无學戒生無漏戒生无學戒善辟如是菩薩摩訶薩於此持戒不以為難以為喜樂速疾具足尸波羅蜜

善辟云何菩薩摩訶薩具足羼提波羅蜜是菩薩若自眷屬若他衆生来奪菩薩命者菩薩尒時於此事中終不生於瞋報之心或有他人来奪菩薩財物乃至妻子若說兩舌惡口妄

言綺語若有恐怖繫縛因執鞭杖刑戮以種種苦加於菩薩菩薩尒時亦復不生還報之心若奪命根及一切物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語恐怖繫縛因執鞭杖刑戮是菩薩思惟如是諸事是我惡行不善業報自作自受或過去世或現在世若先作巳今受果報我今云何於自果報而瞋於他復次善辟菩薩如是思惟若有他人奪我命根及諸財物乃至妻子若說兩舌惡口妄言綺語若有恐怖繫縛因執鞭杖刑戮我於此中不應瞋害加他繫縛冤家何以故我今現世受少苦惱尚不愛憙不可適意云何生瞋加害於他於當來世受諸罪報无量無邊百千万億苦惱甚多不喜不愛不可適意諸果報也

復次善辟菩薩如是思惟有命根故斷截命根有財物故剋奪財物有妻子故奪其妻子有耳根故聞兩舌惡口妄言綺語有此身故有恐怖繫縛因執鞭杖刑戮令我自受命根耳根身受苦入云何以瞋加害於他復次

善辟菩薩摩訶薩如是思惟眼根即是地大即是自物即是法界即是自性濕性水熱性火動性風即是已物即是法界即是自性如是一切命即是壞法滅法盡法如是一切諸根是苦法是苦觸法是受苦法一切身即是苦法是苦觸法是受苦法即是已物即是法界即是已性我今此命即是壞法滅法盡法苦法此六根即是苦觸法即是惡觸觸我今云何自於此命壞法滅法盡法而生瞋恚侵害於他繫縛冤家何以故即是已物即是法界即是自性復次善辟菩薩摩訶薩如是思惟內眼耳鼻舌身意非我非我所外眼耳鼻舌身意亦非我非我所云何明智之人於此六根非我非我所中莊嚴愛著生於瞋恚加害他人復次善辟菩薩摩訶薩如是思惟人中苦少餓鬼苦多畜生中苦轉復增多地獄苦惱无量無邊不可計倍人中少苦尚不欲受何況於未来世中受三惡道无量苦惱是故我今不應生瞋加害於他復次善辟菩

薩摩訶薩如是思惟我今若能利益一人尚不應瞋加害於他繫縛冤家何況我當以甚深法義利益一切世間无量衆生發大莊嚴大莊嚴已得受記別趣於大乘而得具足无上佛法是佛法中不應不忍侵害於他憎嫉鬬訟此中應行忍辱利益於他善和鬬訟不懷嫉妬善辟若有善男子善女人乃至阿鼻地獄受諸苦痛於冤家許尚不應生瞋加害侵毀何況人中受少苦惱當生瞋害於他是善男子善女人為他所瞋罵詈訶責誹謗輕毀稱揚惡名如是諸惡悉應忍之起慈悲心然淨无垢欲得如來心故是菩薩受諸鞭杖恐怖繫縛囚執於此事中悉應忍之起慈悲心為於一念中間破一切无明闇障殼故是菩薩受行忍辱慈悲心欲令一切衆生斷愛恚故若割耳時亦行忍辱起慈悲心欲令一切衆生聞法信故若割鼻時亦行忍辱起慈悲心為受端嚴無上持戒香故若截足時亦行忍辱起慈悲心為得如來四神足故若

截手時亦行忍辱起慈悲心為欲攝取一切衆生得寂靜故若令解支節時亦行忍辱起慈悲心為令具足六波羅蜜故若挑眼時亦行忍辱起慈悲心為得慧眼故若斬首時亦行忍辱起慈悲心為得如來一切智首故是菩薩如是忍辱趣向思惟願令一切衆生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故如是忍辱我今趣向思惟已願令一切衆生得度得解脫為得一切智具足佛法故如是忍辱不破不缺不荒若无力勢不能學者是時菩薩應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸遠離斷滅不忍之法今我勤加精進時時漸漸勤學忍辱令此忍辱增廣具足乃至生有終不懈怠不生憂愁如是菩薩摩訶薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩提是菩薩發起正行如是等无量無邊阿僧祇善忍欲令一切世間所有衆生發起无漏忍辱發起无學忍辱生無漏忍辱生无學忍辱善辟如是菩薩摩訶薩行於忍辱不

以為難以為喜樂速疾具足羼提波羅蜜

善辟云何菩薩摩訶薩具足毗梨耶波羅蜜善辟是菩薩應如是思惟令此十方一一方面有無量世界一一世界有無量无邊衆生集聚无有涯際我今當發莊嚴令此衆生得大利益亦令得樂復次觀知无量衆生利益快樂所緣之法故發起善根法故我於无量晝夜若心放逸或生餘念若睡眠時常念念中增益福德於一一念中發起无量無邊善根菩提資用我今當知一一念中發起增益无量善根故成阿耨多羅三藐三菩提則不為難令我以此緣故我見菩薩甚為易得是故欲得无上道者乃至盡形不應懈怠復次善辟菩薩摩訶薩如是思惟若菩薩於无量無邊世界衆生中能令一世界衆生得離一切諸苦者我尚於一一念中發起增益無量善根何況乃令無量无邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離冤憎集會三惡道苦復次善辟菩

薩摩訶薩如是思惟若菩薩摩訶薩於一念中欲令无量無邊世界所有衆生遠離斷除一切諸苦者此菩薩亦於一念之中得發起增益无量善根況當欲令未來无量無邊阿僧祇劫無量無邊世界衆生遠離斷除生老病死恩愛別離冤憎集會三惡道苦復次善辟菩薩摩訶薩應如是思惟若有人欲得聲聞緣覺法是人尚得於一念中發起增益無量无邊善根何況有善男子善女人欲成就具足佛法无量無邊威德力勢者善男子善女人四因四緣四境界於晝夜中若心放逸或生餘念若睡眠時於一念中修集四无量無邊善根發起增益菩提資用我今當知一一念中發起增益四无量善根成阿耨多羅三藐三菩提則不為難以是緣故我見菩提甚為易得是故欲得菩提道者乃至盡形不應懈怠辟如四大海若南若北若上若下易得邊際如是四無量善根大海菩提資用難得其邊我今何故不於一一念中發

起增益四无量善根大海菩提資用是故欲成無上道者乃至盡形不應懈怠復次善辟菩薩摩訶薩如是思惟若有師子狐狼鷲鵰烏鳥蚉蝱蠅蚤如是等類尚得无上道已況我今者生於人中而應懈怠是故欲成无上道者乃至盡形不應懈怠復次善辟菩薩摩訶薩如是思惟乃至百人千人猶尚得成無上道已而我今者獨不得成況復十方如恒河沙等現在未來諸佛世尊已成當成是故我今乃至盡形不應懈怠是菩薩復應如是思惟若有法是佛所說若聲聞說若菩薩說乃至狂愚人為佛故說所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是菩薩為具足佛法欲成无上道欲得一切智於此法中勤加精進如救頭然學持通利思惟分別為他解說智慧精進一心思惟是菩薩若一切衆生有說法之處乃至刀杖之難要至其所聽其所說或有衆生修樂報業若現世樂若後世樂菩薩尒

時即以善法妙義如法佐助於此善法亦復勤加精進是菩薩自以己身施於衆生令得自在譬如四大一切衆生於中自在隨所須用菩薩摩訶薩以身施人令他自在亦復如是智慧精進乃至刀杖之難常於佛法僧中及諸師長羸老病苦貧窮无護增益供養恭敬使令勤加精進如救頭然隨衆生心布施愛語利益同事隨所攝之欲得聲聞乘者調伏安置於聲聞乘欲得緣覺乘者調伏安置於緣覺乘欲得菩薩乘者調伏安置於菩薩乘智慧精進如救頭然是菩薩為善法故六波羅蜜因緣故不計寒熱飢渴蚉䖟毒螫風飄日曝惡觸誹謗罵詈種種苦惱疲極睡眠於此事中乃至盡形終不憶念智慧精進如救頭然乃至刀杖之難亦不懈怠是菩薩為无上道因緣故能受種種苦所謂阿修羅人三惡道苦不以為難智慧精進如救頭然是菩薩牢强精進意勇堅固欲出於世成佛无上精進之力是菩薩欲得毗梨耶波羅蜜

趣向毗梨耶波羅蜜願令衆生得度
得解脫故為得一切智具足一切佛
法故我今趣向毗梨耶波羅蜜已願
令衆生得度得解脫故為得知一切
智具足一切佛法故如是精進不破
不缺不荒若无力勢不能具足學者
是菩薩如是思惟我今當勤加精進
時時漸漸斷除懈怠嬾惰復當勤加
精進時時漸漸善學精進令此精進
增廣具足乃至生有終不懈怠不生
憂愁如是菩薩發起菩提心念菩提
心脩菩提心悕望菩提是名无量無
邊阿僧祇善精進波羅蜜何以故如
是精進於餘善法精進中最勝第一
欲令一切世間在在處處所有衆生
發起无漏精進發起无學精進生无
漏精進生无學精進善辟如是菩薩
摩訶薩行於精進不以為難以為善
樂速疾具足毗梨耶波羅蜜

大寶積經卷第九十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十四　始

後秦三藏法師羅什譯

善辟菩薩會第二十六之三

善辟云何菩薩摩訶薩具足行禪波羅蜜菩薩若眼見色不取其相或時眼根為外緣所牽應正行守護不令隨緣不留心於無明貪著世間護持是戒尒時具足得眼根戒耳聞聲鼻齅香舌嘗味身覺觸意知法亦如是是菩薩若行住坐卧若說法若默然終不遠離寂定之心善護手足無有散亂常懷慙愧善護口業安詳直視心常寂靜不憙戲笑善御身口意業令其寂靜若屏猥處及現露處无有異心於所須物衣服飲食卧具醫藥心常知足易養易滿易可使令善行寂靜遠離憒閙於利衰毀譽稱譏苦樂心無有異不高不下命及非命亦無異心無瞋无愛等視冤家猶如赤子於忍不忍心常平等聖聲凡聲寂聲亂聲亦復如是憎愛色中心不高下離染瞋恚愛不愛者聲香味觸法

亦復如是菩薩觀欲如骨瓔邪憶
想故發起此心觀欲如肉團多怨憎
故觀欲如炬火染着苦法遠離樂故
觀欲如樹上果多人愛着故觀欲如
假借不得自在故觀欲如夢念念滅
故觀欲如癰於苦倒中生樂想故觀
欲如鉤行諸惡法墮惡道故觀欲如
灰河增益欲染不知足故是故菩薩
如是觀已離欲惡不善法有覺有觀
離生喜樂成初禪行離覺觀內淨信
心在一處无覺無觀定生喜樂成二
禪行離喜行捨念正智一心身行樂
諸聖人能行能捨成三禪行捨苦樂
意先滅憂喜行捨念淨成四禪行於
一切衆生思惟樂想成就無量无邊
慈心於衆生中思惟苦想成就无量
無邊悲心於衆生中思惟喜想成就
无量無邊喜心於衆生中捨苦樂想
成就無量无邊捨心是菩薩不思惟
色想成就空處寂靜行不思惟空想
成就識處寂靜行不思惟識想成就
无所有處寂靜行不思惟无所有處
想成就非有想非无想處寂靜行是

菩薩於入息出息若隨若住長時知
長短時知短成就入息出息寂靜行
是菩薩思惟觀身不淨想成就不淨
寂靜行是菩薩思惟无常想生老病
過成就無常想寂靜行思惟食中起
无量過患想成就食不淨想寂靜行
於諸世界城邑聚落種種嚴餝中思
惟分別必歸壞敗想成就世間不可
樂寂靜行是菩薩內有色想外觀色
少若好若醜取其相貌成就初勝處
行是菩薩內有色想外觀色多若好
若醜取其相貌成就二勝處行是菩
薩若死若燒風吹日曝成為灰土為
水所漂若碎滅磨滅若斷三有是名
內无色想觀外色少若好若醜取其
相貌成就第三勝處行是菩薩內無
色想外觀色多若好若醜取其相貌
成就第四勝處行是菩薩內无色相
外觀色青无量無邊愛樂取相成就
第五勝處行是菩薩內无色想外觀
色赤无量無邊愛樂取相成就第六
勝處行是菩薩內无色相外觀色黃
無量無邊愛樂取相成就第七勝處

行是菩薩內无色相外觀色白无量無邊愛樂取相成就第八勝處行是菩薩入是无量無邊地一切處不念異相成就初一切處行是菩薩入無量無邊水火風青黃赤白虛空識一切處不念異相成就十一切入處行是菩薩入苦法時心緣一切善根所謂大慈大悲攝持正法不斷三寶莊嚴佛身清淨梵音本昔誓願教化衆生淨佛世界坐菩提樹轉妙法輪除斷一切衆生結使其心所緣境界如是是菩薩入禪定時離四識住處不依地大水大火大風大空大識大亦不依止今世後世入如是定都无所依是菩薩入禪其心愛樂為欲入於无上解脫定故是菩薩修行禪定願令一切衆生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故若思惟若思惟已願令一切衆生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故於此禪定若无力能學是菩薩應如是思惟我今應時時漸漸勤加精進遠離亂心時時漸漸勤加精進學一心令

此一心增廣具足乃至生有終不懈怠不生愁憂是菩薩發起菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提願求菩提是名菩薩摩訶薩无量無邊善根禪定欲令一切世間在在處處所有衆生發起无漏禪定發起无學禪定生無漏禪定生无學禪定菩薩摩訶薩行是禪定不以為難以為喜樂速疾具足禪波羅蜜

菩薩云何菩薩摩訶薩具足般若波羅蜜菩薩若有聰明智慧之人學已能持聞已誦習善學諸法甚深相義亦能分別如所聞法聞已思義有如是等者菩薩尒時則應親近恭敬供養尊重讚歎乃至刀杖不應遠離是菩薩因學問故因了義故因思義故供養恭敬師和上故乃至近死終不避難諸苦惱事所謂飢渴寒熱蚉虻毒螫風吹日曝諸惡觸等罵詈誹謗是菩薩於正法中起實聚想於說法者起寶藏想於聽法者起難遭想於問義者起慧命想於多學者斷除无明起智慧想於分別諸法起百千生

生慧眼想是菩薩聞是諸法受持脩學廣分別已知陰界入四聖諦十二因緣三世三乘得如是知云何知界知二界有為界无為界是名二界云何有為界若法生住滅者是名有為界云何无為界若法无生住滅是名無為界是名知有為無為界復次知三界善界不善界无記界云何善界若不貪共不貪若不恚共不恚若不癡共不癡是名善界云何不善界若貪共貪若瞋共瞋若癡共癡是名不善界云何无記界除善不善若有餘法是名无記界復次知三界所謂欲界色界无色界云何欲界地獄畜生餓鬼阿脩羅人四天王天三十三天夜摩天兜率陁天化樂天他化自在天若於此中欲染貪着瞋恚愚癡怖望欲得心所作業是名知欲界云何色界梵天梵輔天梵衆天大梵天光天少光天無量光天光音天淨天少淨天無量淨天遍淨天果實天少果天廣果天无量果天無想天无熱天無惱天善見天好善見天阿迦膩吒

天若於此中色染愚癡怖望欲得心所作業是名色界云何无色界空處天識處天无所有處天非有想非無想處天若於此中無色染汙愚癡怖望欲得心所作業是名无色界是名三界復次知四界欲界色界无色界無為界是名知四界復次知六界所謂欲界恚界害界出界不恚界不害界是名知六界復次知六界所謂地水火風空識界是名六界觀地大无常變壞无堅無牢相若无常即是苦若是苦即无我水火風空識大无常變壞无堅牢相若无常即苦若苦即无我是名知六界是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知五陰所謂色陰受想行識陰色如水沫即是生滅不得久住受如水泡即是生滅不得久住想如野馬即是生滅不得久住行如芭蕉即是生滅不得久住識如幻化即是生滅不得久住是名知五陰是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知內入所謂眼入耳鼻舌身意入是名內六入眼入即是苦

法老法死法空无我無我所熾然三毒生老病死憂悲苦惱亦能熾然諸苦惱法耳鼻舌身意亦如是熾然三毒乃至諸苦是名知內六入復次知外六入眼所見色是名外六入耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所知法是名外六入眼所見色是外入不堅牢性无所依止亦無勢力一切无常如實非不如實如幻如化耳所聞聲鼻所齅香舌所嘗味身所覺觸意所知法亦如是是名知外六入是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知四聖諦所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦是名四聖諦云何苦聖諦着五陰六界內六入外六入是名苦此苦无常喻如怨賊如癰如箭如獄閉繫如器壞敗是不自在即是無我我得如是知已是名知苦聖諦云何集聖諦所謂貪恚癡慢我慢專取於我決定計我常住不壞我即是色我異於色我即是想我異於想我是想非想我異想非想我即是陰我異於陰我中有陰陰中有我我即

是界入我異界入我中有界入界入中有我我即是受我異於受我即是知我異於知我是无受我異无受我是色少我異色少我是色多我異色多我是常我是無常我是常无常我是非常非无常我是有邊我是无邊我是有邊無邊我是非有邊非无邊死後如去死後不如去死後亦如去亦不如去死後非如去非不如去命即是身身即是命此衆生從何處来去至何處此諸衆生即是斷滅非有相續自作自受他作他受計有我者即有我所有我所者即是有我如是攝取我見身見若結若使若我我所我受貪恚癡本若捴身口意業若福業若罪業若欲界業若色无色界業是名集聖諦去何滅聖諦若貪恚癡盡我我所盡受取有盡是名滅聖諦云何道聖諦若見苦集盡思惟一切有為過患見涅槃寂靜所作已辦住如是法時正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名道聖諦如是知四聖諦是菩薩分別思惟四聖諦

時見有為法是苦是無常是空是无我見无為法能為覆護是舍是依雖作是觀不證涅槃如是知四聖諦是菩薩聞如是法已受持修學廣分別已即知十二因緣所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是名十二因緣若不知不見四聖諦十二因緣是名无明若有身口意業若福業若罪業若欲界繫色无色界繫是名行若有心意識是名識若有受想思觸思惟是名名若有四大四大所造色從歌羅羅乃至化生者作色非作色是名色名色合故名名色若眼耳鼻舌身意具名六入若眼緣色生眼識三法和合故生觸是名觸若有苦受樂受不苦不樂受是名受若有愛染是名愛若有愛見戒取是名取若有色受想行識是名有若此有發起是名生若此有衰變是名老若此有滅壞是名死菩薩如是分別思惟十二因緣見聞覺知地非是我不生愛著我非地不

生愛著亦非怖望水火風空識亦如是耳聞覺知涅槃非我不生愛著我非涅槃不生愛著亦非怖望是菩薩見諸法從因緣起知三解脫門廣脩學見諸法空无相無作是菩薩見諸法從因緣起知寂滅樂精勤修學廣分別已則无明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅如是菩薩雖觀十二因緣起滅而不證於滅菩薩如是知十二因緣是菩薩聞是法已一心受持修學廣分別已即知三世所謂過去未来現在云何過去世若法生已滅是名過去世云何未来世若法未生未起是名未来世云何現在世若法生已未滅是名現在世是菩薩念過去世諸不善根輕毀可惡背捨離之未来不善根當受不善果報不喜不愛不可適意現在不善根當令不起是菩薩能攝護身口意業及六情根常起善業无有中

聞於過去善根是菩薩菩提心專念

菩提悕望菩提欲得菩提以深重愛樂願一切眾生得度得解脫為得一切智具足一切佛法故未來世現在世亦如是常不離是心終不懈怠失念放逸若過去世陰界入等即是滅盡不實不在无我無我我所若未來世陰界入等是未生未起無我无我所若現在陰界入是念念不住何以故世法無有一念住者若有一念是一念中亦有生住滅是生住滅亦復不住如生住滅中有內外陰界入是內外陰界入亦有生住滅若如是不住者即是非我非我所若過去世滅盡不實不在非我非我所若未來世未生未起非我非我所若現在念念不住是非我非我所若見三世非我非我所是名實智慧若不見我我所是我我所是即於諸有行无我無我所行離欲想行斷想行滅想雖作是行不證涅槃是名知三世是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知三乘所謂天乘梵乘聖乘云何天乘初禪

二禪三禪四禪是名天乘云何梵乘慈悲喜捨是名梵乘云何聖乘正見正思惟正語正業正命正精進正念正定是名聖乘是菩薩時時修集天乘梵乘聖乘教化衆生令住三乘是時自身不證解脫是名知三乘復次知三乘所謂聲聞乘緣覺乘大乘云何聲聞乘軟根解脫於一念中離三有窟宅樂欲出世欲得涅槃見寂滅處勤加精進如救頭然若其末解四聖諦者欲以智箭射四諦的欲證欲解以深欲精進是名聲聞乘云何辟支佛乘中根解脫欲得寂靜獨在一處而自利益入寂靜定方便分別十二因緣欲得緣覺道欲證緣覺是名緣覺乘云何大乘上根解脫欲令一切衆生得度得解脫為得一切智具足一切佛法六波羅蜜欲利益一切世界欲斷一切衆生苦惱於一切世界五欲樂中心尚輕賤何況世間无量諸苦欲令衆生持无上戒欲得聞見大乘經典受持修學思惟分別讀誦令利勤加精進若有菩薩修四攝法應

往親近欲令衆生攝真智慧安住四攝常欲得聞諸深法要受持分別欲令一切入於禪定自捨已樂利益衆生欲以自力隨他所樂令住三乘雖作是化常自安住无上道中不壞不動心如金剛常願欲得无上菩提願求菩提是名大乘是名知三乘是菩薩聞是法已受持修學廣分別已即知方便於佛法僧五體投地以此為業於其所作願无上道如是歸依發菩提心若行若住若坐若卧若飲食洗浴於此事中更无餘心但願无上菩提常作如是廣博修學是菩薩若始入定若入定已常願一切衆生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故欲於世界中尊欲調伏一切衆生欲於一切衆生中無能勝者欲得寂勝欲教誡一切衆生欲令一切衆生得寂滅欲於一切法得成正覺具學是菩薩若一切所作善根願一切衆生无有恐怖出三惡道滅无量苦斷諸煩惱令現在未來欲得緣覺乘者願令具足現在未來欲得大乘

者願令具足願請一切世間所有現在未來諸佛世尊住世一劫說法令聖人衆隨佛在世而得和合是菩薩如是思惟若在在處處所有衆生所修善根若欲生人中天上若住聲聞乘若住辟支佛乘若愛語布施利益同事願令具足是菩薩以是法故於三時中讀誦通利思惟此法所謂我今歸依一切世間在在處處所有諸佛佛法僧菩薩頭面礼敬諸佛威德无能勝者其相甚妙菩薩常應作如是念諸佛法僧願令世間在在處處无有空處所在方面常有諸佛令我勸請留住一劫說微妙法呵責諸惡若已作若今作我今已得離一切惡乃至一念中間當願以一切善根令諸衆生壽命无量住於一切諸善法中如諸菩薩速轉法輪令諸聖人得戒定慧解脫解脫知見願令佛法常住於世利益衆生生五道者悉得善根乃至敬礼諸佛常住是願是諸菩薩所有善願令他衆生及其已身得妙威德善妙威德若去來現在一

切世間佛法僧寶令住一切无諸留
難及諸善薩寶速令具足六波羅蜜
疾成阿耨多羅三藐三菩提亦無留
難欲令一切衆生斷除苦惱怖畏行
於善樂斷一切不善根成就一切善
根隨如所願成就三乘速疾成就諸
波羅蜜壽命无量而得解脫成无上
道乃至敬礼諸佛常作是願是菩薩
欲令一切衆生斷諸苦惱若一切世
間在在處處所有諸佛乃至法身願
我以身奉施彼佛欲令一切衆生得度
成无上道在所生處信敬三寶以天
香花奉養恒河沙等諸佛世尊亦供
養法僧及諸菩薩令所奉寶如須弥
山一切世間在在處處所有衆生若
有所須七寶房舍衣服飲食醫藥卧
具患當給與令无所乏若有樂於忍
辱精進持戒者我當隨其所樂而爲
解說使成就勝法令三寶具足修六
波羅蜜疾成佛道離諸惡法善行實
義身口意業不退菩提樂於菩提在
在處處見佛菩薩常學善根安止衆
生於善法中是菩薩自知及他所有善

根趣向智慧思惟智慧願欲令一切衆生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故是菩薩趣向思惟已願令一切衆生得度得解脫故為得一切智具足一切佛法故是菩薩如是智慧若无力能學應如是思惟我今當勤加精進時時漸漸於无明我今復當倍加精進時時漸漸學此智慧令此智慧增廣具足乃至生有終不懈怠生於憂愁如是菩薩發菩提心念菩提心修菩提心悕望菩提心是菩薩无量無邊善智慧何以故此慧於餘善慧中最勝第一令一切世間衆生發起無量智慧發起无學智慧生无漏智慧生无學智慧善辟如是菩薩行此智慧不以為難以為喜樂速疾具足般若波羅蜜佛說是經已善辟菩薩歡喜讚言善哉善哉信受奉行

大寶積經卷第九十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十五　　始

大唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

善順菩薩會第二十七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸大衆五百聲聞千菩薩恭敬圍遶時舍衛城有一菩薩名日善順已於過去無量佛所種諸善根承事供養於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉住於大慈心不瞋恚住於大悲弘濟無倦住於大喜善安法界住於大捨苦樂平等節量時食少欲知足常為衆生之所樂見恒以五戒及八齋法於其城中憐愍教化然後復勸布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨清淨梵行尒時善順菩薩為令衆生見佛聞法與諸人衆前後圍遶將詣佛所時天帝釋以淨天眼見此菩薩住上精進行頭陀行具淨尸羅弘濟堅固便自念言令此善順於諸梵行曾不懈息將不為求帝釋處耶或貪王位及欲樂耶作是念已即便化作四丈夫身至菩薩前種

種惡言毀罵菩薩復以刀杖及於瓦
石打擲加害尒時菩薩住慈忍力皆
忍受之曾无瞋恨時天帝釋復更化
作四大丈夫來語菩薩咄哉善順彼
諸惡人以不善言罵辱於汝及以瓦
石刀杖之屬横相打害何不令我為
汝讎報我當為汝斷彼命根
尒時菩薩告彼人言善男子等莫作
是語若殺害者成就惡業假使有人
於我此身節節支解猶如棗葉我終
不生殺害之心何以故殺害之人墮
於地獄餓鬼畜生乃至雖得人身所
生父母猶不愛念恒為衆人之所憎
惡善男子一切諸法凡有二種　一者
善法二者不善法由不善法隨墮於惡
趣若依善法獲於福利尒時善順菩
薩欲重宣此義而說偈言
善惡猶種植　皆隨業所生　何有苦子因
成熟甘果者　現見法如是　智者應思惟
苦報酬惡緣　為善常安樂
尒時天帝所化之人聞是言已自念
我能令彼菩薩為殺害業忽然不現
尒時天帝復更化作金銀寶聚令諸

丈夫至菩薩所作如是言汝可方便
取此珎寶隨意所用
尒時菩薩告彼人言諸善男子莫作
是說所以者何夫盜業者能令衆生
貧窮下劣无依無怙假使我貧命不
存濟終不行於不與取法諸君當知
凡夫愚冥貪求覆蔽何有智人行不
與取尒時善順菩薩而說偈言

積財雖千億　貪者心不捨　智者說此人
在世恒貧苦　彼雖無一物　安住捨離心
智者說斯人　世間㝡富貴　智者離諸惡
一切皆端嚴　愚夫由作罪　舉身皆醜陋
智者勸修善　愚夫恒為惡　寧受智毀罵
不用愚稱讚

時彼天帝所化之人聞是言已悵然
而去
尒時天帝復自親試持俱胝金至菩
薩所作如是言我先於此舍衛大城
波斯匿王與餘丈夫有所諍論須得
一人為我曲證汝能為我作證人者
當用此金而以相奉尒時菩薩告帝
釋言仁者當知夫妄語者為不善業
誑誑自身亦誑天龍夜叉乾闥婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽由於
妄語能為一切惡之根本趣不善道
毀清淨戒能壞色身口氣常臭所出
言詞為人惡賤尒時菩薩重說偈言
妄語之人　口氣常臭　入苦惡道
無能救者　夫妄語者　誑於自身
亦誑天龍　摩睺羅等　當知妄語
為諸惡本　毀清淨戒　死入三塗
汝設與我　滿閻浮金　我終不能
作於妄語
時天帝釋聞說是已忽然不現
尒時天帝復令舍支夫人日光夫人
及於五髻諸夫人等往菩薩所重加
試鍊壞其禁戒時舍支等即與五百
盛年女人以香塗身花鬘藻飾於後
夜分至菩薩前而作是言我等女人
年色姝盛顏貌枕席相與為歡尒時
菩薩以无染眼觀彼諸女告之言曰
地獄畜生閻羅王界諸狂亂者不正
心者躭昏臭穢膿血不淨愛惡羅剎
是汝親友非諸天人清淨眷屬尒時
菩薩重說偈言
愚人等迷念不淨　躭染臭穢膿血身

諸欲迷滅歸无常　永沉地獄閻羅界
假令變化如汝等　色身殊勝滿世間
我無一念貪染心　常生如夢如怨想
時舍支等雖盡變態而彼菩薩曾无貪染各還天宮白帝釋言我觀善順志願堅固當成正覺無有疑也所以者何彼於我等无少貪愛但生猒離尒時帝釋雖聞此言猶懷憂惱如箭中身恒作是念彼人必當毀奪於我無有疑惑我今應往重加試之於諸願中的何所願作是思已至菩薩前捨去憍慢頭頂礼足以偈問曰
仁今勤修淨梵行　於諸欲願何所求
為求日月釋梵天　為求三有諸王位
尒時善順菩薩以偈荅曰
我觀日月釋梵天　世間王位三有報
一切無常不堅固　何有智者為茲願
尒時天帝聞此頌已復白菩薩若如所言為求何願於是菩薩以偈荅曰
我本不貪世間樂　但求不生不滅身
勤修方便濟羣生　願同登彼菩提路
尒時天帝聞是頌已心生安樂必知菩薩不求釋位歡喜踊躍以偈歎曰

汝言弘濟為羣生　此心廣大无與等
願破魔軍證甘露　由斯恒轉勝法輪
尒時天帝說是偈已恭敬旋遶礼菩
薩足忽然不現尒時善順菩薩於其
晨朝入舍衛城遊化往來得初時
閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提
尒時菩薩持此金鈴於四衢中高聲
唱言此舍衛城誰家貧窮當以此鈴
而施與之時有家勝耆舊長者聞是
語已奔走而來白菩薩言我於此城
家為貧窮可持此鈴而施於我尒時
菩薩語長者言汝非貧者所以者何
於此城中有善男子貧中家貧應以
此鈴而施與之長者問言誰為此人
菩薩荅言波斯匿王於此城中家為
貧者時彼長者謂菩薩言莫作是說
何以故波斯匿王富貴多財庫藏盈
溢珎奇賄貨用无窮盡云何乃言貧
中家貧尒時菩薩於大衆中以偈荅言
設有伏藏千億餘　以貪愛心无猒足
猶如大海吞衆流　如斯愚人家為貧
由此復令貪增長　展轉滋蔓相續生
於現在世及未來　彼无智者常貧匱

尒時善順菩薩說此偈已與諸大衆即便往詣波斯匿王於時彼王方與長者五百餘人筭數校計庫藏財寶菩薩尒時前白王言我於此城往来遊化得劫初時閻浮金鈴其鈴價直遍閻浮提我於彼時竊作是念於此城中有䆐貧者當持此鈴而施與之復更思惟城中䆐貧莫過王者今賷此鈴願以相奉王既貪窮為我受之

尒時善順菩薩作是言已重說偈言

若人多貪求　積財無猒足　如是狂亂人
名為䆐貧者　王恒多賦稅　撗罰无過人
愛著於國城　不觀来世業　於世得自在
不能蔭羣生　是諸貧苦人　曾无憐愍念
躭染於女人　不懼於悪道　邪亂未常覺
豈非貧窮者　若人知淨信　歸依佛法僧
於身及命財　常念不堅固　知不堅固已
於彼不迷惑　能於身命財　永得常堅固
若能勤念住　樂於不放逸　彼人名富貴
善財常安樂　如火焚燒時　不猒於林樹
王今亦如是　貪愛無猒足　水不猒於雲
海不猒於水　王今亦如是　何有猒足時
日月常遊歷　不猒於四方　王今亦如是

終命無休息　如火焚燒時　不厭於草木
智人亦如是　未嘗不行善　如水不厭雲
如海不厭水　智人亦如是　不厭善增長
王位雖自在　畢竟歸无常　一切皆不淨
智者應捨離

尒時波斯匿王聞斯語已內懷慚愧謂菩薩曰善哉仁者汝雖善勸我猶未信令汝斯言為汝自說為有證乎菩薩荅言汝不聞耶如來應正等覺具一切智今者現與无量天人乾闥婆阿修羅等在於舍衛大城祇樹給孤獨園當證大王是貧窮人王言仁者若如汝說我願相與往見如來聽聞教誨歸依供養菩薩荅言大王當知如來境界非諸凡愚之所能測破煩惱慢哀愍衆生已於聖智能知此世及於來世若有善根勝意樂者雖在極遠佛常加護若知我心欲令大王於我生信必當來此為我作證尒時菩薩即於王前偏袒一肩右膝著地合掌恭敬即以偈頌請如來曰

如來真實智　悲愍諸羣生　願知我深心
垂哀為作證

尒時菩薩說偈請已於彼大地忽然震裂五百聲聞十千菩薩梵釋諸天及於龍鬼无量衆生圍遶如來從地踊出善順菩薩合掌恭敬前白佛言世尊我先於此舍衛城中遊化往來得切初時閻浮金鈴其鈴價直過閻浮提我於尒時便作是念若有衆生於舍衛城最貧窮者當以此鈴而施與之復自思惟波斯匿王於此城中最為貧者何以故恃於王位於諸衆生未嘗憐愍殘剝欺奪橫加侵損貪愛覆蔽不知猒足我以此王為最貧者欲將金鈴而施與之王問我言謂我貧窮誰為證者我又荅云如來大師應正等覺捨離煩惱瞋垢无餘於諸衆生悲皆平等當為作證唯願世尊示教利喜

尒時世尊為欲調伏波斯匿王而告之曰大王當知或有於法善順貧窮王為富貴或有於法王為貧窮善順富貴所以者何身登王位於世自在金銀摩尼車璖珊瑚庫藏盈滿當於尒時善順貧窮王為富貴勤修梵行

樂淨尸羅捨家多聞離諸放逸八齋

五戒孔濟无疲有一於此王實貧窮
善順富貴王令應知驕薩羅國一切
衆生財物庫藏比於善順五戒八齋
堅固清淨百分千分不及其一至俱
胝分亦不及一尒時波斯匿王覩聞
如來真實教誨捨所憍慢合掌慇懃
瞻仰善順而說偈言

善哉摧伏我憍慢　當得如來最勝身
以此王位捨於汝　願恒為汝菩提衆
我實貧窮汝為富　今知此說非妄言
王位徒為衆苦因　背於白法生惡趣

尒時波斯匿王說是偈已白佛言世
尊我於今者發於无上大菩提心願
於衆生安樂解脫生死繫縛我今願
以財物庫藏金銀之屬分為三分一
分奉施如來世尊及比丘衆一分施
與舍衛城中貧窮苦惱无依怙者一
分財物留資國用凡我所有園池花
果悉願奉施最勝如來并比丘衆唯
願世尊垂哀納受
尒時驕薩羅國五百長者覩斯事已
皆發無上大菩提心

尒時善順菩薩白佛言世尊唯願如
來為諸大衆說於法要令諸衆生過
如来者為不空過
尒時世尊告衆人言善男子等有三
无量功德資粮於諸如來雖有稱說
猶不能盡況於聲聞諸三乘等何者
為三一者護持正法二者發菩提心
三者勸諸衆生起无上願復有三十
二法若善男子若善女人能勤修者
則為見於如来不空過也一者於諸
如来生不壞信二者護持正法令得
久住三者於尊重僧而不輕慢四者
於應供人恭敬親近五者於愛於憎
心常平等六者恒於正法樂聞恭敬
七者安住寂靜離於諠閙八者於如
来乘演說無倦九者若說法時不為
名利十者志求真實如理勤修十一
捨施十二持戒十三忍辱十四精進
十五禪定十六正慧十七於諸衆生
隨樂護念十八成熟衆生不忘失法
十九恒於己身善自調伏二十以善
法要調伏於他二十一不染煩惱二
十二常樂出家二十三住阿蘭若二

十四聖種喜足二十五勤行頭陀二
十六捨不善法二十七弘誓堅固二
十八蘭若无㑭二十九殖衆善本三
十常不放逸三十一遠二乘見三十
二讃歎大乘於是五百比丘聞斯法
已遠塵離垢得法眼淨及萬二千衆
生同發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時世尊以法教化令諸衆生獲善
利已與諸比丘并餘来衆忽然不現
尒時波斯匿王既覩斯事踊躍歡喜
便以二衣價直百千兩金而以施於
善順菩薩作是言曰善哉仁者願垂
哀納善順菩薩告於王言大王當知
我於此衣不應受之所以者何然我
自有百衲之衣恒掛樹枝以為箱篋
一切衆生無欺奪想我既自身无慳
悋心亦令他人不生愛著其有施者
名清淨施時波斯匿王復作是言汝
若不受願當為我以足踏之令我長
夜安樂利益菩薩尒時為於王故即
以雙足踏此二衣時波斯匿王謂善
薩言令此之衣便於汝身為我受訖
我何所用善順菩薩告於王言汝持

此衣施於城中貧窮苦惱無依怙者尒時波斯匿王如菩薩教持此二衣會諸貧人而施與之時諸貧人觸斯衣者狂者得心聾者得聞盲者得見根不具者悉得具足由於菩薩威神力故彼時衆人俱發聲言我今以何報菩薩恩尒時空中有聲告曰諸人當知善順菩薩不可以於花香飲食為報恩者唯當速發菩提心耳是時五百貧人聞於空中有如是聲咸說偈言

我等今者　發菩提心　當成正覺
說諸勝法　於諸衆生　施以安樂
我樂菩提　得佛法故

尒時波斯匿王白菩薩言善哉仁者汝若詣彼將見如来願時報我我當隨從善順菩薩言大王當知諸佛難值正法難聞豈獨大王而自往耶當為衆生作於善友王應於此舍衛城中勑諸人民悉令隨從違王教者王法治之所以者何凡諸菩薩猶有眷屬圍遶莊嚴况於王乎

時波斯匿王白菩薩言誰者是於善

薩眷屬菩薩答言勸菩提心是菩薩
眷屬令覺悟故勸見如来是菩薩眷
屬不虛妄故勸聞正法是菩薩眷屬
獲多聞故勸見聖衆是菩薩眷屬得
善友故四攝是菩薩眷屬攝衆生故
六波羅蜜是菩薩眷屬增長菩提故
三十七品是菩薩眷屬趣向道場故
菩薩有斯眷屬莊嚴侍衛能摧魔軍
至師子吼登㝡勝處
尒時波斯匿王及諸大衆歡喜踊躍
九千衆生離煩惱垢得清淨眼佛說
是經已善順菩薩波斯匿王及諸天
人乾闥婆阿修羅等聞佛所說歡喜
奉行

大寶積經卷第九十五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十六　始

大唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

勤授長者會第二十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡无復煩惱得上調伏猶如大龍所作已辦棄諸重擔逮得己利盡諸有結正智解脫心得自在㝡上應供衆所知識唯有阿難猶在學地其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶阿濕波舍利弗大目乾連摩訶劫賓那摩訶拘絺羅摩訶梵頗羅睺羅難陁如是等而為上首復有菩薩摩訶薩五百人俱皆得三昧及陁羅尼尒時舍衛大城有一長者名勇猛授冨有財寶倉庫盈溢金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀摩尼真珠象馬牛羊奴婢僕使商估等類一切衆多時勇猛授與五百長者遊讌聚會作是議言諸仁者佛出世難人身難得時亦難遇於佛法中以信出家是事亦難成比丘性

斎

亦復甚難如法修行是亦為難知恩
報恩少恩不忘是人難得能於佛法
生信樂心是人難得信樂成就是事
復難莊嚴佛法是事亦難解脫生死
信復為難我等為於聲聞辟支佛乘
而求滅度為當發趣無上佛乘咸復
唱言我等寧於无上佛道而趣涅槃
作是議已前後圍遶出舍衛城向祇
陁林詣如来所頂礼佛足右遶三帀
却坐一面尒時世尊知而故問告長
者言汝等何緣今来我所時勇猛授
與五百長者從座而起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛白言世尊我等諸
人同時集會作是議言佛世難遇人
身難得乃至解脫生死倍復為難我
等為於聲聞辟支佛乘而求滅度為
當發趣无上佛乘咸作是言我等寧
於无上佛道而趣涅槃由此議故今
詣如来應正等覺世尊菩薩摩訶薩
志求阿耨多羅三藐三菩提者應云
何學應云何住云何修行佛言善哉
善哉汝等發趣阿耨多羅三藐三菩
提来詣我所應當諦聽善思念之如

諸菩薩應學應住應所修行當為汝說時諸長者受教而聽

佛告長者菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者當於一切衆生起大悲心應廣修行應勤熏習是故菩薩於身命財及以妻子倉庫舍宅飲食衣服車乘臥具花鬘塗香一切樂具應无所著何以故以諸衆生執著於身而生惡業由惡業故墮地獄中若於衆生起大悲心於身命財則不執著便生善趣是故菩薩摩訶薩於阿耨多羅三藐三菩提勝志樂者於諸衆生起慈悲已應修大捨而不求報不求報者應住戒律三戒清淨應具忍辱能忍諸惡應起精進不惜身命應修一心安住禪定應修智慧善巧方便應於我人衆生壽命皆悉捨離為衆生故應行布施護持淨戒為衆生故應修忍辱發起精進為衆生故應入禪定修習智慧善巧方便時諸長者復白佛言世尊我等於身及彼妻子一切財寶資生之具心常愛惜世尊菩薩摩訶薩云何觀察

於身命財能无貪恡尒時世尊告長
者言善男子菩薩摩訶薩於阿耨多
羅三藐三菩提勝志樂者應觀此身
无量過患微塵積集生住異滅念念
遷流九漏瘡門猶如毒蛇所住窟宅
其中无主如空聚落畢竟破壞如坏
凡瓶惡露盈溢猶如穢器愛諸不淨
猶如圊廁不可觸動猶如惡瘡貪美
為患如雜毒食不識恩德如未生怨
欺誤於人如惡知識癡愛為害如友
獮猴斷智慧命猶如煞者奪諸善法
猶如劫賊常求人便猶如怨讎无有
慈心猶如魁膾難可承事如暴惡人
如葥者身觸之則痛如朽腐舍常務
修治如差羸乘難可馭策如毒蛇篋
不可附近如逆旅舍疲苦所集如孤
獨舍无所攝屬如獄卒伺害如王者
憂國如邊城警畏如惡國多灾如破
器難持如祠火无猒如陽焰虛誑如
幻化惑人如指芭蕉中無堅實如水
聚沫不可執持如水上泡速起速滅
如河岸樹臨危動搖如駛河流終歸
死海復告長者次觀此身前後因緣

初從欲愛和合而生為長養故咽於
搏食至於生藏痰陰消之次至黃藏
將欲熟時則變為酢次至風藏風分
汁滓合別流行成大小便汁變為血
血變為肉肉處生脂脂處為骨骨中
生髓如是身緣前後不淨若諸菩薩
作是觀時復應思惟如此身者三百
六十骨聚所成如朽壞舍諸節支持
以四細脉周帀弥布五百分肉猶若
泥塗六脉相繫五百筋纏七百細脉
以為編絡十六麁脉鉤帶相連有二
肉繩長三尋半於內纏結十六腸胃
繞生熟藏二十五氣脉猶如窓隙一
百七關穴如破碎器八萬毛孔如亂
草覆五根七竅不淨盈滿七重皮裹
六味長養猶如祠火吞受无猒如是
之身一切臭穢自性潰爛誰當於此
愛重憍慢唯應觀察如借他器猶車
運載但為養育至菩提故尒時世尊
而說偈言

是身衆穢器　猶如貯糞瓶　凡夫无智慧
恃色生憍慢　鼻中洟恒流　口氣常臭穢
眼瞖蟲遍身　誰當生淨想　如人執持炭

磨瑩欲令白　假使至盡時　體色終无變

設欲淨其身　傾河以自洗　身盡莫能淨

其事亦如是

於時世尊說此偈已復告五百諸長者言若諸菩薩發勝志樂趣於阿耨多羅三藐三菩提者應觀此身四十四種何等名為四十四種一者此身可猒性无和合故二者此身臭穢膿血常流故三者是身不堅畢竟敗壞故四者是身羸弱支節相持故五者是身不淨穢惡流溢故六者是身如幻誑惑凡愚故七者是身瘡門九處常流故八者是身火然欲火盛故九者是身為火瞋火猛故十者是身遍然癡火遍故十一者是身盲冥貪瞋癡故十二者是身墮網愛網覆故十三者是身癰聚瘡遍滿故十四者是身不安四百四病故十五者諸蟲住處八万戶虫故十六者是身无常畢竟歸死故十七者是身頑癡於法无知故十八者猶如瓦器生住壞故十九者是身逼迫多憂惱故二十者无有救護必壞滅故二十一者是身險

惡諂誑難知故二十二者如无底坑諸欲難滿故二十三者如火受薪貪色无猒故二十四者身无猒足貪受五欲故二十五者如被捶打隨損害故二十六者是身不定盛衰增減故二十七者身隨心轉不正思惟故二十八者身不知恩必棄塚間故二十九者身為他食狐狼所噉故三十者身如機關筋骨相持故三十一者身不可觀膿血糞穢故三十二者身不自由依飲食生故三十三者身妄纒裹終敗壞故三十四者身為惡友多逆害故三十五者身為殺者自殘害故三十六者身為苦器苦所逼故三十七者身為苦聚五蘊生故三十八者身為无主衆緣生故三十九者是身无命離男女相故四十者是身為空應觀蘊界處故四十一者是身虛妄如夢中故四十二者是身不實如幻化故四十三者身為幻惑如陽焰故四十四者身為欺誑如影像故是為四十四種菩薩作是觀時所有身命愛欲執著妻子舍宅飲食衣服車

奉香鬘一切樂具皆悉厭離无所顧戀遠離成就六波羅蜜疾得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

善得人身甚為難　莫為此身造衆惡
畢竟塚間餧狐狼　勿為悪見生貪愛
凡愚迷惑癡狂故　由愛此身造諸業
此身亦復不知恩　晝夜唯增衆苦緣
機關動轉常疲困　涕唾便利恒充滿
飢渴寒熱相煎迫　何有智者愛此身
此身无猒如大坑　徒能長養衆怨害
由此身故常作惡　於无量劫受諸苦
應念定死修勝福　正信生於佛法中
飲食衣服及塗香　長養此身来已久
誰能執持令不壞　應知无益勿耽迷
牟尼世尊難可遇　无量劫中時出現
當於佛法生淨信　悪道可畏勿隨行
設令壽命千億歲　猶懼无常生猒離
何況須臾不可保　為彼沈淪悪趣中
或有悪友来相勸　人身難得今已得
多求財寶受娛樂　及此盛年恣嬉遊
何有求財而樂者　設得守護猶勤苦
如此愚人徒妄言　是故智者應觀察
財物如幻亦如夢　愚癡衆生被誑惑

剎那時得剎那失　何有智者生愛心
譬如幻師幻化事　乾闥婆城種種色
財寶如是誑凡愚　於虛妄中何有實
種種苦惱求財利　水火王賊常侵奪
由此能為衆苦因　何有智者生愛樂
有諸常懷貪愛者　馳逐財利无猒時
能於父母无慈心　乃至親屬生恚害
言語善順心乖違　造作種種欺誑緣
或學邪論邪呪等　誇衒伎藝如婬女
或復諂誑現柔和　或復剛强示威猛
如是无量衆惡業　莫不皆由財利生
珊瑚金玉摩尼珠　是物本来如泡沫
不能了知如幻化　為此虛誑墜三塗
弥勒世尊出現時　一生次當補我處
國界黄金而布地　是等為從何所来
劫盡世間悉焼壞　須弥河海盡燋枯
畢竟磨滅歸虛空　而此寶物何從去
種種惡業求財物　養育妻子謂歡娱
臨命終時苦逼身　妻子无能相救者
於彼三塗怖畏中　不見妻子及親識
車馬財寶屬他人　受苦誰能共分者
父母兄弟及妻子　朋友僮僕并珎財
死去无一来相親　唯有黑業常随逐

智人終不為親愛　作諸惡業入阿鼻
唯除業盡方得出　親屬无有能代者
閻羅使者唯考業　不問親緣及友朋
汝得人身不捨惡　極苦今應甘忍受
閻羅常告彼罪人　无有少罪我能加
汝自作罪今自來　業報自招无代者
父母妻子无能救　唯當勤修出離因
是故應捨枷鏁業　善知遠離求安樂
於家妻子應生怖　恒依佛教正修行
在家熾燃為苦本　猶如炎鑪甚可畏
身心燋熱鎮燒燃　誰有智者生貪著
愛樂修行諸佛教　无所營求為快樂
愚闇凡夫不覺知　家為苦本横貪愛
於彼皮筋骨肉中　迷惑妄生夫婦想
不能了知如幻化　凡夫於此生貪著
智者能知此過患　世間欲樂皆捐棄
樂法當如求藥想　應速捨離居家縛

尒時五百長者聞此法已得无生忍歡喜踊躍而說偈言

慶哉獲大利　諸利中冣上　我等於佛法
皆生欣樂心　發趣於菩提　利樂衆生類
以善而養命　覺慧自安心　憐愍諸衆生
願當成佛道　我等皆已發　无上菩提心

金色相莊嚴 照明於世界 樂菩提心者
當得如來身 大心菩提心 諸心中㝡上
解脫一切縛 具足諸功德 少福諸衆生
於此无欣樂 不觀生死過 不樂菩提心
菩提心功德 若有色方分 周遍虛空界
无能容受者 恒河沙數等 諸佛刹土中
假使布珎寶 供養於諸佛 有能一合掌
迴向菩提心 其福過於彼 邊際不可得
非唯供養福 餘福亦復然 如是菩提心
㝡勝仙所說 菩提心㝡勝 如阿伽陁藥
能除一切病 與一切安樂 我見諸衆生
三火所熱惱 智者无量劫 勤苦常修習
如醫王勇猛 具足菩提行 救拔衆生苦
永離諸憂惱 於一切生處 終不捨是心
勤修諸行願 勇猛求佛法 我等得善刹
我等心欣樂 今遇釋師子 當得如來身
尒時世尊即便微笑從其面門放種
種光青黃赤白紅紫頗黎照於无量
无邊世界乃至梵世日月威光皆悉
隱蔽還遶三帀從佛頂入尒時尊者
阿難即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛白言世尊有何因緣現此
微笑如佛所現非無因緣即於佛前

而說偈言

諸佛最上之導師　不以無因現微笑
哀愍世間利益者　願說所爲之因緣
貧乏衆生无法財　應說最上大乘施
能作世間盲冥眼　願說微笑之因緣

於時世尊告阿難曰汝見此五百長者今於我所發阿耨多羅三藐三菩提心不阿難白言唯然已見佛告阿難此五百長者已於往昔百千億那由他諸佛所承事供養種諸善根今聞是法得无生忍此諸長者從是已後不生惡趣於人天中常受快樂復於來世弥勒佛所供養恭敬尊重讃歎及賢劫中一切諸佛悉皆承事恭敬供養於諸佛所聽聞正法受持讀誦爲他廣說過二十五劫各於諸佛刹中成无上善提皆同一字号勝蓮花藏如來應正等覺尒時尊者阿難白佛言世尊希有世尊希有善逝當何名此廣大法門云何奉持佛告阿難是法門名菩薩瑜伽師地亦名勇猛授長者所問如是名号汝當受持佛說此經已尊者阿難及諸比丘五

百長者諸菩薩衆天人阿修羅等聞

佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十六

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大寶積經卷第九十七　始

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

優陀延王會第二十九

如是我聞一時佛在拘睒弥國瞿師羅園與大比丘衆千二百五十人俱尒時優陀延王第一夫人名曰舍摩常於如来及諸聖衆深信恭敬親近供養及常稱讚如来功德時王復有第二夫人名為帝女常懷諂妬徃彼王所妄說如来并諸弟子於大夫人有所非法王聞是語極生瞋怒即以箭射舍摩夫人尒時夫人哀愍王故入慈三昧時所放箭遂即却還至王頂上空中而住其箭焰赫猶如火聚甚可怖畏乃至三發箭皆如是尒時優陀延王既覩斯事舉身毛竪驚怪悔恨謂夫人曰汝為天女為龍女耶為復夜叉乾闥婆女毗舍遮女羅剎女耶夫人荅言我非天女乃至亦非羅剎之女大王當知我於佛所聽聞正法受持五戒作優婆夷哀愍大王入慈三昧王雖於我生不善心由我

慈願得无傷損因歎王言善哉大王
當於如來應正遍知歸命頂礼必獲
安隱優陁延王便作是念彼於佛所
聽聞正法作優婆夷尚有如此威神
之力何况如來應正等覺作是念已
即往佛所頂礼佛足右遶三帀白言
世尊我由欲染因縁為彼女人虚妄
言說之所誑惑遂於如來及諸聖衆
生毒害意具陳上巳復白佛言唯願
如來及諸聖衆施我歡喜聽我懺悔
如斯罪僣令速消滅
尒時世尊告彼王言如汝所說謂於
如來及諸聖衆如凡愚人有諸過患
遂於福田妄起瞋毒汝今若能依聖
法律自悔其罪无覆藏心盡未来世
不復更犯我當攝受令汝當来善法
增長優陁延王復白佛言世尊我為
女人之所迷倒狂亂无知因此發生
麁猛瞋毒由斯罪業當墮地獄唯願
世尊利益安樂諸衆生故慈悲開示
女人諂曲虚誑過患勿令我等親近
女人當於長夜得免諸苦佛言且置
斯事何要問此不問餘耶王言世尊

我无異問女人令我造地獄業我於今者唯為了知女人過患女人諂曲虚誑邪媚願為開示乃至三請亦如是說佛言王應先知丈夫過患然後觀察女人過失優陁延王嘿然世尊願樂欲聞

佛言一切丈夫皆由四種不善愆過為諸女人之所迷亂何者為四一者於諸欲染躭著无猒樂觀女人而自縱逸不知親近沙門及婆羅門異清淨戒修福業者以不親近如是等人則於淨信及淨尸羅多聞施慧悉皆退失彼由元有信戒多聞施慧等法非善丈夫行餓鬼法元有智慧躭欲放逸欲之所執欲所繫縛欲所活命親近愚夫遠諸智者惡友為伴行非所宜貪著女人不淨境界便為女人之所調伏猶如奴僕繫屬墮落諸女人所无慙無愧親近遊止諸瘡漏門膿血穢汙洟唾常流猶如塜間不淨境界至於父母違背恩養捨離沙門及婆羅門不生殷重恭敬供養習行畜生所行之法於佛法僧不生淨信

於涅槃界永當退失如是等人當入衆合乃至阿鼻諸大地獄亦復當墮鬼界畜生无有救護雖聞我教猶數思念邪惡女人歌舞戲笑不生猒離當知彼習愚人之法不樂修行善丈夫事大王當知丈夫親近女人之時即是親近惡道之法此是丈夫第一過患尒時世尊而說偈言

諸欲皆苦　下劣穢惡　膿血不淨
深可猒畏　衆多過患　之所集處
何有智人　於此忻樂　猶如廁中
不淨盈溢　亦如死狗　若死野干
及屍陁林　穢汙充遍　欲染之患
可猒亦然　諸愚癡輩　愛戀女人
如犬生子　未嘗捨離　亦如蠅見
所吐飲食　又若群猪　貪求糞穢
女人能壞　清淨禁戒　亦復退失
功德名聞　為地獄因　障生天道
何有智人　於此忻樂　又如有人
服食毒藥　身心痛惱　不能運動
由是欲因　能為苦本　如身有毒
愚不了知　亦如不了　幻化之法
妄有尋求　但自疲苦　愚夫亦尒

常於欲染　癡苦貪求　墮諸地獄
或設飲食　歌舞伎樂　瞽娶他女
將為已妻　積集衆多　无利苦法
愚夫造此　无利之業　增長諸罪
退失善根　於無利中　不惜身命
由斯墜墮　惡道深坑　便招地獄
猛焰鐵丸　鋒刃刀山　毒箭諸苦
女人能集　衆多苦事　假以花香
而為嚴好　愚人於此　妄起貪求
親近稱譽　下劣之法　退失智慧
墮落三塗　此由愚癡　之所迷惑
如海疲鳥　迷於彼岸　又如愚夫
取於熱鐵　置之頭項　如牛被軛
欲如諸酒　狂亂於人　如何愚夫
不知苦本　或於父母　不識恩慧
皆由欲染　生此過患　常於如是
邪欲之法　稱讚習行　无有慚愧
彼由愚癡　所迷亂故　作是罪已
當趣三塗　躭重於欲　惛醉之人
父母之恩　亦能棄捨　若有貪染
親近欲者　則為違背　福德上田
无量俱胝　妄想煩擾　展轉逼惱
從此而生　或復悕求　世間財位

以是非法　展轉相勸　由此現招
捶打苦事　死必當墮　阿鼻地獄
現見衆苦　皆来集身　善友乖離
天宮永失　何有智人　於此忻樂
寧投鐵獄　馳走刀山　眠卧焰爐
不親女色　若常貪染　邪欲之者
退失衆多　諸利樂事　女人能作
衆苦之因　欲能滅壞　一切安樂
惡法積集　善友乖離　皆以躭求
女人為本　若有得聞　我之所說
能於女人　深生猒離　則為莊嚴
清淨天道　亦當速證　無上菩提

復次大王夫父母者皆願利樂所生子故難作能作能忍　切難忍之事假令種種不淨穢惡皆能忍之又欲令子色力之身速增長故令見閻浮勝妙之事乳餔養育无疲猒心或為令子獲諸妙樂艱辛經求所得財物供給營辦資生所須及往他家結求婚娶既婚娶已於他女人愛戀躭著由躭著故昏醉纒心或見父母漸將衰老違逆輕欺所有資財无慙費用或令父母不住於家如是皆由欲所

顛倒大王當知以此因緣於已父母
棄背恩養於他女人尊重承事種種
供給无有厭心即是成就地獄之本
此是丈夫第二過患尒時世尊而說
偈言
汝等當知　尊重供養　於父母者
是人常有　梵釋護世　之所扶持
能令居家　安隱快樂　或因貿易
大海遠方　安隱往來　獲諸財利
此即說為　无價大寶　現能與果
名最上田　如是現世　果報珍寶
皆因供養　父母而得　復於來世
當得遠離　馳驅等身　負重駈役
亦復不受　鑊湯灰河　刀山鋒刃
鎔銅等苦　又於來世　生在人中
富有財寶　豐饒穀帛　妻子眷屬
悉皆和穆　或復當來　得生天上
宮殿園苑　音樂自然　縱意歡娛
受諸妙樂　何有智者　聞是法音
於父母田　不勤供養
復次大王若諸丈夫由於邪見不知
自身速當壞滅造作諸惡而自欺誑
彼愚癡人虛度長夜猶如木石雕刻

所成雖形似人而无所識習諸欲者
即是成就往惡趣業此是丈夫第三
過患介時世尊而說偈言

丈夫為欲　之所迷亂　由斯造作
種種諸罪　倒見闇障　隱蔽其心
乘此當生　惡趣牢獄　邪行之者
當復遠離　一切賢聖　亦不恭敬
諸沙門等　由顛倒見　乃至歸命
山河邪魅　為於貪欲　或復煞害
一切禽獸　祭祀神祇　倒見為因
非法求福　由斯永離　一切安樂
若於是中　造惡之者　不知淨信
兇險无慙　如是之人　永離賢聖
彼必當墮　嘷叫地獄　或為於欲
逼惱於他　當墮燒然　極燒然獄
復由倒見　於佛法僧　不能親近
恭敬供養　正教法寶　而不聽聞
遠離賢聖　墮諸惡趣　是故智者
既得人身　勿復作斯　顛倒妄見
勤修布施　及淨尸羅　當得生天
證菩提道

復次大王或有丈夫為於身命極自
勞苦積集珎財後為女人所纒攝故

如彼僮僕敬事供承由是因緣慳惜財寶不施沙門及婆羅門亦復堪忍王法治罰輕毀凌辱悉能受之或被女人捶打呵叱或至怖懼屈意瞻奉見其憂感即自念言我今云何令彼歡悅當觀此人是欲僮僕於斯不淨下劣之境而生淨想起於愛染親近如是女人之時即是圓滿惡趣之業此是丈夫第四過患介時世尊而說偈言

躭欲惛醉人　彼實无安樂　親近惡法故
不名善丈夫　若人自縱逸　无有禁戒者
隨心之所為　失壞於福利　彼无智慧人
行於畜生法　馳趣於女色　猶猪樂糞穢
愚者不能觀　欲染之過患　妄生殺重想
猶若盲冥人　為色所繫縛　增長於欲愛
猶如於野干　不離屍塚間　於聲香味觸
而生愛著心　輪轉生死中　如獼猴繫柱
无明纏覆故　為女所迷乱　如市求利人
矯詐來親附　愚人親近欲　是入魔境界
猶若翳荼迦　躭嗜於糞穢　亦如霆雹雨
能損於稼穡　蜜師常近火　多為所焚燒
諸未見諦者　為欲失白法　如風吹微糠

其義亦如是　假如善丈夫　為殺者所執
寧受斯逼害　不應親女人　若樂觀女色
貪求轉復多　取相之凡夫　增長於欲愛
如於炎夏時　遊行曠野中　渴逼飲鹹水
飲已渴弥增　未見真實者　愚癡徒自活
親近於女人　貪欲愛堅固　若人觸毒蟲
便為毒所害　如是諸凡夫　犯欲亦如是
譬如彩畫瓶　內盛以惡毒　是中實可畏
外相現端嚴　嚴飾於女人　謂彼為姝妙
是中甚穢惡　如氣滿皮囊　又如以繒綵
纏裹於利刀　莊嚴彼女人　其義亦如是
如火滿深坑　无烟能燒害　女人亦如是
暴惡无哀愍　如死狗死虵　穢惡而壞爛
亦如燒糞穢　人皆猒惡之　死虵糞狗等
雖甚可猒惡　如是諸女人　可猒復過彼
譬如劫壞時　大地皆火起　藂林諸草木
一切悉燋然　大身者所居　海水盡乾竭
須弥等寶山　世界遍燒壞　如是劫燒時
焚燎於山海　无有諸衆生　能為救護者
因茲女欲故　燒害諸愚夫　猶如劫火然
一切皆燒盡　不淨常流注　涎洟膿血身
柰何彼愚夫　於此而躭著　骸骨相撐拄
皮肉以覆之　臭穢甚可惡　如棄殘宿食

亦如倉廩門 糠麨恒狼藉 此身諸穢惡
充滿亦復然 胃脾腎肝膽 及腸肺糞穢
并髓腦膿血 八万户諸虫 在中常喫食
盲冥諸愚夫 癡網自纏覆 於是不能了
雜食所餘穢 九孔常流注 如是過患身
由先不淨業 愚夫於女人 繫戀彼聲色
由斯生染著 曽不如實知 如蠅見於吐
而生愛著心 愚夫貪女人 境界亦如是
顛仆於女色 恒自穢其身 如何彼愚夫
於此樂遊止 如鳥為求食 不知避網羅
貪愛於女人 被害亦如是 辟如水中魚
游泳網者前 便為他所執 豈非自損傷
亦若捕魚人 諂誑猶如網 男子同於魚
被網亦如是 殺者之利刀 雖復甚可畏
女人刀可畏 傷害復過彼 如蛾投燈炬
及火燒屋時 蟲等被焚燒 无依無救者
迷醉於女人 貪火所燒害 由斯墮惡趣
无依怙亦然 邪行諸愚夫 愛戀他妻室
妄生欣悅想 猶如於家鷄 亦如曠野雉
妄遊殺害所 損傷因自生 而无救濟者
捨離於佛法 親近彼女人 由是業因緣
墜墮於惡道 又如諸獼猴 跳躑巖樹間
必致自損傷 豈不由愚惑 如是躭欲者

於彼諸女人　為癡網所羅　數受生死苦
如世之罪人　處以尖摽苦　躭醉婬欲者
當懸劍樹林　辟如以猛火　燒然彼鑊湯
投之以麻麥　隨沸而漂沒　如是躭欲人
不識於善路　死當墮惡道　煎煮鑊湯中
鑊湯之大數　六十四俱胝　諸造惡之人
以彼為居處　如是一一鑊　量各一由旬
猛火遍燒然　底及四周際　或有滿百年
或二三四百　受煎煮之苦　皆由自業為
獄卒以利鉤　時復擧令出　皮肉皆爛墮
其骨白如珂　於是諸獄卒　復將置鐵槽
以杵而擣之　无能救護者　介時諸骨髓
盡碎末為塵　由業風所吹　死已復還活
若有侵逼他　妻妾童女等　當緣鐵刺樹
并受斧杵殃　有三股鐵叉　或四五歧者
侵擾他妻室　當受此刑治　復有鐵觜烏
深啄於髓腦　野干等諸獸　競來食噉之
如是邪欲人　當墮屍糞獄　及走於鋒刃
亦復上刀山　如是邪欲人　顛墜炎熱獄
既被燒害已　復趣於寒冰　如是邪欲人
亦隨極炎熱　嘷叫及大叫　并往黑繩中
如是邪欲人　當沒鹹熱河　復經歷塘煨
未至底便死　地獄有蒺藜　五角極銛利

彼為狗所逼　忙怖走其中　愛戀於女人
墮於大怖處　或吞於鐵丸　或飲洋銅汁
有二熱鐵山　彼此來相合　昔時躭欲者
於中受苦殃　受斯苦楚時　都无救護者
得如是罪報　皆由自業緣　昔同歡愛者
今於何所在　我獨受其殃　而不來相救
由於先世中　自作如是業　假令父母等
无能相救者　由於先世中　自作如是業
假令男女等　无能相救者　由於先世中
自作如是業　假令兄弟等　无能相救者
由於先世中　自作如是業　假令姊妹等
无能相救者　由於先世中　自作如是業
假令朋友等　无能相救者　愚夫為邪欲
貪求於女人　无間地獄中　受如是諸苦
說此不清淨　穢惡之女人　愚夫所遊行
智者皆遠離　親近彼女人　寔為極下劣
是惡中之惡　何足為欣樂　躭著諸凡夫
常抱於糞囊　由此業因緣　當受无量苦
愚夫為女人　受種種刑罰　囚繫及捶打
而无猒離心　愚夫為女人　被種種燒害
能忍受斯苦　而无猒離心　或置在尖摽
或殺或沉水　或擲於大坑　備受諸苦毒
雖見如是苦　猶於婬欲中　稱讚於女人

曾不生猒離　或有少智人　知為衆苦本
見已還親近　如胡膝見火　聞佛之所說
雖復生信受　仍多畜女人　其衆如群羊
或聞諸佛教　繞興猒悔心　須臾貪復生
如惡毒還發　猶如被怖猪　暫止須臾頃
若見於糞穢　貪愛還復生　愚夫聞法已
暫尒心驚怖　後見諸欲色　貪愛還復生
猶如有丈夫　從其自身首　棄擲金花鬘
翻戴於熱鐵　愚夫躭欲故　棄捨諸佛教
貪求下劣法　造作諸罪業　迷醉諸欲者
墮閻羅界中　常呑熱鐵丸　復飲洋銅汁
迷醉於欲者　背善而行非　捨離於清淨
永趣閻羅界　若有智慧人　聞我說是法
應捨一切欲　速求於出離

尒時世尊說是偈已優陀延王即白佛言今此所聞希有希有如來應正等覺善能說是諸欲過患我今歸依佛法僧寶從今已往乃至盡形歸佛法僧作優婆塞唯願世尊攝受於我

佛說此經已優陀延王及諸大衆天人世間阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第九十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十八　始

大唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

妙慧童女會第三十

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩摩訶薩十千人俱時王舍城有長老女名為妙慧年始八歲面貌端正容色姝好諸相具足見者歡喜曾於過去無量諸佛親近供養種諸善根時彼女人詣如来所頂礼佛足右遶三帀長跪合掌而說偈言

無上等正覺　為世大明燈　菩薩之所行
唯願聽我問

佛告妙慧今恣汝問當為解說令斷疑網尒時妙慧即於佛前以偈問曰

云何得端正　大富尊貴身　復以何因緣
眷屬難沮壞　云何見己身　而受於化生
千葉蓮花上　面奉諸世尊　云何能證得
自在勝神通　遍往无量剎　礼敬於諸佛
云何得无怨　所言人信受　淨除於法障
永離諸魔業　云何命終時　得見於諸佛
聞說清淨法　不受於苦惱　大悲无上尊

唯願為我說

尒時佛告妙慧童女言善哉善哉善能問此深妙之義諦聽諦聽善思念之當為汝說妙慧白言唯然世尊願樂欲聞佛言妙慧菩薩成就四法受端正身何等為四一者於惡友所不起瞋心二者住於大慈三者深樂正法四者造佛形像尒時世尊而說偈言

瞋壞善根勿增長　慈心樂法造佛形
當獲具相莊嚴身　一切衆生常樂見

復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等為四一者應時行施二者無輕慢心三者歡喜而與四者不希果報尒時世尊而說偈言

應時行施无輕慢　歡喜授與不希求
能於此業常勤脩　所生當獲大財位

復次妙慧菩薩成就四法得眷屬不壞何等為四一者善能棄捨離間之語二者邪見衆生令住正見三者正法將滅護令久住四者教諸有情趣佛菩提尒時世尊而說偈言

捨離間言及邪見　正法將滅能護持
安住衆生大菩提　當成不壞諸眷屬

復次妙慧菩薩成就四法當於佛前得受化生處蓮花座何等為四一者袢諸花果及細末香散於如來及諸塔廟二者終不於他妄加損害三者造如來像安處蓮花四者於佛菩提深生淨信尒時世尊而說偈言

花香散佛及支提　不害於他并造像
於大菩提深信解　得處蓮花生佛前

復次妙慧菩薩成就四法從一佛土至一佛土何等為四一者見他修善不為障惱二者他說法時未嘗留㝵三者然燈供養如來之塔四者於諸禪定常勤修習尒時世尊而說偈言

見人修善說正法　不生謗毀加留難
如來塔廟施燈明　修習諸禪遊佛剎

復次妙慧菩薩成就四法處世无怨去何為四一者以无諂心親近善友二者於他勝法无嫉妬心三者他獲名譽心常歡喜四者於菩薩行无輕毀心尒時世尊而說偈言

不以諛諂親善友　於人勝法无妬心
他獲名譽常歡喜　不謗菩薩得无怨

復次妙慧菩薩成就四法所言人信

何等為四一者發言修行常使相應二者於善支所不覆諸惡三者於所聞法不求過失四者於說法者不生惡心尒時世尊而說偈言

發言修行常相應　已罪不藏於善支
聞經不求人法過　所言一切皆信受

復次妙慧菩薩成就四法能離法障速得清淨何等為四一者以深意樂攝三律儀二者聞甚深經不生誹謗三者見新發意菩薩生一切智心四者於諸有情大慈平等尒時世尊而說偈言

以深意樂攝律儀　聞甚深經能信解
敬初發心如佛想　慈心普洽障消除

復次妙慧菩薩成就四法能離諸魔云何為四一者了知法性平等二者發起精進三者常勤念佛四者一切善根皆悉迴向尒時世尊而說偈言

能知諸法平等性　常起精進念如來
迴向一切諸善根　衆魔不能得其便

復次妙慧菩薩成就四法臨命終時諸佛現前何等為四一者他有所求施令滿足二者於諸善法深生信解

三者於諸菩薩施莊嚴具四者於三寶所勤修供養尒時世尊而說偈言

他有所求令滿足　信解深法捨嚴具
三寶福田勤供養　臨命終時佛現前

尒時妙慧童女聞佛說已白言世尊如佛所說菩薩諸行我當奉行世尊若我於是四十行中闕於一行而不修者則違佛教欺誑如來尒時尊者大目揵連告妙慧言菩薩之行甚難可行汝今發斯殊勝大願豈於是願得自在耶尒時妙慧白言尊者若我弘願真實不虛能令諸行得圓滿者願此三千大千世界六種震動天雨妙花天鼓自鳴說是語時於虛空中花散如雨天鼓自鳴三千大千世界六種震動是時妙慧重白目連以我如是真實言故於未來世當得成佛亦如今日釋迦如來於我國中無有魔事及以惡趣女人之名若我此言非虛妄者令斯大衆身皆金色說是語已衆皆金色尒時尊者大目揵連即從坐起偏袒右肩頂礼佛足白言世尊我今先礼初發心菩薩及諸菩

薩摩訶薩衆

尒時文殊師利法王子告妙慧言汝住何法發斯誠願妙慧荅言文殊師利非所問也何以故於法界中无所住故又問云何名為菩提荅曰無分別法是名菩提又問云何名為菩薩荅曰一切諸法等虛空相是名菩薩又問云何名為菩提之行荅曰猶如陽焰谷響之行是菩提行又問依何審意作如是說荅曰我於此中不見少法審非審者又問若如是者一切凡夫應即菩提荅曰汝謂菩提異凡夫耶莫作是見何以故此等皆同一法界相非取非捨無成壞故又問於此義中能解了者其數幾何荅曰如若干幻化心心所量若干幻化衆生能了斯義文殊師利言幻化本无何有如是心心所法荅曰法界亦尒非有非無乃至如來亦復如是尒時文殊師利白佛言世尊今此妙慧甚為希有乃能成就如是法忍佛言如是如是誠如所言然此童女已於過去發菩提心經三十劫我乃發趣无上

菩提彼亦令汝住无生忍
尒時文殊師利即從座起為其作礼白妙慧言我於往昔无量刧前已曾供養不謂今者還得親近妙慧告言文殊師利汝今莫起如是分別何以故以無分別得无生忍故又問妙慧汝今猶不轉女身耶妙慧荅言女人之相了不可得今何所轉文殊師利我當為汝除斷疑惑由我如是真實語故於當来世得阿耨多羅三藐三菩提時於我法中諸比丘輩聞命善来出家入道我國土中所有衆生身皆金色服用資具如第六天飲食豊饒隨念而至无有魔事及諸惡趣亦復无有女人之名有七寶林上羅寶網七寶蓮花覆以寶帳如文殊師利所成淨剎裝挍嚴飾等无有異若我此言非虚妄者令此大衆身皆金色我之女身變成男子如三十歲知法比丘說此語時此諸大衆皆作金色妙慧菩薩轉女成男如三十歲知法比丘是時地居天衆展轉讚言大哉大哉妙慧菩薩摩訶薩能於来世得

菩提時嚴淨佛刹功德如是尒時佛告文殊師利此妙慧菩薩於當来世成等正覺号殊勝功德寶藏如来出現於世佛說此經時三十俱胝衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉八十俱胝衆生遠塵離垢得法眼淨八千衆生皆獲智證五千比丘行菩薩乘心欲退轉因見妙慧菩薩意樂善根威德殊勝故各各脫身所著上服以施如来如是施已發弘誓言我等以此善根決定願成阿耨多羅三藐三菩提彼諸善男子等以此善根迴向無上菩提故超九十劫生死之苦不退轉於阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊即記之曰汝等於當来世過千劫後於無垢光明劫中陽焰世界難忍佛刹於一劫中相次成佛皆同一字号辯才莊嚴如来出現於世文殊師利如是法門有大威德能令菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益文殊師利或有善男子善女人為求菩提无方便善巧行六波羅蜜足滿千劫若復有人經於半月時一晝

寫讀誦此經所獲福聚比前功德百分千分百千分俱胝乃至筭數辟喻所不能及是故文殊師利如是微妙法門即諸菩薩契經之本我今付囑於汝汝當来世受持讀誦為人解說辟如轉輪聖王出現於世所有七寶皆悉在前王滅之後實隨寖沒如是微妙法門流行於世即諸如来七菩提分等法眼不滅若不流行正法當滅是故文殊師利若善男子善女人等為求菩提應當發起精進書寫此經受持讀誦為人演說此是我教勿於後世生悔恨心佛說此經巳妙慧菩薩文殊師利菩薩及諸大衆天人阿修羅乹闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

恒河上優婆夷會第三十二

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城有優婆夷名恒河上從其住處来詣佛所頂礼佛足退坐一面

尒時世尊問恒河上汝從何来彼優婆夷即白佛言世尊若問化人汝從

何來如是問者當云何荅世尊告言夫化人者无有往來亦无生滅云何當說有所從來又問諸法豈不皆如化耶佛言如是如是如汝所說恒河上言若一切法皆如化者云何問言汝從何來世尊告曰是幻化人不往惡趣不生天上不證涅槃恒河上汝亦尒耶白言我若見身異於幻化乃可說言往善惡趣證於涅槃我不見身異於幻化云何說言往諸惡趣乃至涅槃

復次世尊如涅槃性畢竟不復生善惡趣及般涅槃我觀已身亦復如是佛言汝豈不趣涅槃界耶恒河上言如以此問問无生者應云何荅佛言无生者即涅槃也恒河上言諸法豈不皆同涅槃佛言如是如是世尊若一切法同涅槃者云何問言汝豈不趣涅槃界耶

復次世尊辟如化人謂化人曰汝豈不趣涅槃界耶彼於是問當云何荅世尊告言此所問者无有攀緣恒河上言如來豈以有所攀緣而致斯問

世尊告言然我所問亦无礙緣但為此會有善男子及善女人應可成熟故發斯問何以故如來於彼諸法名字猶不可得何有諸法及彼能趣般涅槃者恒河上言若如是者云何為菩提故積集善根若諸菩薩及彼善根皆不了得積集之時即无心故非積集時亦復如是恒河上言所說无心欲明何義世尊告曰此法非思惟之所能知亦非思惟之所能得何以故此中心尚不可得何況心所生法以心不可得是即說名不思議處此不思議處无得无證非染非淨何以故如來常說一切諸法猶如虛空无罣㝵故恒河上言若一切法如虛空者云何世尊說有諸色受想行識及於界處十二因緣有漏无漏是染是淨生死涅槃

佛告恒河上譬如說我雖有言說而實无有我相可得我說諸色實亦无有色相可得乃至涅槃亦復如是又如陽焰无水可得我說諸色乃至涅槃亦復如是恒河上於我法中修梵

行者見一切法皆无所得乃可說名真修梵行增上慢者說有所得是則不名住真梵行我說如是增上慢人聞此深法生大驚疑不能解脫生老病死憂悲苦惱恒河上若我滅後有能宣說如是甚深斷流轉法有愚癡輩由惡見故於是法師生瞋害心以是因緣墮諸地獄恒河上言如佛所說斷流轉法以何義故名為斷流轉世尊告言斷流轉者所謂實際不思議界此法不可穿鑿沮壞是故說名斷流轉法

尒時世尊熈怡微笑從其面門放種種光青黃赤白紅頗黎色其光普照无量國界上至梵世還從如来頂上而入

尒時尊者阿難見是事已心自念言如来應正等覺非无因緣而現微笑作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言以何因緣現此微笑佛言我念往昔有千如来亦於此處說如是法彼諸衆會各各亦有恒河上優婆塞而為上首彼優

婆夷及諸大衆聞是法已皆悉出家於无餘涅槃而得滅度阿難白佛言當何名此經我等云何受持佛言此經名為離垢清淨以是名字汝當受持說此經時七百比丘衆四百比丘尼衆諸漏永盡心得解脫

尒時欲界諸天子化作種種天諸妙花而散佛上作如是言此優婆夷善為希有能與如來共相訓對得无所畏是人已曾无量佛所親近供養種諸善根佛說是經已恒河上優婆夷及諸天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第九十九

元魏三藏法師佛陀扇多譯

無畏德菩薩會第三十二

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與五百比丘衆俱菩薩摩訶薩無量无邊復有八千菩薩摩訶薩而為上首皆得三昧及陁羅尼善入空無相無願三解脫門善巧諸通得無生法忍所謂

弥樓菩薩大弥樓菩薩常入定菩薩常精進菩薩實手菩薩常喜根菩薩跋陁波羅菩薩實相菩薩羅睺菩薩釋天菩薩水天菩薩上意菩薩勝意菩薩增上意菩薩摩訶薩八千人等而為上首

尒時婆伽婆依王舍城住若王王子諸婆羅門長者居士尊重讚歎而供養佛尒時世尊具有無量百千萬衆恭敬圍遶而為說法尒時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者大迦葉尊者須菩提尊者富樓那弥多羅尼子尊者離波多尊者阿濕卑尊者優波離

尊者羅睺羅尊者阿難如是等无量聲聞於其晨朝整衣持鉢入王舍城從家至家如法乞食更無餘緣時諸聲聞如是乞食漸漸遂到阿闍世王所住宮殿至王所已却立一面默然而住不言乞食及不乞食

尒時阿闍世王有女名無畏德端正无比無匹無雙无竝無類成就寂勝殊妙功德年始十二在其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時无畏德見諸聲聞不起不迎默然而住不共問荅不迎不礼不讓牀座阿闍世王見无畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如来上足弟子成就大法也世世間福田耶以為愍念諸衆生故而作乞食汝今既見何故不起不迎不礼不共相問復不讓坐汝今者覩見何事故而不起迎

尒時無畏德白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言大王頗見頗聞師子獸王見野干時為起迎不王言不也復言大王頗見頗聞帝釋天王迎

餘天不大梵天王有曾礼敬餘天衆不王言不也復言大王頗見頗聞大海之神礼敬江河池等神不王言不也復言大王頗見頗聞須弥山王礼敬諸餘小山王不王言不也復言大王頗見頗聞日月光神有曾礼敬瑩火重不王言不也女言大王如是善薩發心趣向阿耨多羅三藐三菩提轉論聖王以大慈悲初發心巳云何礼敬離大慈悲小乗聲聞大王頗見巳求無上正真正覺之道師子獄三而礼小乗野干人耶

大王頗有已求大梵道處而發進者而當親近微少善根聲聞人耶

大王頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶以彼從他聞音聲故大王頗有欲至佛須弥山為求如來无邊色身而欲更求小芥子中空三昧力諸聲聞人而礼敬耶

大王頗有得聞諸佛如來功德智慧如日月光如是聞巳方乃礼敬諸聲聞人瑩火虫耶以諸聲聞唯能自潤

自照從他聞聲而得解故

大王佛入涅槃尚不礼敬諸聲聞人何況今者世尊在世何以故大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若人親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正真正覺即發阿耨多羅三藐三菩提心无畏德女如是說已以偈報父阿闍世言

譬如人至海　而取一文錢　我見諸聲聞
所行亦如是　至大法海已　捨大乘寶聚
而起狹劣心　修行小乘道　如人親近王
出入无障㝵　從王乞一錢　彼人從親王
敬心近輪王　從乞百千財　潤无量貧窮
是名善親王　如人求一錢　聲聞亦如是
不求真解脫　而取小涅槃　若起狹劣心
自度不度他　猶如小醫師　唯自治已身
譬如大醫王　療治衆多人　善起慈悲心
得恭敬名稱　彼醫得世利　以達醫方故
自度不度他　智者不恭敬　如善巧醫王
通達衆方已　救无量千億　病苦諸衆生
彼醫得世間　恭敬及名稱　發菩提心者
普治煩惱病　大王芭麻林　花香影不妙
聲聞如芭麻　不救世發心　如至樹王所

多衆得利益 諸菩薩亦尒 能益一切衆
不以秋陽焔 能竭諸小水 至於大海已
能潤无量衆 聲聞道狹劣 猶如牛蹄跡
不能滅衆生 所有諸煩惱 非上諸小山
而現金色身 唯昇須弥山 悉見金色身
大王諸菩薩 亦如須弥山 以彼任世故
世間得解脫 皆是一色身 一切智具足
聲聞智不尒 其猶如朝露 不能潤於世
以不證法故 如地多增長 潤益无量衆
聲聞如花露 菩薩如大雨 親近得大法
如海之潤勢 猶如躑躅花 无彼微妙香
男女所不樂 唯喜薝蔔花 如求青蓮花
花香甚奇妙 躑躅如聲聞 彼智不潤衆
猶如薝蔔花 諸菩薩亦尒 愍念衆生故
能化衆生衆 大王頗曽知 何者大奇特
一人在曠野 如利多人是 若欲善安隱
度无量衆生 應發菩提心 勿取二乗道
世間曠野中 能濟失道衆 如彼善導師
諸菩薩亦尒 大王頗曽見 小栰渡大海
唯乘彼大船 能度無量衆 大王聲聞栰
菩薩如大舶 修道法稟已 令渡飢渇海
大王頗曽見 乘驢堪入陣 唯見乘爲馬
鬪戰便得勝 聲聞如驢乘 菩薩如龍爲

降魔坐道樹　度无量衆生　猶如夜虛空
見諸星不現　滿月顯現故　能照閻浮提
聲聞如星宿　菩薩如滿月　愍念衆生故
示現涅槃道　不以螢火光　能令有所作
日光照閻浮　令作種種事　聲聞如螢火
不能多利益　佛具解脫光　愍念一切衆
不以野干聲　能令獸王恐　唯有師子王
一吼飛鳥落　大王諸聲聞　不發菩提心
不為益衆生　除一切煩惱　大王見此故
不發聲聞心　既發大心已　云何得發小
大王善得身　能發无上心　救拔一切衆
棄捨小乘道　善得世間身　復得世間利
善来在世間　而發无上心　悕求无上道
救拔諸衆生　若能自他利　彼人善可歎
亦得世名稱　及得究竟道　以是故我今
不礼敬聲聞

尒時阿闍世王語無畏德女言汝大我慢云何而見諸大聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者

王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺非類王語女言汝豈不見諸菩

薩等皆悉礼敬一切衆生女言大王
菩薩為度憍慢瞋惱諸衆生等令彼
得起迴向之心是故礼敬一切衆生
為長衆生諸善根本是故菩薩礼敬
衆生而諸聲聞无瞋恨心又復不能
增長善根大王假使百千諸佛如来
為說妙法而彼所得戒定三昧无有
增益大王聲聞如琉璃菩薩如寶器
大王辟如瓶滿天降雨時而不受一
滴如是大王諸聲聞等假使百千諸
佛如来為說妙法而无受潤不能增
益戒定慧等亦不能令衆生發心至
一切智大王辟如大海能受諸河及
雲雨等何以故以大海是无量器故
大王諸大菩薩摩訶薩等演說法時
隨所聞者得大福利增長一切諸善
根本何以故以諸菩薩皆是无邊言
說器故
尒時阿闍世王聞女語已默然而住
尒時尊者舍利弗作如是念此无畏
德女得大辯才而能如是无盡言說
我於今者前至其所少少問之我且
問之汝得忍不作是念已前問女言

汝今為住聲聞乘耶答言不也汝今
為住緣覺乘耶答言不也汝今為住
大乘心耶答言不也舍利弗言若如
是者為住何乘而能如是師子吼耶
女答尊者舍利弗言若使我今有所
住者則不能作師子吼也我无所住
是故我能作師子吼而舍利弗作如
是言為住何乘如舍利弗所證得法
彼法豈有乘分別耶此是聲聞緣覺
之乘至大乘耶舍利弗言汝聽我說
我所證法无乘非乘差別之相以一
相故所謂无相無畏女言尊者舍利
弗若法无相去何可求舍利弗言無
畏德女諸佛之法與凡夫法有何勝
負差別之相女語尊者舍利弗言空
與寂靜有何差別舍利弗言无差別
也無畏德言舍利弗如空寂靜无有
差別勝負之相諸佛之法與凡夫法
无有勝負差別之相又舍利弗亦如
虛空能受諸色而無差別諸佛之法
與凡夫法無有差別亦無異相
尒時尊者大目揵連語無畏德女言
汝見佛法與聲聞法有何差別而見

如是諸大聲聞不起奉迎不與訓對不讓牀坐无畏德女荅目連言假使星宿遍滿三千不能照了聲聞亦介以入定智而能照知若不入定則不覺知大目連言若不入定則不能知衆生之心女言目連佛不入定而於恒河沙等世界如應說法度諸衆生善知心故何况微少星宿光明諸聲聞耶此是諸佛如來勝事又大目連一切聲聞頗有能知幾世界成幾世界壞大目連言不能知也女言目連聲聞頗知幾數諸佛已入涅槃幾數諸佛未來當入幾數諸佛現在今入目連荅言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生多貪欲者幾數衆生多瞋恚者幾數衆生多愚癡者幾數衆生等分行者目連荅言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生受聲聞乘幾數衆生受緣覺乘幾數衆生受於佛乘目連荅言不能知也女言目連聲聞頗知幾數衆生聲聞度之幾數衆生緣覺度之幾數衆生佛能度之目連荅言不能知也女言目連

聲聞頗知幾數衆生在於定聚是正見者幾數衆生住邪定聚目連答言不能知也女言目連唯有如来正真正覺如實善知諸衆生界而爲說法如是之事非諸聲聞縁覺境界況餘衆生目連當知此是如来殊勝之事如来具得一切智故一切聲聞縁覺所無

時无畏女復語尊者大目連言世尊常記大目揵連於神通中最爲第一目連神通能知能至香爲世界知彼世界一切諸樹皆出上妙栴檀香不目連答言今始得聞彼世界名去何能往至彼世界目連問女彼佛何名而在彼處世界說法女即答言彼佛号曰放香光明如来應正遍知在彼說法目連語女今者去何得見彼佛時无畏女不起于座不動威儀而作誓願若使菩薩初發心時能過一切聲聞縁覺以此誓願彼放香光明如来現身於此令諸聲聞縁覺見彼香爲世界及鼰上妙栴檀香樹時無畏女發此誓已於是放香光明如来從

身放光以放光故時諸聲聞皆得見彼香爲世界及佛菩薩諸衆圍遶羅網隱身爲衆說法彼所說法此處悉聞佛神力故復得聞彼諸樹微妙栴檀之香彼世界佛作如是言如是如是如无畏女之所說也菩薩如是初發心時已過聲聞緣覺境界說此法時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊彼妙樹香何因緣來佛言弥勒是无畏女共諸聲聞如法論議及發誓願彼佛知已故以神力現如是香及彼世界而彼上妙栴檀之香遍此三千大千世界時无畏女語目連曰若見如是不可思議諸勝功德而能發起狹劣小乘聲聞之心唯自度者當知善根甚爲微少誰見成就无量功德菩薩之事而不發於菩提之心目連頗知彼佛世界去此幾何答言不知女言目連乘諸神通經百千劫能知能見彼佛世界无有是處辟如一切竹葦藂林不可算數過如是等諸佛世界方乃有彼香爲世界

介時彼佛卷攝光明既攝光已香爲

世界及彼如来忽然不現
尒時尊者摩訶迦葉謂无畏言汝曾
見彼香爲世界及彼如来應正遍知
耶女即荅言大迦葉如来可見不如
佛所說若以色見我及以聲求我彼
盡行邪道不能見如来以諸如来體
即是法身佛法非可見聞去何可知
見隨何方便衆生樂者佛則示現无
障导身住方便故然大迦葉謂我言
日見彼世界及見彼佛等正覺不我
見彼佛非肉眼見以非肉眼所覩色
故非天眼見以无受故非慧眼見以
離想故非法眼見離諸行故非佛眼
見離識覩故大迦葉我見如来亦如
尊者迦葉所見以滅无明愛見心故
大迦葉我見彼佛亦如尊者迦葉所
見又復亦見我我所等迦葉言女若
法永无去何而起無明及愛及我我
相所有衆生不可見故女言大迦葉
如是一切諸法永無彼去何見七迦
葉言若一切佛法畢竟是无去何可
見女言大迦葉見諸佛法增長義不
大迦葉言我尚不知諸凡夫法何况

佛法无畏女言是故尊者大迦葉彼
法不成就去何有斷續而不證者見
大迦葉諸法永无不可示現是故大
迦葉一切法皆无若法夲無去何可
見彼清淨法界大迦葉若欲見淨如
来彼善男子善女人應淨自心時大
迦葉語无畏言去何善淨自心女言
大迦葉如自身真如及一切法真如
若信彼者不作不失如是見自心清
淨故迦葉問言自心以何為體女言
空為體若證彼空信自身故即信真
如空以一切法性寂靜故
尒時尊者大迦葉語无畏女言汝從
何佛聞如是法而得正見如佛所說
發正見者有二因緣從他聞法及内
思惟女言大迦葉藉彼外聲聞外聲
故後内思惟大迦葉菩薩大士不假
他說不假音聲去何而言住於寂滅
迦葉言女隨所聞法而觀察故名為
觀行時大迦葉復問女言菩薩去何
内自思惟女言大迦葉若共諸菩薩
說法同事而不起衆生相菩薩如是
内觀是故名為成就内觀大迦葉一

切諸法具足本際及中後際以一切
法真如體故一切法現在真如體故
若是觀者是菩薩名為成就內觀應
知迦葉言女云何安此諸法女言大
迦葉如是應作如彼真如見无縛無
解大迦葉言云何而見名曰正見女
言大迦葉若離二邊見故不作非不
作如是見而不見是名正見大迦葉
法者唯有名字而離名字故以永不
證故時大迦葉復問女言云何得自
見无畏女言如尊者大迦葉所見大
迦葉言我不見自身及見我所女語
尊者大迦葉言應當如是見一切法
以無我我所故說此法時尊者須菩
提心大歡喜語无畏女言善得大利
而能成就如是辯才時无畏女即語
尊者須菩提言須菩提法有可得有
不可得而可求耶而語我言善得辯
才我有此辯若我說无有所覺知若
內若外則有辯才時須菩提即語女
言女何所證何所得法而有如是快
妙辯才女即答言不自知故不從他
知所得善法及不善法差別之相如

是知法不見染淨有漏無漏有為无為世間出世間及凡夫法以不見故以彼法體是佛佛法而得佛法而不見佛須菩提若如是者无所覺見有此辯才須菩提言云何辯才女言須菩提如仁所得如是除滅女語尊者舍利弗言如彼法體无聞無得而有所說女語尊者須菩提言法體可住不復可增減不而能有此辯才時須菩提即語女言若證无漏及去無有差別及无辯說以彼法體不可說故女語尊者須菩提言於一切法云何而生如是念言善得其利得如是辯須菩提言女以得辯故說為不得故說女語尊者須菩提言信如佛說一切諸法如響不耶須菩提言我信此事女言影響為有辯才无辯才耶須菩提言以內聲故而有外響女言須菩提以緣有聲而有彼響彼響為有何性相耶然彼響聲无有性相何以故若以緣生彼无生義須菩提言一切法緣生無畏女言一切諸法體性不生須菩提言若一切法體性如是

畢竟无者云何如來作如是說恒河
沙等諸佛當成正覺女言法界為可
生不須菩提言不可生也無畏女言
諸佛如來一切皆是法界性相須菩
提言不見一切諸法界也无畏女言
諸有所說言語无漏而說恒河沙等
諸佛當得正覺此言何趣何以故法
界不生不滅故一切說非說以畢竟
淨故以彼非事不可言說離於實際
須菩提言汝甚奇哉既是在家而能
如是善巧說法復有如是无盡辯才
无畏女言須菩提菩薩无有取以不
取聞以不聞若在家若出家而有辯
才何以故以心淨故而令智顯以智
顯故而顯辯才女語尊者須菩提言
今可善說菩薩之行須菩提言汝說
我聽無畏女言須菩提菩薩成就、
種法行故不得言在家出家何等八
法須菩提一者菩薩得身清淨定信
菩提二者成就大慈大悲而不捨眾
生三者成就大慈悲故善巧世間一
切諸事四者能捨身命分及成就方
便善巧五者善巧无量發願六者成

就般若波羅蜜行離一切見故七者大勇猛精進以修諸善業而无猒足故八者得无障智以得无生法忍故須菩提善薩成就如是八法故不得言在家出家隨何威儀住善提中无有障导

尒時尊者羅睺羅語无畏女言此言乃是不淨言說汝蹈寶屐復坐高牀而能如是共諸聲聞往復論義汝豈不聞為不病者不得說法及不得為高牀座人而說法耶時无畏女即語尊者羅睺羅言頗如實知淨不淨耶尊者羅睺羅是世間淨不羅睺羅言無淨不淨无畏女言如来制戒隨而受行而犯彼戒為淨不淨若復有人不犯彼戒非淨不淨无畏女言且止且止勿作是說若如說法若如制戒而修行者彼說不淨羅睺羅以彼證得无漏法故彼則无有犯以不犯彼亦無有淨與不淨何以故以諸聲聞過諸說法過諸制戒如来為諸聲聞學者来於三界為彼故說而彼聲聞已過三界以是義故說過不過諸界

如是以彼不能覺知戒故說淨不淨而虛空者唯有言說唯智力見是故得說淨不淨也羅睺羅言淨與不淨有何差別无畏女言辟如真金遠離諸垢作莊嚴具及不作者色何差別羅睺羅言无有差別無畏女言淨與不淨唯有名字以為差別无餘差別何以故一切法性離一切垢无染無著女語尊者羅睺羅言坐高廣牀不應說法一切菩薩坐於草敷勝坐高牀勝於聲聞在於梵天羅睺羅言以何義故女言羅雲頗見菩薩坐於何座而得菩提羅睺羅言坐於草座女言菩薩坐於草座所有三千大千世界釋梵護世四天王等及餘天子乃至阿迦尼吒天等悉來礼拜合十指爪掌至菩薩所礼菩薩足羅睺羅言如是如是時无畏女問羅雲言成就如是法菩薩而坐草座勝於坐彼高廣大牀及勝聲聞在於梵天

尒時阿闍世王語无畏女言汝可不知此是釋迦如來之子於學戒中最為第一耶時无畏女語父王言且止

大王勿作是說言羅睺羅是如来子
大王頗見頗聞以不師子之王生野
于不王言不見女言大王頗見頗聞
轉輪聖王礼敬諸餘小王以不荅言
不見女言大王如是如来師子之王
轉大法輪聲聞圍遶大王若依王法
而說何者是為如来真子則應荅言
諸善薩是是故大王不得說言如来
有子如来無子若說如来有真子者
應言若發阿耨多羅三藐三善提心
者是如来子說此法門時阿闍世王宮内
二万諸女發善提心二万天子滿足彼
法聞此女師子吼已發善提心王復
語言此是過去未来現在諸佛之子
離諸煩惱學聲聞戒去何真子尒時
彼諸天子以花散佛遍王舍城以為
供養无畏女故時無畏女下彼牀已
然後礼敬諸大聲聞而施種種微妙
飲食若舐若齩若啑如法供養彼諸
聲聞供養已訖作如是言不審尊者
諸大聲聞何故晨朝離如来所而来
至此應聽法已然後乞食尊者且去
我正尒聞須臾到彼无畏德女於晨

朝時共阿闍世王幷女之母及王舍城无量人衆導從圍遶至如来所礼如来足却坐一面彼諸聲聞亦至佛所礼佛足巳却坐一面

尒時尊者舍利弗白佛言世尊此无畏德女如是竒哉得大福利佛語尊者舍利弗言此无畏女巳於過去九十億佛發菩提心於彼佛所種諸善根為求无上佛菩提故舍利弗言世尊此女能轉女身不耶佛言舍利弗汝見彼女豈是女耶汝今不應作如是見何以故以是菩薩發願力故示現女身為度衆生於是無畏德女作是誓言若一切法非男非女令我今者現丈夫身令一切大衆皆悉覩見說此語巳即滅女身現丈夫身昇於虚空高七多羅樹住而不下

尒時世尊即語尊者舍利弗言汝舍利弗見彼无畏德菩薩不在於虚空住而不下舍利弗言巳見世尊佛言舍利弗此无畏德菩薩復過七千阿僧祇劫得成正覺号曰離垢如来應正遍知彼佛世界名曰光明佛壽百

刧正法十刧純菩薩僧三萬不退轉菩薩彼佛世界淨琉璃地八道莊嚴蓮花所覆无有一切諸惡道名天人充滿舍利弗如兜率天受微妙樂及勝法味彼諸天子受如是樂

尒時无畏德菩薩母号日月光與阿闍世王俱合十指爪掌往至佛所白言世尊我得大利我於九月懷娠此子然此善男子今作如是大師子吼我今迴此善根向阿耨多羅三藐三菩提過此已後於彼離垢光世界而成无上正真正覺於是佛告尊者舍利弗言舍利弗汝今見不荅言已見佛言舍利弗此月光女捨是身已生忉利天号曰光明增上天子若弥勒菩薩得菩提時是彼見王上足之子於彼供養弥勒佛已便即出家彼見王子於弥勒佛所說之法初中後說盡能憶持次第皆見賢刧諸佛悉得供養如是漸次供養佛已然後於彼離垢如來得菩提時得作大王具足七寶号曰持地彼見王子供養如是諸如來已亦乃得成阿耨多羅三藐

三菩提号曰遍光如来應正遍知具
足成就佛之世界如上所說
尒時月光夫人歡喜踊躍即脫價直
百千兩金妙寶瓔珞而供養佛語大
王巳受五百正戒具修梵行
尒時无畏德菩薩在如来前作如是
言以此擔顙因緣力故令我未来得
菩提時諸菩薩亦皆被法服一切化
生以此擔顙因緣故顙令如来猶如
年少八臘比丘无畏德菩薩如是現
身說此語已被正法服即成比丘具
足威儀
尒時無畏德菩薩語自父王阿闍世
言大王一切諸法皆如是即時忽化
生相離諸分別所起之相无諸顛倒
大王還即此時復現女身王見不也
王言巳見而我非以色身相見我今
現見比丘身巳復見女身佛問王言
何者是實大王應當作如是學住一
切法中正見一切亦生煩惱所燒故
以不達法力故以不違故於非疑處
而生疑悔當應數數親近如来及文
殊師利童子菩薩以彼菩薩威德力

故而令大王得受悔過
尒時世尊告阿難言汝受持此无畏德菩薩受記法門讀誦勿忘何難若有善男子善女人等具足七寶施滿三千大千世界諸佛如来若復有人能受持此无畏德菩薩受記法門一句一偈聞已受持得福過彼何况具足若讀若誦廣為人說如法修行如来說此无畏德菩薩受記法門時月光夫人無畏德母并諸天龍阿脩羅等聞佛說已皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第九十九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第一百　始

西晉居士聶道真譯

無垢施菩薩應辯會第三十三序品第一

如是我聞一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱於諸法中皆得自在所作已辦捨於重擔逮得已利盡諸有結得正智解脫心得善解脫慧得善解脫其心調伏如大爲王心得自在到於彼岸入八解脫唯除阿難一人復有諸菩薩摩訶薩皆大莊嚴衆所知識逮不退轉盡一生補處

其名曰寶手菩薩德藏菩薩慧嚴菩薩稱意菩薩觀世音菩薩文殊師利法王子悅音法王子不思議解脫行法王子思惟諸法無障导法王子弥勒菩薩施无憂菩薩无癡見菩薩離惡趣菩薩無导行菩薩斷幽冥菩薩除諸蓋菩薩辯嚴菩薩寶德智威菩薩金花光明德菩薩思无导菩薩如是等菩薩摩訶薩万二千人俱

尒時大德舍利弗大德目揵連大德摩訶迦葉大德須菩提大德富樓那弥多羅尼子大德離越大德阿那律大德阿難及文殊師利法王子無礙見菩薩實相菩薩離惡趣菩薩除諸蓋菩薩觀世音菩薩莊嚴菩薩无礙行菩薩如是等八大菩薩及八大聲聞晨朝執持衣鉢欲入舍衛城乞食時於道中各作是念共論斯事

尒時大德舍利弗言我當入如是定已詣舍衛城乞食願令城中一切衆生聞四聖諦大德目揵連言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生无有魔事摩訶迦葉言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中衆生其施我者令獲无盡之報乃至涅槃大德須菩提言我當入如是定詣舍衛城乞食願城中衆生其見我者以此因緣令彼衆生天上人中受諸快樂得盡苦際大德富樓那弥多羅尼子言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切外道梵志尼揵子等悉得正見大德離越言我當入

如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生得无諍樂大德阿那律言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生識宿業報大德阿難言我當入如是定詣舍衛城乞食願令城中一切衆生先所聞法皆悉現前文殊師利法王子作是念言我當令舍衛城中一切門户窓牖牆壁器物樹木枝葉花果衣服瓔珞皆令出空无相無願无所有無我無戲論无性之聲无礙見菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生應得阿耨多羅三藐三菩提者其所見物皆是如來像又令決定於阿耨多羅三藐三菩提寶相菩薩作是念言我當令舍衛城中一切族姓室宅之中寶藏勇出具諸七寶離惡趣菩薩作是念言我當令舍衛城中若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱除諸蓋菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生盡除五蓋觀世音菩薩作是念言我當令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨當死者即得濟命恐怖之

者即得无畏辯莊嚴菩薩作是念言我
皆於舍衛城中衆生其見我者皆得
對辯以諸妙偈平相問荅无礙行菩
薩作是念言我當令舍衛城中若有
衆生其見我者得无癡見決定於阿
耨多羅三藐三菩提如是等八大菩
薩及八大聲聞共論上事遂至舍衛
城門

尒時城內波斯匿王女名曰无垢施
始年八歲顏貌端嚴世所希有其女
於二月八日佛滿丹本星現日與五百婆羅
門俱持滿瓶水出至城外浴洗天像
尒時五百婆羅門見諸比丘在門外
立見已皆為不吉時婆羅門衆中宿
長宿者年百二十名曰梵天謂无垢
施女言今諸比丘在門外立此事不
吉我等宜還入城不須見此若見此
已於祀祠宜刹吉祥等事皆為不吉
尒時無垢施女以偈荅婆羅門言

此等皆无受　第一所應讚　能為多衆生
洗除一切惡　此等皆清淨　盡見四聖諦
外道非清淨　為癡冥所覆　兩足尊福田
施此報无量　種於此中者　於三有无盡

戒行淨具足　出於涅无者　行世如良醫
治救病衆生　佛為世中勝　是諸法之王
此等是佛子　成辦阿羅漢　如是行菩薩
慧人云何離　行此妙行者　世人所應讚
此等是慧人　久遠常行施　梵志敬此者
衆事吉无疑　讚此具相者　心淨良福田
梵志若信者　得喜无憂樂
尒時梵志復以偈荅无垢施女言
勿隨愚小心　祠莫見沙門　剃鬚被袈裟
求樂者莫近　汝父母不喜　我等懷慚愧
汝若欲行施　其事亦不吉　善哉勿恭敬
此等諸比丘
尒時無垢施女以偈報梵志言
我若墮惡道　父母諸眷屬　財寶及身健
盡所不能救　除彼威德衆　誰能救我者
敬佛法衆故　捨身及壽命　除尊三寶已
更无可依道
尒時梵志問無垢施女言汝未曾見佛及僧亦未曾聞法何由有此信無垢施女報梵志言我初生七日時處高殿上在金足牀見五百天子飛行虛空以无量功德讚歎佛法僧我時得聞復有一天子本曾見佛聞法及

觀衆僧問諸天子言佛者何似也彼
諸天子知我至心舒答一天子所問
爲生喜悅故而說偈言

其髮如紺青　清淨而右旋　佛面如滿月
百葉蓮花色　毫相如珂雪　右旋人樂觀
黑睫逵青蓮　眉目亦如是　頰車如師子
眼眴如牛王　脣如頻婆果　齒白密齊平
其鬚如鵝行　舌廣而覆面　暢音甚清淨
聞者皆歡喜　孔雀鵝鴈聲　音如琉璃琴
緊那衆鈴聲　迦陵頻伽音　拘那羅鳥音
命命拘吉羅　及種種音樂　佛聲亦如是
其吼如師子　能破諸覺論　除去諸垢惱
實語斷諸見　處在於大衆　能盡諸問疑
不謬而和柔　悅可於衆心　去離於二邊
正說於中道　恒說適意音　聞音皆歡喜
口行無諂曲　隨語各得解　佛語慧莊嚴
如雜妙花鬘　項圓髀脩直　掌平輪相淨
手指纖長妙　介如赤銅色　佛身竪平滿
細腰師子體　深臍而圓好　陰藏如馬王
其身如金山　一孔一毛生　右旋而上向
其喻如龍爲　膞膝鹿蹲腸　踝平鉤鏁骨
足平輪相現　千輻具分明

梵志今請諸天子在虛空中以如此

亭讚歎如來復次如來應供度一切處
有至於彼岸得大慈悲如大醫王護
諸衆生憎愛不染如蓮花在水於世
尊功德我歎少分耳梵志我生適七
日聞世尊如是實功德自尒已來恒
无睡眠亦无欲覺瞋恚覺惱覺自是
已來我於父母兄弟姉妹親屬財寶
瓔珞衣服城邑園觀及已身壽命盡
无戀愛之心唯除念佛如來在在處
處有所說法繫心往聽悉皆受持若
文若義不失一句梵志我於日夜未
嘗不見諸佛世尊梵志我觀佛无猒
聽法无足供衆無倦尒時无垢施女
如是種種讚佛法衆時梵天婆羅門
等五百人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心時無垢施女即下車步進詣諸
菩薩聲聞所到已盡頂礼其足以恭
敬尊重心詣大德舍利弗所到已前
立謂舍利弗言我是女人智慧微淺
多諸煩惱又多放逸樂卑下事為不
順思惟所牽善哉大德舍利弗為憐
愍我故說微妙法我得聞已長夜利
益增長安樂始論此事王波斯匿來

至其所聞其所說王命无垢施女言汝諸快樂悉无所少何為憂色而不睡眠不樂世樂時王波斯匿即為其女而說偈言

端嚴如天女　澡浴塗香服　瓔珞等具足
何憂不睡眠　國富多財寶　父母得自由
有何不可樂　而不睡眠耶　汝悅衆親意
諸人悉敬望　我種種莊嚴　汝何為不樂
汝見聞何事　而懷此憂慼　善哉何所願
汝語我此事

尒時無垢施女以偈答父王言

王不覺家中　陰界入諸羸　居世如幻妓
人命无暫停　飲毒誰能眠　憂死誰有歡
墜嚴何望活　世相皆如是　如人憂虵鬪
何有睡與欲　四大如毒虵　何有歡樂心
為諸怨所逵　如飢何有樂　為諸怨國者
父王何有樂　自從見世尊　發心願成佛
王我未見聞　菩薩聲聞發

聲聞品第二

尒時无垢施女謂舍利弗言大德我欲少有所問願為解說以憐愍故世尊記仁者智慧中審為第一此慧是有為耶是无為耶若是有為虛誑非

實法若是无為無為法者則无有生无生之法則無有起以无起故大德智慧則无所有舍利弗即便默然大德目揵連謂舍利弗言大德何為不荅无垢施女所問舍利弗荅目揵連言此女不問有為之法乃問第一義諦第一義中則无言說是故不可以言而荅爾无垢施女謂目揵連言世尊記大德於神足人中最為第一大德乘神足時為衆生想耶為作法想耶若住衆生想者衆生无實彼神足亦无實若住法想者法無變異若无變異則无所得若無所得則無分別大德目揵連即便默然摩訶迦葉謂目揵連言大德何為不荅无垢施女所問目揵連言此女不問分別神足諸如來菩提无作無分別此則不可言說時无垢施女謂摩訶迦葉言世尊記大德頭陁人中最為第一又復大德憐愍衆生故入八解脫已而受施乃至一念而受他施以身報耶以心報耶若以身報身性无記喻如草木牆壁瓦礫等无異是故不能必報

施恩若以心報心念念不停亦不能報若除身心則无為法若無為法誰能報者摩訶迦葉即便默然大德須菩提謂摩訶迦葉言何為不荅无垢施女所問摩訶迦葉荅須菩提言此女所問問法真際此理不可以言宣荅時无垢施女謂須菩提世尊記大德於无諍人中最為第一此無諍行入有性耶入如性耶若入如性如非生相如非滅相若不生相若非滅相則是平等若是平等則是如尒若是如尒則是无作若是无作則无言說若无言說則不可思議若不可思議則不可宣表若在有性有性虛誑若是虛誑非聖所行大德須菩提即便默然富樓那彌多羅尼子謂須菩提言何不荅无垢施女所問須菩提荅富樓那言我於理不應有荅唯有默然是我樂處此女所問无戲論法若有言說則生過患法性无說是无諍行時無垢施女謂富樓那言世尊記大德於說法人中最為第一若說法時說有境界法耶无境界法耶

若說有境界法則與凡夫等所以者何以凡夫說有境界法故是以大德不離凡夫法若無境界則無所有若无所有何名說法人中審為第一富樓那即便默然大德離越謂富樓那言大德何為不荅无垢施女所問富樓那荅離越言此女不問有為問第一義第一義中則無言說是故无理可荅時無垢施女謂離越言世尊記大德於行禪人中審為第一大德禪時依有心禪耶无心禪耶若依心入禪心如幻化不實此定亦復不實若无心入禪諸外法草木枝葉花果等亦應得禪所以者何以彼同无心故大德離越即便默然大德阿那律謂離越言何不荅无垢施女所問也離越荅阿那律言此女所問諸佛行處是非聲聞所荅時无垢施女言諸佛法聲聞法有異耶若是有異无為有二耶諸賢聖皆行无為無為之法則无有生若無有生則是無二若是无二則是如尒如尒無二是故大德離越何為作是說耶時無垢施女謂阿

那律言世尊記大德於諸天眼人中
取為第一大德以天眼所見為有物
耶為元物耶若見有物則為見常若
見無物則為見斷若離二邊則為無
見大德阿那律即便默然大德阿難
謂阿那律言何為不答無垢施女所
問阿那律答阿難言此女所問為壞
假名是故不可以假名而答時无垢
施女謂阿難言世尊記大德於多聞
人中最為第一此多聞法為是實義
耶為是文字耶若是實義義不可說
若不可說法則非耳識所知若非耳
識所知復不可說若以文字世尊說
言依於了義不依文字是故大德阿
難亦非多聞亦非了義大德阿難即
便默然文殊師利法王子謂大德阿
難言何為不答无垢施女所問也阿
難言此女所問多聞離於文字此則
不可以音聲而答問於平等平等非
心離心相故此非學地人法我何能
答耶此是諸如來法王至彼岸處

菩薩品第三

尒時無垢施女謂文殊師利法王子

言世尊記汝於深解菩薩中最為第一汝為以十二因緣深為深耶為以真深為深耶若以十二因緣深為深无有衆生成十二因緣深者所以者何以十二因緣無来無去故非眼識所知非耳鼻舌身意識所知此中十二因緣非是行法若以真深為深真深則非深亦無得真深者文殊師利答無垢施女言以始際深故深无垢施女問文殊師利言始際則非際是故汝知亦非知文殊師利答无垢施女言以無知得無得故言始際耳无垢施女問文殊師利言无得之中無有言分過言語道无有所説文殊師利答无垢施女言説假文字説耳无垢施女語文殊師利言諸佛菩提過字句言説是故菩提則不可説介時無垢施女謂无癡見菩薩言汝善男子作是言我作是念諸舍衛城䫋令城中衆生必定應得阿耨多羅三藐三菩提者其所見物盡是如来像又令決定於阿耨多羅三藐三菩提若見如来時為色身觀耶為用法身

觀耶若以色身觀者則不見佛如世尊說若見我色身聞我音聲者彼人邊見非為見我若以法身不可見所以者何法身離見聞不可取故是以不可見聞時无癡見菩薩即便默然實相菩薩謂無癡見菩薩言善男子何故不荅無垢施女所問无癡見菩薩言无垢施女所問無性法此無性法不可說是故不荅无垢施女言善男子我不問无性法無性法不可問學已而荅則無有㝵尒時无垢施女謂實相菩薩言善男子汝言我當作是念詣舍衛城顧令城中一切種族居家寶藏勇出具足七寶汝施實之心為有染著耶无染著耶若有染著則與凡愚同所以者何以凡夫有愛著故若无愛著無愛著中无有施實時實相菩薩即便默然時无垢施女謂離惡趣菩薩善男子汝言我作是念詣舍衛城願令城中若有衆生應墮惡趣者盡使現世輕受速脫苦惱如來說業不可思議此不可思議業可速斷耶若可斷者則違如

來所說若不知云何而能輕受速斷若能斷者汝於无主法中汝則是主若能斷者亦當能不斷離惡趣菩薩荅无垢施女言我以願力故能令輕受速斷无垢施女問離惡趣菩薩言善男子諸法如性不可以願力而受時離惡趣菩薩即便默然尒時无垢施女謂除諸蓋菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生盡除五蓋汝作是念入是定已能令衆生不為五蓋所覆於此定中已自在耶他自在耶若已自在無由及彼一切諸法无至彼者云何汝入禪定去他五蓋若他自在則不能利益於他除諸蓋菩薩荅无垢施女言此行以慈為首无垢施女問除諸蓋菩薩言諸佛皆行慈行善男子亘有佛因衆生不以五蓋為患者也除諸蓋菩薩即便默然時无垢施女謂觀世音菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生牢獄繫閉速得解脫臨當死者即得濟命恐怖之者即得无畏夫言畏者是有取耶无取耶若是有取

者凡愚之人亦復有取是故不然若是無取則无所施無施法中何得有除觀世音菩薩即便默然辯嚴菩薩謂觀世音菩薩善男子何為不荅无垢施女之所問耶觀世音菩薩言此女不問生滅法是故不可荅无垢施女問觀世音菩薩言曰有是无生無滅問耶觀世音荅無垢施女曰無生無滅中乃无文字言說無垢施女問觀世音言諸智慧者於无文字假說文字然不著文字法性無㝵是故慧者不㝵文字時无垢施女謂辯嚴菩薩善男子汝言我當作是念願令舍衛城中衆生其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問荅善男子汝此所施辭辯者以覺起耶若以覺起者一切有為皆由覺觀而起是故非寂靜若以愛起者所施則虛辯嚴菩薩荅无垢施女言此是我初發菩提心時願其見我者皆得辭辯以諸妙偈互相問荅時无垢施女問辯嚴菩薩言善男子汝今即有發菩提心願耶若即有者則是常見若今無者不可以施

彼是故所願則虛時辯嚴即便默然尒時无垢施女謂無礙行菩薩善男子汝言我作是念願令舍衛城中若有衆生其見我者得无礙見決定於阿耨多羅三藐三菩提此菩提為是有耶為是无耶若是有者是有為菩提執於邊見若是無者則是虛妄亦墮邊見時无礙見菩薩荅无垢施女言此菩提者名之為智无垢施女問無礙見菩薩言此智名為生耶為無生耶若名為生則非是善順思惟所生是有為智凡愚所知若名無生无生中无所有若無所有則无分別菩薩聲聞辟支佛諸如来菩提无有分別凡愚之人分別菩提智慧之人則無分別時无礙見菩薩即便默然尒時大德須菩提謂諸大德聲聞并諸大菩薩言諸大德我等宜還不須入舍衛城乞食所以者何無垢施女所說即是智者法食我等今日樂於法食不須摶食无垢施女問須菩提言如說諸法無上无下於此法中當有何求而行乞耶大德不戲論法是比

丘所行不可樂於戲論此是无依之法非依止者所行賢聖所行无有退轉尒時八大聲聞八大菩薩梵天等五百婆羅門無垢施女波斯匿王及諸大衆俱詣佛所到已頂礼佛足右遶三匝却坐一面无垢施女別繞七匝頂礼佛足合掌而立以偈問佛

我問無等尊　應供无量稱　施衆甘露喜
菩薩云何行　云何在道樹　破魔降勞怨
云何動天地　山王及林藪　云何放光明
顯發無量稱　願大悲世尊　說應菩提行
云何得揔持　如來妙音聲　云何能修持
清淨妙勝定　云何諸行人　能得神足力
今勸請世尊　說諸人實行　云何得專念
及與堅固心　云何得應辯　微妙成具足
云何得順理　舍衆義圓足　美說微妙法
慧者无所畏　云何樂施慧　淨戒及忍辱
善精進禪定　智慧照世間　云何憶宿命
天眼明了見　天耳他心智　神足過諸剎
云何不處胎　化生蓮花中　恒於諸佛前
說空无我法　云何等怨親　斷愛及荒穢
志行無高下　其猶如風地　利衰及毀譽
稱譏與苦樂　云何捨八法　行世猶如日

云何不諂諍 除我捨憍慢 寂靜處禪定
智者樂實義 云何不愛樂 妻子及財寶
云何諸行人 樂於閑靜處 云何如飛鳥
亦如麟一角 云何樂正法 及樂喜悅心
云何諸智人 觀地水火風 無傾動分別
處禪如虛空 不行非法行 不樂觀他行
寧捨於身命 終不捨離法 云何於菩提
生想如世尊 生世尊想已 能發菩提願
云何得淨土 及與清淨僧 智者得長壽
稱名獲安樂 方便至彼岸 見諦不取證
能度无量衆 勸樂行善根 云何得端正
及得於化生 智慧多財寶 能知衆生心
云何憶宿命 常與諸佛會 於千万億劫
恒不生難處 云何得種好 及三十二相
云何善辭辯 及得於應辯 云何修淨土
成就比丘衆 隨所願樂處 能得生於彼
導者作何行 能得色名稱 得力精進等
云何得不壞 云何不猶豫 能行菩薩道
去離諸悼悔 為衆生說法 於佛法衆中
云何得冣勝 寧捨已身命 而不誹謗法
世尊无不知 今世及未来 願大智世尊
次說菩薩行

菩薩行品第四

尒時世尊讚無垢施女言善哉善哉汝為多安樂利益諸衆生故憐愍世間諸天人故問於如來諸菩薩摩訶薩如斯之行諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說時无垢施女及諸大衆皆稱善哉願樂欲聞尒時世尊即便為說菩薩成就四法能破諸魔何等為四於他利養不生憎嫉去離兩舌勸多衆生令種善根於一切衆生生慈愍心無垢施女是為菩薩成就四法能破諸魔尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不生憎嫉心　及以兩舌語　能教多衆生
種善法根栽　能修廣慈心　普及於十方
善行此行者　能摧諸魔怨

無垢施汝若菩薩成就四法者能放光明過无量佛土何謂為四能施燈明法欲滅時護持正法能為放逸及墮難處衆生故從其所而為說法能以寶飾瓔珞施佛塔廟是為菩薩成就四法能放光明過十方剎尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若能施燈明　法末中護法　開導難放逸

寶飾施佛廟　是故諸菩薩　能放淨光明
過無量佛土　所照无邊涯　蒙光皆安樂
即發無上心

無垢施女若菩薩能成就四法者能振動无量無邊諸佛剎土何謂為四如所說行得深法忍堅持善法化无量衆生行阿耨多羅三藐三菩提是為菩薩成就四法能震動无量無邊諸佛剎土尒時世尊欲重明此義而說偈言

如所說修行　善解深法忍　欲得白淨法
堅持諸妙行　能教无量衆　發於菩提心
行此四法者　能動無量剎

无垢施女若菩薩成就四法者得陁羅尼何謂為四能施淨妙種種所須莊嚴諸姝女須者便施與常以種種法讚歎諸如來親近多修習般若波羅蜜是謂菩薩成就四法得諸陁羅尼尒時世尊欲重明此義而說偈言

若行種種施　能得陁羅尼　莊嚴好姝女
隨意之所須　悉皆能充足　常讚歎如來
修諸寶智慧　世尊之所許　以此四事者
即得陁羅尼　於百千億劫　所聞終不忘

十方佛所說　盡能受憶念

無垢施女若菩薩成就四法者能得三昧何謂為四多猒患生死常樂閑靜處常勤精進善能成就諸所作業是為菩薩成就四法能得三昧尒時世尊欲重宣此義而說偈言

捨離諸有生　獨行如麒麟　善男子勤行
成就所作業　慧者能成就　此四勝妙法
親近於菩提　求諸寂勝法　有寂靜意者
能得諸三昧　覺了勝菩提　諸佛之行處

無垢施女若菩薩成就四法能得神足何謂為四身輕故心輕故於一切法中無依止故受四界為空界故是為菩薩成就四法能得神足尒時世尊欲重明此義而說偈言

身心輕亦尒　智者不著法　受此諸四界
與空界同等　具此四法者　能得乘神足
一念過億刹　供養尒所佛

無垢施女若菩薩成就四法得殊妙端正何謂為四去諸荒穢不行瞋恚掃淨佛塔廟妙飾以供養住威儀持戒常先意問訊不譏說法者恒生世尊想是為菩薩成就四法得殊妙端

正尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不瞋惱他人　去離荒穢行　掃灑世尊廟
恭敬獻餘寶　常持於淨戒　發意先問訊
於法師无等　敬心如世尊　行此四善事
是謂勇健者　殊妙最第一　見者莫不歡

無垢施女若菩薩成就四法能得化生何謂為四雕刻蓮花坐佛形像以優鉢羅花鉢頭摩花拘末頭花分陁利花及餘種種雜妙諸花滿掬以散如來及諸塔廟志願利益无量衆生恒行和敬不譏彼短所種善根為利益安樂多衆生脫生死苦惱願成阿耨多羅三藐三菩提故是為菩薩成就四法能得化生尒時世尊欲重宣此義而說偈言

刻花坐尊像　種種花供養　利益不惱衆
化生諸佛刹　恒發弘誓願　度十方衆生
以此四妙行　恒生諸佛刹

無垢施女若菩薩成就四法得大財富何謂為四一乞者不逆於所施物不生愛惜恒願衆生獲多財寶捨離諸見順於正信是為菩薩成就四法得大財富尒時世尊欲重明此義而說

偈言

施心無所逆　於財无悋惜　信解諸佛法
生生獲財富　信解无諂嫉　不訟彼過患
專心一向信　是故得財寶

無垢施女若菩薩成就四法得大智慧何謂為四於他法中不生憎嫉說除過法令无疑悔勤精進者勸不令廢已身常樂多修空法是為菩薩成就四法得大智慧尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不嫉於正法　教他除疑悔　常將導眾生
修佛諸空行　智者樂此法　得智慧名稱
善解諸佛語　速成兩足尊

無垢施女若菩薩成就四法憶識宿命何謂為四學問誦習有所忘失者為作憶念忘者為說恒出適意好聲令人樂聞常行法施不令有廢為脫生死趣向涅槃故願如善財入禪方便是為菩薩成就四法能憶宿命尒時世尊欲重宣此義而說偈言

廢忘令憶念　恒出適意音　說法不疲倦
常修諸定相　以此四法者　咸得識宿命
能憶無量劫　速悟佛行處

無垢施女若菩薩成就四法常遇諸佛何謂為四寧捨身命不誹謗法寧捨身命不謗菩薩寧捨身命不親近惡知識憶念諸佛无有猒足是為菩薩成就四法常遇諸佛尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不謗於菩提　亦不毀菩薩　樂離惡知識
念諸佛无猒　大德行此行　得值遇諸佛
未成正覺頃　恒與諸佛會

無垢施女若菩薩成就四法得三十二相何謂為四採諸珍寶散佛塔廟以種種香泊塗塔基座以雜花瓔嚴飾塔廟以種種伎樂而以供養常給侍賢聖初不違離是為菩薩成就四法得三十二相尒時世尊欲重宣此義而說偈言

採寶散塔廟　又以香泊塗　雜花衆伎樂
給侍適賢聖　具相莊嚴身　端妙殊特好
以此得衆相　以嚴人中尊

無垢施女若菩薩成就四法得八十隨形好何謂為四脫衆妙衣以覆法座給侍一切終无疲猒諮說法處无勝論心恭敬大衆但生世尊想勸多

衆生發菩提心是為菩薩成就四法得八十隨形好尒時世尊欲重宣此義而說偈言

敷座衆妙衣　供養无疲猒　不斷持法覺
勸衆發道心　能行此法者　速得成衆好
菩薩親近行　具好八十種

無垢施女若菩薩成就四法得善應辯何謂為四受持親近菩薩法藏晝夜六時誦三陰經諸佛菩提無生无滅世所難信然能受持讀誦廣為他說令得喜悅不愛身命是為菩薩成就四法得善應辯尒時世尊欲重宣此義而說偈言

護持菩薩藏　勇猛誦三陰　无生世相追
方便說令喜　不愛於身命　持十力正法
无疑慮而行　寂上勝菩提　修此甚深法
便能得應辯　辟如雜華鬘　天人所樂見

無垢施女若菩薩成就四法得清淨土何謂為四不嫉妬故等心故護菩提行故不親近四部衆故是為菩薩成就四法得清淨土尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不嫉於他人　見彼得利喜　等心行大慈

化衆元染著　行此四无量　智者善守護
得淨土元難　速成无上道

無垢施女若菩薩成就四法得清淨衆何謂為四不悕望他徒衆故不和合者攝令和解學問誦習者給其所須捨離兩舌是為菩薩成就四法得清淨衆尒時世尊欲重宣此義而說偈言

終不望他衆　離者能令合　給學人所乏
不離別衆生　能行此四事　便得清淨衆
為清衆故行　極苦亦不捨

無垢施女若菩薩成就四法所願佛土隨願得生何謂為四於他名譽利養法中不生憎嫉尊心脩習六波羅蜜於一切菩薩生世尊想從初發心乃至道場常等心觀終不為利養名譽諂曲虛讚故是為菩薩成就四法隨所願土即得往生尒時世尊欲重宣此義而說偈言

不憎他名利　求清淨六度　等尊觀菩薩
終不諂求名　菩薩行此善　能見十方界
隨心之所願　即得生其中

尒時無垢施女白佛言世尊如所說

菩薩行我當奉行之如世尊所說諸
菩薩行於此法中不行一法則為欺
誑十方現在說法諸佛尒時大德目
連謂无垢施女言汝敢於佛前大師
子吼菩薩難行豈不知耶終不以女
身而得阿耨多羅三藐三菩提尒時
無垢施女答大德目連言我今佛前
作誠實願若於來世必得成佛如來
无所著等正覺乃至佛世尊天人師
以此誠實之願使此三千大千世界
六變震動於諸衆生令無惱亂如世
尊所說諸菩薩行我盡形行者以此
實願於虛空中雨衆天花百千伎樂
不鼓而鳴使我變此女身成十六童
子无垢施女發此誠實願已即時三
千大千世界六變震動於虛空中雨
衆天花百千天樂不鼓自鳴無垢施
女即變女身成十六童子時大德目
連偏袒右肩右膝著地合掌向佛而
白佛言世尊我今面礼諸佛菩薩從
初發意乃至道場世尊此女人乃有
如是大威德神足力能發大願既發
願已隨願皆成佛告目連如是如是

如汝所言菩薩從初發意乃至道場天人所礼如佛塔廟是諸聲聞辟支佛无上福田於時世尊熙怡微笑諸佛常法若微笑時口中即出青黃赤白紫頗黎等種種色光照於无量無邊諸佛剎土諸天魔宮日月精光皆不復明還攝光明從頂上入介時大德阿難即從坐起更正衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈問曰

天龍梵音師子吼　迦陵頻伽雷震聲
除貪瞋癡生喜悅　願十力海說笑緣
六變震動无所娆　雨天妙花悅衆情
世尊摧伏諸外道　猶如師子伏野干
唯願世尊為我說　所以微笑之因緣
万億日月珠電光　天龍梵王諸光明
釋迦口出淨光明　遍諸光明佛光勝
眉間毫相如珂月　圓滿柔軟踰天衣
白毫放光照无量　願說何故放斯光
世尊齒淨无垢穢　方平齊密白如雪
佛口應出雜色光　青黃赤白紫頗黎
假使界壞日月落　地滿虛空无居處
水性可使變為火　火性亦可變為水
大海盡可令枯竭　如來實語終不二

生十方趣諸衆生　假令一時成緣覺
一一緣覺集諸問　百千万種經億劫
盡共集會如来前　各以異音同時問
如来即以一音報　能斷彼衆无量疑
成就智慧至彼岸　一切智慧所莊嚴
具三十二最勝尊　大威德者願解說
世尊何緣而微笑　授何衆生菩提記
諸天世人咸欲聞　願如来演微笑音

尒時佛告阿難汝見是无垢施菩薩以誠實之願動此三千大千世界不耶阿難白佛言世尊唯然已見佛言此无垢施菩薩發心已来八万阿僧祇劫行阿耨多羅三藐三菩提行此无垢施菩薩修菩薩行經六十劫然後文殊師利法王子乃發菩薩心阿難如文殊師利等八万六千諸大菩薩所有功德莊嚴佛土與尒所菩薩等無有異尒時大德目連謂无垢施菩薩言善男子汝已久發阿耨多羅三藐三菩提心何以不轉女人身也无垢施菩薩荅目連言世尊記大德於神足人中最為第一何為不轉男子身也大德目連即便默然无垢施

菩薩謂大德目連言亦不以女身得阿耨多羅三藐三菩提亦不以男身得阿耨多羅三藐三菩提所以者何菩提无生是以不可得

授記品第五

介時文殊師利法王子白佛言未曾有也世尊此無垢施菩薩乃能善解甚深之法以誓願力成就諸願佛告文殊師利言如是如是如汝所言此無垢施菩薩曾於六十億佛所修空三昧於八十億佛所修無生法忍於三十億佛所問甚深法曾以衣服飲食供養八十億諸佛及問此分別辯印三昧又文殊師利若有善男子善女人為菩提故如恒河沙等諸佛剎土滿中珎寶持用布施不如受持此經讀誦通利廣為人說乃至但書持功德最上最勝況如說修行所以者何以能受持諸菩薩菩提行法故文殊師利白佛言世尊當何名斯經云何奉持之佛告文殊師利當名為分別說應辯亦名說三昧門當如是奉持之佛說是經時八万億衆生諸天

及人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
必定不退轉尒時辯嚴菩薩白佛言
世尊此无垢施菩薩何時當成阿耨
多羅三藐三菩提佛告辯嚴善男子
此无垢施菩薩過於數劫供養過數
佛巳當得成佛号无垢光相王如来
應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊世界
号曰无量德莊嚴无聲聞辟支佛徹
妙嚴飾勝諸天處無垢施菩薩親從
如来聞受記名心淨踊躍踊在虛空
高八十億多羅樹放大光明照百千
億諸佛刹土當世尊頂上化作八万
四千種種天寶莊嚴珠妙寶蓋即於
空中以無量神足力供養礼拜无量
十方諸佛巳還至佛所在一面立尒
時婆羅門梵天及五百婆羅門聞授
无垢施菩薩記及見神足變現踊躍
歡喜一時同聲以偈讚佛

能恭敬佛者　得世第一利　發心求菩提
為佛第一智　我等昔造惡　今生邪見家
得見佛及僧　發口出惡言　我今誠心悔
惡口所犯罪　見諸賢佛子　謂為是不吉

若不見如来　兩足中寂尊　唐受此人身
唐食人所食　我及无垢施　出為祀祠故
施女見佛子　敬重而讃歎　我等見讃歎
即呵其可歎　我等即問之　汝曾見佛耶
於時答我言　我生適七日　聞天歎佛名
女讃歎如来　真實无差異　我等聞歎已
即發寂勝心　求无上善根　我聞佛名故
於宿業得悟　即来礼救世　為求勝法故
見佛礼敬心　聞寂无上法　見人中尊仙
永離諸苦際　佛之所說法　真實能度世
我等於中學　為无上法故　聞菩薩所行
為得佛法故　我等亦應習　為得佛道故
說出要道門　菩薩所應行　我亦趣此門
為世所敬礼　佛知彼誠心　㷖怡而微笑
阿難即白佛　願說笑因緣

尒時佛以偈告阿難曰

此諸婆羅門　及梵志梵天　同共一劫中
次第成正覺　曾於過去世　具供五百佛
從今以妙行　當見億數佛　於八十億劫
終不墮難處　於一一劫中　當覲億數佛
然後乃當成　寂勝兩足尊　皆當同一号
号曰梵光明　壽命亦同等　壽八十億歲
剎土皆同等　各八十億僧　化度无量衆

利益衆生已　當入於涅洹　證寂靜滅度

佛說經已無垢施菩薩摩訶薩及諸大衆梵天梵志等五百菩薩大士波斯匿王諸大聲聞弟子諸天八部人及非人聞佛所說皆大歡喜

大寶積經卷第一百

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大寶積經卷第一百　　　雍 剕

功德寶花敷菩薩會第三十四

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有無量諸菩薩衆尒時會中有菩薩名開敷功德寶花即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊我於如来欲有諮問唯願哀愍見垂聽許佛告功德花菩薩言善男子恣汝所問當為汝說尒時功德花菩薩白佛言世尊十方世界頗有現在諸佛如来若善男子善女人等受持名号速能證得阿耨多羅三藐三菩提不佛言善哉善哉功德花汝今為欲利益安樂天人世間及未来世諸菩薩等問於如来如是之義諦聽諦聽善思念之當為汝說功德花言唯然世尊願樂欲聞

尒時佛告功德花菩薩言善男子東方有世界名一切法功德莊嚴劫名普集一切利益彼現有佛号无量功

德寶莊嚴威德王如来壽命無數其佛衆會無量无邊皆是清淨諸大善薩若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即能滅除六十千劫生死之罪轉身得陁羅尼名為樂說無㝵凡所說法常為十俱胝剎諸佛世尊授以辯才令得無㝵尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　當獲如是諸功德
亦能成就餘勝法　速證無上佛菩提

復次功德花南方有世界名功德寶莊嚴刧名廣大功德彼現有佛号功德寶勝莊嚴威德王如来若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身當得日輪光明遍照三昧於諸佛剎隨願往生亦當攝受無量功德莊嚴佛土生彼剎已具三十二相獲无斷辯才轉身當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　轉身當得難思定
三十二相以莊嚴　一生當證菩提果

復次功德花西方有世界名離一切憂闇刧名能勝王彼現有佛号一切

淨殊勝辯才莊嚴如來若有淨信善
男子善女人受持彼佛名者毒不能
害刀不能傷火不能燒水不能溺捨
此身已當受化生獲陁羅尼名為百
旋尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　水火刀毒無能害
轉身當受化生報　成就百旋陁羅尼

復次功德花北方有世界名離塵闇
刧名持大名稱彼現有佛号積集无
量辯才智慧如來若有淨信善男子
善女人受持彼佛名者則為奉事六
十俱胝那由他佛得遍一切處陁羅
尼無盡藏陁羅尼乃至未成无上菩
提終不更入三惡趣中常得往生諸
佛刹土修菩薩行度脫無量惡趣衆
生當於阿耨多羅三藐三菩提得不
退轉尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所獲功德無有邊
决定當得陁羅尼　成就无上菩提果

復次功德花東南方有世界名勝妙
莊嚴刧名出生功德彼現有佛号千
雲雷吼聲王如来若有淨信善男子
善女人受持彼佛名者轉身得佛

無所畏四種神足大慈大悲十八不共法所得國土功德莊嚴亦如西方極樂世界無有異也若有女人能受持者皆悉轉為丈夫之身尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　獲不思議勝功德
彼常見於無量佛　女人當得丈夫身

復次功德花西南方有世界名無量莊嚴劫名能生妙法彼現有佛号寂上妙色殊勝光明如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者則為奉事九十俱胝諸佛如來得度脫一切衆生三昧何故名為度脫一切衆生三昧若善男子善女人依此三昧演說法時能令三千大千世界之中惡趣衆生悉皆解脫得生人天普獲安樂決定當得阿耨多羅三藐三菩提猶如悅意如來剎中所有衆生常受安樂尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所生常具大威德
諸根色力皆殊勝　智慧無邊无所著

復次功德花西北方有世界名為離垢劫名廣旋彼現有佛号種種勝光

亟威德王如来若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得無量辯才莊嚴陁羅尼悉能受持八十俱胝如来所說之法所得國土功德莊嚴亦如西方極樂世界无有異也尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　國土猶如无量壽
成就甚深諸法智　一生當證佛菩提

復次功德花東北方有世界名曰無憂劫名辯才莊嚴彼現有佛号无數劫積集善提如来若有淨信善男子善女人受持彼佛名者即為供養八十俱胝諸佛世尊轉身具足六十種言音辯才尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　智慧無邊到彼岸
如供八十俱胝佛　轉生當證妙辯才

復次功德花上方有世界名無量功德莊嚴威德劫名無量吼聲彼現有佛号虛空吼聲淨妙莊嚴光明照如来若有淨信善男子善女人受持彼佛名者所生之處種族尊豪識性聡慧善能通達世俗文詞凡所發言人皆信受於諸地中具足清淨戒定智

慧及於解脫知見獲宿命智得五神通亦當得佛十八不共速成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　所生未曾離諸佛
具足八種梵音聲　速證無上菩提果

復次功德花下方有世界名種種音聲劫名積集智慧彼現有佛号一切法門神變威德光明照耀如來若有淨信善男子善女人受持彼佛名者轉身得陁羅尼名成就正覺當能受持九十俱胝諸佛如來所說之法一生當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊而說偈言

若人受持彼佛名　得成正覺陁羅尼
受持無量諸佛法　一生當證大菩提

尒時開敷功德寶花菩薩及一切功德辯才音菩薩得陁羅尼門八万俱胝菩薩皆悉趣向無上菩提得不退轉三那由他諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提心佛說此經已功德花菩薩及一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經善德天子會第三十五

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千人俱菩薩摩訶薩十千人并欲色界諸天子等是時文殊師利菩薩摩訶薩與善德天子俱在會中尒時世尊告文殊師利汝當為此諸天大衆及諸菩薩演說諸佛甚深境界文殊師利白佛言唯然世尊若善男子善女人欲知佛境界者當知非眼耳鼻舌身意境界非色聲香味觸法境界世尊非境界是佛境界以是義故如佛所得阿耨多羅三藐三菩提為何境界耶佛言空境界諸見平等故無相境界一切相平等故无願境界三界平等故無作境界有作平等故无為境界有為平等故文殊師利言世尊何等是無為境界佛言无念是無為境界文殊師利言世尊若无為等是佛境界為無念者依何而說无所依故則無所說无所說故則不可說世尊諸佛境界不可說也佛言文殊師利佛境界當於何求曰於一切衆生煩惱中求

何以故衆生煩惱性不可得非聲聞緣覺之所能知是則名為諸佛境界佛言文殊師利佛境界有增減耶曰無增減也佛言云何了知一切衆生煩惱本性曰如佛境界无有增減煩惱本性亦無增減佛言云何名為煩惱本性曰煩惱本性是佛界本性世尊若煩惱性異佛境界則不說佛住一切法平等性中以煩惱性即佛界性故說如來住平等性又問汝見如来住何平等曰如我所解衆生現行貪瞋癡者所住平等為如来住佛言衆生現行三毒煩惱住何平等答曰住空無相无願平等性中佛言文殊彼性空中云何復有貪瞋癡耶文殊師利言於彼有中有性空處有貪瞋癡佛言於何有中說有性空曰於文字語言中說有性空有性空故有貪瞋癡如佛所說諸比丘有無生无為無作无起若無生无為無作无起不有者亦不可說有生有為有作有起是故比丘以有無生及无所起由此得說有生有起如是世尊若無性空

无相無願則不可說貪瞋癡等一切諸見佛言文殊師利以是義故如汝所說住煩惱者是住性空文殊師利言世尊若觀行者離於煩惱而求性空則不相應云何別有性空異於煩惱若觀煩惱即是性空為正修行佛言文殊師利汝住煩惱離煩惱耶文殊師利言所有煩惱恚皆平等如是平等我正修行入此平等則不離煩惱不住煩惱若沙門婆羅門自謂離欲見他煩惱彼隨二見云何二見謂有煩惱名為常見謂無煩惱名為斷見世尊正修行者不見自他有無之相何以故明了一切法故佛言文殊師利依何正修行曰正修行者為无所依佛言不依於道而修行耶曰若有所依而修行者則是有為若行有為則非平等所以者何不離生住壞故佛言文殊師利無為中頗有數耶文殊師利言世尊若无為有數即是有為非謂無為佛言若聖者得證無為則有此法寧无數耶曰法無數故聖逺離數為無數也佛言文殊汝證

是法為不證耶文殊師利言世尊若問化人汝證聖法為不證者彼云何荅佛言文殊夫化人者則不可說有證非證文殊師利言佛豈不說一切諸法皆如化耶佛言如是如是曰若一切法皆如化者云何問言汝證聖法為不證也佛言文殊汝於三乘證何平等曰佛界平等我如是證佛言汝得佛境界耶曰若世尊得者我亦當得尒時尊者須菩提語文殊師利言如来不得佛境界耶文殊師利言汝於聲聞境界有所得耶須菩提言聖者解脫非得非不得曰如是如是如来解脫亦非有境界非無境界須菩提言文殊師利汝不將護新發意菩薩而演說法文殊師利言須菩提於意云何若有醫人將護病者不與辛酸苦澁等藥而彼醫人於彼病者為與其差為與死耶須菩提言是與死苦非施安樂文殊師利言其說法者亦復如是若將護於他恐生驚怖隱覆如是甚深之義但以雜句綺飾之辭而為演說則授衆生老病死苦

不與無病安樂涅槃說此法時五百比丘不受諸法漏盡意解八千天人遠塵離垢於諸法中得法眼淨七百天子發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言我等於未來世當如文殊師利得是辯才

尒時長老須菩提語文殊師利言汝豈不以聲聞乘法為聲聞說耶曰一切乘法是我所乘須菩提言汝為是聲聞為辟支佛為應正等覺耶曰我為聲聞不因他聲而生解故我為辟支佛不捨大悲無所畏故我為應正等覺不捨本願故須菩提言汝云何作聲聞曰彼諸衆生未曾聞法令得聞故我為聲聞又問汝云何為辟支佛曰衆生法界令信令覺是故說我為辟支佛又問汝云何為應正等覺曰一切諸法法界平等如是了知是故我為應正等覺須菩提言文殊師利汝決定為住何地曰住一切地須菩提言汝豈亦住凡夫地耶文殊師利言我亦決定住凡夫地須菩提言以何密意作是說乎曰一切諸法自

性平等故說如是須菩提言若一切法皆悉平等當於何所建立諸法此聲聞地辟支佛地菩薩佛地耶文殊師利言譬如十方虛空界中說言此是東方虛空南西北方四維上下亦如是說如是言說種種差別非於虛空而有異也是故仁者依一切法畢竟空中建立種種諸地之相亦非空性而有差別須菩提言文殊師利汝已證入正性離生耶曰我已證入而亦復出須菩提言云何證入而復還出文殊師利言仁者當知此是菩薩智慧方便於正性離生如實證入方便而出須菩提辟如有人善於射術有一怨敵念欲害之射師有子憐愛甚重時彼愛子在曠野中其父謀謂是所怨讎放箭射之子便大喚言我無咎何為見害時彼射師有速疾力急往子所却取其箭菩薩亦復如是為調伏聲聞辟支佛故入正位還於彼出不墮聲聞辟支佛地以是義故名為佛地須菩提言云何菩薩而得此地文殊師利言若諸菩薩住一切地而

無所住為得此地若一切地悉能演說而不住於下劣之地為得此地若有修行為盡一切衆生煩惱而法界無盡雖住无為而行有為於生死中如園觀想不求涅槃為得此地所有志願悉令圓滿得無我忍成熟衆生為得此地得佛智慧而不於彼无智人所生瞋恨心為得此地為求法者轉於法輪而於法界亦無差別如是修行為得此地復次若諸菩薩摧伏魔怨而現作四魔為得此地須菩提言文殊師利此菩薩行一切世間甚為難信文殊師利言如是如是如汝所說是諸菩薩行於世間超過世法須菩提言文殊師利當為說此超過世間文殊師利言夫世間者名為五蘊於此蘊中色聚沫性受水泡性想陽燄性行芭蕉性識幻性如是當知世間本性聚沫陽燄泡幻芭蕉是中無蘊无蘊名字無衆生无衆生名字无世間超過世間若於五蘊如是正知名為勝解若正勝解則本来解脫若本來解脫則不著世法若不著

世法則超過世間復次須菩提五蘊本性空若本性空則無我我所若无我我所是則無二若本无二則無取捨無取捨故則无所著無所著故則超過世間復次須菩提是五蘊者屬於因緣若屬因緣則不屬我不屬衆生若不屬我不屬衆生是則無主无主則無取无取則無諍无諍論者是沙門法如手畫空无有觸㝵修行如是空平等性超過世間復次須菩提五蘊法界同入法界是則無界若是无界則無地界水火風界无我無衆生无壽命無欲界及色无色界無有為无為生死涅槃界入是界已則與世間俱而無所住若无所住則超過世間說此超過世間法時二百比丘不受諸法漏盡意解各各脫鬱多羅僧衣以覆文殊師利作如是言若不於此法門生信解者彼無所得亦无所證

尒時須菩提告彼諸比丘言長老汝等少有所得有所證耶諸比丘言若增上慢者則可説言有得有證无增

上慢沙門法者無得无證彼於何處生此動念而自謂言我如是得我如是證若於其中有動念者則是魔業須菩提言長老如汝所解何得何證作是說乎諸比丘言唯佛世尊及文殊師利知我所得知我所證大德如我所解若不了知苦相作是說言苦我應知為增上慢如是集應斷滅應證道應修為增上慢彼不了知苦集滅道相故作是說言乃至道我已修為增上慢云何苦相謂無生相如是集滅道相若无生相即是無相无所得於其中無有少苦可知集可斷滅可證道可修若於此說聖諦義中不驚不怖不畏者非增上慢若生驚怖為增上慢

尒時世尊讚彼諸比丘言善哉善哉告須菩提此等比丘於迦葉佛法中曾聞文殊師利演說如是甚深之法此等比丘往昔修行是深法故今聞隨順速能了知如是次第於我法中聞是深法生信解者一切當於弥勒法中得入衆數

尒時善德天子白文殊師利言仁者於此閻浮提中數數說法我等願請仁者往兜率陁天彼諸天子亦有久殖廣大善根彼若聞法則應解了以著樂故不能來至佛所聽法而自損減

尒時文殊師利即現神變令善德天子及一切衆會皆悉自謂入兜率陁天宮見彼園林宮殿樓觀欄楯窓牖間錯莊嚴其諸寶臺層級高廣至二十重衆寶網幔天花遍布異類衆鳥翔集和鳴於虛空中有諸天女散曼陁羅花歌詠讚歎遊戲快樂善德天子見是事已白文殊師利言希有文殊云何我等如是速疾已到兜率陁天宮見此園林及諸天衆文殊師利願為說法

尒時長老須菩提告善德言天子汝不離會中而往餘處是文殊師利神通變化令汝自見入兜率天宮

尒時善德天子白佛言希有世尊文殊師利遊戲三昧神通變化於一刹那中亦現此會悉入兜率天宮佛言天子汝於文殊師利神通變化豈是

見耶如我所知文殊師利若欲以恒

河沙等諸佛剎土功德莊嚴集一佛
國悉皆能現或以指端舉恒河沙諸
佛剎土過於上方如恒河沙諸佛土
已置於虛空又諸佛剎所有四大海
水入一毛孔水性衆生亦不迫迮而
皆自見不離海中所有世界諸須弥
山王皆悉置於芥子之內依須弥住
諸天子等而皆自謂在其本宮又諸
佛剎所有五道衆生悉皆安置於其
掌中衆妙資具猶如一切樂莊嚴國
咸令得見又諸世界所有火聚悉皆
安置一兠羅中復次諸佛世界所有
日月於一毛孔悉能覆蔽隨應所作
咸皆作之
尒時惡魔化作比丘白佛言世尊我
等欲見文殊師利現前作此神通變
化何用如此虛誕之言一切世間所
不能信
尒時世尊告文殊師利言汝當於此
衆會亦現神變尒時文殊師利不起
于座入心自在一切法莊嚴三昧于
時如佛所說神通變化皆悉示現魔

與衆會及善德天子一切皆見佘時
大衆見此神變歎未曾有作如是言
善哉善哉由佛出現有此正士於世
間中開是法門現諸神變佘時惡魔
以文殊師利威神力故作如是言希
有世尊文殊師利有此神通令此衆
會亦為希有於文殊師利神通變化
而得信解世尊設有如恒河沙等諸
魔不能於此信解善男子善女人而
作留難我亦惡魔波旬恒求佛便惱
亂衆生我從今往自立誓願若於此
法門流行之處有生信解愛樂受持
讀誦演說於四面百由旬外不於中
過世尊然我眷屬有欲斷滅如來法
故令修行者其心散乱我為降伏說
陁羅尼若善男子善女人於此法門
書寫讀誦為人演說諸天魔衆當得
善利令說法者身心悅豫精勤修習
與無㝵辯才及陁羅尼承事供給衣
服飲食卧具湯藥令無所乏即說
呪曰
怛姪他一阿末麗二眦末麗三替哆伍四
阿羯揥五是多設揩嚕六揩曳杜哆[illegible]

伍七部多筏伍伽米麗八肴伍九蘇普
伍十普普細十一地唎蘇漢十二愲提十三
可詀十四米洗礼十五央矩麗跋麗十六呼
禹忽黎十七索醯十八輸戍米提地唎十九
阿鄰筏伍底底使咤涅二十吒唎多唎
伍二十一吒利多費伍二十二肥盧遮都費伍
漫怛囉悖馳鄢馳路迦二十三阿去聲跋羅
目多𥈞縛蘇唎耶二十四

世尊若善男子善女人專精受持此陁羅尼心不散亂常為諸天龍神夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等之所守護一切惡鬼無能得便彼魔波旬說此呪時三千大千世界六種震動尒時世尊告魔波旬善哉善哉汝之辯才當知是文殊師利神通境界於是文殊師利現神通力及魔波旬說呪之時三万二千天人發阿耨多羅三藐三菩提心時文殊師利還攝神力令此衆會皆悉自見如本而住尒時文殊師利告善德天子言善男子汝往兜率陁天遍告天衆我當來彼時善德天子聞是語已礼世尊足并諸菩薩大德聲聞與

其眷屬恭敬圍遶於衆會前忽然不現須臾已至兜率陁天尒時善德遶告諸天子言汝等應知文殊師利憐愍汝故欲來至此汝等應當捨諸欲樂遠離憍慢恭敬尊重隨順聽法尒時善德天子如所應辦莊嚴道場即便合掌作如是言文殊師利今正是時於是文殊師利與一万菩薩五百聲聞及天龍夜叉乾闥婆等前後圍遶礼佛足已於會中没現兜率陁天與諸菩薩聲聞大衆於彼道場隨數而坐時諸大衆悉聞四天王宮三十三天夜摩兜率及以化樂他化自在諸天子等魔衆梵衆乃至有頂互相唱言文殊師利今在兜率陁天方欲說法諸天聞已無數百千皆来集會盡此欲界天宮所不容受時文殊師利即以神力令彼諸天自見寬廣不相妨导尒時善德天子白文殊師利言大衆已集願為說法文殊師利告善德天子言有四種法菩薩住於不放逸者則能攝取一切佛法何等為四一者住於戒律而具多聞二者住

於禪定而行智慧三者住於神通而起大智四者住於寂靜而常觀察天子有八種法入於戒律何等為八一者身清淨二者語清淨三者意清淨四者見清淨五者頭陁功德清淨六者命清淨七者捨離一切詐現異相以利求利清淨八者不捨一切智心清淨是名八法入於戒律天子復有八法入於多聞何等為八一者尊重二者下心三者發起精進四者不失正念五者隨聞受持六者心善觀察七者如聞轉教八者不自讚毀他是名八法入於多聞天子復有八法入於禪定何等為八一者寂靜住阿蘭若二者捨離憒閙三者不染境界四者身心輕安五者心緣定境六者絕諸聲相七者減食支身八者不取聖樂是名八法入於禪定天子復有八法入於智慧何等為八一者蘊善巧二者界善巧三者處善巧四者緣起善巧五者諦善巧六者三世善巧七者一切乘善巧八者一切佛法善巧是名八法入於智慧天子復有八法

入於神通何等為八一者天眼通見無障导故二者天耳通聞無障导故三者他心通觀一切衆生心故四者宿命通憶念前際故五者神足通亦現一切神變故六者漏盡通盡一切衆生漏故七者不住煩惱不取解脫方便力故八者不依聲聞解脫而入涅槃是名八法入於神通復有八法能入於智何等為八一者苦智二者集智三者滅智四者道智五者因智六者緣智七者三世智八者一切智是名八種復有八法入於寂靜何等為八一者內寂靜二者外寂靜三者受寂靜四者取寂靜五者有寂靜六者生寂靜七者一切煩惱寂靜八者三界寂靜是名八法復有八法入於觀察何等為八一者戒二者聞三者禪定四者智慧五者神通六者智七者寂滅八者不放逸天子是名八法菩薩安住不放逸故諸佛菩提及菩提分法一切當得是故天子應當依是不放逸住汝等天子依不放逸則三種樂常不損減何等為三一者天

樂二者禪樂三者涅槃樂復次諸天子依不放逸住者得離三苦何等為三所謂行苦苦苦壞苦又不放逸者起三種畏何等為三所謂地獄餓鬼畜生又不放逸者得起三有何等為三所謂欲有色有無色有復次諸天子依不放逸住者得離三垢何等為三所謂貪垢瞋垢癡垢又不放逸於三學處當得圓滿何等為三所謂增上戒增上心增上慧不放逸者常得親近供養三寶何等為三所謂佛寶法寶僧寶復次依不放逸住者得離三種波羅蜜障何等為三一者自慳二者於行施人心生憎嫉三者隨順慳人自破戒惜嫉持戒者隨順破戒人自瞋憎嫉忍辱者隨順瞋恚人自懈怠憎嫉精進者隨順懈怠人自散乱憎嫉禪定者隨順散乱人自無智慧憎嫉智慧者隨順無智人汝等諸天子是名依不放逸住者當得遠離三波羅蜜障復次諸天子依不放逸住者當得三種波羅蜜伴助何等為三所謂施增長不求果報迴向菩提

戒增長不求生天迴向菩提忍辱增長於一切眾生不生害心迴向菩提精進增長種種善根無有猒足迴向菩提禪定增長心不散乱迴向菩提智慧增長常修善業迴向菩提是名依不放逸住得此波羅蜜三伴助是故諸天子住不放逸增長一切善法佛所印可復次一切法如虛空是四正勤應當觀察何等為四所謂諸法无作未生不善法為不生故發起精進法性清淨已生不善法為除滅故發起精進諸法寂靜未生善法令得生故發起精進一切法無處无行已生善法住不失故發起精進天子是諸菩薩四正勤佛所印可復次諸天子法性平等無生无滅依此法性無所得故不作諸惡順法性故勤修衆善如是修者為无所修復次於一切法不取不捨是名正勤復次諸天子應觀四念處所謂無身住處无受住處無心住處无法住處無住處無建立處是名念處復次應觀四如意足一者身心不懈樂修善法故二者為

成就一切衆生發起精進斷貪欲故三者一切法不可得而證諸佛法故四者心如幻化法無所依超過一切取著故復次應觀五根一者信根决定安住於諸法中為上首故二者精進根遍修諸行成就佛身故三者念根具足諸法心善調柔无忘失故四者定根遠離攀緣不隨昏睡故五者慧根决斷諸法正觀現前不隨他故何謂諸力所謂安住如是諸法性中一切煩惱無能沮壞是名為力住是力故便得勝法如實了知非異非如說名覺分若於諸法隨順覺了由是道故次第修行通達秘密於法不動說名聖道是故諸天子應如是修三十七品菩提分法出過諸行无復障㝵智慧熾然究竟寂靜云何名為究竟寂靜謂諸法無起亦无无所盡無所盡故則无所作無所作故亦非无作無受无受者無施設是名究竟寂靜說此法時一万二千天子於諸法中得法眼淨

尒時善德天子白文殊師利言菩薩

云何修習於道文殊師利言天子若諸菩薩不捨生死而令衆生入於涅槃不捨愛取而拔出衆生令立聖道是名菩薩修習於道復次天子修習道者善巧安住清淨性空何以故菩薩以寂靜心見一切法自性清淨為諸衆生樂著諸見安住隨眠無方便者演說諸法自性空義所以者何是諸衆生於自性空中而生見故是菩薩以無相无願無所作一切法自性不生為諸凡夫久習煩惱生滅見者於此無生令得信樂而於生滅亦無所動天子是名菩薩修習於道復次天子應見菩薩去来之道諸天子言文殊師利云何菩薩去来之道文殊師利言天子菩薩證菩提而去如應說法而来得諸禪解脫而去現生欲界中来入於聖道故去大悲成熟衆生故来得無生法忍而去忍受衆生故来於一切法出離故去拔出衆生故来擐願堅固而去擐願无自性而来三解脫門而去故受生而来菩提道場故去為安立衆生於菩提故来

天子是名諸菩薩去来之道說此菩薩道時五百菩薩得无生法忍

尒時善德天子白文殊師利言我等曾聞有世界名一切功德光明為在何處何等如来於中說法文殊師利言天子彼一切功德光明世界在於上方過十二恒河沙佛剎普賢如来於中說法諸天子言我等願欲見彼世界及彼如来尒時文殊師利即入光明莊嚴三昧以三昧力放大光明過十二恒河沙佛剎遍照一切功德光明世界時彼菩薩問此光明從何所来彼佛告言善男子下方過十二恒河沙佛剎有世界名娑婆彼土有佛名釋迦牟尼如来應正等覺在世說法彼有菩薩名文殊師利入光明莊嚴三昧放大光明遍照十方無量佛剎是其光明来照此會彼諸菩薩即白普賢如来我等願見釋迦牟尼世尊及文殊師利菩薩時普賢如来放大光明照十二恒河沙佛剎至娑婆世界令彼菩薩分明見此菩薩衆會時彼世尊告諸菩薩誰能往彼娑

婆世界尒時持法炬菩薩摩訶薩白
佛言世尊我能往彼娑婆世界佛言
今正是時尒時持法炬菩薩與十億
諸菩薩俱於彼國沒現兜率陁天放
大光明遍照世界時諸天龍夜叉乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽釋梵護世諸天子等及諸聲聞菩
薩大衆得未曾有作如是言此諸菩
薩遊戲神通甚為希有尒時衆會因
此光明見一切功德光明世界及見
普賢如来國界莊嚴於一劫中說不
能盡當此文殊師利現神變時七那
由他諸天子等發阿耨多羅三藐三
菩提心尒時持法炬菩薩白文殊師
利言可共礼覲釋迦如来時文殊師
利於彼天子應可度者皆悉度已與
持法炬諸菩薩衆及大聲聞天龍夜
叉乾闥婆等往詣佛所到已頂礼佛
足却住一面尒時持法炬菩薩白佛
言世尊普賢如来問訊世尊少病少
惱起居輕利安樂行不尒時世尊告
彼諸菩薩言善男子此文殊師利及
持法炬正士神通變化智慧光明成

熟衆生奉事諸佛一切菩薩不能知
其智慧方便深入邊際汝善男子應
當學此文殊師利及持法炬正士并
諸菩薩所有神通辯才智慧奉事諸
佛成熟衆生此諸正士無數刧来從
一佛刹至一佛刹常作佛事若諸衆
生入此正士境界當来不復墮於魔
界尒時世尊告長老阿難汝善持此
法門不斷三寳種故尒時持法炬菩
薩摩訶薩從此會起與其眷屬還本
佛刹佛說此經已善德天子長老阿
難一切世間天龍乾闥婆阿修羅等
聞佛所說皆大歡喜

大寳積經卷第一百

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百二　制

隋三藏達磨笈多譯

第三十六善住意天子會緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山內與大比丘衆六万二千人俱皆是大德具足神通諸大聲聞而為上首

尒時復有四万二千菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩師子幢菩薩弥勒菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩大辯聚王菩薩陁羅尼自在王菩薩善丈夫菩薩須弥頂菩薩須弥幢菩薩不可動菩薩善思義菩薩善思義意菩薩善思惟菩薩思心菩薩勇意菩薩善思菩薩寶髻菩薩山相擊王菩薩寶手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩度衆生菩薩上精進菩薩如言行菩薩上願菩薩燈手菩薩心平等菩薩除惡道菩薩除諸憂暗菩薩不捨重檐菩薩日藏菩薩月藏菩薩金剛步菩薩無邊步菩薩无量步菩薩不

動行歩菩薩虛空藏菩薩勝意菩薩益意菩薩增上意菩薩成行菩薩持地菩薩月光菩薩月幢菩薩光德菩薩明照菩薩勇歩菩薩師子奮迅吼音菩薩無导辯菩薩相應辯菩薩樞疾辯菩薩寂勝菩薩翳日月光菩薩无攀緣菩薩無著意菩薩常笑菩薩喜根菩薩除諸障盖菩薩轉女身菩薩摩尼珠菩薩燈明菩薩毗盧遮那菩薩大焔菩薩衆勝王菩薩深說者菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首尒時復有四天大王忉利天王娑婆世界主大梵天王如是等而為上首與六万諸天衆俱復有善住意天子善德天子大自在天子如是等而為上首與三万諸天衆俱於菩薩道皆已久住復有二万阿修羅王羅睺阿修羅王須弥阿修羅王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道復有六万諸大龍王阿那婆達多龍王勝月龍王如是等而為上首亦皆已住於菩薩道并餘無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽億百

千衆乃至一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷无量大衆皆來集會尒時世尊以如是等無量百千大衆圍遶於說法時文殊師利菩薩摩訶薩即於巳室入彼无諍除心三昧寂然不動於是文殊師利一心安詳從三昧起應時十方無量无邊諸佛世界六種振動時文殊師利起三昧巳作如是念彼無量无邊諸世界中乃有一佛如來應供正遍覺出興於世如優曇花希復現耳如是諸如來應供正遍覺世間希有出現甚難所可說法盡諸有生寂滅涅槃不可思量無有分別甚深无辟難解難知然以諸佛不出世故不可得聞以不聞故諸衆生苦難可窮盡我今應當詣於如來正遍覺所諮問是義問斯義故令諸衆生成就善根亦令一切行善薩者於彼甚深不可思議諸佛法中無復疑惑皆得成滿佛菩提事然此娑婆世界諸衆生等多有貪欲具足瞋恚成就愚癡斷除白法頑鈍誑詐无有慚愧我慢貢高遠離諸佛違背

法僧令彼衆生得聞如是甚深妙法獲淨智眼

尒時文殊師利復作是念我今應當大集十方諸菩薩衆令皆得聞如来所說是妙法門證深法忍尒時文殊師利如是念已即入普光無垢莊嚴三昧入此三昧已放大光明照於東方如恒河沙等諸佛世界普皆柔和潤澤清淨明朗無垢微妙難稱而此光明遍照南西北方四維上下十方世界其間所有一切暗冥幽隱之處山崖樹林大小諸山目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍山大鐵圍山及餘黒山須弥山大須弥山如是一切光明朗徹無有障㝵

尒時十方恒河沙世界所有諸佛現說法者彼諸弟子各請其佛言世尊何因緣故乃有如是大瑞光明現於世間世尊我從昔来初未聞見如是光明如是清淨如是微妙世尊此何光明而令我等大喜遍身心得清淨亦令衆生无復貪欲瞋恚愚癡煩惱衆惡一切不行世尊今此光明誰之

所作誰所加持而來現此彼諸侍者如是請已彼諸世尊默然无報當尒之時上方世界一切所有諸種音聲所謂若天聲若龍聲若夜叉聲若乾闥婆聲若阿脩羅聲若迦樓羅聲若緊那羅聲若摩睺羅伽聲若人聲若非人聲若烏馬聲若諸獸聲如是等聲咸皆止息若風聲若火聲若水聲若大海波聲若音樂聲若歌讚聲當尒之時如是諸聲以佛力故亦皆止息一切寂然時彼十方諸佛侍者復請彼佛言世尊唯願大慈憐愍一切諸天人故安樂一切諸天人故利益一切諸天人故為我宣說如是光明所從來處而能普照諸佛國土尒時十方諸佛即以十方恒河沙數世界所有一切諸如來聲悉同梵音如一如來口業所說其所說事亦無差殊用是妙聲各皆報告已之侍者當彼諸佛出聲告時一切佛剎悉皆振動百千樂音一時皆作乃至一切天人阿脩羅所有音樂不鼓自鳴又彼樂音衆聲之中出諸法音所謂无常聲

苦聲無我聲空聲无相聲无願聲離
欲聲解脫聲法界聲如如聲實際聲
檀波羅蜜聲尸波羅蜜聲羼提波羅
蜜聲毗梨耶波羅蜜聲禪波羅蜜聲
般若波羅蜜聲大慈聲大悲聲大喜
聲大捨聲和合聲利益聲出離聲出
如是等種種百千諸法之聲又彼種
種諸聲出時無量阿僧祇億那由他
百千衆生皆得住於不退轉阿耨多
羅三藐三菩提復有成就辟支佛者
成聲聞者乃至得成大梵天王天帝
釋轉輪王等

尒時十方諸佛世尊咸各告其侍者
弟子言諸善男子汝今不應請問是
事何以故此光明因緣一切聲聞辟
支佛等非其境界我若說者乃至世
間天人阿脩羅皆即迷没是故不應
請問斯事諸佛如来若說如是光明
因緣乃是能生成就不可思議諸勝
善根亦緣如是不思議諸勝善根而
得出生所謂布施持戒忍辱精進禪
定智慧諸度等行如是諸行即是光
明之所出生亦為光明之所成就是故

我等諸佛如來若於一劫若減一劫讃說如是光明功德終不能盡又以如是慈悲喜捨諸善根力共相熏脩令此光明能生歡喜時彼十方諸佛侍者各自殷勤再三啓請白言唯願世尊憐愍一切諸天人故安樂一切諸天人故利益一切諸天人故成熟菩薩諸善根故為我等說光明因緣彼諸菩薩如是請已於是十方諸佛世尊復各告其侍者弟子言諸善男子汝宜諦聽吾為汝說諸侍者言唯然世尊願樂聽聞尒時彼佛各各告其侍者言善男子有世界名曰娑婆其土有佛号釋迦牟尼如來應供正遍覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼土衆生多有貪欲瞋恚愚癡衆惱所迫彼諸衆生無有恭敬不識慙耻都無羞愧所為行業多諸不善能於如是濁惡世中成就阿耨多羅三藐三菩提然今現在處衆說法善男子彼世界中釋迦如來有一大弟子菩薩摩訶薩名文殊師利有大功德具足

智慧精進勇猛有大威神能令菩薩咸得歡喜故能令菩薩具足修行故令諸菩薩增長威力故令諸菩薩發勤勇猛故能善分別一切法句故能達無导智慧彼岸故能具足得無导辯才故又於諸陁羅尼得自在故已具成滿一切菩薩不思議功德故令彼菩薩將欲請問釋迦牟尼如來應供正遍覺甚深法門為諸菩薩善根成就故為行菩薩乘人得滿足彼不思議諸佛法故善男子又彼文殊師利放斯光明欲令十方世界无量阿僧祇諸菩薩衆大集故令彼諸菩薩得勝法故以是因緣彼文殊師利放大光明照諸佛土尒時十方世界諸佛侍者復各請問彼諸佛言世尊彼文殊師利住何三昧放此光明尒時十方諸佛咸各告其侍者弟子言諸善男子彼文殊師利入普明無垢莊嚴三昧故放斯光明侍者菩薩復白諸佛言世尊我初未見如是光明如是清淨如是能令身心歡喜諸佛復告諸菩薩曰彼將不欲教諸菩薩起

修行耶彼將不欲大集諸菩薩衆耶彼將不欲集諸菩薩宣說如斯妙經典耶

尒時十方無量不可思議恒河沙等諸佛世界一一世界中有无量阿僧祇諸菩薩衆各自詣彼諸世尊所頂礼佛足礼已即復請白彼諸佛言世尊誰有是光誰有斯德我等昔来未曾見聞忽現是光照諸世界時彼諸佛復告彼諸菩薩衆曰諸善男子彼有世界名曰娑婆其佛号釋迦牟尼如来應供正遍覺今現說法彼有菩薩名文殊師利具大威德其為大集一切菩薩摩訶薩衆故放斯光明時彼諸菩薩復白彼諸佛言世尊我等今者願詣娑婆世界意欲奉見釋迦如来礼拜恭敬供養承事故請問義理故并欲見彼文殊師利及餘菩薩摩訶薩故彼諸世尊即便告彼諸菩薩言諸善男子欲往隨意汝應知時

尒時十方無量阿僧祇不思議不可計不可稱不可量億那由他百千頻

婆羅善薩摩訶薩各礼佛足已猶如壯士屈伸臂頃各於彼世界没而来現此娑婆國土是時十方諸来菩薩摩訶薩衆皆詣世尊釋迦如来應供正遍覺所其間或有能雨衆香所謂塗香末香及以香鬘来詣世尊釋迦如来應供正遍覺所或有菩薩雨諸妙花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陁利花瞻波迦花波吒利花陁奴迦利花阿他目多迦花蘇摩那花婆利師迦花曼陁羅花摩訶曼陁羅花波盧沙花摩訶波盧沙花旃陁羅花摩訶旃陁羅花微妙旃陁羅花斫迦羅花摩訶斫迦羅花寂妙斫迦羅花雨如是等種種花鬘来詣世尊釋迦如来應供正遍覺所或有菩薩摩訶薩能出百千上妙諸音来詣世尊釋迦如来應供正遍覺所復有菩薩摩訶薩能以一音遍満三千大千世界歌讃佛徳来詣世尊釋迦如来應供正遍覺所以如是等種種荘嚴咸詣世尊釋迦如来應供正遍覺所時彼十方諸来菩薩摩訶薩衆大集

於此娑婆世界而此三千大千世界
所有衆生地獄畜生餓鬼若閻魔界
悉皆寂然身心安樂无有貪欲瞋恚
愚癡遠離衆毒嫉妬諂誑我慢熱惱
一切衆生皆起慈心具足歡喜何以
故以彼十方諸大菩薩威神力故其
事若是尒時十方無量百千億那由
他諸大菩薩摩訶薩等咸集世尊釋
迦如來應供正遍覺所到佛所已頭
面礼敬右遶三帀住於虛空即入菩
薩隱身三昧入三昧已隨意所生無
量百千種種妙色大蓮花座結加而
坐悉皆隱身令不復現尒時尊者摩
訶迦葉見彼殊特希有瑞相大神通
事復見彼衆大雨花香亦見彼作無
量樂音又復見彼放大光明又亦見
此三千世界諸四天下皆雨妙花積
至于膝又復見彼一切大衆天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人及非人乃至所有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷等一切皆悉具
足成就金色相身於是尊者摩訶迦
葉從座而起正持威儀偏袒右髆右

膝著地合掌恭敬以偈讚曰

歡喜常與一切樂　圓滿無垢清淨顏
十力雄猛諸大人　具足金剛百福相
遊於三界人天間　一切無能如佛者
不可思議難測度　唯願除斷我疑心
過鄰由他百千劫　常行布施攝世間
遠離執著無所依　淨持禁戒无倫比
具足修忍超世間　一切力中十力眾
功德備滿無過者　唯願永絕我疑心
過百千劫修眾行　以見眾生受諸苦
勇猛精進終无疲　常生歡喜无有量
頭目髓腦持與人　棄捨男女及妻妾
歎離國城及眾具　唯願除辟我疑網
世尊往昔行施時　烏馬犛犂不可數
過鄰由他上衣服　常以歡喜惠世間
世尊常以先心施　如是雜物及眾珍
飲食湯藥并田宅　是故今日我諮問
往昔割身及耳鼻　內心無垢不生瞋
若他詰問如法言　猶能巧說忍辱力
以能通達深空法　心意微妙難稱量
能施他樂功德人　是故今我問无垢
諸漏久盡患悉除　深見眾生沒諸苦
黑闇所覆愚癡者　生於垢濁及我人

憐愍諸有起慈心　過百千劫勤修行
開發正覺菩提岸　唯願除斷我今疑
善能出入神通門　隱顯自在巧行住
證得無我破我相　毀壞諸法亦非空
佛於世中无染著　真實正行及正思
微妙寂滅離諸垢　唯願為我决此疑
世尊昔日修行時　施戒忍進無暫廢
禪定智慧亦常修　利益群生无有比
諸功德聚難思量　深大如海無窮盡
善能往來亦善住　唯願為我作歸依
往昔無垢修大慈　怖鴿歸投救不捨
剜身割股血滂流　秤肉與鷹而代之
全身上秤謂敵彼　而鴿尚重身猶輕
大明善巧以行慈　唯願為我决疑惑
須弥動搖衆星落　諸天宮殿盡破亡
四大海水一朝枯　阿修羅宮處天上
假使日輪墜於地　明月處空忽暝冥
諸佛正覺兩足尊　所言真誠无有二

尒時尊者摩訶迦葉說偈讚已復白佛言大德世尊何因緣故世間有是微妙光明復何因緣忽現如是未曾有瑞衆相明了尒時世尊告大迦葉言迦葉汝今不應諮問是事何以故

如是境界非諸聲聞緣覺所知若我說是光明義者一切世間天人阿修羅皆當驚疑入迷沒處是故汝今不應問也時大迦葉復白佛言世尊唯願大慈憐愍一切諸天人故利益一切諸天人故安樂一切諸天人故說此光明甚深因緣令我開解尒時世尊告迦葉言汝宜諦聽善思念之吾為汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞唯垂敷演時佛復告大迦葉言迦葉今我文殊師利入彼普明無垢莊嚴三昧三昧力故放斯光明遍照十方過恒沙等諸佛國土為大集彼無量無邊不可數不可量阿僧祇諸大菩薩摩訶薩等而来至此娑婆世界彼等皆巳頂礼我足右遶三帀處在空虛高一多羅樹皆各於彼大蓮花座結加而坐

尒時尊者大迦葉復白佛言世尊今有何等菩薩摩訶薩威神德力而雨如是微妙花香復出如是百千音樂不鼓自鳴佛告大迦葉言迦葉是為十方諸菩薩等威神力故而雨如是

勝妙花香乃至於上虛空之中無量樂音皆自鳴也迦葉復言世尊我於是中乃至不見彼一菩薩云何世尊更言十方諸菩薩等迦葉一切聲聞辟支佛等終不能見彼諸菩薩摩訶薩衆何以故迦葉是中聲聞辟支佛等於大慈悲悲其所住故若能住是慈悲地中斯則能為利益他事則亦能行布施持戒忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等若已受正位終不能行此諸菩薩所行之處迦葉斯諸菩薩摩訶薩等一切皆入隱身三昧是故一切聲聞辟支佛不能見彼諸菩薩等唯除諸佛及大菩薩住斯地者乃能見耳迦葉初住大乘諸菩薩等尚不能見何況一切聲聞辟支佛而能得見若得見者无有是處

尒時大迦葉復白佛言世尊菩薩摩訶薩具足幾法修何善根獲何功德而能入是隱身三昧佛言迦葉菩薩摩訶薩成就十法即能獲是隱身三昧何等為十一者志性和柔深住正信二者恒不捨離一切衆生三者畢

覔成滿大慈悲心四者覺了一切不着衆相五者雖復思求一切佛法終不妄取六者亦不思想一切聲聞辟支佛智七者世間所有盡皆能捨乃至身命尚无悋惜豈況餘物而不施者八者雖行无量生死煩惱而不染著諸有為行九者常脩無量布施持戒忍辱精進禪定智慧而不分别諸波羅蜜十者常生是心我當安立一切衆生於菩提已然後方當坐佛樹下不取菩提及衆生相迦葉是為菩薩摩訶薩具足十法便能獲得隱身三昧

尒時尊者大迦葉復白佛言希有世尊快說斯事世尊乃能作如是說世尊一切聲聞辟支佛尚皆未曾一發是心我當安置一切衆生於阿羅漢地況佛法乎佛言迦葉如是如是是故一切聲聞辟支佛悉无能入菩薩所行隱身三昧此三昧名尚自不知云何能入若能入者無有是處

尒時尊者大迦葉復白佛言世尊我等今者深願見彼諸大菩薩摩訶薩

等所以者何斯諸大士難可會遇佛言迦葉汝宜且住當須待我文殊来者彼諸菩薩當從定出汝等然後乃見之耳雖然迦葉汝亦得是无量百千諸三昧門今當攝心求彼菩薩摩訶薩等為在何處住何威儀作何事業時大迦葉蒙聖教已承佛威神及已通力即入二万諸三昧門如是思求彼諸菩薩今在何所住何威儀為行步耶而竟不見為住立耶而亦不見為倚卧耶而亦不見為端坐耶而亦不見乃至不知以何語言作何事業来何所從去何所至於是起定前白佛言甚奇世尊甚奇世尊我已經歷二万定門求諸菩薩竟无所見世尊彼諸菩薩摩訶薩等尚未證知薩婆若處已得如是微妙三昧何況當證無上菩提世尊諸善男子善女人其有見聞如斯神變而不疾發阿耨多羅三藐三菩提心者無有是處世尊能得如是隱身三昧菩薩摩訶薩為欲度彼一切衆生被精進鎧然終不得離是妙定佛告迦葉如是如是

如汝所說是中一切聲聞辟支佛尚
非境界況餘衆生

尒時尊者舍利弗作如是念世尊稱
我聲聞人中智慧第一我今寧可求
諸菩薩今在何所住何威儀作何事
業若得覩見不亦善乎時舍利弗如
是念已承佛威神及自力故即入三
万諸三昧門周旋觀察彼諸菩薩今
為何所住何威儀乃至不知如毫
釐相

尒時尊者須菩提作如是念我今亦
當求諸菩薩為何所在住何威儀造
作何事若覩見者不亦善乎時須菩
提作是念已承佛威神及自力故即
入四万諸三昧門周遍推求彼諸菩
薩為何所在住何威儀乃至不見行
住坐卧從何所来去何所至然後出
定前至佛所頭面礼足白言世尊世
尊記我聲聞人中無諍三昧㝡為第
一是三昧門我亦已得如是世尊我
若入定正使有人具大神力能以百
億四天下為一大鼓取須弥山為一
大椎於我定時令一大人住在我前

執彼大椎撾擊大鼓無暫休廢乃至
經刧如是鼓聲尚不入耳何況乱心
能令我出若彼鼓聲能為定患牽我
起者永無是處世尊我今所得无諍
三昧弘普若是我向經歷四万三昧
周遍推求彼諸菩薩終不能見乃至
不覩一人覺時往來之相如是世尊
有諸菩薩摩訶薩輩念求如是不思
議智為一一衆生於恒河沙刧生地
獄中備受衆苦世尊彼求菩薩道故
雖經衆苦而不捨離如是甚深不思
議智如是世尊若我今日漏心未盡
未得解脫於諸佛法有所未知者令
我當來常在生死更不捨離彼不思
議大妙乘也於是世尊讚須菩提言
善哉善哉誠如汝言汝以信故作如
斯說令汝此身不取涅槃者以斯善
根於當來世過恒沙刧汝當得作轉
輪聖王正法治世然後乃成阿耨多
羅三藐三菩提又須菩提令此三千
大千世界衆生數類寧為多不須菩
提言甚多世尊甚多世尊佛言如是
如是須菩提是諸世界所有衆生成

說智慧如舍利弗解空第一如須菩提苦行超倫如大迦葉即令如是諸大聲聞共盡知見求彼菩薩若於一劫若於百劫若於千劫乃至無量恒河沙劫亦不能見若能見者无有是處何以故須菩提彼諸菩薩凡所為作非是一切聲聞辟支佛所行境界是故二乘終不能見說此法時是衆會中八万四千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心三千世界六種震動尒時文殊師利於已住室如是思惟今此十方億百千數諸大菩薩皆已集會吾當復召諸天大衆咸令雲集如是可乎時文殊師利既思惟已即以神力如意化成八万四千億鄰由他妙寶蓮花大如車輪純金為莖白銀為葉勝藏羅網毗琉璃寶是諸花中皆有化佛及諸菩薩結加趺坐蓮花臺上身紫金色三十二相八十種好威德巍巍光明普照時彼蓮花上昇四天王天三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天及諸梵天乃至有頂如是略說遍此三千大千世

界乃至百億須弥百億四天下欲界天宮色界天宮彼化蓮花無不遍至是諸化處及菩薩衆出大音聲遍告三千大千世界而說偈言

世尊明慧日　希有出世間　辟如優曇花
難遇復過是　釋師子人雄　今者現於世
斑宣深妙法　永拔衆苦源　諸天雖快樂
誰能保長久　任業還三塗　復受衆苦毒
所習諸欲事　貪愛獨增長　三界本無樂
而愚躭著之　已獲寅上難　所謂諸佛出
愚癡放逸人　焉覺苦不斷　汝等當速求
見佛聞正法　若聖涅槃已　雖悔難可追
魔網深可怖　汝等為放逸　既被羇羅已
寧有解脫期　獨有求佛法　汝為衆生貸
汝等但速求　三十二妙相　佛能救世間
餘無可依者　世雄甚希有　大慈難思量
无量億數劫　所行不可量　集功德智慧
成就釋師子　闡揚微妙法　甚深難覺知
何處有衆生　及我人壽命　如是破常見
斷已自無餘　放捨一切相　為衆生說此
宣明真實際　世間絕心行　唯彼空无相
無願亦无作　虛空本無形　不起亦不減
無來亦无去　智者之所說　無盡无所生

本淨無所有　无相貌可見　無思想能說
衆生本无生　去何得言死　寂滅無衆生
衆生在何處　言音為說法　法不住言音
亦不可文字　世尊如斯說　諸處遍推求
不見風水火　地亦無分別　慧眼之所宣
色受及與想　行識同虛空　假言彼五陰
其實无積聚　眼耳鼻舌身　心意等諸根
雖說本性空　空亦不可得　色聲香味觸
及以種種法　斯由分別生　分別體空寂
欲界與色界　及彼无色天　皆說如幻化
虛偽不真實　如是諸世尊　為衆生說法
欲求出衆苦　速歸大導師

彼諸化佛說此偈時於是三千大千世界咸得聞之有九十六億欲色諸天遠塵離垢得法眼淨二万天子歡離衆欲三万二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心一万行菩薩乘諸天子得无生法忍尒時彼化如來所可勸名無量无邊阿僧祇億那由他百千諸天大衆於須臾間悉皆雲集釋迦如來應供正遍覺所稽首足下右遶三帀退住一面以天花香所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陁

利花曼陁羅花摩訶曼陁羅花及諸

花鬘末香塗香奉散世尊及餘供養
復以種種天妙樂音歌詠稱讚滿彼
虛空時大集衆其數甚多難可稱計
周遍充滿此四天下無有空地如一
杖頭而不遠者是諸天人具大威德
所散諸花滿四天下積至于膝

大寶積經卷第一百二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第百三　制

隋天竺三藏達摩笈多譯

善住意天子會第三十六之二開實義品第二

尒時大集衆中有上首天所謂善住意天子善寂天子慙愧天子與如是等九十六億諸天子俱一切皆行菩薩之道咸共往詣文殊師利所至其門外右遶七帀遶七帀已然後雨天曼陀羅花其所雨花遍覆虛空高十由旬或花網臺形如寶塔時文殊師利持此花臺供養世尊供養已即以神力令此三千大千世界一切國土虛空之中花網遍覆是花光明普照三千大千世界皆大明盛復雨天曼陀羅花尒時文殊師利菩薩摩訶薩閑雅安詳從精舍出更以神力令所居地自然而有七寶妙座其座巍巍具足莊嚴文殊師利斂容整服昇此寶座時善住意天子見文殊師利昇寶座已即以頂礼文殊師利足退住一面一切諸天亦皆頂礼文殊師利足尒時文殊師利如是思惟誰於今日

堪任與我在世尊前對揚深法誰為
法器能受如是不思議句甚難證句
無處所句无所著句無戲論句不可
得句不可說句甚深句真實句无㝵
句不可壞句空句無相句无願句如
如句實際句法界句無形貌句不取
句不捨句佛句法句僧句智慧滿足
句三界平等句一切法无所得句一
切法無生句師子句勇猛句无句句
如斯說已誰聽者乎於是文殊師利
復更思惟今此唯有善住意天子已
於過去供養多佛入深法忍具足辯
才當能與我處世尊前共談實義尒
時文殊師利如是念已即語善住意
天子言天子汝今已得甚深法忍又
能具足無㝵辯才今當與我詣世尊
所對論如是深妙義乎時善住意天
子報文殊師利言大士我如是說彼
若於我无有語言不為演說不存諮
問亦無報答无佛法衆斷滅三乘無
生死无涅槃不合不散不啓不發不
出聲音除諸文字如是說者我當共
談文殊師利語善住意天子言天子

我如是說彼能於我無聽无聞無讀

无誦無受不持不思不念不取不捨不覺不知不聞我言不為他說所以者何諸佛菩提本无文字無心離心無有覺悟雖假名說其名亦空善住又言大士今者且為諸天子說斯諸天子於大士說樂欲聽聞文殊師利言天子我終不為樂聽者說又亦不為聞受者說所以者何凡有聽受則為取著云何取著所謂我著人著衆生著壽命著士夫著以取著故便有聽受如是聽受當知彼住三種縛中何謂三縛一見我縛二見衆生縛三見法縛天子若無如是三種見縛而聽法者當知彼住三種淨中何謂三淨一不見自身不分別不思念不證知二不見說者不分別不思念不證知三不見所說不分別不思念不證知天子是則名為三種淨也天子若有能作如是聽者是平等聽 非不平等

尒時善住意天子讃文殊師利言善哉善哉快作斯說大士若有能作如

是說者當知即是不退轉說文殊師利言且止天子汝今不應妄想分別菩薩退轉何以故若使菩薩有退轉者彼終不能成等正覺所以者何是菩提中無退法故善住復言大士若如是者當於何處有斯退轉文殊師利言天子當知從貪欲故有退轉從瞋恚故有退轉從愚癡故有退轉從有愛故有退轉從無明故有退轉乃至從十二有分生死所生故有退轉從因故有退轉從見故有退轉從名故有退轉從色故有退轉從欲界故有退轉從色界故有退轉從无色界故有退轉從聲聞行故有退轉從辟支佛行故有退轉從分別故有退轉從執著故有退轉從相故有退轉從取相故有退轉從斷見故有退轉從常見故有退轉從取故有退轉從捨故有退轉從我想故有退轉從衆生想故有退轉從壽命想故有退轉從士夫想故有退轉從福伽羅想故有退轉從思想故有退轉從繫縛故有退轉從顛倒故有退轉從我見故有

退轉從我見為根本六十二見故有退轉從諸蓋故有退轉從諸陰故有退轉從諸入故有退轉從諸界故有退轉從佛想故有退轉從法想故有退轉從僧想故有退轉如是乃至我當成佛我當說法我度衆生我當破魔我得智慧從是諸想故有退轉如是天子若能不分別如来十力不分別四無所畏不分別十八不共法不分別一切根力覺道不分別諸相好不分別莊嚴佛國不分別聲聞不分別菩薩乃至不分別一切分別退轉者是名不退轉

尒時善住意天子復白文殊師利言大士若如是者當於何處得不退轉文殊師利言天子當知從通達佛慧故得不退轉從空故不退轉從无相故不退轉從無願故不退轉從如如故不退轉從法性故不退轉從實際故不退轉從平等故不退轉善住意言大士若如是說一切諸分別無分別二俱不異所以者何皆從思惟分別生故是故得言彼有退轉又問如

是退轉為有法耶為无法乎文殊師利言非有非無如是退轉善住意言大士若今何處退轉文殊師利言若有若无是虛妄取是顛倒取是不如取彼則不取亦非不取以是義故得言退轉而彼退法不可說有不可說無何以故若有若无中有退轉者彼即為過所以者何若有法退轉則墮常邊無法退轉則墮斷邊然世尊說不住常中不住斷中非斷非常世尊所說天子若彼於先不真實想而彼證知則名非斷非常天子是為菩薩退轉法門說是法時十千天子得無生法忍

文殊神變品第三

尒時善住意天子白文殊師利言大士今可俱行詣如来所奉見頂礼諮受未聞亦因此時如法問難文殊師利言天子汝莫分別取著如来善住意言大士如来何在而言莫著文殊師利言即在現前善住意言若如是者我何不見文殊師利言天子汝今若能一切不見是則名為真見如来

善住意言若現前者去何誠我莫取如来文殊師利言天子汝謂今者現前何有善住意言有虛空界文殊師利言如是天子言如来者即虛空界何以故諸法平等如虛空故是故虛空即是如来如来即是虛空虛空如来無二无別天子以是義故若人欲求覓如来者當作斯觀如實真際覺了是中无有一物可分別者

尒時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作三十二所重閣寶堂臺軒具足四面正方四角有柱周匝欄楯寶網交絡殊特妙好高顯巍巍具足莊嚴甚可愛樂諸堂閣內咸有勝牀衆寶所成天衣覆上其牀各有化菩薩坐具三十二大人之相尒時文殊師利普現如是莊嚴事已遂更與彼蓮花化佛并化菩薩及此寶臺重閣殿堂諸菩薩衆俱往佛所遶佛七帀并亦圍遶比丘衆已踊在虛空光明普照衆會道場四面而住尒時文殊師利後善住發忽然在前先至佛所善住意天子反更後到白言大士吾發

在前更在後至仁從何路乃至於斯文殊師利言天子假使供養滿恒河沙諸如來等稽首為礼終不見吾往来進止尒時花臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩衆同聲說偈讚嘆如来

已曾供養過恒河　不可思議諸世尊
熾然修行求菩提　是故超出天人上
光明妙色三界雄　牟尼衆相寶奇特
為衆宣說甚深法　無有壽命及人我
世尊行施持淨戒　忍辱精進具修禪
智慧清淨三界表　我礼彼岸寂勝尊
其有發意求菩提　則受天人妙供養
若於深空无疑惑　當紹出世大法王
過去諸佛等正覺　現在一切兩足尊
常說如是諸法空　本来無相亦无作
衆生體性不可得　何有生者及死滅
本既無来亦无去　一切諸法如虛空
如彼化人觀衆事　雖復亦現而无真
世尊說法亦如是　斯皆虛誑同幻夢
恒沙世界滿中寶　持以布施一切人
若能修忍善說空　如是行施超於彼
復於恒沙諸劫中　供養諸佛天人上
奉獻香花及衆具　為求菩提離世間

得聞如是甚深法　無有衆生及命人
當知彼得明淨忍　是為供養十方佛
於無數劫行布施　衣食象馬及衆珍
當知彼非解脫因　以有我人衆生想
歸命滅度人中尊　救濟衆生無量數
諸法皆空本清淨　如是解脫智莊嚴
諸佛出世甚難值　得聞正法生信難
人身難得今已獲　善哉佛法汝順行
已得蠲除斯八難　永絕迫窄處空閑
於諸正法得信行　應當勇猛發精進
若聞法已應正思　不可聞聲即取著
汝等常行阿蘭若　必當速疾成人雄
近善知識及法師　應速遠離諸惡友
汝於衆生平等想　慎勿妄起我人心
常樂多聞持禁戒　捐棄舍宅坐林間
腐藥治病莫詐善　亦恒乞食受糞衣
一切有為即無為　等同一相如陽焰
若了實際見真如　疾成無上菩提道
當觀五陰猶如幻　內外諸入如空舍
世尊常說如斯法　汝等於彼莫生著
貪欲瞋恚性自空　愚癡我慢分別起
彼法已滅今亦無　如是知者得成佛
如是諸化菩薩說是偈時彼會衆中

二万二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘漏盡意解心得解脱三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二万五千諸天子亦離塵垢法眼清淨三百菩薩得無生法忍於是三千大千世界大地六種振動所謂動遍動等遍動震遍震等遍震涌遍涌等遍涌乃至吼起覺等亦復如是

破魔品第四

尒時尊者舍利弗白佛言世尊今此瑞相誰之所為能令如是三千大千世界大地六種振動又是寶華殿堂蓮花座上諸菩薩等放大光明照斯衆會演說如是微妙深法復令如是無量億數諸天子衆皆來集會復有億數諸菩薩等亦來集也

尒時佛告舍利弗斯乃文殊師利威神之力故現如是妙莊嚴事亦令菩薩諸天雲集所以者何舍利弗是文殊師利與善住意天子將諸大衆欲來我所請問如是破散諸魔三昧法門具足成就諸不思議甚深佛法故

時舍利弗復白佛言世尊若如是者何因緣故我觀此衆竟不見彼文殊師利佛告舍利弗汝宜且待令文殊師利已與一切魔王一切魔衆一切魔宮作大衰耗所為神變極妙莊嚴將至我所汝當自見於是文殊師利即入破散諸魔三昧三昧力故即時三千大千世界百億魔宮朽故闇冥若將毀壞其變已現無復威光令一切魔不樂其所各自見身皆羸瘦拄杖而行諸天女輩變成老母一切衆魔見是事故心大憂愁身毛皆竪惶怖思念是何變怪令吾內外不祥乃斯將無死沒時至果報離散耶為是世間將壞劫災事乎彼諸魔衆如是念時文殊師利復以神力即現百億天子往詣魔前告魔衆曰汝勿憂懼此非汝災亦非劫盡所以者何今此適有住不退轉菩薩大士名文殊師利有大威神道德超世即時正入破散諸魔三昧法門以彼大士三昧威神其事若此非有他也諸化天子說是語時一切魔王及諸魔衆聞諸

化天說文殊師利大士名号更増惶恐戰悼不安一切魔宫皆大震動時諸魔王咨化天曰唯願仁慈救我危厄諸化天子復語魔言勿怖勿怖汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊所所以者何彼佛如来有大慈悲若諸衆生憂恐煎迫但往歸依皆蒙安樂除諸憂苦時諸化天如是語已即於其處忽然不現尒時一切魔王及諸魔衆聞化天教莫不歡欣皆共同心於須臾頃羸弊拄杖皆来住於釋迦牟尼佛前同聲白言大德世尊願見救護願見救護免兹變恠困苦大厄世尊我等寧受百千万億諸佛名号不願聞彼文殊師利一菩薩名何以故我即聞是文殊師利菩薩名時便大驚恐若喪自身

尒時世尊告諸魔言波旬汝今何忽發如是言所以者何是文殊大士凡所開導利益衆生億百千佛昔所未作今亦不作當亦不作唯此文殊師利去来現在常為衆生建斯大事衆生熟已置解脫中是故汝等雖復聞

彼百千佛名不生苦惱亦無驚怖云何而言我今忽聞一文殊師利名皆大驚恐時彼魔衆白言世尊我誠慙耻此弊老身加以惶懼發斯言耳世尊我等從今歸依正覺唯願哀愍復我本形佛告之曰且待須臾文殊師利亦既來已自除汝耻於是文殊師利從三昧起遂與無量百千天衆復與無量百千諸大菩薩摩訶薩等及无量百千諸龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等前後圍遶復作無量百千微妙樂音復雨如是无量妙花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分陁利花具大莊嚴有大神通威德無極俱来佛所頭面礼敬右遶三帀退住一面

尒時世尊告文殊師利言文殊師利汝入如是破散諸魔三昧耶文殊師利白言世尊唯然已入佛言文殊師利汝從何佛聞是三昧修經幾時而得成滿文殊師利言世尊我本未發菩提心時從彼佛得聞如是三昧又問文殊師利彼佛世尊名號何等說是

三昧令汝得聞文殊師利白言世尊我憶過去無量无邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号曼陀羅花香如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現世時宣說如是破散諸魔三昧我於彼時初得聽聞佛告文殊師利如是三昧云何修得文殊師利白言世尊若菩薩摩訶薩具足成就二十種法則能得是破魔三昧何等二十所謂一者訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀瞋怒破壞瞋心三者訶毀愚癡破壞癡心四者訶毀嫉妬破壞妬心五者訶毀憍慢破壞慢心六者訶毀諸蓋破壞蓋心七者訶毀熱惱破壞惱心八者訶毀想念破壞想心九者訶毀諸見破壞見心十者呵毀分別破分別心十一呵毀取聚破壞取心十二訶毀執著破壞執心十三訶毀諸相破壞相心十四訶毀有法破壞有心十五呵毀常法破壞常心十六訶毀斷法破壞斷心十七訶毀諸陰破壞陰心十八訶毀諸入破壞入心十九

訶毀諸界破壞界心二十訶毀三界
壞三界心世尊是為菩薩摩訶薩具
二十法畢竟成就如是三昧世尊菩
薩摩訶薩復有四法具足修行得是
三昧何等為四一者建立心行清淨
調柔二者心性淳直無諸諂曲三者
心无攀緣入深法忍四者外內所有
一切能施是為菩薩摩訶薩具足四
法成就三昧世尊菩薩摩訶薩復有
四法能得三昧何等為四一者畢竟
深信二者成就實語三者常樂空閑
四者不取諸相是為菩薩具足四法
成就三昧復有四法菩薩成就得是
三昧何等為四一者親近善友二者
常知止足三者獨坐思惟四者不樂
諠撓是為菩薩具足四法成就三昧
復有四法菩薩成就得是三昧何等
為四一者不破壞戒二者不缺犯戒
三者无所依戒四者不望報戒是為
菩薩具足四法成就三昧復有四法
菩薩成就得是三昧何等為四一者
捨聲聞心二者離緣覺心三者住菩
薩忍四者不捨衆生是為菩薩具足

法成就三昧復有四法菩薩成就得是三昧何等為四一者修空捨我二者無相離相三者无願除願四者捨諸所有是為菩薩具足四法能得三昧世尊時彼曼陁羅花香如来應供正遍覺說此破散諸魔法門我從彼佛聞已初修次復有佛号一切寳電嚴日月光如来應供正遍覺我時於彼具足成就彼佛世尊說此門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧門

尒時尊者舍利弗白佛言希有世尊令此文殊師利乃能久遠成就如是降魔三昧三昧力故能令波旬及諸魔衆鬚白老耄形志俱衰一至斯也佛告舍利弗於意云何汝今言此文殊師利獨是三千大千世界變此衆魔如斯老耄耶舍利弗汝今不應作如是見所以者何舍利弗今者十方如恒河沙等諸佛世界所有諸魔一切皆悉如是變壞盡是文殊師利威力所為於是世尊告文殊師利言文殊師利汝今當且攝汝神力令彼衆

魔得復本形尒時文殊師利受佛教

已告諸魔曰衆仁者實為猒患此身
儀耶諸魔報曰唯然大士文殊師利言
若如是者汝今亦當猒患貪欲勿著
三界諸魔報曰善哉大士敬聞嘉誨
豈敢有違唯願少假威神除此慙苦
文殊師利遂攝神力令一切魔復彼
天形莊嚴如故尒時文殊師利告諸
魔言波旬汝所有眼何者為眼何者
眼想如是何處是眼著是眼相是眼
攀緣是眼障㝵是眼思是眼我是眼
依止是眼喜樂是眼戲論是眼我所
是眼護是眼念是眼取是眼捨是眼
分別是眼思量是眼成就是眼上是
眼滅乃至是眼來去如是等法為汝
境界魔業障㝵如眼乃至身意亦女
是又如色乃至觸法為汝境界魔業
障㝵亦復如是汝等皆應如實知
復次波旬汝所有眼即為非眼亦為
無眼為无眼想無眼著无眼相無眼
攀緣无眼障㝵無眼思无眼我無眼
依止无眼愛無眼戲論无眼我所無
眼護无眼念無眼取无眼捨無眼分

別无眼思量無眼決定無眼生无眼滅無眼去无眼来如是等法非汝境界汝於是中不能為主无法無力不得自在亦無取著如眼乃至身意亦如是又如色乃至觸法亦如是汝等皆應如實了知文殊師利說是法時衆中一万魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心八万四千諸魔眷屬遠塵離垢得法眼淨

菩薩身行品第五

尒時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等所以者何世尊斯諸大士難可值遇尒時世尊即告文殊師利言汝應當知今此大衆咸皆渴仰思願覩見十方所有諸来菩薩摩訶薩身今正是時汝應顯現於是文殊師利蒙聖教已即便告彼法輪菩薩月光菩薩除魔菩薩妙音菩薩離垢菩薩寂滅菩薩選擇菩薩法王吼菩薩如是等無量菩薩摩訶薩言諸大士汝等今宜各於宮殿自顯其身分明現汝本國形狀也文殊師利發斯

語已於是諸菩薩衆從三昧起各現本身令諸大衆一切咸見或有菩薩其身高大若須弥山王或有菩薩身大八万四千由旬或有身大百千由旬或九十千乃至五十四十三十二十千者或有身大十千由旬乃至或有五千四千三千二千者或有身大一千由旬乃至或有五百四百三百二百者或有身大一百由旬乃至或有五十四十三十二十者或有身大十由旬者乃至或有五四三二一由旬者如是乃至或有菩薩身量大小長短寬狹如此娑婆世界人身無異當尒之時此三千大千世界大衆充滿无有空處如杖頭許其中所有諸大菩薩摩訶薩衆一切多是功德巍巍智慧深遠具足威力成就神通放大光明遍照十方無量百千諸佛世界乃至一切大威德天及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大小諸王皆悉充滿

尒時文殊師利從座而起整理衣服偏袒右髆右膝著地合掌向佛白言

世尊我於今者欲少諮問如来應供正遍覺所有心疑未審世尊見垂聽不佛告文殊師利如来應供正遍覺恣汝所問當為汝釋決汝所疑令汝心喜文殊師利言唯然世尊願為宣說我當聽受文殊師利言世尊云何名為菩薩摩訶薩言菩薩者義何謂也

佛告文殊師利汝問云何為菩薩菩薩有何義者以能覺了一切法故名為菩薩摩訶薩也文殊師利彼一切法菩薩覺者所謂言說文殊師利菩薩云何覺一切法所謂覺眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺意文殊師利云何菩薩覺眼覺耳乃至覺意文殊師利所謂菩薩覺彼眼法本性空故如是覺已終不生念我能覺知如是覺耳乃至覺意皆本性空如是覺已亦不生念我能覺知菩薩如是覺眼等已復覺彼色本性自空如是覺已亦不分別我能覺知如是覺聲乃至覺法皆本性空亦不分別我能覺知是為菩薩覺一切法也復次文殊師利云何

菩薩覺彼五陰所謂菩薩觀見陰體本性自空如斯覺故觀無相如斯覺故觀无願如斯覺故觀無欲如斯覺故觀寂靜如斯覺故觀遠離如斯覺故觀无所有如斯覺故觀無實如斯覺故觀無動如斯覺故觀無生如斯覺故觀无來如斯覺故觀無去如斯覺故觀无真如斯覺故觀無主如斯覺故觀无證如斯覺故觀無知如斯覺故觀無見如斯覺故觀无人如斯覺故觀無想如斯覺故觀不可說如斯覺故覺但有名如斯覺故觀無我如斯覺故觀分別起如斯覺故觀從緣生如斯覺故觀如幻如斯覺故觀如化如斯覺故觀如夢如斯覺故觀如鏡像如斯覺故觀如聲響如斯覺故觀如芭蕉如斯覺故觀不久住如斯覺故觀不牢固如斯覺故觀虛妄如斯覺故觀無物如斯覺故是為菩薩覺一切法

復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺貪恚癡所謂覺彼貪欲因分別起故覺彼瞋恚因分別起故覺彼愚癡因

分別起故而亦覺彼分別空無所有无物無戲論不可說不可證故是為菩薩覺一切法

復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺於三界所謂覺彼欲界無我人故覺彼色界无所作故覺無色界空无有故覺彼三界皆遠離故是為菩薩覺一切法

復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺衆生行所謂覺是衆生貪欲行故覺是衆生瞋恚行故覺是衆生愚癡行故覺是衆生等分行故如是覺已如是證知如是為說如是教化衆生如是令得解脫是為菩薩覺一切法

復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺一切衆生所謂覺一切衆生但有其名離彼名已無別衆生是故一切衆生即一衆生彼一衆生即一切衆生如是衆生即非衆生若能如是無分別者是為菩薩摩訶薩覺一切法又復云何覺一切法能如是覺菩薩道故是為菩薩摩訶薩覺一切法介時世尊重明此義以偈頌曰

覺眼及與耳　自體常空寂　不言我能覺
是名為菩薩　觀鼻及與舌　本性無所有
不分別我覺　是名為菩薩　智慧觀察身
亦覺意自然　覺已為他說　是名為菩薩
色聲香味觸　意所樂諸塵　覺知本性空
是名為菩薩　覺色及受想　諸行與識心
一切斯同幻　是名為菩薩　五陰聚如夢
覺彼无一相　不分別我知　是名為菩薩
不生亦不出　無作復无言　如是說唯名
彼名亦非物　覺貪欲瞋恚　斯由分別起
彼分別無體　畢竟終自空　癡亦分別生
分別因緣生　緣此生諸見　諸見不可得
覺察三界空　一切無真實　於彼不可動
故名為菩薩　欲界不成就　皆緣分別起
色有无色有　一切不牢固　眾生之所行
智者悉明了　貪欲與瞋恚　及彼愚癡等
一切諸眾生　即彼一眾生　智者無所覺
不念彼眾生　諸法之所起　悉因顛倒生
覺彼顛倒者　知顛倒真相　智慧甚微妙
不取諸音聲　覺已無所著　故名為菩薩
能捨己肉身　終亦无依止　如是覺真實
乃名為菩薩　至持戒彼岸　亦不念彼岸
覺識行法如　無生亦无盡　慈心遍眾生

不得衆生相 覺彼衆生際 但以假言宣
勇猛大精進 深心猒有為 見三界空虛
證無上等覺 常入微妙禪 無著无所依
無住无攀緣 智者定如是 能以利智刀
斷除諸見縛 觀察法界性 無割亦无傷
若人真覺了 一切法如實 應時利衆生
乃名為菩薩

大寶積經卷第一百三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第一百四　制

隋天竺三藏達磨笈多譯

善住意天子會第三十六之三破菩薩相品第六

尒時文殊師利白佛言世尊如佛所說菩薩摩訶薩初發心者以何義故名初發心佛告文殊師利若有菩薩等觀三界一切想生如是得言審初發心文殊師利是名菩薩初發心也文殊師利復白佛言世尊如我所解佛說義者若有菩薩貪欲心生是初發心瞋恚心生是初發心愚癡心生是初發心世尊所說將無謂是為初發心尒時善住意天子問文殊師利言大士若諸菩薩起貪恚癡名初發心者所有一切具縛凡夫皆即名為發心菩薩所以者何彼諸凡夫從昔至今常發如是貪恚癡等三毒心故文殊師利語善住意天子汝言一切凡夫從昔已來常能發是三毒心者是義不然何以故一切凡夫心力羸劣不能發起是貪恚癡唯有諸佛世尊一切阿羅漢辟支佛不退轉地

諸菩薩等乃能發是貪恚癡耳是故凡夫不能得發善住意言大士仁今何故作如斯說令此會衆不識不知陷諸疑網深可怖畏

尒時文殊師利語善住意言天子於意云何如彼飛鳥往来空中彼鳥足跡在虛空中有發行乎無發行也善住意言非無發行文殊師利言如是如是天子以是義故我作此說若有能發貪欲恚癡唯彼諸佛聲聞縁覺不退菩薩乃能發耳天子當知无有依處是名為發無有取著是名為發既無依處又无取著是即無句斯謂為發是无分別句斯謂為發是不可生句斯謂為發是不實句斯謂為發是非物句斯謂為發是不来句斯謂為發是不去句斯謂為發是無生句斯謂為發是无攀縁句斯謂為發是無證句斯謂為發是不諍句斯謂為發是不思句斯謂為發是不壞句斯謂為發是无言句斯謂為發是不破句斯謂為發是無字句斯謂為發是无執句斯謂為發是無住句斯謂為

發是不取句斯謂為發是不捨句斯謂為發是不拔句斯謂為發天子當知是為菩薩初發心也天子發心菩薩若於如是一切諸法不愛著不思想不見不知不聞不識不取不捨不生不滅是則名為真發心也天子是菩薩摩訶薩若能依止如是法界如是平等如是實際如是方便則彼貪欲瞋恚愚癡等發又若決能如是依止則彼眼耳及意等發則彼色取乃至識取等發如是則一切諸見發無明有愛發乃至十二因緣有分發五欲衆事發愛著三界發我見發我所見發我見為根本六十二見發佛想發法想發僧想發自想發他想發地想發水想發火想發風想發空想發識想發四顛倒發四識住發五蓋發八邪發九惱發十惡業道發天子當知我今舉要言之一切分別一切分別處一切語言一切諸相一切進趣一切希求一切取著一切思想一切意念一切障导菩薩皆當發汝應如實知天子以是義故汝今若能於此

諸法不二変著不思想者是則名為真實發也尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能為諸菩薩具宣如是初發心義文殊師利汝於往昔已曾供養無量无邊過恒沙數諸佛世尊能說斯耳

尒時尊者舍利弗白佛言世尊今此文殊師利所說菩薩寂初發心及獲無生法忍先後二事平等无差耶佛告舍利弗如是如是如汝所說舍利弗昔然燈世尊授我記言摩納婆汝於未来過阿僧祇劫當得成佛号釋迦牟尼如来應供正遍覺舍利弗我於彼時亦不離此心得無生忍如是舍利弗汝當知彼一切菩薩初發心義如文殊師利所言無有異也尒時文殊師利白佛言世尊如我解佛所說義者皆是初發何以故如世尊說一切初發皆是不發其不發者即是菩薩寂初發心說是法時二万三千菩薩證無生忍五千比丘於諸法中漏盡解脫六十億諸天子遠塵離垢得法眼淨

尒時尊者大迦葉白佛言世尊今此
文殊師利乃更為斯能作難作宣說
如是甚深法門令諸衆生多所利益
文殊師利謂迦葉言大德迦葉我實
不為難作之事所以者何一切諸法
皆無所作亦復無有已作今作當作
唯大迦葉我於諸法非作不作其義
亦尒又大迦葉我於衆生無有度脫
亦无繫縛所以者何一切諸法無所
有故迦葉去何於世尊前發如是言
能作難作又大迦葉我无所作慎勿
言我能作難作又大迦葉我實不作
非獨我不作如來亦不作辟支佛亦
不作阿羅漢亦不作又大迦葉有何
等人能作難作若欲正言能作難作
但彼一切嬰兒凡夫如斯說者是名
善說所以者何如諸如來皆悉无有
已得今得當得乃至一切聲聞辟支
佛亦無所得唯彼凡夫一切皆得時
大迦葉復白文殊師利言大士一切
諸佛不得何等文殊師利言一切諸
佛不得我不得福伽羅不得衆生不
得壽命不得士夫不得斷不得常不

得諸陰不得諸入不得諸界不得諸色不得欲界不得色界不得无色界不得分別不得思惟不得念處不得因生不得顛倒不得貪恚癡不得此世不得彼世不得我不得我所乃至不得一切諸法大德迦葉如是一切諸法次第不得亦復不失不縛不解不取不捨不近不遠是故迦葉應當覺了如是法門若諸佛世尊皆不得者則彼等非法無間凡夫一切斯得是故凡夫能作難作非諸佛作非辟支佛作非阿羅漢作是乃名為凡夫作也迦葉復問作何等也文殊師利言作斷作常作染者作依止作憶念作取捨乃至作彼一切戲論分別隨順高下等事是故大德迦葉如是諸法諸佛世尊皆無所作无有已作今作當作唯彼凡夫能作難作

尒時文殊師利復白佛言世尊所言無生忍者云何名為无生忍也世尊復以何義而更名為法無生忍菩薩云何得斯忍法佛告文殊師利言實无有人於生法中得無生忍所言得

者但有語言名字何以故以無生法不可行故離攀緣故不得法忍得无所得無得无失是故言得無生法忍復次文殊師利彼无生法忍者所謂一切法無生如是忍故一切法无来如是忍故一切法無去如是忍故一切法无我如是忍故一切法無主如是忍故一切法无取如是忍故一切法無捨如是忍故一切法无所有如是忍故一切法無實如是忍故一切法无等如是忍故一切法無等等如是忍故一切法无比如是忍故一切法無染如虚空如是忍故一切法无破壞如是忍故一切法無斷如是忍故一切法无垢如是忍故一切法無淨如是忍故一切法空如是忍故一切法无相如是忍故一切法無願如是忍故一切法離貪恚癡如是忍故一切法如如如是忍故一切法法性如是忍故一切法實際如是忍故如是一切法无分別無相應无憶念無戲論无思惟無作无力羸劣虚詐如幻如夢如響如影如鏡像如芭蕉如聚

沫如水泡如是忍故所可忍者亦無可忍非法非非法但以名字說斯法耳然彼名字亦不可得本性自離如是言忍信解樂入無惑无疑無驚无怖無動无没遍滿身已正受而行不得其身亦無住處文殊師利是為菩薩摩訶薩於諸法中得无生忍乃至不行一切想故

尒時文殊師利復白佛言世尊所謂忍者云何為忍乃至不為境界所壞故名為忍時彼善住意天子問文殊師利言大士何等不為境界所壞文殊師利言天子所謂眼何法壞眼謂彼善色惡色是能壞眼如色壞眼彼聲壞耳乃至法壞意亦如是天子若菩薩眼見色不取相不躭好不分別不思惟不愛不猒知本性空無有念想不為衆色之所傷敗乃至意法亦如是天子若其六情無着无縛無壞无傷如是菩薩住於法忍住法忍故於一切法無所分別无生不生無漏不漏无善不善無為不為不念世法及出世法不分別不思惟是則名為

無生法忍說此法時有六萬三千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心一萬二千菩薩得无生法忍

介時善住意天子復白文殊師利言大士云何菩薩摩訶薩發起勝行超越轉增入諸地也文殊師利言天子誰於其間能發勝行而言諸地有超轉者善住意言大士豈不知諸菩薩等所行殊勝彼彼轉增乃至超越能滿十地乎文殊師利語善住意言不然天子我聞佛說一切諸法猶如幻化汝不信耶善住意言大士世尊誠言誰敢不信文殊師利言天子如彼幻人及幻豈有勝行超越轉入乃至具足十地耶善住意言不也大士文殊師利言如是天子若使幻人及幻能有超行轉入者則吾等亦當如是超越轉入何以故如世尊說一切諸法皆如幻化故無轉入天子是故若說諸地有轉入者即非轉入我亦不言地有轉入所以者何一切諸法無轉入故是故法於法中不得轉入所謂色於受中不得轉入受於色中

不得轉入想於行中不得轉入行於
想中不得轉入識於色中不得轉入
色於識中不得轉入天子如是乃至
於一切法皆應如是作四句說
又眼不於耳中轉入耳不於眼中轉
入鼻不於舌中轉入舌不於鼻中轉
入身不於意中轉入意不於身中轉
入所以者何一切諸法其性各異行
自境界煩癡無知无有覺識亦如草
木墻壁凡石如鏡中像如幻如化不
可證觸一相無相以是義故一切諸
法无有超轉不出不入無去无來天
子當知若諸菩薩如是解知彼一切
法無超轉者不復更有諸地分別亦
无入道無有捨地亦无退轉於彼菩
提超轉之中無有失滅何以故若人
見彼陰界諸入是真實者彼无超轉
所以者何以一切法性本淨故天子
是名菩薩超越道地天子辟如幻師
化作十重輦輿宮閣即令化人居處
其內天子於意云何彼人宮閣有定
所不善住意言無也大士文殊師利
言如是如是天子見菩薩地有超轉

者其事若此

破二乘相品第七之一

介時善住意天子復問文殊師利言大士或時有人至大士所求出家者大士介時當云何荅云何為說出家度法云何授戒及教持戒文殊師利言天子若其有人來至我所求出家者我當教彼如是言曰諸善男子汝今不應發出家心汝若不發出家心者我當教汝真出家法所以者何天子若求出家則求欲界亦求色界求無色界復求世間五欲之樂及求未來果報諸事若善男子有所求者彼不證法不證法故彼則見心是故天子若无所取彼為證法以證法故則不見心不見心故則不出家不出家故則無出家心无出家心故彼則不發以不發故則無有生以无生故彼則盡苦以盡苦故則畢竟盡畢竟盡故彼則無盡以无盡故則不可盡不可盡者則是虛空天子我時於彼善男子所作如是教復次天子若復有人來詣我所求出家者我復教彼如

是言曰諸善男子汝今莫發出家之心所以者何彼心無生不可得發汝莫為異而保此心復次天子若更有人來詣我所求出家者我復教彼如是言曰諸善男子汝令若不斷除鬚髮如是汝則真實出家

尒時善住意天子復白文殊師利言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子世尊說法無所斷除善住意復問言何等不斷亦復不除文殊師利言天子色法不斷亦不除受想行識不斷亦不除天子若復有人作如是念我除鬚髮乃為出家當知彼人則住我相住我相故則不見平等又見我故則見衆生見衆生故則見鬚髮見鬚髮故生剃除想天子彼若不見有我相者則不見他相无他相故則無我慢无我慢故則無吾我无吾我故則無分別无分別故則無動搖无動搖故則無戲論无戲論故則無取捨无取捨故無作不作无斷不斷無離无合無減无增無集无散無思无念無說无言如是則名安住真實

善住意言大士實義云何文殊師利
言天子所言實者即是虛空如是虛
空得名為實無起无盡無減无增以
是故言虛空為實性空為實如如為
實法界為實實際為實如是實者則
亦不實何以故以彼實中不可得故
名為不實

尒時文殊師利語善住意言天子若
復有人來詣我所求出家者我當教
彼如是言曰諸善男子汝今若能不
取著彼袈裟衣者吾則以汝為真出
家善住意言大士以何義故復如斯
說文殊師利言天子諸佛世尊無有
取法凡所宣說不為取著善住意言
不取何等文殊師利言天子謂不取
色若常无常乃至不取識若常无常
不取眼若常無常乃至不取意若常
無常不取色乃至不取法不取貪欲
不取瞋恚不取愚癡不取顛倒天子
如是乃至一切諸法皆悉不取而亦
不捨不合不離天子若取袈裟當知
彼即大有見相天子是故我說不以
取著袈裟而得清淨及得解脫所以

者何天子諸佛世尊大菩提處無有袈裟善住意言大士何法是袈裟文殊師利言天子汝問何法為袈裟者貪欲是袈裟瞋恚是袈裟愚癡是袈裟因是袈裟諸見是袈裟名色是袈裟妄想是袈裟執著是袈裟取相是袈裟語言是袈裟如是乃至戲論一切諸法皆是袈裟若知諸法無善不善无思無念是名无袈裟若無袈裟則无所有若無所有則无垢濁若無垢濁則無障㝵无障㝵故亦無有作是謂思量善住意言大士所言思量思量者以何義故名曰思量文殊師利言天子彼思量者於法平等无有增減無作不作故言思量天子若能於法不作增減如世尊說不應復起想念分別故言思量善住意言何等名為不作增減文殊師利言天子過於平等過平等已法不可得所謂過去不可得未來不可得現在不可得彼法非如無增減作无吾我作無有人作無衆生作无壽命作無有斷作无有常作無有分別陰入界作无有

分別佛法僧作亦無有念是持戒作是破戒作是煩惱作是清淨作是得果作是須陁洹作是斯陁含作是阿那含作是阿羅漢作是辟支佛作乃至此是空作是無相作是无願作是明解脫作是離欲作如是天子此皆為彼無聞凡夫思量分別說斯法耳汝應當知此是寂下癡人求欲得法妄想取著是故如来為斷彼著而演說是思量分別作不作事

於是善住意天子讃文殊師利言善哉大士快說如是甚深法門尒時世尊亦復讃可文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今乃能作如是說尒時文殊師利復語善住意天子若復有人来詣我所求出家者我當教彼作如是言諸善男子汝今若能不受具戒如是則名真出家也善住意言大士以何義故作如是語文殊師利言天子如世尊說唯有二種受具戒法何等為二一受正平等戒二受邪不等戒是中何者邪不等戒謂墮我見墮人見墮衆生見墮壽命見墮士

大見墮断見墮常見墮邪見墮憍慢
墮貪欲墮瞋恚墮愚癡墮欲界墮色
界墮無色界墮取著分別天子是為
略說墮於一切不善法中墮逐惡知
識妄取一切法墮不知出要解脫之
處天子當知是名受邪不等戒也天
子是處何者是受正平等戒謂空是
平等無相是平等无願是平等天子
若能如是入三解脫門如實覺知不
分別不思念於一切法無有退轉天
子是名受正平等戒也復次天子若
貪欲發若瞋恚發若愚癡發若愛无
明發我見發我見為根本六十二見
發三邪行發四顛倒發乃至八邪九
惱十不善業道等發故名受正戒也
天子辟如一切種子草木樹林皆依
大地而得生長其地平等无心念作
如是天子若佛法中正受戒故具足
成就天子辟如一切草木種子依大
地住而得增長天子當應如是具受
正戒所以者何住於戒故道法增長
如彼種子戒亦復然又如種子增長
得名成就如是住於戒故所有一切

助菩提分法出生增長得名成就天子是為過去未來現在諸佛世尊一切聲聞受正戒也所謂入彼三解脫門一切戲論語言滅處天子當知若能如是受具戒者是名受正非不正也尒時文殊師利復語善住意天子言天子我今更於如是出家如是受具如是教曰諸善男子汝今若能不持禁戒如是則為真實持也善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子一切諸法悉無所取故无可持云何此戒而獨有持天子戒若可持則持三界天子於汝意者以何為戒善住意言大士若能具足波羅提木叉者是名為戒文殊師利言天子云何名為波羅提木叉善住意言大士所謂持身及以口意三業具足是則名為波羅提木叉也文殊師利言天子於意云何今是現前何處有是身業可作如是過去未來亦無有作彼皆無作无有像貌可得言有或青或黃或赤或白及頗梨色耶善住意言不也大士文殊師利言天子彼名

何等去何而說善住意言彼名無為實不可說如是乃至意作亦然文殊師利言天子於意云何彼無為者可作有為乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我如斯說彼若不持戒真持戒天子若言增上戒學增上心學增上慧學者為學實際當如是知无所持故言增上戒學無所知故言增上心學无所見故言增上慧學如是心不分別故不憶念故不生殊異故名增上心學如心學戒慧亦尒天子若不得心則不念戒若不念戒則不思慧若不思慧則无復起一切疑惑既無疑惑則不持戒若不持戒是則名為真持戒也天子當知彼持戒者則无所欲無所欲故則无退還無退還故彼則清淨彼清淨故則得解脫彼解脫故則得精進彼精進故則无有漏彼無漏故則住正行住正行故則无像貌無像貌故即是虛空何以故以彼虛空无形相故是故天子若有人能如是學者則為不學彼無學故則為真學於何處學

謂無處學云何无處謂空平等天子若能正住空平等者是則名為真住戒學。

尒時文殊師利復語善住意天子言天子若人能作如是出家如是受具我復教彼如是言曰諸善男子汝今若能受彼一切三千大千世界篤信檀越供養衆具而能於中不起分別不念報恩是乃名為清淨持戒善住意言大士以何義故作如斯說文殊師利言天子所謂若人取彼施者受者財物三事故是為報恩又若見彼是為報恩若思惟彼是為報恩若分別彼是為報恩天子若不見彼不取彼不思惟彼不分別彼者有何可報何以故以從本來畢竟清淨如是報故天子彼若取若見若思惟若分別及念報者是謂凡夫非阿羅漢所以者何是諸凡夫於一切時常行取著思量分別此受彼與彼垢此淨以是分別故有報恩云何報恩謂諸凡夫於生死有取後生身是故於彼欲行報恩天子諸阿羅漢不受後有畢竟

不見不思量不分別無有此彼更不受身當於何處而報恩也天子若受彼施當行三淨然後乃受何謂三淨一不見已身即無施者二不見他人即无受者三不見財物即無施事天子如是三淨則畢竟淨如斯淨已復何用報天子以是義故我如是說若受三千大千世界萬信檀越一切衆具不分別不念報者是名世間眞勝福田是眞出家是淨持戒

尒時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是戒已當復教言諸善男子汝今若能不行阿蘭拏不在聚落不處近不住遠不獨坐不衆居不多言不杜默不乞食不受請不事糞掃衣不受他衣鉢不多貪不少欲不多求不知足不樹下不露地不服腐爛藥不受肉與蘇善男子汝若能於一切頭陁不起分別如是行者則名具足行頭陁也何以故若以憶念分別行者即是我慢心見諸相天子若如是行則如是念我受糞掃衣我行乞食我住樹下我坐

露地我行阿蘭拏我服腐爛藥我少欲我知足我行頭陀天子若正行者不生如是念所以者何為彼無有一切分別故彼於尒時尚不見我況當計有頭陀功德若見有者无有是處天子是故若有如是行頭陀不憶念不分別我則說為真頭陀也何以故天子若斯人者拂去貪欲拂去瞋恚拂去愚癡拂去三界拂去五陰拂去十二入拂去十八界如是我說為真頭陀何以故以彼頭陀不取不捨不思不念不修不行非法非非非法是故我說真頭陀也

尒時文殊師利復語善住意天子言天子我與彼人如是出家如是行已當復教言諸善男子汝今若能不觀四聖諦不修四念處不修四正勤不修四如意足不修五根不修五力不修七覺分不修八聖道不修三十七助菩提法莫證三解脫門何以故天子彼聖諦者入無生相不可念知不可修證所以者何彼无生中云何言證天子是故我言夫念處者非念非

思一切諸法故言念處天子若比丘不住欲界不住色界不住無色界故言比丘不住四念處思修四念處去何思修如彼不思不修故言思修如是次第乃至三十七種助菩提法應如是知天子若彼禪行比丘於一切法悉無所得无所得故不思念不分別不修不證何以故天子彼諸法但有名如三十七助菩提法彼雖有名而不可得唯以分別因緣故生一相無相以如是名故如是說其說亦无故彼雖復名字證知終不可得是則名為如實覺知三十七種助菩提法時彼善住意天子復白文殊師利言大士所言禪行比丘何等名為禪行比丘耶文殊師利言天子若彼比丘於一切法但取一行極隨順者所謂無生是為禪行又復无有少法可取是為禪行又不取何法所謂不取此世彼世不取三界乃至不取一切諸法如是平等是為禪行天子如禪行者乃至無有一法相應無合无散是為禪行

尒時彼會大衆多有無量百千衆生咸有疑心今此文殊師利所説如是去何得與聖説相應所以者何世尊恒説若人能入三解脱門名爲涅槃又如佛説若有修行三十七種助菩提法便證涅槃然而今者文殊師利更如是説不應修是助菩提行亦莫入彼三解脱門將非文殊師利虚妄説耶於是文殊師利知諸比丘及以衆會咸皆有疑即語尊者舍利弗言大德汝於今者寂可證信世尊記汝智慧第一大德汝於何時證離欲法且當證法時豈不見四諦耶舍利弗言不也豈不修三十七助菩提分法耶曰不也豈不入三解脱門耶曰不也大士我於尒時乃至無有一法可見可除可修可證可選擇者所以者何一切諸法無爲无生無言是空若是空者有何可證説此法時衆中有三万比丘於法漏盡心得解脱

大寶積經卷第一百四

甲子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第一百五　制

隋天竺三藏達磨笈多譯

善住意天子會第三十六之四破二乘相品第七之二

尒時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁今真是聰辯利智快說如斯甚深空忍文殊師利言天子我非如是聰辯利智夫利智者則是一切嬰兒凡夫何以故天子一切凡夫是名利智何等利智所謂地獄利智畜生利智餓鬼利智閻摩利智乃至三界一切利智如是取者相應得言利智所以者何不知生死煩惱先際故天子是故彼諸凡夫著貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸見名色取著相應故言利智非謂諸佛世尊及聲聞緣覺得忍菩薩有斯利智是乃名為一切凡夫取相利智也於是善住意天子復問文殊師利言大士仁今所說欲顯智耶文殊師利言不也善住意言欲隨行耶文殊師利言不也善住意言欲隨句耶文殊師利言如是如是天子我由字句善

住意言大士仁今何故如斯說耶文殊師利言天子若諸菩薩於一字一句初不移動然彼字句義門處所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處知無願處知遠離處知无所有處知無生處知如如處而於其間无受無作无解無知是故得言唯字句耳尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利汝今已得陁羅尼故乃能如是分別說也文殊師利白佛言世尊我實不得彼陁羅尼何以故世尊若有得是陁羅尼者斯則名為愚癡凡夫非佛世尊及諸菩薩得陁羅尼所以者何世尊彼諸凡夫癡衆生等有取者故得陁羅尼取者何等所謂取著我故得陁羅尼取著人故得陁羅尼取著壽命故得陁羅尼取著丈夫故得陁羅尼取著斷滅故得陁羅尼取著常恒故得陁羅尼取著貪欲故得陁羅尼取著瞋恚故得陁羅尼取著愚癡故得陁羅尼取著無明故得陁羅尼取著有愛故得陁羅尼取著身見故得陁羅尼取著五陰故得

陀羅尼取著十二入故得陀羅尼取著十八界故得陀羅尼取著憶念故得陀羅尼取著分別故得陀羅尼取著六十二見故得陀羅尼如是乃至取著一切諸行故得陀羅尼是故凡夫得陀羅尼所以者何若法為彼愚癡取著是則凡夫所得非謂佛得非聲聞得非辟支佛得非菩薩得以是義故唯彼凡夫得陀羅尼何以故彼諸凡夫以愚癡故言有取得非佛世尊及菩薩等

尒時善住意天子復白文殊師利言大士仁若不得陀羅尼者將無墮彼頑鈍位乎文殊師利言如是天子我眞頑鈍何以故夫頑鈍者謂无所知我所行處不可知故是故一切諸佛世尊及諸聲聞緣覺菩薩皆墮頑鈍非諸凡夫所以者何一切凡夫在於數中諸餘智人盡入頑鈍如須陀洹障㝵行故貪欲心行尚墮數中何況愚癡諸凡夫等而非數也天子是故得言我為頑鈍我實不得彼陀羅尼何以故乃至一法我无所得故說是

法時彼大衆中有五百比丘聞此法門不能信受生大恐怖起誹謗心發惡心已棄捨而去即自見身墮大地獄

尒時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今且住勿說如此甚深經典所以者何今此會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏起誹謗心即自見身已處地獄文殊師利語舍利弗言舍利弗汝今不當妄起分別何以故乃至無有一法墮地獄者所以者何一切諸法无所生故汝今去何忽發斯言令我休止勿宣是法舍利弗若善男子善女人依止我見依止人見依衆生見依壽者見依諸見已雖復供養恒沙如來應供正遍覺及比丘僧一切衆具隨須奉給如是供養盡其形壽無有休廢若復有人聞我所說甚深法門一切世間所不能信謂空無相无願無作寬大寂靜无生無滅无我無人无衆生無壽命无常苦無我如是諸法聞已誹謗墮於地獄然舍利弗即此善男子善女人

得聞如是甚深法已雖墮地獄從地獄出速得涅槃若善男子善女人雖復供養恒沙數如来應供正遍覺以取著我不聞如是甚深經法終不解脫速證涅槃

尒時世尊讃文殊師利言善哉善哉文殊師利如是如是誠如汝言若有得聞如是甚深微妙經典與值佛出世等無有異何以故若有欲證須陁洹果要由此經欲證斯陁含欲證阿那含及阿羅漢要聞此經所以者何以不著我乃能證法證此法時無有所見無所得故尒時世尊告尊者舍利弗言舍利弗汝當知此五百比丘雖墮地獄後從獄出速證涅槃非彼愚癡凡夫之人没於見得墮墜疑心供養如来能得解脫舍利弗是諸比丘還復因此乃至解脫速得涅槃非是餘人能速解脫所以者何以不聞此深法門故舍利弗若有善男子善女人得聞如是甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄然速解脫其有墮見入地獄者未能解脫

破凡夫相品第八

尒時善住意天子復白文殊師利言大士仁今許我修梵行乎文殊師利言如是天子汝今若能不念作求不思進趣如是吾將許汝梵行善住意言大士以何義故如斯說耶文殊師利言天子若有為作可名梵行若無為作何名梵行又復天子若有見得可名梵行若无見得何名梵行善住意言大士仁今寧當無梵行耶文殊師利言如是如是天子我无梵行所以者何夫梵行者則非梵行非梵行故我名梵行時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士仁以具足樂說辯才能作如是无障导說文殊師利言天子若吾具足無导辯者即成障导何以故凡是取著我及我所皆由分別一切分別無非障导故

尒時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能斷除一切衆生命根然不執刀不持杖不把梏不扻塊而行事者吾當同汝修於梵行善住意言大士復以何義如斯說耶文殊師

利言天子言衆生者於意云何善住意言大士我言衆生衆生者乃至一切但有名字皆想取故文殊師利言天子是故我言汝今當須殺害我想殺害人想殺衆生想殺壽命想乃至滅除名字等想如斯殺也善住意言大士當以何殺具而行殺乎文殊師利言天子吾常用彼利智慧刀而行殺害當行殺時彼利智刀應如是執當如是害然亦無有執持之想及以害想天子以是義故汝當善知殺害我想及衆生想是名真殺一切衆生如是吾當許汝梵行

尒時文殊師利復語善住意天子言天子我復語汝汝若修行十惡業道復能成就黑濁垢法放損一切十善業道破壞離散清白法者我當共汝修於梵行善住意言大士以何義故復如是說文殊師利言天子所有一切染濁清白皆悉平等彼平等者我得如此同汝梵行天子於意云何汝以何法為染濁平等善住意言以不貪不作不退不墮是謂染濁平等文

殊師利言天子復以何法為白淨平等善住意言以如法性及與實際三解脫門是謂白淨平等文殊師利言天子吾即令汝真法界中具足修行周旋往返其事可乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我作斯說染濁清白一切等者然後方可共修梵行

尒時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能取應死人手執利刀斬其頭者吾當許汝如是梵行善住意言大士以何義故復作此說文殊師利言天子可殺者誰何者是頭誰能行殺天子汝今當知須殺貪欲須殺瞋恚須殺愚癡如是乃至我慢嫉妬欺誑諂曲執著取相及受想等天子是為可殺天子若人一心專精自守貪欲心發即應覺知方便散除還令寂靜云何散除應作是念此是空此不淨求此欲心生處滅處從何所來去至何所是中誰染誰受染者誰為染法如是觀時不見能染不見所染不見染事以不見故則無有取以

不取故則無有捨以不捨故則无有受不捨不受則名離欲寂滅涅槃如是乃至一切受心亦如是說天子當知如是殺法即殺即生是故得言彼行殺時先斬其頭是為真殺以是義故我如此說

尒時文殊師利復語善住意天子言天子汝今若能違背諸佛毀謗法僧吾將同汝如是梵行善住意言大士仁今何故復如是說文殊師利言天子如汝意者以何為佛善住意言大士如如法界我言是佛文殊師利言天子於意云何如如法界可染著乎善住意言不也大士文殊師利言天子以是義故我如是說汝今若能毀謗諸佛吾將同汝如是梵行文殊師利言天子如汝意者以何為法善住意言大士離欲寂靜我名為法文殊師利言天子於意云何彼寂靜法可染著乎善住意言不也大士文殊師利言如是天子以此義故我如是說汝今若能誹謗正法吾將同汝如是梵行文殊師利言天子如汝意者以

何為僧善住意言大士無為法者是名聖僧如世尊說一切聖人以无為得名故無為法名聲聞僧文殊師利言天子於意云何是无為法可執著乎善住意言不也大士文殊師利言如是天子以此義故我如是說汝今若能破壞聖僧吾將同汝如是梵行

文殊師利言天子若人見佛彼則著佛若人見法彼則著法若人見僧彼為著僧何以故以佛法僧非可得故天子若人不見佛不聞法不識僧者彼為不背佛不謗法不破僧何以故以其不得佛法僧故天子若人愛佛愛法愛僧彼為染著佛法及僧天子當知若人不著佛法僧者是則名為離欲寂滅天子以此義故我如是說汝今若能於佛法僧不染著者我則同汝如是梵行

尒時善住意天子復白文殊師利言大士希有希有今日乃能宣說如是甚深義處我於大士以何報恩文殊師利言天子汝莫報恩善住意言大士我今云何得不報也文殊師利言

天子汝莫報恩所以者何天子汝能
如是不報恩者即為報也善住意言
大士仁今寧可無報恩乎文殊師利
言天子如是如是我不報恩亦非不
報善住意言大士仁以何義更作是
說文殊師利言天子凡愚之人造種
種法起種種見行種種行以作如是
種種見行是故念言我當報恩天子
此非正行善男子也其有正行善男
子者乃至無有少作或作不作彼終
不言我念報恩又復天子不報恩者
如佛世尊宣說平等謂一切法悉無
所作无有作處皆入平等無有轉還
亦無超越非自非他无作不作是故
我為无報恩也

尒時善住意天子復白文殊師利言
大士仁住何處作如是說住忍說乎
住法說也文殊師利言天子我所住
者非忍非法善住意言大士實住何
處故如是說文殊師利言天子我無
所住如化人身我如是住善住意言
大士彼化人者復依何住文殊師利
言天子如如如住化如是住天子若

如是者汝云何言住在何處為忍為
法如斯問也天子是故我所言忍但
有其名名無住處法亦如是无有住
處無有動轉亦无分別天子當知一
切諸法悉無住處而言住者是謂如
来為諸衆生作如是說所以者何如
佛所說如来住彼如如法中一切衆
生亦復如是住於如如初不移動如
衆生如即如来如如来如即衆生如
衆生如来無二无別
尒時善住意天子復白文殊師利言
大士所言沙門鄉沙門鄉者義何謂
也文殊師利言天子若非沙門非婆
羅門是則名為真沙門也所以者何
以彼不著欲界不著色界不著無色
界是故我言真沙門也天子若眼不
漏耳不漏鼻不漏舌不漏身不漏意
不漏者我復說為真沙門也天子若
不依止說不依止證不依止處者我
復說為真沙門也天子若無去處无
来處無傷无瘡者我復說為真沙門
也天子是以彼句非沙門非婆羅門
我乃說為真沙門也

尒時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉大士實未曾有仁者志若金剛其所宣說無有章句亦無處所心咸了達无所遺餘文殊師利言天子我心不剛所以者何吾自放意心安柔忍是故不剛善住意言大士是義云何文殊師利言天子吾以恣心入聲聞地處緣覺境是謂放心吾又恣心入諸塵勞生死之內而亦不惡貪恚癡等煩惱過患是謂放心時善住意天子復讚文殊師利言善哉善哉希有大士仁由過去久供諸佛殖衆德本故能宣說妙若斯也文殊師利言天子吾无供佛不殖善根所以者何吾初不見宿昔所更又亦不知嘗来所作雖有所作亦無有作於諸佛法未曾建立云何能有殖衆德本

神通證說品第九

尒時善住意天子復白文殊師利言大士我昔曾聞如幻三昧唯願垂慈顯此正受文殊師利言天子汝欲見聞如幻三昧甚深境界乎善住意言大士我誠願見時文殊師利如言即

入如幻三昧應時十方如恒沙等諸佛國土一切境界自然現前於是善住意天子悉見東方恒沙佛土其中所有種種衆事或見比丘稱揚宣說如是經典或見比丘尼像或見優婆塞優婆夷像或見大梵天王天帝釋四天大王或見人間轉輪聖王或見一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽乃至或見一切鳥獸種類若干形貌好醜皆為說法如此東方南西北方四維上下一切十方咸有如是恒河沙等諸佛國土所有事業亦皆如是等無有異盡是文殊師利威神力也時善住意天子旣見如是十方佛土一切境界歡喜踊躍不能自持於是文殊師利從三昧起善住意天子一心敬仰白文殊師利言大士向見十方諸佛國土無量境界佛事亦殊而各宣說如斯經典

尒時文殊師利問善住意天子言天子於意云何汝向所見東方所有一切境界可謂實乎善住意言不也大

士文殊師利言如此東方及餘九方如是十方所有境界復為實乎善住意言大士一切皆虛无有實也所以者何一切諸法本無有生其猶幻化欺誑世間一切諸法轉變推移无常存者皆是虛妄顯現所為窮其體實了不可得不作不生不起不滅於是文殊師利讚善住意言善哉善哉天子誠如汝言

尒時會中有五百菩薩已得四禪成就五通然是菩薩依禪坐起雖未得法忍亦不誹謗時諸菩薩宿命通故自見往昔所行惡業或殺父殺母殺阿羅漢或毀佛寺破塔壞僧彼等明見如是餘業深生憂悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未忘是故不能獲深法忍

尒時世尊為欲除彼五百菩薩分別心故即以威神覺悟文殊師利文殊師利承佛神力從座而起整理衣服偏袒右髆手執利劍直趣世尊欲行逆害時佛遽告文殊師利言汝住汝住不應造逆勿得害我我必被害為

善被害何以故文殊師利從本已来
無我无人無有丈夫但是內心見有
我人內心起時彼已害我即名為害
時諸菩薩聞佛說已咸作是念一切
諸法悉如幻化是中無我无人無衆
生无壽命無丈夫无摩奴闍無摩那
婆无父無母无阿羅漢無佛无法無
僧无有是逆無作逆者豈有墮逆所
以者何今此文殊師利聰明聖達智
慧超倫諸佛世尊稱讃此等已得無
礙甚深法忍已曽供養无量百千億
那由他諸佛世尊於諸佛法巧分别
知能說如是真實之法於諸如来等
念恭敬而忽提劒欲逼如来世尊邊
告且住且住文殊師利汝無害我若
必害者應當善害所以者何是中若
有一法和合集聚决定成就得名為
佛名法名僧名父名母名阿羅漢定
可取者則不應盡然而今此一切諸
法無體无實非有非真虛妄顛倒空
如幻化是故於中無人得罪无罪可
得誰為殺者而得受殃彼諸菩薩如
是觀察明了知已即時獲得無生法

忍歡喜踊躍身昇虛空高七多羅樹以偈歎曰

諸法如幻化　斯由分別起　是中無所有
一切法皆空　顛倒虛妄想　愚癡取我心
計念我昔怨　所作業中甚　過去為大逆
殺父母良田　殺羅漢比丘　是為極重惡
以彼惡業故　我當受大苦　沒疑網衆生
聞法悔或除　大名拔我毒　破散我疑心
我已覺法界　衆惡无所有　諸佛巧方便
善知我等意　方便度衆生　為解諸疑縛
何處有諸佛　法僧亦復然　父母本自無
阿羅漢空寂　是處无有殺　去何有業果
如幻無所生　諸法性如是　文殊大智人
深達法源底　自手握利劒　馳逼如来身
如劒佛亦尒　一相無有二　无相無所生
是中去何殺

說此執劒妙法門時十方如恒沙等諸佛世界六種振動時彼十方諸佛世界一切諸佛現前說法彼佛侍者各於本國大衆會中從座而起咸請其佛言世尊今此神變是誰威德而令世間大地振動時十方諸佛各各告其弟子曰諸善男子今有世界名

曰娑婆彼土有佛號釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法然彼世界有一上首菩薩摩訶薩名文殊師利久已不退於阿耨多羅三藐三菩提為欲破壞新學菩薩執著心故躬隸利劒馳走趣彼釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是振動彼佛世尊因智劒故說甚深法復令無量无邊阿僧祇眾生法眼清淨心得解脫證深法忍安住菩提

尒時世尊建立如是大神變時以方便力令彼眾中一切諸來新學菩薩善根微少未離分別取相眾生皆悉不覩彼執劒事亦不得聞其所說法

尒時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今已造極猛惡業欲害如是天人大師是業若熟當於何受時文殊師利告舍利弗言如是大德如汝所說我今唯能造作如是極重惡業而實不知於何處受然舍利弗如吾見者當若化人幻業熟時我如斯受所以者何彼幻化人無心分別无有念想一切諸法皆幻化故又舍利弗我

今問汝隨汝意荅於意去何如汝意者實見剱耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼悪業可得耶舍利弗言不也文殊師利曰又定見彼受果報耶舍利弗言不也文殊師利言如是舍利弗彼剱既無復无業報誰造斯業誰受報者而反問我受報處乎舍利弗言大士以何義故復如是説文殊師利言如我所見實無有法業報熟者所以者何一切諸法无業無報无業報熟故

尒時十方世界諸来菩薩摩訶薩等同請佛言世尊唯願世尊以威徳力加是文殊師利令至十方諸佛世界説如斯法令彼衆生咸得聽聞如我無異於是文殊師利菩薩摩訶薩語彼十方諸菩薩言諸善男子汝今宜各一心觀察自佛世界也時彼十方諸菩薩衆從文殊師利聞是語已即各觀本自佛世界皆覩文殊師利處其佛前為諸大衆説如斯法復各見彼皆有善住意天子問是法門又各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集

又皆見彼諸天子衆其數多少與此不殊又各見彼佛界清淨莊嚴微妙與此无異彼諸菩薩摩訶薩衆如是見已生殊特心得未曾有同聲讚言甚奇甚特今此文殊師利道德巍巍處斯世界安住不動而能普現十方佛前尒時文殊師利告彼十方菩薩衆言諸善男子汝今當聽譬如幻師旣善學已不離本座而能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是旣能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如幻法中隨其十方諸佛國土欲現形像作諸佛事如意即能所以者何一切諸法皆如幻化以是義故所作隨心譬如日月宮輪住虛空處初不曾下入諸器中其光普照靡不周遍菩薩如是安住不動隨心普現十方佛前或現聲聞緣覺等身或現梵王帝釋等像或現四天轉輪王事或現國主大臣政化如是乃至亦現一切惡趣衆生形類隨意即能而亦初無興作之想

稱讚付法品第十

尒時世尊告文殊師利言文殊師利若有得聞此修多羅甚深法門與值佛興世等無有異文殊師利若聞此經與證須陁洹无異與證斯陁含無異與證阿那含无異與證阿羅漢無異何以故以彼如如无異故文殊師利又若聞此經心生信解與彼後身菩薩菩提樹下坐於道場必成正覺一等無異何以故如斯法門即是三世諸佛世尊之要道故於是文殊師利白佛言世尊如是如是如佛所說如空无異如無相无異如無願无異如如如無異如法界无異如實際無異如平等无異如解脫無異如離欲无異

尒時文殊師利白佛言世尊唯願如来護持如是甚深法門於後末世五百歲時當使此經於閻浮提遍行流布令諸善男子善女人等咸得聞之文殊師利作是請時即令三千大千世界一切音樂不鼓自鳴一切諸樹自然鬱茂一切衆花咸悉開敷又此三千大千世界六反振動放大光明

遍照三千大千世界奪日月光令不
復現百千億天歡喜踊躍得未曾有
住於虛空雨天花香種種諸花及諸
花鬘塗香末香如雨而下香氣氛馥
充滿十方作天樂音其聲和雅一切
咸共叉手合掌同聲稱讚希有希有
奇特法門今此文殊師利大士所說
令我等聞我為福會從生至今乃遇
閻浮轉大法輪有諸衆生具足善根
然後乃得聞此深法若諸衆生聞已
信行當知是人已曾供養一切諸佛
亦為已得甚深法忍若有衆生聞此
經典不驚不怖不退不沒深心愛樂
當知是人不經二乘善根中來
尒時文殊師利白佛言世尊今此奇
瑞將無為是法門於未來世閻浮提
中遍行流布住持不滅耶佛言如是
如是向所現瑞唯為是經於閻浮提
遍行流布住持不滅故文殊師利言
世尊唯願世尊更建誠實令此經典
後世流行熾然不滅佛言文殊師利
若三解脫門能證涅槃是誠實者於
後末世五百歲時此經法門於閻浮

提熾然不滅為誠實語文殊師利若若無常若空无我是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅為誠實語文殊師利言世尊如世尊說無我无人無衆生无壽命無丈夫无摩奴闍無摩那婆无煩惱無清淨是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊說无生死無涅槃无貪欲無瞋恚无愚癡無名无色無因无果無有无知無身无身證無心无心果無念无念處無發无發處無色无受無想无行無識无眼無色无耳無聲无鼻無香无舌無味无身無觸无意無法无欲界無色界无無色界无斷無常如是等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提熾然不滅是誠實語如世尊說無須陁洹無須陁洹果无斯陁含無斯陁含果无阿那含無阿那含果无阿羅漢無阿羅漢諸法无辟支佛無辟支佛諸法无如來無如來諸法无證平等無力无畏無智果无聖證無空无

無相无無願无離欲處無得本性无有平等無有餘處无暗無明无縛無解无彼岸無此岸无中間無念无覺如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布熾然不滅是誠實語如世尊說於此法門無有衆生信解脫得果相應不相應不合不散如是等法為實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布熾然不滅是真實語如世尊說過去諸如来應供正遍覺作如斯說无有一法能令衆生於生死中滅除煩惱解脫涅槃亦無衆生有法生滅乃至无有過失無出无動如過去佛所說如是未来現在所說亦然若此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍行流布是真實語又如世尊說此法時無有菩薩得是三昧諸陁羅尼門亦復无彼諸佛所說語言句義乃至不說一文字句無人聽聞无人得解無人成佛如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弘閻浮提遍

行流布熾然不滅是真實語如世尊說無有戒身无有三昧無有智慧无有解脫无有解脫知見如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弥閻浮提普宣流布熾然不滅是真實語如世尊說諸菩薩等不行布施不持禁戒不修忍辱不發精進不入禪定不得般若不求菩提不轉諸地不得佛道不得諸力不得無畏不得諸相不獲諸辯不轉法輪不度衆生令取正覺如此等法是實言者於後末世五百歲時此經法門弥閻浮提普宣流布熾然不滅爲真實語文殊師利宣此誠實誓時三千大千世界大地六種振動

尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊有何因緣今此世界如是大動佛告弥勒菩薩言弥勒汝今不應問如是事所以者何來世衆生鈍根少信聞不能解墮於疑慢長夜不安於是弥勒菩薩復白佛言世尊唯願說之世尊若說能多利益一切世間天人大衆故佛告弥勒如是經典往昔已有

七十四億百千那由他諸佛世尊於此方所稱揚讚說皆因文殊師利及善住意天子等問荅諮論也弥勒菩薩復白佛言世尊是文殊師利及善住意天子聞此法門其久近耶佛告弥勒乃往過七阿僧祇劫有佛世尊号普花寂上師子遊步勝功德聚如來應供正遍覺所是善男子等從彼佛所初聞此經也說是經時衆中有若干恒河沙衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心復倍前數衆生得住不退轉忍復倍前數衆生遠塵離垢得法眼淨

尒時世尊說此經已於是文殊師利與善住意天子及彼十方諸菩薩衆及彼一切諸天子衆及尊者舍利弗尊者摩訶迦葉諸比丘衆乃至所有天人阿脩羅諸龍鬼神一切衆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百六　制

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

阿闍世王子會第三十七

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱尒時阿闍世王所愛之子名為師子與其同友五百人俱皆巳趣向阿耨多羅三藐三菩提各持種種幢幡寶蓋從王舍城往耆闍崛山到如來所礼拜供養於是王子合掌恭敬而白佛言唯願如來為我宣說諸菩薩行

尒時王子即說頌言

云何得端正　蓮花中化生　云何知宿命
願佛為宣說

尒時如來了達諸行究竟彼岸隨問而荅即說頌曰

忍辱得端正　施蓮花化生　法施知宿命
汝當如是解

王子又問

云何得成就　三昧陁羅尼　凡有所發言
皆令人信受

世尊荅曰

修心得三昧　忍獲陁羅尼　敬重扵衆生
發言人信受
王子又問
云何得正念　具足智慧生　如法而修行
堅固不可壞
世尊荅曰
不謟得正念　巧觀智慧生　尊重所修行
護法心堅固
王子又問
云何成妙相　具足三十二　八十隨形好
觀者樂无猒
世尊荅曰
由施得諸相　行慈獲隨好　等心扵衆生
觀者无猒足
王子又問
云何得梵音　迦陵頻伽聲　云何令世間
見者皆歡喜
世尊荅曰
誠言獲梵音　迦陵由軟語　離綺言兩舌
見者皆歡喜
王子又問
由何等業行　得生諸佛前　能請微妙義
唯願如来說

世尊荅曰

於諸法施中　不曾為障㝵　因此故恒得
值遇諸如來

王子又問

云何離諸難　而生於善趣　云何世世中
性常無放逸

世尊荅曰

淨信離諸難　持戒生善趣　由修習於空
所生無放逸

王子又問

云何獲神通　及證宿命智　能永盡諸漏
願佛為開演

世尊荅曰

施乘得神通　教授成宿命　捨離於二邊
由是盡諸漏

王子又問

云何淨業成　魔網不能罥　而於世世中
為衆之所愛

世尊荅曰

勝解成淨業　精進攝伏魔　如說而修行
所生令衆愛

王子又問

云何得長壽　獲少病之身　感難壞眷屬

願爲宣說
世尊荅曰
不害得長壽　除他憂少病　諍訟使和安
得難壞眷屬
王子又問
云何得財富　資具無損減　於世世所生
成就大威德
世尊荅曰
不嫉獲財富　无慳資具增　謙下成尊貴
有威德自在
王子又問
云何獲大力　衆魔不能害　威勢常超勝
唯願人尊說
世尊荅曰
恒施上味食　恐怖令安隱　由斯得大力
威勢常超勝
王子又問
云何得成就　天眼及天耳　云何能了知
種種衆生心
世尊荅曰
施燈感天眼　奉樂成天耳　遠離於二邊
故獲他心智
王子又問

云何得淨土　及以衆圓滿　獲道體圓光
功德海當說
世尊荅曰
由願得淨土　忍力衆成就　施衆妙寶帳
得周遍圓光
王子又問
云何所生處　菩提心不壞　乃至於夢中
亦無有忘失
世尊荅曰
凡所遊行處　城邑聚落中　化衆趣菩提
菩提心不壞
王子又問
云何大牟尼　為衆之所愛　攝取一切法
唯願人尊說
世尊荅曰
勝志樂具足　不退菩提心　由此攝諸法
為衆之所愛

尒時王子與諸大衆聞是偈已咸作是言如佛所說此諸妙行我等從今盡當修學是時如來即現微笑放大光明遍照無量无邊世界於是弥勒菩薩白佛言世尊以何因緣現此微笑願為宣說斷除疑惑尒時佛告弥

勒菩薩摩訶薩言善男子此王子等
五百同友皆於往昔為求無上正等
菩提恭敬供養十那由他八十億諸
佛而我往在然燈佛時作婆羅門子
成熟於彼然彼諸人於未來世弥勒
佛等諸世尊前恒受化生親承供養
如是奉事十億如來滿三百劫其寂
後佛号無邊智善學諸法時无邊智
佛知彼諸人心之欲樂各隨所應為
授阿耨多羅三藐三菩提記同於安
樂光嚴劫中成等正覺皆号智慧幢
相此諸佛剎所有莊嚴亦如西方無
量壽國等无差別善男子若有衆生
聞此所說而生信解發願當成大菩
提者應知是人所獲功德於三世中
無有倫匹善男子若有人能六百劫
中恒以衆寶遍於諸剎奉施如來若
復有人聞是經典所生善根比前功
德筭數校計所不能及說是法時衆
中八十億衆生一時趣向阿耨多羅
三藐三菩提又此三千大千世界皆
悉震動天雨妙花尒時王子與五百
同友聞授記已歡喜踊躍咸作念言

我等定當成無上覺於是王子及諸同侶既興供養獲五神通即於佛前種種變現出家為道介時諸菩薩摩訶薩及諸天人所有趣向大菩提者見彼王子與諸同友隨衆所樂亦現神變皆大歡喜咸作是言師子王子所問疑惑如來法王悉為除斷如是世尊不可思議如來正法及能信受乃至果報不可思議如來功德無量无邊於一切法靡不明達為世導師度未度者普能遍於十方世界悉巳了知三世諸法誰有智者得聞如是生安樂處功德之聚而不發起猛利信樂趣求菩提佛說是經巳師子王子等五百同友歡喜奉行

大寶積經大乘方便會第三十八之一

東晉天竺居士竺難提譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園精舍與大比丘八千人俱皆學無學大聲聞衆菩薩摩訶薩万二千人皆得神通衆所知識得陁羅尼無㝵辯才得諸法忍無量功德皆悉成就

尒時如来從三昧起無量百千万億衆生恭敬圍遶而為説法尒時衆中有菩薩摩訶薩名曰智勝即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊欲問一事唯願聽許若佛聽者乃敢諮請佛告智勝菩薩善男子恣汝所問當為汝説斷汝所疑尒時智勝菩薩白佛言世尊所言方便何等為菩薩方便世尊云何菩薩摩訶薩行於方便如是問已佛讚智勝菩薩言善哉善哉善男子汝為諸菩薩摩訶薩故問方便義多所利益多所安樂愍念世間利益安樂唯天世人為攝未来諸菩薩智慧及去来現在諸佛法故善男子當為汝説諦聽諦聽善思念之智勝菩薩受教而聽善男子行方便菩薩以一摶食給施一切衆生何以故行方便菩薩以一摶食施與下至畜生願求一切智以是菩薩與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提以是二因縁攝取一切衆生所謂求一切智心及願方便善男子是名菩薩摩訶薩行於方便

復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見行施之人生隨喜心以此隨喜善根願與一切衆生共之迴向阿耨多羅三藐三菩提是方便菩薩亦願施者受者不離一切智心假令受者是二乘人亦願不離一切智心是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界中无主花樹及種種香合集願以供養諸佛若見十方世界中有主花香若香若葉風所吹者一切合集願以供養十方諸佛以是善根若自為若為一切衆生具一切智心以是善根因緣故得無量戒定慧解脫解脫知見是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見十方世界衆生受諸樂報見已作如是念願一切衆生得一切智樂若見十方世界衆生受諸苦報為諸衆生懺悔諸罪作是大莊嚴如是衆生所受苦惱我悉代受令彼得樂以是善根願成一切智除一切衆生苦惱以是因緣故畢竟不受一切諸苦純

受諸樂是名菩薩摩訶薩行於方便

復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若礼一佛恭敬供養尊重讃歎作是念一切如来同一法界一法身一戒一定一慧一解脱一解脱知見作是念已當知若礼一佛恭敬供養尊重讃歎即是礼拜供養恭敬尊重讃歎一切諸佛若供養一佛即是供養十方諸佛如是供養十方佛已是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若鈍根者不應自輕乃至若能通利一四句偈作是念若解一四句偈義即知一切佛法一切佛法皆攝在此一偈義中如是通達已心不懈怠若至諸國城邑聚落以慈悲心廣為人說不求利養名聞讃歎作如是願此四句偈願令他聞以是善根因縁方便願已令一切衆生多聞皆如阿難及得如来辯是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若生貧窮家是菩薩乃至乞食若得一摶食用施僧若施一人不以為愧應作是念

如佛所說心增廣大勝以財施我財施雖少以一切智心願是善根成一切智令諸衆生悉得寶手猶如如来以是緣故具足施戒禅定福處是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便若見聲聞緣覺多得利養尊重讃歎是菩薩自以二緣慰喻其心何等為二所謂因菩薩故有諸如来因如来故有聲聞緣覺如是思惟二乘之人雖得利養我猶勝彼彼所食者是我父物云何於中而生希望是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩行於方便行施之時具六波羅蜜何等為六善男子菩薩行方便時若見乞兒除慳惜心具足大施是名檀波羅蜜自持禁戒施持戒者見破戒人勸令持戒勸持戒已然後給施是名尸波羅蜜自除瞋恚行於慈愍心无穢濁利益衆生等心而施是名羼提波羅蜜若施飲食湯藥即時具足身心精進去来進止屈伸俯仰是名毗梨耶波羅蜜若行施已其心得定歡喜悅

預專念不乱是名禪波羅蜜如是施已分別諸法施者是誰誰為受者誰受報者如是觀已無有一法名為施者若受施人及受報者是名般若波羅蜜善男子是名菩薩摩訶薩行於方便具大波羅蜜尒時智勝菩薩白佛言世尊未曾有也菩薩摩訶薩行於方便即於施時以此施故攝一切佛法及諸衆生佛告智勝菩薩善男子如汝所說菩薩摩訶薩行於方便以方便力故雖行少施所得福德无量無邊阿僧祇佛復告智勝菩薩善男子菩薩摩訶薩雖至不退轉地亦以方便而行於施是名菩薩行於方便善男子有時惡知識教菩薩言汝何用久處生死可於此身早入涅槃菩薩知已即應離之我如是大莊嚴教化一切衆生是人為我作諸留難若我不在生死中者何能教化無量衆生智勝菩薩白佛言世尊若有衆生以妄想故犯四重罪佛告智勝菩薩善男子若出家菩薩以妄想故犯四重罪行方便菩薩能盡除滅我今

亦謗無有犯罪及受報者智勝菩薩白佛言世尊云何菩薩犯罪佛告智勝菩薩善男子菩薩雖行解脫戒於百千劫中噉果食草能忍衆生善惡之語若與聲聞緣覺共思惟法善男子是名菩薩摩訶薩犯於重罪善男子如聲聞人犯於重禁非即此身得入涅槃善男子菩薩如是不除聲聞緣覺共思惟法不捨不悔者終不得成阿耨多羅三藐三菩提若得佛法无有是處尒時尊者阿難白佛言世尊我今晨朝入舍衛城次第乞食見衆尊王菩薩與一女人同一林坐阿難說是語已即時大地六種震動衆尊王菩薩於大衆中上昇虛空高七多羅樹語阿難言尊者何有犯罪能住空耶阿難可以此事問於世尊云何罪法云何非罪尒時阿難憂愁向佛右膝著地手執佛足世尊我今悔過如是大龍我說犯罪如是菩薩我求其過世尊我今悔過唯願聽許佛告阿難汝不應於大乘大士求覔其罪阿難汝聲聞人於障處行寂滅定

無有留難斷一切結阿難行方便菩薩如是成就一切智心雖在中宮婇女共相娛樂不起魔事及諸留難而得阿耨多羅三藐三菩提何以故阿難行方便菩薩無有受如是衆生不以三寶勸化若阿耨多羅三藐三菩提阿難若學大乘善男子善女人不離一切智心若見可意五欲即便在中共相娛樂阿難汝應作是念如此菩薩即是能成如來根本佛告阿難汝今諦聽諦聽以何緣故衆尊王菩薩摩訶薩與此女人同一牀坐阿難彼女人者曾於過去五百世中爲衆尊王菩薩作婦彼女人本習氣故見衆尊王菩薩心生愛著繫縛不捨此衆尊王菩薩威德端正持戒力故見已歡喜踊躍在一獨處生如是心若衆尊王菩薩能與我共一牀坐者我當發阿耨多羅三藐三菩提心阿難尒時衆尊王菩薩知彼女人心之所念如是知已即於晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食至彼女家即入其舍尋時思惟如是法門若内地大若

外地大是一地大以地大心執女人
手共一牀坐衆尊王菩薩即於坐上

而說偈言

如来不讚歎　凡夫所行欲　離欲及貪愛
乃成天人師

佛告阿難時彼女人聞此偈已心大
歡喜踊躍無量即從坐起向衆尊王
菩薩接足敬礼說是偈言

我不貪愛欲　貪欲佛所呵　離欲及貪愛
乃成天人師

說是偈已作如是言我先所生惡欲
之心今當悔過即生善欲發菩提心
願欲利益一切衆生佛告阿難尒時
衆尊王菩薩勸彼女人令發阿耨多
羅三藐三菩提心已即從坐去阿難
汝觀是女人專心福報我今以正遍
知記彼女人於此命終得轉女身當
成男子於將来世九十九劫供養百
千無量阿僧祇諸佛具足一切佛法
得成為佛号元垢煩惱如来應供正
遍知彼佛成道已當是世時無有一
人起不善心阿難當知行方便菩薩
所攝眷屬終不墮三惡道尒時衆尊

王善薩從空中下頂礼佛足礼已白佛言世尊菩薩行於方便若為一人起大悲心合集善法若似犯罪若實犯罪於百千劫墮大地獄世尊此菩薩堪受諸惡及地獄苦以此善根願不捨一人尒時世尊讃衆尊王菩薩言善哉善哉善男子菩薩成就如是悲心雖受五欲不犯重罪離於諸罪及遠一切墮惡道業善男子我念過去阿僧祇劫復過是數時有梵志名日樹提於四十二億歲在空林中常修梵行彼時梵志過是歲巳從林中出入極樂城入彼城巳見有一女彼時女人見此梵志儀容端嚴即起欲心尋趣梵志以手執足即時躃地善男子尒時梵志告女人曰姉何所求女曰我求梵志梵志言姉我不行欲女曰若不從我我今當死善男子尒時樹提梵志如是思惟此非我法亦非我時我於四十二億歲修淨梵行云何於今而當毀壞彼時梵志强自頓挫得離七步離七步巳生哀愍心如是思惟我雖犯戒墮於惡道我能堪

忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱不令是人以我致死善男子尒時梵志又如是思惟已還至女所以右手捉作如是言姉起恣汝所欲善男子尒時梵志於十二年中共為家室過十二年已尋復出家即時還具四無量心具已命終生梵天中善男子汝勿有疑尒時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是善男子我於尒時為彼女欲暫起悲心即得超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀若餘衆生由愛欲故墮於地獄行方便菩薩由生梵天是名菩薩摩訶薩行於方便佛復告智勝菩薩善男子若舍利弗大目揵連等行方便者不令瞿伽離墮於地獄何以故善男子我念過世鳩留孫佛時有一比丘名曰無垢在空林野止住窟中去窟不遠有五仙人當尒之時卒起大雲而降大雨時有貧女道遇暴雨寒裸恐怖即入无垢所住窟中時雨既止無垢比丘共此女人從窟而出時五仙人見此事已心生荒穢各相謂言无垢

比丘心懷姧諂作不淨行時無垢比丘知彼仙人心之所念即踊身虛空高七多羅樹時五仙人見无垢比丘上昇虛空見已復相謂言我等所見書記經論若人作不淨行不能如是飛昇虛空若修淨行則能如是彼時仙人即向无垢五體投地合掌悔過不敢覆藏佛告智勝菩薩善男子尒時無垢比丘若不作如是方便飛昇虛空者此五仙人即此生身入於地獄善男子尒時比丘豈異人乎即弥勒菩薩是善男子汝今當知舍利弗目揵連若作如是方便飛昇虛空者瞿伽離比丘不墮地獄善男子汝今當知如諸菩薩摩訶薩所行方便聲聞緣覺之所无有善男子辟如婬女善知六十四態為財寶故媚言誘他詐許捨身所重之物無所遺惜後得彼物得彼物已驅逐令去不生悔心善男子行方便菩薩能知隨宜行於方便如是教化一切衆生隨其所欲而為現身於所須物心無悋惜乃至捨身為衆生故愛樂善根不求果報

知諸衆生作善根已心無退轉即於

尒時心生捨離所現五欲永无戀着
善男子辟如黒蜂在畜生中於一切
花雖經香味而於其中無依止想无
所愛著於花葉莖香不持而去善男
子菩薩摩訶薩行於方便亦得如是為
化衆生處於五欲見法無常不以常
想而起於愛又不自害亦不害他善
男子如小種子雖生於牙然其本色
無所虧損不生異物善男子如是空
無相无作無我智慧種子菩薩雖有
煩惱於五欲娛樂不生三悪道牙不
損善根之色亦不退轉善男子辟如
魚師以食塗綱投之深淵既滿所求
即尋牽出善男子行方便菩薩亦復
如是以空無相无作無我智慧勲修
其心結以為綱一切智心以為塗食
雖投五欲汙泥之中 如其所願牽出
欲界命終之後生於梵世善男子辟
如有人善知呪術為官所執被五繫
縛此人自以呪術力故即斷五縛隨
願而去善男子如是菩薩摩訶薩行
於方便雖處五欲共相娛樂為化衆

生如其所求以一切智呪断五欲縛生於梵世善男子辟如士夫善知戰法藏一利刀衛送行人而彼衆中无有一人能知此人姦懐奇謀而反輕之更生憐愍無敬重心各相謂言彼人既無器仗亦无伴黨此非健上復無勢力自身不救何能濟人此若壊賊無有是處彼人必當受諸困厄時彼士夫遂至空澤群賊俱發尒時士夫牢自莊嚴尋時即出所藏之刀始一揮刀群賊喪命諸賊既壊復還藏刀善男子行方便菩薩善藏智刀而以方便處於五欲共相娯樂為化衆生聲聞見此方便菩薩處於五欲共相娯樂不知方便故生濁心或復憐愍謂為放逸如是之人尚不自度况能救度一切衆生若能壊魔无有是處尒時菩薩善用方便智慧之刀如其所求断諸煩惱盡令摧滅以智慧刀至淨佛土無諸女人乃至無有一念欲想尒時有菩薩名曰愛作入舎衛城次第乞食漸漸遂至一長者家長者有女名曰德增住高樓上彼時

女人聞菩薩聲尋持食出向愛作菩薩女見菩薩取其形容相好音聲欲心即起為欲所燒即時命終骨節解散愛作菩薩見德增女亦起惡覺婬欲之心于時愛作菩薩即自思惟云何彼法法者為著云何彼眼何者此眼眼性非知但是肉團不愛不知不思不覺无所分別其性本空耳鼻舌身意法亦復如是薄皮厚皮血肉脂肪鬚毛爪齒骨髓筋脉從足至頂如是觀已若內若外無有一法而可愛著若瞋若癡於一切法如實觀即離欲心得無生忍得无生忍已其心歡喜踊躍無量即昇虛空高一多羅樹遶舍衛城七匝尒時世尊見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王无所罣㝵佛見是已告阿難言阿難汝見愛作菩薩飛騰虛空猶如鵝王无所㝵不阿難言唯然已見佛告阿難是愛作菩薩因起欲心推求諸法即壞魔衆當轉法輪時德增女命終之後生三十三天轉于女身得成男子自然處於七寶宮殿縱廣正等十二由旬有万

四千諸天婇女以為侍衛是德增天子得識宿命推先業行以何業緣而來生此如是思惟已見舍衛城中作長者女因見愛作菩薩生婬欲心欲心熾盛即身命終便轉女身得成男子我以是事得無量神力尒時德增天子如是思惟因起婬欲得如是報令我於愛作菩薩心甚清淨礼敬供養我今若往先受五欲此非我宜如是思惟已當詣如來并欲見於愛作菩薩礼敬供養時德增天子與其眷屬持天花香塗香末香即於初夜來至佛所自以光明普照祇洹入覲世尊及見愛作即以天花末香塗香供養於佛頂礼佛足及愛作菩薩一切大衆右遶三匝合掌向佛即說偈言

天人之尊　不可思議　菩薩所行
亦不可議　如來之法　不可思議
大名稱者　亦不可議　我昔舍衛
曾為童女　在長者家　名曰德增
其年幼少　顏貌端正　父母愛念
為作遮護　如來世尊　无有輕戲
有子愛作　有大威德　入舍衛城

而行乞食　漸到我父　所止之舍
我時聞其　好妙音聲　心大歡喜
即持食出　尋時向於　行大心者
如來之子　愛作菩薩　見菩薩時
已在我心　觀其淨妙　心生染欲
我若不得　內心所願　便當即時
身命殞沒　我於尒時　口不能言
手所持食　不能與之　內心懷熱
而發婬欲　是時身熱　尋便命終
我時命終　經一念頃　尋得上生
三十三天　離於㝡下　女人之身
得成男子　為人所讚　勝妙宮殿
自然而出　種種妙寶　人之所珎
具足一万　四千婇女　如是眷屬
是我所有　我以此緣　尋觀宿命
而自思惟　即知往因　因發欲心
得如是報　我以染心　視於愛作
由見菩薩　得喜光明　我身所出
光明之燄　因彼業緣　得如是報
我終不願　求於二乘　所願之處
唯佛知之　婬欲之心　得報尚尒
何況能作　善心供養　如我於今
向於世尊　發如是願　求一切智

假使所行　劫如恒沙　終不退轉
於佛智慧　遇善知識　受作善權
令我當以　真法供養　若餘供養
非為供養　唯發菩提　是真供養
行於菩提　最勝最尊　更不以欲
視諸女人　我願如是　離於女身
向諸佛說　四無所畏　我之父母
尋曉見我　身壞碎爛　悲號啼哭
父母謂之　比丘所為　稱怨啼哭
呵罵比丘　佛之神力　令彼天子
至父母所　呵責諫喻　於此比丘
勿生瞋恚　莫於長夜　受諸苦惱
德增女人　先命終已　即得上生
三十三天　離於女身　得成男子
為天人身　光明遠照　父母令當
詣世尊所　先不善心　令應悔過
若除如來　諸佛世尊　更無有人
可歸依者　以无畏心　勸喻父母
即時父母　得聞佛名　尋共和合
至於釋迦　牟尼佛所　至佛所已
頭頂敬礼　二足之尊　令者悔過
本瞋恚心　恭敬尊重　人中之尊
令者應問　如來自知　云何供養

佛法及僧 云何修習 行於善行
如是所問 願為說之 若得聞已
尊心修行 佛知父母 其心決定
天人之師 說如是言 若欲供養
一切諸佛 尊心堅固 發菩提心
德增父母 及諸眷屬 其數具足
滿五百人 聞天人師 如是之言
發菩提心 而作大願 尒時佛告
賢者阿難 汝今善聽 我之所說
菩薩所行 不可思議 無上智慧
及以方便 變作菩薩 數數發願
女人見我 若發欲心 尋時得離
於女人身 得成男子 為人所尊
阿難汝觀 德力如是 若犯非法
應墮惡道 健士行之 得壞魔衆
今彼生天 得為天人 今此天子
供養於我 其心恭敬 正向菩提
彼當供養 無量世尊 来世成佛
号曰善見 此五百人 向菩提者
亦當作佛 為天人師 佛有是德
誰不供養 是處深信 得無量樂
非一女人 非二非三 无量百千
那由他億 見於變作 發婬欲心

尋即命終 得為男子 大醫藥王
有大名稱 如是菩薩 誰不尊敬
雖生欲心 更得快樂 況於菩薩
生恭敬心

大寶積經卷第一百六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百七

東晉天竺居士竺難提譯　制

大乘方便會第三十八之三

尒時尊者阿難白佛言世尊辟如須弥山若諸雜色至其邊者同一金色世尊若有衆生至菩薩邊者若瞋心若淨心若欲染心如是一切悉皆同一薩婆若色世尊我從今日於諸菩薩生尊重心如須弥山世尊如有藥王名曰悉見若有瞋心及清淨心服此藥者皆得除愈彼藥能除一切諸毒世尊菩薩亦如是若有瞋心淨心至菩薩所者菩薩悉能為除一切貪恚癡病尒時世尊讃阿難言善哉善哉如汝所說尒時摩訶迦葉白佛言世尊未曽有也若菩薩摩訶薩㝡尊第一若菩薩摩訶薩修諸禪定修禪定已還入欲界教化衆生雖行空無相无作用化衆生令成聲聞緣覺以大慈悲自餘不離薩婆若心世尊菩薩摩訶薩所行方便不可思議如是雖受色聲香味觸縛而於其中无所覺

著世尊我今以樂說辯才說諸菩薩少分功德佛告迦葉恣汝所說世尊譬如大餓空澤有大高牆至無色界彼大餓空澤唯有一門而此澤中多有衆生去澤不遠有一大城豊樂熾盛端嚴淨妙若有衆生入彼城中無老病死向城之道唯廣一尺其路端直彼澤衆中有一智人聰利叡智欵然起心以大慈悲欲利益安樂一切衆生此人即於空澤之中高聲唱言諸人當知去此不遠有一大城豊樂熾盛端嚴淨妙多有天人所居止處若有衆生入彼城中無老病死亦能說離老病死法仁等可來當共詣彼我與諸人作大導師彼空澤中有下劣衆生生悕望心欲得求解作如是言若能令我住此澤中我當受教若欲令我出此澤者則不能受有上衆生作如是言我當共汝至所去處此空澤中薄福衆生聞如是唱聞已不信不隨智人世尊尒時智人從空澤出四向顧望見有一道唯廣一尺迫迮狹小其道左右有大深坑深百千

財其智慧人於道左右以板椑之其人於此匍匐而進不視左右怨賊在後隨而怖之其人尒時亦不顧後其心勇銳不生怖畏漸得過巳遂見彼城既見城巳心無怖畏入城之後無差病死亦大利益无量衆生為說離差病死之法世尊大餓空澤者是生死餓也有大高牆至無色界者是无明有愛也而此澤中多有衆生者是一切生死凡夫人也向城之道唯廣一尺者一支道也彼澤衆中有智人者是菩薩摩訶薩也下劣衆生怖望欲解於澤不動者是聲聞緣覺也有上衆生作如是言我當共汝至所去處者是餘菩薩也薄福衆生聞不信者是一切耶見外道及其弟子也大空澤中出者是勤脩一切智心者也一尺迮道者是法性明也其道左右有大深坑深百千肘者是聲聞緣覺乘也於道左右以板椑之者智慧方便也匍匐而進者是菩薩以四攝法攝一切衆生也怨賊在後而隨怖者是魔及魔民深起六十二見衆生并

輕謗菩薩者也不顧後者是忍辱波
羅蜜專心具足也不視左右者是不
讃聲聞緣覺乘也大城者是一切智
心也漸得過已遂見彼城既見城已
心無怖畏者是菩薩見佛及佛所行
一心敬佛智慧威德善學般若波羅
蜜方便漸漸隨宜附近一切衆生無
有疑難也入城无老病死者是菩薩
利益无量衆生離老病死也說法者
是如来應供正遍知也世尊我今敬
礼一切菩薩說是語已十千人天發
阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊
讃摩訶迦葉言善哉善哉汝能勸發
諸菩薩摩訶薩汝能成就无量功德
菩薩摩訶薩若業能自害及以害他
終不為之若有言說能自害害他亦
所不為尒時德增菩薩摩訶薩白佛
言世尊若業若言能自害害他一切
菩薩所不為者世尊何故昔於迦葉
佛時行菩薩道餘一生在作大梵志
名曰樹提作如是言菩提之道甚為
難得何有秃人能辨此事我不欲見
世尊尒時作如是言有何等義佛告

復增菩薩善男子汝於如来菩薩莫生疑也何以故佛及菩薩成就不可思議方便佛及菩薩住種種方便而教化衆生善男子汝今諦聽善思念之有經名方便波羅蜜今當為汝說之尒時菩薩從然燈佛来漸學方便今亦當為汝少開示分別善男子菩薩摩訶薩見然燈佛時即得无生法忍從是巳来無有錯謬戲笑失念无不定心智慧不減善男子菩薩摩訶薩如其本願得無生忍七日之後便能得成阿耨多羅三藐三菩提若欲百劫亦能得成菩薩摩訶薩為衆生故受一切有隨所在處以智力故隨其所求得畢所願而後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩以方便力無量億劫住於世界亦无憂愁為不猒離是名菩薩摩訶薩行於方便復次善男子菩薩摩訶薩所有禪定若聲聞入者身心不動心便自謂入涅槃巳若菩薩入者身心精進無有懈怠以四攝法攝取衆生大慈悲故以六波羅蜜教化衆生是名

菩薩摩訶薩行於方便復次善男子
菩薩如其本願處兜術天宮能得阿
耨多羅三藐三菩提轉于法輪非為
不能菩薩於兜術天上如是思惟閻
浮提人不能至此兜術天上聽受法
教兜術天人能下閻浮提聽法是故
菩薩捨兜術天於閻浮提成阿耨多
羅三藐三菩提是名菩薩摩訶薩行
於方便復次善男子菩薩如其本願
從兜術天來不入母胎亦能即成阿
耨多羅三藐三菩提若不入者諸衆
生或當生疑作如是言是菩薩從何
處來若天若龍若鬼神若乾闥婆若
變化作如是疑已不能聽法不能修
行斷諸煩惱是故菩薩摩訶薩非不
入母胎成阿耨多羅三藐三菩提是
名菩薩摩訶薩行於方便善男子勿
謂菩薩實處母胎生如是見何以故
菩薩摩訶薩實不入母胎所以者何
菩薩入無垢定不起此定從兜術天
下乃至坐於菩提樹下兜術天人作
如是念菩薩命終已更不還此菩薩
是時在兜術天實自不動而現入胎

受於五欲若生出家及以苦行一切衆生以之為實而於菩薩皆是變化菩薩變化入胎受欲現自娛樂出家苦行悉是菩薩變化所為何以故菩薩尒時所行清淨更不入胎久以厭離故是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故身似白烏示入母胎善男子於此三千大千世界菩薩最尊成就白淨法故現似白烏入於母胎更無天人鬼神能作如是入母胎者是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩處胎足滿十月然後乃出善男子有餘衆生或生是心若不滿十月此童子身或不具足是故菩薩現處胎中滿足十月從初入胎至滿十月於其中間常有諸天來在母邊礼敬圍遶是時諸天見菩薩身所處高樓純以七寶莊嚴非天所有見是瑞已有二万四千天子發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩從右脅入胎善男子或有衆生作如是疑謂菩薩從父母精和合而生為斷彼疑欲現化生故

從脅入既入脅已無有入處而摩耶
夫人昔來未曾得也如是身心快樂
是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣
故菩薩空閑處生非於家中及以城
內善男子菩薩先來常樂空閑處讚
嘆空處讚嘆山林閑靜之處行於寂
滅菩薩若處家中生者天龍鬼神乾
闥婆等不持花香末香塗香諸天百
千無量伎樂而來供養時迦毗羅城
所有人民其心荒迷放逸自高不能
供養菩薩是故菩薩在空閑處生不
於城內及以家中是名菩薩摩訶薩
行於方便以何緣故菩薩母仰攀絳
賴叉樹枝而生菩薩善男子有情生疑
摩耶夫人生菩薩時受諸苦惱如餘
女人示彼衆生受快樂故仰攀樹枝
而生菩薩是名菩薩摩訶薩行於方
便以何緣故菩薩以正念從右脅出
非餘身分善男子菩薩淨行於三千
大千世界最尊最勝不因女根住不
因女根出是一生菩薩示現如是非
修梵行人是故菩薩從右脅出既出
生已亦無出處如前後亦如是名

菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩初生時釋提桓因以寶衣承取非餘天人善男子釋提桓因昔發此願菩薩若生我當以寶衣承取以菩薩善根妙故增益餘天信敬供養是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時即行七步非六非八善男子必定菩薩有大神力勤精進大丈夫相欲示現衆生餘人不能如是示現若以七步益餘衆生者菩薩行於六步若以八步益餘衆生者即行七步是故菩薩無人扶持令行七步非六非八是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩行七步已唱如是言我於世界中最尊最勝離老病死善男子尒時衆中釋梵諸天及諸天子心懷憍慢自言是世界中尊彼諸天子憿慢自高心無恭敬尒時菩薩作如是念彼諸天又有是慢心以慢心故長夜墮在三惡道中是故菩薩說如是言我於世界最尊最勝離老病死菩薩尒時唱如是言其音遍聞三千大千世界或有諸天菩薩生時未來

集者聞此聲已皆悉來集尒時欲色界天合掌恭敬向菩薩礼各相謂言未曾有也是故菩薩行七步已作真實言我於世中最尊最勝離老病死苦是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故行七步已而便大笑善男子菩薩不為欲故笑不為慢故笑不為輕故笑尒時菩薩如是思惟是諸衆生如本有欲恚癡及諸煩惱今亦如是我本已勸令發阿耨多羅三藐三菩提我今已成而彼衆生懈怠嬾惰數在生死苦惱海中未斷煩惱如此衆生與我同時發菩提心我今已成阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生懈怠懶惰故在生死苦惱海中是下劣衆生為利養故不勤精進求一切智是諸衆生今猶礼敬供養於我我於尒時生大悲心我今已滿所願以是因緣菩薩大笑是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩生時身體清淨先無垢穢釋提桓因及梵天王洗浴菩薩善男子菩薩欲令釋梵諸天興供養故亦以世法如初生嬰兒應洗

浴故是故菩薩雖身无垢而令釋梵浣浴是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩在空閑處時不即至道場而還入宮善男子欲令諸根具足故示處宮殿五欲自娛然後捨四天下而行出家復為欲化餘人令捨五欲剃除鬚髮法服出家故作是示現是故菩薩復還入家不於空閑之處即詣道場是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩適生七日摩耶夫人尋便命終善男子此是摩耶夫人命根盡故非菩薩咎也菩薩先在兜術天時以天眼觀摩耶夫人命根滿十月已餘有七日在尒時菩薩便從兜術天來菩薩以方便知摩耶夫人命根欲盡故來下生非菩薩咎是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩善學書論博弈射御軍策計謀種種伎藝善男子學世法故菩薩於三千大千世界中無有一事而不知者若倡若辭辯若應辯若呪術若戲笑若歌舞作樂若工巧菩薩生時已一切善知是名菩薩摩訶薩行於方便

以何緣故菩薩納妃婇女眷屬善男子菩薩不以欲故何以故菩薩是離欲丈夫命時菩薩若不示現妻婦男女者衆生當謂菩薩非是男子衆生若作是疑得無量罪欲斷彼疑故取釋種女示現有羅睺羅若人謂羅睺羅是父母和合生者莫造斯觀而羅睺羅天上命終來下入胎非是父母和合故生又羅睺羅有本願故若有一生補處菩薩我當爲作子瞿夷本於然燈佛時作如是言從今已後願爲此梵志乃至一生補處常爲我夫我爲其妻尒時菩薩即受七莖優鉢羅花已作如是言我雖不受今當滿此善女人願作是願已不離七花善根是故菩薩納以爲妃復次一生菩薩成就示現處於宮殿婇女之中尒時菩薩成就妙色諸天供養成就出家釋種女悉見如是衆事具足其心尋一作如是願發菩提心願我具足如是衆事是故菩薩爲令瞿夷發此心故納以爲妻復次有大心衆生處在居家五欲財寶僮僕眷屬隨種受

已菩薩爲彼衆生令捨居家五欲財寶僮僕眷屬而行出家故示是事是故菩薩示處居家五欲財寶僮僕眷屬捨而出家衆生見已如是思惟菩薩所受五欲最妙無上尚能捨之出家何況我等而不出家復次菩薩所有妻婦男女皆是本行菩薩道時以諸善法所可化者此諸衆生亦作是願若以此菩薩乃至一生常當爲作妻子眷屬亦欲增益如是諸人白淨法故是故菩薩處妻子眷屬

復次菩薩處宮殿者爲欲教化四方二千婇女令發阿耨多羅三藐三菩提心亦令餘人不墮惡道是故菩薩處在宮殿妻子眷屬復次一切女人盡爲欲火所燒若見菩薩即離婬欲復次菩薩變作諸身顏貌脩短與本無異彼諸女人與化菩薩共相娛樂各各自謂與實菩薩共相娛樂彼時菩薩常在禪定修安樂行如化菩薩受於五欲无有欲想真實菩薩亦復如是從然燈佛來乃至一生已離婬欲是名菩薩訶薩行於方便車匿

揵陟本願亦復如是

以何縁故菩薩在閻浮提樹下思惟善男子為欲教化七億諸天故復次菩薩欲令父母知菩薩必定剃除鬚髮法服出家復次菩薩欲示現增益智慧閻浮樹隨蔭菩薩欲令衆生增益善根故是故菩薩在閻浮樹下坐禪思惟是名菩薩摩訶薩行於方便

以何縁故菩薩不以五欲自樂而出城遊觀善男子欲示現見老病死人故令諸眷屬知菩薩畏老病死故出家學道非為貢高損減眷屬故出家欲利益眷屬故出家菩薩見在家過患是故出家而此菩薩為示一切衆生老病死苦是故菩薩不樂五欲出城遊觀是名菩薩摩訶薩行於方便

以何縁故菩薩夜半出家善男子欲示現利益衆生善根菩薩隨所住處增益衆生善根善男子亦為白淨法故捨離五欲不告眷屬而便出家離諸歡樂終不離於白淨之法是故菩薩夜半出家是名菩薩摩訶薩行於方便

以何緣故菩薩以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家善男子欲令出家之過患在諸天故有眷屬諸親或見菩薩出家便生瞋憤之心若菩薩如是思惟是人有惡心於我便當長夜受苦墮三惡道彼眷屬諸親作如是知此是諸天以睡眠覆故開門引道昇空而去非菩薩過也尒時諸人增益信心於諸天所生不信心是故菩薩見如是過以睡眠覆蓋宮人伎女然後出家是名菩薩摩訶薩行於方便以何緣故菩薩遣車匿白馬及寶衣瓔珞而送還家善男子欲令眷屬知菩薩不貪在家名衣上服及諸寶瓔復次菩薩如是觀我今作如是學亦令諸人學我捨諸所有於佛法出家諸人如是學已遠離一切所愛之物持四聖種行唯不聽父母不放而得出家是名菩薩摩訶薩行於方便

以何緣故菩薩以刀自下其髮善男子於三千大千世界中無有天龍鬼神乾闥婆人非人能當近菩薩威德者何況能與剃髮復次菩薩示現欲

令衆生深信菩薩欲出家故自持刀
下髮復次菩薩為淨飯王故尒時淨
飯王生於惡心自恃豪族憍慢而言
誰剃我子髮我當誅戮尒時淨飯王
聞菩薩自持刀下髮王聞是已惡心
即滅是名菩薩摩訶薩行於方便
善男子汝今善聽以何緣故菩薩苦
行六年善男子非是菩薩宿業餘報
受此苦也欲令衆生於一切惡業報
中能生患心歸向菩薩復次善男子
昔迦葉佛時菩薩尒時作如是言我
不欲見此禿頭道人何有禿人能得
菩提菩提之道甚深難得如此之輩
亦是菩薩示行方便此所說者當知
其義以何緣故菩薩作是麁惡之言
善男子尒時迦葉佛出於世時有婆
羅門子名曰樹提有親友五人皆是
大婆羅門子先學大乘彼時五人久
来親近惡知識故失菩提心善男子
彼時五人於迦葉佛時奉事外道不
信佛法解外道語不解佛語解外道
法不解佛法彼時五人事外道師彼
師自言我是佛世尊是一切智我亦

有菩提道尒時樹提梵志行於方便
欲誘引五人還成實器故欲轉彼五
人外道邪心以方便故至凡師所作
如是言我今欲見禿頭道人何有禿
人能得菩提菩提之道甚深難得善
男子說是語已復經少時樹提梵志
與彼五人在一屛處尒時凡師便至
其所至其所已即向樹提梵志讃迦
葉佛如来應正遍知復向樹提作如
是言汝可與我共至佛所善男子尒
時樹提梵志如是思惟此五人者善
根未熟若我當讃迦葉佛非外道師
者而此五人心當生疑若至佛所無
有是處尒時樹提自護本願故般若
波羅蜜報行方便故作如是言我不
欲見此禿頭道人何有禿人能得菩
提菩提之道甚深難得云何般若波
羅蜜報菩薩行般若波羅蜜无有菩
提想無有佛想尒時不見佛不見菩
提亦不於内見菩提亦不於外見菩
提亦不於内外見菩提如是悉知菩
提空无有法尒時樹提知一切法無
所有故行於方便作如是言我不欲

見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子復於異時樹提梵志與彼五人至河水邊尒時凡師承佛神力為化五人故復至其所向樹提梵志作如是言汝可共我至於佛所礼拜供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊出世甚難彼樹提梵志聞凡師歎故不肯去彼時凡師尋前以手捉梵志髮強牽將去向於佛所彼時五人傾心隨逐樹提梵志遂至佛所時國常法若捉他髮設其告官捉者應死尒時五人生衆見見樹提梵志他捉其髮心傾隨逐彼如來法有何功德乃令凡師不計死罪捉樹提髮將至佛所礼拜供養恭敬尊重讚歎尒時五人其心傾向至迦葉佛所既得見佛本願還發生信敬心生信敬心已即於佛前訶責樹提如是世尊有如是威德如本聞已何得心不信敬善男子尒時五人見迦葉佛威德又聞辯才還發阿耨多羅三藐三菩提心尒時迦葉佛見五人已得專心為說菩薩藏不退轉輪陀羅尼金剛

句無生法忍次第而說尒時五人即得无生法忍善男子我今已得具足佛智彼時樹提梵志若當讃歎迦葉佛不讃外道師若彼五人到佛所者無有是處况生信敬心耶善男子樹提梵志為化五人學菩薩乘故以般若波羅蜜果報行於方便作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得善男子不退菩薩於佛無疑於菩提無疑於佛法无疑是名菩薩摩訶薩行於方便復次菩薩為教化五人及自示業報以業障故六年苦行非如餘衆生不知不見持戒沙門婆羅門故說如是惡言若知若不知若解若不解彼諸衆生長夜受諸苦惱不得利益墮三惡道為彼衆生自現作業亦現受報是故如來現受是報菩薩無有一切障㝵業報以有衆生誹謗持戒沙門婆羅門憂惱覆心不得解脫不得道果為除衆生憂惱心故現受如是業報彼諸衆生作如是念一生菩薩誹謗迦葉佛而彼菩薩尚得解脫况我

不知而作惡言是故我今當自悔過一切惡業更不得作復次善男子爲調伏諸外道故六年苦行非實業障㝵何以故世間沙門婆羅門日食一麻一米謂得清淨解脫菩薩爲調伏彼故示現日食一麻一米菩薩若食麁澁尚不能得聖道何况清淨解脫是故菩薩作如是言我不欲見禿頭道人何有禿人能得菩提菩提之道甚深難得是故菩薩以此緣故現六年苦行爲調伏五十二百千麁行諸天及外道神仙麁行菩薩是名菩薩摩訶薩行於方便

大寶積經卷第一百十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百八　閏

東晉天竺居士竺難提譯

大乘方便會第三十八之三

以何緣故菩薩食已得氣力充足至菩提樹不以羸瘦至菩提樹善男子菩薩能不飲食身體羸異成阿耨多羅三藐三菩提況食麻米耶尒時菩薩為愍當來衆生故食此上妙食何以故衆生善根未熟不戢飲食而欲求道彼諸衆生飢渴苦故不能得智慧若安樂行能得智慧照明諸法非苦行也是故菩薩亦衆生行安樂行而得智慧亦愍當來衆生故欲令衆生勸我食此妙食是故食修舍佉尼食已成三十七助菩提法得阿耨多羅三藐三菩提施食女人亦成就助菩提法復次菩薩在一種中生歡喜心於百千劫不食能住是名菩薩摩訶薩行於方便

以何緣故菩薩從吉安天子求草數坐善男子過去諸佛敷解脫坐不以綩綖妙物亦欲成就吉安天子助菩

耨法尒時吉安與菩薩草巳發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子令我當
與受記彼吉安天子於未来世當得
成佛号曰無垢如来應正遍知是名
菩薩摩訶薩行於方便
以何緣故菩薩坐菩提樹下使惡魔
波旬至菩提樹下不欲令菩薩即成
阿耨多羅三藐三菩提善男子魔本
不能至菩提樹下若我不召而能来
此者無有是處善男子尒時菩薩坐
菩提樹下如是思惟於四天下誰為
冣尊第一此四天下今為屬誰菩薩
即知惡魔波旬欲界冣尊令我與魔
共鬪魔若不如一切欲界所有衆生
悉皆不如尒時當有諸天大衆和合
而来到菩提樹下到巳必生信心魔
衆天衆諸龍鬼神乹闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽如是一切衆
来適菩提樹彼諸衆等見菩薩師子
遊戲見巳或發阿耨多羅三藐三菩
提心或發菩薩心或生信心彼人乃
至見菩薩因緣故盡得解脫善男子
菩薩如是思惟巳放眉間白毫相光

能令波旬宮殿黑闇尒時三千大千世界以光明照故普令大眼此光明中出如是聲彼釋種子出家學道令當成阿耨多羅三藐三菩提過魔境界勝出魔衆滅擯當來一切魔衆令彼菩薩與魔共戰善男子尒時波旬聞是聲已心大憂愁如箭入心時魔波旬嚴四種兵滿三十六由旬一切皆來圍菩提樹欲為菩薩作大留難尒時菩薩住大慈悲及大智慧以智慧執金色之手而以拍地拍已一切魔衆尋時散壞魔衆壞已八万四千億天龍鬼神乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘槃荼等如是大衆見菩薩威德身體微妙容顏端嚴威力勇健發阿耨多羅三藐三菩提心是名菩薩摩訶薩行於方便

以何緣故如來於七日七夜不捨結加趺坐仰觀菩提樹目不暫眴善男子尒時有色界天行寂滅行彼諸天等見如來結加趺坐心生歡喜生歡喜已如是思惟令我當求沙門瞿曇心何所依彼諸天人於七日七夜作

是求已不得如来一念依處彼時諸天倍增喜悅有三万二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心作如是願我等於未来世當得如是寂滅之行仰觀菩提樹是故如来得成道已於七日七夜結加趺坐仰觀菩提樹目不暫眴是名如来方便

以何緣故如来尒行菩薩道時脩無量阿僧祇行願諸一切衆生興解脫樂何以方待梵王請然後說法善男子如来有如是知多有天人歸依梵王尊重梵王彼諸衆生作如是知梵天王化生我等世界最尊若除梵王更無有能造世界者善男子尒時如来如是知已今我當待梵王勸請若彼梵王一傾首者諸可歸依梵王衆生悉皆歸依當相謂言梵王勸請如来說法非為不請善男子如来有大威德故梵王来至我所勸請說法轉於法輪善男子若我不以神力令梵王請者然彼梵王先無有心能来請佛善男子白諸衆生依梵王故欲令衆生離於梵王待其勸請以梵王為

證故善男子尒時梵王勸請如來轉於法輪彼時六十八百千梵天發阿耨多羅三藐三菩提心作如是言此真是佛於衆生中㝡尊㝡勝作如是願言我來世得成就如是智慧威德是名如来方便

善男子我先於說亦現衆生十業因緣或是菩薩或是如来於此十中亦現方便唯有智者能知如是義善男子不應生念謂菩薩當有微細之罪若菩薩成就如是微細不善之法坐於道場成阿耨多羅三藐三菩提者無有是處何以故善男子如来成就一切善法斷一切不善法無有生死業報習氣若有遺餘不斷滅者无有是處何況有障㝵業報善男子若有衆生謂無業報不信業報為是衆生亦現業報因緣如來實无業報我是法王尚受業報況餘衆生而不受耶為彼衆生作如是示現是故如來自現業緣善男子如来无有一切業障譬如書師善學書論教諸幼童隨諸幼童讚諸書章非是書師於諸書章有

障㝵也書師作如是念彼諸幻童當隨我學善男子彼書師非為不違故作如是唱善男子如來亦復如是於一切法善學已如是説如是示為餘衆生令行業清淨故善男子譬如大藥師善能療治一切諸病自無有病見諸病人而於其前自服苦藥諸病人見是藥師服苦藥已然後効服各得除病善男子如來亦復如是自除一切煩惱病已於一切法無有障㝵能亦現一切法以是不善業故得如是報現如是緣欲令衆生除一切身口意業障行於淨行善男子譬如長者子若居士子父母愛念與其乳母時此乳母无有病痛為嬰兒故自服苦藥欲令乳得清淨善男子如來亦復如是一切世界之父為教化不知業報衆生故如來无病而為衆生亦現作病以是業故得如是報以此業故得如是報衆生聞已心生驚畏除諸惡業不作惡緣佛復告智勝菩薩善男子乃往過去世過然燈佛時有五百賈人為求珎寳入於大海善

男子時賈人中有一惡人多懷姧偽常行惡業初無悔心善知兵法恒為寇賊奪他財物以為產業狀如賈人共諸賈人同載一船時彼惡人如是思惟此諸賈人大得珎寶我今當煞此諸賈人取其珎寶還閻浮提如是思惟已欲煞諸人善男子尒時有人名曰大悲於彼衆中作大導師時彼導師於夜夢中見海鬼神來作是言汝此衆中有一惡人如是相貌恒為寇賊劫他財物彼人今生如是惡心我當煞此五百人已取其財物還閻浮提若此惡人得遂本心煞五百人者作大惡逆業何以故此五百人皆是向阿耨多羅三藐三菩提不退轉菩薩若此惡人煞諸菩薩以此業緣障㝵罪故一一菩薩從初發心乃至成阿耨多羅三藐三菩提尒時惡人於其中閒常在地獄汝為導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼五百菩薩亦復可得全其身命善男子尒時大悲導師如是思惟作何方便令彼惡人不墮地獄五百菩薩全其身命

作如是思惟已乃不向一人說是事也尒時待風餘有七日當還閻浮提七日過已如是思惟更无方便唯有除此一惡人者尒乃可令此五百人得全身命復作是念若我向餘人說此五百人當生惡心生惡心已煞此惡人彼諸人等當墮惡道善男子大悲導師如是思惟我今當自煞之我以煞此人故雖百千劫墮惡道中受地獄苦我能忍之不令惡人害五百菩薩作此惡緣受地獄苦善男子尒時大悲導師生哀愍心作是方便吾護五百人故害此惡人是時導師即以矟矛刺煞惡人令諸賈人安隱得還至閻浮提善男子汝勿有疑尒時導師則我身是也五百賈人此賢劫中五百菩薩是也當於此劫中或阿耨多羅三藐三菩提善男子我於尒時行方便大悲故即得超越百千劫生死之難時彼惡人命終之後生善道天上善男子汝今當知勿謂菩薩有如是障㝵業報而得超越百千劫生死之難即時是菩薩方便力也

善男子如来為一切衆生故而作是方便示現佉達羅剌善男子尒時佉達羅剌剌如来足善男子佛神力故令剌入足何以故如来金剛之身無能壊者善男子ゝ昔舍衛城中有二十人皆是冡後邊身彼二十人更有怨家二十人各各思惟我當為作親友而至其舍奪其命根不向人說善男子彼時二十冡後身者及二十怨家人以佛神力故共至佛所善男子如来尒時為調伏是四十人故於大衆中告大目揵連言今此地中出佉達羅剌欲剌吾右足未至足之間此佉達羅剌即從地出長一肘當出之時目連白佛言世尊我今當取此剌擲著他方世界佛告目連非汝所能此佉達羅剌今在此地汝不能拔尒時目連以大神力前拔此剌于時三千大千世界皆大震動一切世界隨剌而舉不能動剌乃至一毛善男子尒時如来以神通力上四天王彼佉達羅剌亦隨佛去尒時如来復至三十三天夜魔天兠術天化樂天他化自

在天剌亦隨去乃至梵天亦復如是
尒時如來從梵天還至閻浮提舍衛
城中本所坐處剌亦逐還還至此地中
竪向如來尒時如來即以右手捉佉
達羅剌左手安地右脚蹈之尒時三
千大千世界皆大震動時尊者阿難
即從坐起偏袒右肩為佛作礼合掌
向佛而作是言世尊往昔作何等業
得如是報佛告阿難我過去世入大
海中持矟剌人斷其命根阿難以此
業緣得如是報善男子我說是業緣
是思惟如來法王尚得如是惡業之
已彼時二十怨賊欲害二十人者作
報況我等輩不受此報是二十人即
從坐起頭面礼佛作如是言我等今
日向佛悔過不敢覆藏世尊我先惡
心欲害彼人今重悔過不敢覆藏尒
時世尊為彼人故說作業緣及盡業
緣時二十人聞是法已即得正解及
四万人亦得正解是故如來亦佉達
羅剌剌足是名如來方便
以何緣故如來先無諸病而從耆域
藥王索優鉢羅花鼻之令下善男子

尒時如來制解脫戒未久時有五百比丘是寂後身常在餘諸林中修道彼諸比丘得如是病陳故之藥所不能治彼諸比丘敬慎佛戒不求餘藥不服餘藥善男子尒時如來如是思惟作何方便聽服餘藥若我聽者彼諸比丘當求餘藥當服餘藥何以故若如來不聽者後諸人輩當犯聖法是以如來行方便故從耆域藥師求優鉢羅花鬂之令下時淨居天即至彼比丘衆中作如是言大德可求餘藥莫守病而死比丘荅言我等不敢違世尊教我等不得自在我等寧死不違佛教我等不求盈長好藥如是說已淨居天子語諸比丘言大德如來法王求餘好藥稽陳故藥諸大德可求餘藥諸比丘聞語已除去疑心更求餘藥更服餘藥然後除病除病已不過七日證阿羅漢果善男子若如來不求餘藥彼諸比丘亦不求餘藥若不求餘藥能除諸病及斷諸結證於阿羅漢果者無有是處是名如來方便以何緣故如來入城乞食空

鉢而出善男子如來無有業障尒時如來矜愍護念當來比丘或有比丘入於城邑聚落乞食自無福德乞食不得彼比丘當作是念如來世尊功德成就入城乞食空鉢而出何況我等善根微薄我等不應以乞食不得而生憂惱熱是故如來亦現入城乞食空鉢而出善男子汝若謂惡魔波旬能覆蔽城中長者婆羅門心故乃至不與一摶食者善男子莫作斯觀何以故惡魔波旬不能斷絶如來食也尒時佛神力故令惡魔波旬覆蔽彼城中人非是惡魔力之所能我於尒時都无業障為化彼衆生故亦現空鉢而出尒時我及比丘僧不得食巳一切魔天及諸餘天作如是念佛及衆僧不得食巳頗有憂耶即於其夜見佛及僧乃至无有一念憂惱心亦不高亦復不下如前後亦如是善男子尒時有七千天子傾向如來生信敬心我於是時即為說法於一切法得法眼淨善男子彼時婆羅門長者其後不久又聞世尊有大威德生

渴仰心即至佛所頭面作礼白佛悔過彼時如来即為其說四聖諦法一說法時有二万人於一切法中得法眼淨是故如來入城乞食空鉢而出是名如来方便

以何緣故旃遮婆羅門女以木杅繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊身應當與我衣被飲食善男子如来於此萬中都無業障若有業障我能擲此旃遮婆羅門女置恒河沙世界之外如来以方便故現此業障為化不知解衆生故何以故當来之世有諸比丘於我法中出家學道尒時或為他人所謗以是緣故心生慙愧或不樂佛法捨戒還俗彼諸比丘若被謗已當念如来如来或說一切善法具大威德尚被誹謗而况我等不被誹謗思念是已則除慙愧悔慙愧已當得修習淨妙梵行善男子旃遮婆羅門女常為惡業所覆故性多不信令此女身於佛法中不得調伏常為惡業之所覆蔽乃至夢中亦生誹謗覺已心喜此女人中命終當

墮地獄善男子我能以餘方便除此女人諸不善業令度生死能為作救善男子或時如來不救餘人何以故如來於一切衆生無有偏心是名如來方便

以何緣故諸婆羅門殺婆羅門女孫陁利埋祇洹園塹中善男子如來是時知有是事捨而不說如來成就一切智心無有障㝵能以神力可令此刀不入女身我於尒時知孫陁利女命根欲盡必為他殺以此方便令諸外道不善彰露隨其不如處如此諸事唯佛知之安住是事令多衆生生清淨心增益善根尒時如來七日不入舍衛大城不入城已尒時調伏六十億天過七日已諸天世人集會共來至於我所尒時如來為四衆說法聞說法已有八万四千人於諸法中得法眼淨是名如來方便

以何緣故如來及僧在於婆羅門毗蘭若聚落三月之中食馬麦耶善男子我於昔時知此婆羅門必捨初始請佛僧心不給飲食而故往受請何

以故為彼五百馬故此五百馬於先

世中已學菩薩乘已曾供養過去諸佛近惡知識作惡業緣惡業緣故墮畜生中五百馬中有一大馬名曰日藏是大菩薩是日藏菩薩於過去世在人道中已曾勸是五百小馬發菩提心為欲度此五百馬故現生馬中由大馬威德故令五百馬自識宿命本所失心而令還得善男子我愍彼五百菩薩墮馬中者欲令得脫離於畜生是故如來知故受請善男子是時五百馬減所食麦半持施僧大馬半分奉施如來尒時大馬為五百馬以馬音聲而為說法亦教悔過今當礼佛及比丘僧說此事已復作是言汝等當以所食半分供養於僧尒時五百馬悔過已於佛及僧生淨信心過三月已其後不久是五百馬命終生於兜術天上彼五百天子即從天來至於佛所供養如來尒時如來即為說法聞說法已必定得成阿耨多羅三藐三菩提彼時五百馬子善調伏其心於將來世得辟支佛彼日藏

大馬於當來世供養無量諸佛得成助善提法然後作佛号曰善調如來應供正遍知善男子無有世中上妙美味而如來不得善男子如來雖食草木土瑰瓦礫三千大千世界中元如是味似如來所食草木土瑰瓦礫味者何以故善男子如來大人得味中上味相若如來以最麁食著口中已其所得味勝天妙食善男子以是故知如來所食最是勝妙善男子尒時阿難心生憂惱轉輪聖王種出家學道如下賤人食此馬麦我於尒時見阿難心見阿難心已即與阿難一粒麦語阿難言汝嘗此麦味為何如阿難嘗已生希有心白佛言世尊我生王家長大王家未曾得如是之味阿難食此麦已七日七夜更不飲食無飢渴想善男子是故當知是如來方便非是業障善男子有沙門婆羅門持戒如我受他請已而知請主荒迷不能供給或不肯往以是緣故如來已所許處現必就請及欲示現業報緣故善男子當知如來常法雖受

他請不得供給不令詣主墮於惡道
善男子若彼五百比丘共如來夏安
居食馬麦者有四百比丘多見淨故
生貪欲心彼諸比丘若食細食增益
欲心若食麁食心則不為貪欲所覆
彼諸比丘過三月已離婬欲心證阿
羅漢果善男子為調伏五百比丘度
五百菩薩故如來以方便力受三月
食馬麦非是業報是名如來方便
以何緣故如來十五日說戒時告長
老迦葉我今背痛汝今說七覺支法
善男子尒時有八千天子以聲聞步
而自調伏在彼衆中和合共坐善男
子彼諸天子於過去世是大迦葉所
教化者於佛法僧而不放逸彼諸天
子數聞迦葉比丘說七覺法善男子
此諸天子除迦葉比丘若百千諸佛
為其說法不能令解尒時迦葉為諸
天子廣說七覺法諸天子從迦葉比
丘聞七覺法已得法眼淨善男子若
有衆生病苦纏身不能得差於說法
之處聽法恭敬彼諸人等當作是念
佛是法王當聽 七覺法而得除病何

汝我等不往聽法不恭敬法善男子為調伏諸天除人苦患故又示現敬重於法是故如来作如是言迦葉我今首痛汝當說七覺法何以故尊重法故如来無有病重四大之身何况有病是名如来方便

以何緣故釋種破時如来自言我頭痛邪善男子或有衆生作如是言世尊不能利益親族亦不矜愍不欲安隱而出家已種族意斷不欲救護是諸衆生以不知故作如是言善男子如来於諸苦本已到其邊如来知是衆生心所念故坐舍耶樹下自言頭痛善男子吾於尒時尋向阿難說我頭痛時有斷見三千天子復有无量好殺生者皆共集會為彼斷見天子及好殺者示現業障故作是言吾以眼見他殺生心隨喜故今得頭痛說是法已七千人天皆得調伏是名如来方便

以何緣故頗羅墮婆羅門以五百種罵詈佛如来聞已能忍善男子如来能以神力擲此婆羅門置餘世界亦

能以神力令婆羅門乃至不能出於一言罵詈之聲善男子時彼衆中多有人天見如来能忍惡罵不説不荅生於捨心等心利益心堪忍心前如後後如前尒時有四千人發阿耨多羅三藐三菩提心如来見如是義又頗羅墮婆羅門以五百種惡罵已見佛世尊生於捨心善男子是婆羅門見如是已生信敬心歸依佛法僧種解脱根是名如来方便

善男子提婆達多與菩薩世世共生一處此輩亦是菩薩方便何以故我因提婆達多故具滿六波羅蜜亦多利益無量衆生去何知尒善男子尒時衆生快樂不知行施不知受者菩薩尒時欲教行布施是時提婆達多起嫉妬心至菩薩所求國城妻子及頭目手足尒時菩薩歡喜施與時有無量衆生見菩薩施心生歡喜信解布施作如是言如菩薩施我亦如是行於布施願成菩薩善男子提婆達多或見菩薩持戒清淨知已欲破菩薩所持之戒尒時菩薩不毀淨戒時

有无量衆生見菩薩持戒亦効持戒
菩薩持戒或為他人輕毀惡罵不生
惡心尒時具足羼提波羅蜜有无量
衆生見菩薩以忍調心亦効菩薩行
於忍辱善男子當知提婆達多大利
益菩薩善男子如令提婆達多放大
醉象欲害如来亦於耆闍崛山推下
大石俱是如来方便亦現非業報罪
何以故由此方便利益無量衆生善
男子如来祕說十業因緣皆是如来
方便亦現非是業報何以故衆生不
知業因所得果報為衆生故如来亦
現如是業報此業作已得如是報彼
業作已得如是報作如是業得如是
報衆生聞已作如是業離如是業離
不善業修習善業善男子今說方便
已亦現方便已此諸方便堅持祕藏
不應為下劣之人薄善根者說何以
故此經非聲聞辟支佛之所行處况
下劣凡夫能信解耶何以故此人不
能學諸方便所以者何此方便經非
其所用故非餘瓦器所能受持唯有
菩薩於此方便法能說能學善男子

譬如夜闇然大明燈得見室中一切所有善男子善薩聞如是諸方便已即見一切菩薩所行之道於此法中我所應學於一切如來行及菩薩行已到彼岸善行菩薩道者不以為難善男子我今當說欲得菩提道諸善法者所謂善男子善女人聞過百千由旬有說此方便經處當往彼聽何以故若菩薩聞此方便經已得光明行一切法中除疑悔心尒時四衆及諸人天成寶器者說此經時悉聞悉知非寶器者雖在此會不聞不知於此經中耳尚不聞況能口說非寶器故是以如來說是法時不聞不知不蒙佛神力故說此經已七万二千人發阿耨多羅三藐三菩提心尒時尊者阿難白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難是經名為方便波羅蜜亦名轉方便品亦名說方便調伏如是奉持佛說是已智勝菩薩心生歡喜及學聲聞辟支佛乘學菩薩乘比丘比丘尼優婆塞優婆夷并諸天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說
是已讃言善哉善哉令說大乘方便
經竟

大寶積經卷第一百八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百九

隋天竺三藏闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之一

如是我聞一時佛在王舍大城住迦蘭陀長者竹園與諸比丘眾千二百五十人俱所作已辦不受後有長老舍利弗為眾之首時諸比丘圍遶世尊欲聽受法身心調順無有睡眠當於尒時如來世尊面貌容色猶如初日開敷蓮花端嚴顯耀微笑熙怡尒時彼諸比丘等作如是念今婆伽婆欲宣說何等法門面相乃然如是光顯當於彼時有一家大巨富商主長者之子名跋陀羅波梨(隋言賢護)與其一千眷屬圍遶威力欲似震動大地安詳徐步向世尊前尒時賢護長者之子宿福因緣受天果報身體柔軟猶如初出新嫩花枝詣於佛所到佛所已觀見如來最勝最妙容色寂靜澄定功德藏身猶如金樹光耀顯赫遍滿竹林是時賢護即於佛所生淨信心合十指掌作如是念於世間中得

大名聞此不虛說謂言薩婆若多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀者斯真實也尒時賢護即便伍頭頂礼佛足兩膝著地一心舉頭諦視世尊目未曾瞬如是瞻仰如來之時其身儼然不傾不動

尒時世尊見跋陀羅波梨長者內心如是渴仰已如來即更身放妙光而彼光明出照之時其跋陀羅波梨長者即得无畏從地而起遶佛三帀復更頂礼佛世尊足礼已長跪而白佛言唯願世尊哀愍於我唯願世尊教示於我大聖世尊我於佛邊信心未久是故世尊但當為我隨逐現事說一法門我今渴仰欲聞諸法以生死中煩惱所逼多有疑惑心恒分別以是義故唯願世尊慈悲憐愍為我說法令我决疑大聖世尊我無正知故有迷惑不知出離生老病死煩惱海津唯大聖尊是一切智世間希有猶如意珠能與一切衆生諸樂令成就故又復世尊猶如父母為令一切諸衆生等得善果報即是根本

尒時世尊告䟦陁羅波梨長者作如是言䟦陁羅波梨若有疑者今恣汝問我當為汝分別解說尒時䟦陁羅波梨長者蒙佛印可內懷歡喜欲問心疑即便起立却住一面住一面已其身威光圓滿具足尒時長老阿難比丘既見彼已即白佛言希有世尊此長者子䟦陁羅波梨身光德力勝諸王威殊妙絕群端正可愛於世間內獨無有雙

尒時世尊告阿難言長老阿難汝今欲聞此䟦陁羅波梨長者家中所有果報事乎乃至具足說其受於快樂果報雖復忉利帝釋天王猶不能及況復人間此閻浮提能得及者無有是處唯除一人長者童子名蘇摩浮帝（隋言真月）尒時阿難即白佛言唯然世尊此䟦陁羅婆梨長者家宅之中有何殊勝世尊乃尒稱譽

尒時佛告長老阿難汝當至心諦聽諦受是長者子所有資財尊根廣大我今為汝次第宣說阿難是長者子凡有六万乘大商主恒隨其後彼諸

商主各有無量奇異財寶種種富饒其跋陀羅波梨家内恒常鋪設六万上妙六合牀榻雜色被褥以覆其上復以真緋雜色繒綵用為倚枕持來兩邊雜色妙衣憍奢耶等一一之處皆有四具又火浣布及以麁紵諸是四方土地所出種種衣服衆雜異物皆悉具足莊嚴其家彼之衣裳悉皆柔軟猶如手掌清潔光潤其宅處處周遍皆懸真珠瓔珞以為校飾復有六万姝女端正殊絶身體柔軟細滑閑於戲笑善巧語言姿態艶美承接人意嗔恚見之自然歡喜憂感過者便生欣慰調謔音詞開心悦目並皆孝順瞻仰已夫婦禮具足於餘男子遠離欲心或復有時自知慙愧羞耻合掌低眉曲躬恭敬專向其夫無復餘顧或復有時各各為其夫聟別憐愛故心生妬嫉爭鬪相嫌皺眉蹙頞猶如深鉤假此為戲實无妬心手爪纖長指節圓牖踝腕細密以欲醉身妖冶顧眄行步庠序進止逶迤髮彩紺青細潤柔軟可為結就能驚惑人

在於如是等諸姝女之中或侍或憑彼諸姝女皆尊奉夫清淨名聞處處流布然此姝女種姓豪大處其家中亦好名聞並堪匹偶大家為嫡婦有如是種種等莊嚴長者賢護家中其可稱量宅甚寬曠又其長者欲食之時則有六万雜種美膳飲食微妙香美猶若天廚无有異也其飯悉是粇糧色味充盈具八功德隨意進歠入口便銷食已隨順無所妨㝵果報感致稱心自然又復食已身體光鮮无諸臭穢又其長者家內復有六万輩輩各以種種珍奇莊嚴眞珠間錯上下正等悉有妙衣以覆其上又以香花各各布散水灑於地无有塵埃清淨潤澤又其家內復有種種衆上音聲手打指彈及以氣吹其聲微妙鳴亮入神歌曲正得猶白鵠聲心所樂聞如此微妙莊嚴其家又其家內園林樹木扶踈茂盛花卉交加紅紫鮮潔其樹林間復有諸鳥各各出好音聲其音和雅猶如天宮約須弥山衆寶合成龍窟無異又燃種種燈明其

燈光明無風動搖處處洞徹朗夜赫弈與晝不殊又復其家所住國界有六万城其城各有街巷相當樓櫓如敵悉皆具足彼城處處諸國商人往来聚集種種形狀種種語言種種珎奇衆雜寶貨共相貿易填咽城市百千万衆不可勝計又彼諸城周帀四邊園圃雜樹數百千種花果繁茂枝葉扶踈蜂衆競来採其香味又彼諸城多有象馬及諸車乗阿難彼諸城内所有大冨長者居士商主及以商人恒常一心皆共稱歎跋陁羅波梨所有功德合十指掌頂礼讃詠況彼名聞心皆願樂欲得覩見又其國主波斯匿王見跋陁羅波梨長者資財冨饒形勢福德自身卑愻猶如貧人羨其財寶

阿難其彼真月長者童子每一食時即有千種珎味晨昏左右所須自然又有五千婇女圍遶承奉以為娛樂阿難是真月長者童子所受快樂比天帝釋已勝千倍匹於跋陁羅波梨形貌顏色庫藏資財受樂果報百倍

不及其一

復次阿難是跋陁羅波梨長者有一妙車名為奪意奇巧精麗人間所无而此車中有天寶座其車純以天諸雜寶雕飾間錯被諸天寶馬瑙金剛真珠琉貝光明顯曜如虛空星莊嚴如是其車行時迅疾如風阿難跋陁羅波梨意欲至於海內採珍寶時坐彼車中如意即至受快樂已若欲還家應念便至

尒時阿難頂礼佛足合掌恭敬而白佛言希有世尊此跋陁羅波梨長者往昔造何等善根令世乃尒受斯果報尒時世尊告阿難言長老阿難汝欲知者應當諦聽此之因緣皆由過去於諸佛邊種殖善根令得如是勝上果報阿難我念往昔有一如來出現於世名日樂光多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁阿難尒時此跋陁羅波梨長者於彼佛邊作聲聞僧名為法歸持戒不完多有毀缺而善宣說諸佛教法開示未聞是大法師一聞摠持修多羅藏亦持律藏為諸眾生

常說法要博識辯聰義味甚深音聲朗徹令人樂聞得聽法者心生歡喜永即不復墮諸惡道阿難彼以如是法施因緣九十一劫恒生天人端正富貴阿難是長者子所得妙車因緣報者我更為汝次第解說阿難是䟦陀羅波梨長者於彼樂光佛世作法師時見諸梵行持戒比丘羸瘦頓乏力弱無堪凡有所須悉皆布施復造鞋韈靴履等物歡喜施與藉此功德令感妙車如意果報

復次阿難往昔有佛号曰迦葉多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀尒時彼佛告長者言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀彼佛世尊當授汝記阿難此䟦陀羅波梨長者我須教之令其生解尒時阿難重白佛言希有世尊此長者子如是富饒多蓄財産而性柔和不生貢高在於五欲不染其心佛告阿難汝今當知凡是智者不以貧財及諸五欲心生憍傲阿難此長者子以妙法因多受種種無盡福報尒時

跋陀羅波梨長者蒙佛許可欲問所疑即便一心在於佛前長跪合掌而白佛言大慈世尊攝受一切衆生哀愍衆生我今心中有疑欲問唯願世尊為我解說使得斷疑尒時佛告跋陀羅波梨長者子言跋陀羅波梨汝心有疑欲斷除者今正是時恣汝所問我當為汝分別解說

尒時跋陀羅波梨長者即白佛言世尊諸衆生等知有神識而是神識猶如寶篋未開之時不知其中是何等寶世尊此之神識相貌云何復何因緣名為神識世尊云何人死無手脚眼命終之時諸根欲滅諸大欲分而此神識云何從此身中而得移出世尊而此神識復云何色復云何體從於身中云何得離此識云何捨於此身成就別身云何捨此諸大諸入向於後世云何成就各各別身世尊人今既死未來諸入云何隨順云何此世作諸善根於未來世受於果報既是此世諸入陰等造作善根其人云何更復於後別諸陰中受其果報

云何此識彼處得身云何諸入體隨
彼處
尒時世尊讚長者言善哉善哉跋陀
羅波梨如是如是如汝所問汝今至
心諦聽諦受我當為汝說神識去来
移滅跋陀羅波梨猶如風大雖無形
色不可覩見然由因緣而現形色現
形色者其義云何譬如風吹動諸樹
木發起山譬水崖觸已作聲以冷熱
因緣所生是故能受然彼風體不可
得見手足目等亦復如是不可得見
於諸色上增益勝處或黑或白跋陀
羅波梨如是如是此神識界亦復如
是不可以色得見亦不至色體但以
所入行作體而現色此識界亦復然
當須知云何於彼處此識界得名受
觸法界耶復云何此識界捨此身已
後受愛觸等譬如風界能移香氣故
知此花香從風吹来而其風界實不
持花香而来亦非無風而花香能来
彼香无色彼風亦無色其彼聞香根
亦無色跋陀羅波梨如是如是彼死
人識欲移持觸受等及諸界已有於

彼世以父母和合故然後可知有識
其識有故即知有愛有觸和合而成
猶如勝人識強勝故有香根香根勝
故有勝香復有二身勝故有二事勝
可見二事勝者所謂色觸其風多故
花香亦多如是如是以識大故受亦
大受大故識亦大識大故諸界亦大
然知此善此惡也譬如畫師既善成
就板隨欲出向作即能為善意解故
隨色能作然彼畫師若無色不可現
色如是如是此識成就六色身所作
因眼見色所有識智因眼見色者實
無有色因耳聞聲者亦无色因鼻聞
香者亦無色因舌知味者亦无色因
身覺觸者彼觸亦無色因意有諸大
者彼亦无色所有知者亦無色當知
彼境界內亦无有色如是次第此識
當知皆亦無色當應如是觀而決問
此識云何捨此身至於彼世者跋陁
羅波梨夫命終時此識以業持故此
業及命盡時譬如入寂滅三昧人意
識身體此識身體滅已然後入寂滅
內往如是如是此識於死人邊捨身

及以諸大捨已唯有念力如是知我是彼某甲凡人捨身之時有二種觸正念何等為二一者正念二者觸而彼人命終之時於身有觸二受一身受二念受死後念有觸

復次汝問識者何義然有子能生牙從智生識即名為念是故智及子故名為識然後還受於觸苦樂智知故名為識後復受善惡亦能知善惡境界故名為識猶如從子生牙其身成熟故名為識

復次跋陀羅波梨汝又問言此識云何捨身已移向彼者譬如鏡中照現身形又如泥圍模內鑄出身形又復如日出時能滅諸暗其日没已還復生暗然而彼暗無有常定非无常定之處然彼暗無色无受不可見如是此識生身已如暗離明身生亦然其人不見此識然識受此身譬如婦人受胎然不知此我懷胎為男為女或黑或白或諸根具以不具或手足正等以不然彼在胎之者或以熱食觸故覺已即動如是如是此識來去伸

續共眼開閉書尸造諸業故所有境界即笑語言等諸有所生得色身內住識然諸衆生不知我身內所住識有何體跋陁羅波梨此識善成就故流至於一切諸有然諸有不染著跋陁羅波梨諸有及識六根境界是六界處有四大處有五陰處跋陁羅波梨如是識等境界汝當知跋陁羅波梨譬如木人以一機關作一切諸事走跳現種種諸伎跋陁羅波梨於汝意云何彼木人有何因緣作如是事跋陁羅波梨白佛言世尊如來所問非我境界我無智能答佛復言跋陁羅波梨彼者由巧智慧力作種種事而彼巧業無有色以智所生如是如是此身人由識巧故生而此種種身由識所作此識造身故生而此識無有可盡猶法界修熏故往昔諸身憶念意成就猶如日光此識應須當見譬如日光照於穢濁臭惡諸尸亦不為其所染而其臭穢不離日光所生如是如是此識欲初生在糞穢所食諸不淨又在猪狗等腹內受胎然彼

識不為臭穢所染
復次跋陀羅波梨此識捨身已隨善
惡所行此義何也此識捨此身體即
受彼罪福辟如風界從山首出至於
瞻婆林因觸故受微妙香至臭穢之
處或至諸尸臭處跋陀羅波梨彼風
隨至多處而取多氣至彼即多猶如
彼風界將彼香氣過而彼風界无有
色及彼香亦無色如是如是此識捨
身已將善惡而移如是次第而去彼
識欲移猶如睡夢人知一切諸物有
身不移本處如是如是有福亦生欲
移識時猶如夢見諸事然此識不從
咽喉出亦不從諸孔出其識出時亦
復不求諸孔尒時跋陀羅波梨頂礼
佛足白佛言世尊去何或雞卵鵝卵
在殼內其殼無孔去何知識別而殼
不破其識云何移從佛告跋陀羅波
梨辟如以瞻婆等諸花熏為麻善熟
然後壓取油而言此是瞻婆等花油
如彼香不破壞為麻而香氣移從彼
香不著為麻因麻及花共和合故香
氣相着然彼香氣不從麻子邊求孔

然後入因彼二故其香移徙如是如是此識不可壞卵勢妙香移徙此識轉移亦復如是汝當如是知

復次此識不移徙猶如日大摩尼寶莊光明應如是見復次此識移徙猶如種子所至地方種子而彼種子擲置地內生牙莖葉花果子或白或赤或黑各有自味力成熟而彼地界是一水火風大亦然如是如是此識有一法界一切諸有中成就身然後生或黑或白或赤等色或本性剛強或本性調柔

復次跋陀羅波梨命終之時此神識捨身已成後身種子因欲作手足等體而當時未有身分而彼捨地分取法界分而彼諸界共念和合然彼念以信敬力故法界念和合取識不離識而法界可見亦不離法界識有因然彼識風為助自餘法界皆為微妙所謂念界受界法界色界

命時跋陀羅白佛言世尊彼識去何有色佛告跋陀羅波梨凡有二種色一者内二者外言内色者何所謂眼

也外者是色若有眼識彼名內色耳內聲外鼻內香外舌內味外身內觸外意內法外跋陀羅波梨辟如生盲之人夜睡眼中夢見種種天妙諸色寂勝寂上而彼人見已生寂勝喜樂睡眠覺已便即不見及至天曉而向他說諸人輩聽我昨夜眼中夢也我見寂妙寂上端正婦女之形復見丈夫百千數衆復見園林此中彼處我皆夢見或有人身體柔軟手足端嚴髀膊臁長身體纖細腰跨正等而彼生盲夢中所見諸人身體形容及莊嚴瓔珞皆悉具說尒時彼生盲人如是所說形體生識不見於汝意云何彼生盲之人睡眠所夢云何得見

跋陀羅波梨白佛言善哉世尊唯願為我解說此事云何得見佛告跋陀羅波梨跋陀羅波梨汝當知以內眼因智力彼生盲人在夢中見非實眼見跋陀羅波梨如夢中人見色少時正念其死人見內色亦復如是

復次跋陀羅波梨更為汝解其死人神識如種子移辟如種子散於地上

受取四大如是此識受正念已受受已受善及不善已捨身已然後移跋陀羅波梨復問世尊云何此識受善及不善識然後移佛告跋陀羅波梨譬如蓮華色摩尼寶隨色影變若置黑影形即變黑若置白中即變為白隨其影形所在之處彼摩尼寶即同其色所安置處隨其地分色即隨變如是此識受善及惡而即移去亦復如是

尒時跋陀羅波梨復問佛言世尊此神識何體而現佛告跋陀羅波梨此神識無形无聚處無積財處畢竟不可得不可得言此神識有生有滅有惱亦不可言跋陀羅波梨辟如從子生牙牙亦不可得爛子生牙亦非壞子生牙而彼好子乃生牙成就跋陀羅波梨於汝意云何彼子牙住何處或在莖或在葉或在根為彼子在樹枝如是如是此識於身體無處所住不在眼不在耳不在鼻乃至亦不在意猶如從子生牙所生子牙者以取受為本彼處取故即便受胎受胎已即

有䚗如生牙已依時即有枝葉花有枝葉花即有子如是如是此識先成就身體身體成就已其神識無處可住亦不離神識有身如彼種子從樹熟已然後有子非生果有子如是如是此身命終之時從身體中此神識顯現以受和合以愛相縛以念相執善惡緣和合或非善惡緣和合以風界相持智熏逐業緣父母和合然後此識顯現跋陁羅波梨譬如善成就好明鏡見面形非無其面得見面形亦非无明鏡可有面形如明鏡及面兩緣和合得有面形而其面形無有色亦无受亦無有識但隨身轉動其鏡內形亦轉動如身言語移徙轉動中縮術御隨所作者其鏡內面形亦作如是事相顯現跋陁羅波梨於汝意去何其面形因何事故而現形鏡中跋陁羅波梨白佛言世尊因人身體故現彼鏡中如是形隨其身色面亦有如是色彼形亦如是色或諸根具足或不具足彼面形於明鏡中亦復如是現其形相跋陁羅波梨如彼

明鏡成就面形以有身故彼明鏡中現形如是此身因識有受有取有識有諸行思念成就身體言彼明鏡者彼緣父母和合當知如身滅已無有識形如彼明鏡現面形已又清水中更見面形如此識捨此身形已至於彼復受餘諸陰辟如尼拘陁樹子或優曇婆羅等諸樹子雖復細小而能生極大樹枝生大樹枝已捨彼形復更餘處生而彼子界捨樹形已隨時乾枯无復本味其本味滅已彼樹便即乾枯萎悴如是此識微細無定色形生諸身已更復捨更成就前別體猶如大麦小麦為麻小粒大粒等子隨所地方散處於彼地方即便著根如是如是此識所有衆生身內移於彼處即有取有受而住或受福或受罪從此世移至彼世猶如蜜蜂見其味於花內取其味香而捨其花更移別花或捨惡花移至好花坐花上已樂著彼花取彼香味如是如是此神識以多善根或受天身受天身已以惡果故或復受地獄畜生餓鬼等身

更已復受別身而此神識去何須觀譬如欝金香子或紅藍花子或分陁利花子其體本隨分色不定而彼子內不可見牙亦無定色而彼子入地得水潤澤即便生牙有牙已然後生花而彼色不可以子得見亦不離子有牙及色如是如是此識捨此身已欲成彼身彼肉團內未有諸根何況諸入既無諸根及入豈可有天眼天耳及香味觸體得有知理豈可知我於彼時作如是諸業我過去如是身體但因識而受譬如蜜虫以自身口出於絲縷作蠒纏繞其身於中即死如是如是此識自生身已還自造業猶如蜜虫出絲纏繞即自滅身移向於彼譬如蓮花生於水中即有妙色香味而彼花內無水正體而可得見彼花滅已所有地方置子於中即有色香所住如是如是此識所移之處諸根境界无共移者受亦无移其所移者唯有法界譬如如意珠隨所至之處有須之物即隨念得猶如日天光明自隨逐日而行日所至處光亦

王彼如是如是此神識所移至處受想法界等相隨不離

復次此識捨身已取一切諸有聚集取已无肉無骨来就後身彼取色身有及諸觸等事以天眼觀見善惡受取譬如小棗千年棗菴摩羅果迦毗陁等果成就時各有一味或苦或酢或甘或醎等諸六味而彼諸果熟已在所地方其味在內子移彼處各自有味如是如是此識子所移之處彼自有觸隨福及无福以有及念自隨而移

復次此識捨身時作如是念如我今捨此身故名此念識為識知善業不善業知此業隨我而行知我隨此業而行如是等知故名為識

復次此身知造一切諸業故名為識猶如風界或時冷或時熱或時隨具有氣或時因香有氣故知為風如是此識體無有色以取因色故或欲取因故或見取因故或持戒求報取因故乃至有受受因故受身體色成就故言為識

尒時彼衆中有一長者童子名曰蘇摩浮埵（音多屈反 隋言真月）從座而起合十指掌而白佛言世尊其色云何須觀取云何須觀欲取云何須觀見取云何須觀戒取云何須觀佛告真月凡有智者欲知汝所問當如是知真月若有善色若有非善色從肉團時須觀筋血脉及氣脉髑髏縫腦大腸小腸肺心肝腎脾膽諸藏脂𦟛髓血痰陰溺唾不淨臭穢非常可畏毛髮鬚鬢皮膚裹覆聚集聚已所有諸色皆為四大所成四大者取色以成身故名取色蘇摩埵彼身以父母和合成牢鞕者彼即是地大所有稀軟者彼名為水大所有煖成熟者彼名為火大所有搖動屈申者彼名為風大所有知者彼名聲香味觸等界所念知者故名為識

尒時蘇摩浮埵復白佛言世尊云何死時捨彼色界云何彼識從彼身出云何彼身捨已作如是知此是我身佛報真月言真月受此身正住之時身業既盡捨於諸大辟如以乳和水

以火煎煑以得熱氣乳水各別而彼乳所有脂臟味彼無有色真月如是如是死人身別諸大亦有別神識亦有別然彼識取諸大及取法界已以法界熏念取善及惡至於来世辟如摩訶迦良𨙻藥蘇（揹言大真藥蘇）取種種藥味力煎其內或有辛或有苦或有醋或有醎或有淡或有甜取諸味已入體成熟色香等味取已彼蘇體捨移而成藥味此識亦復如是捨身已取善及惡及取法界此識移去言彼蘇味體者即以喻身言彼諸藥和合聚集者喻彼諸根言諸藥色香味觸者喻識移去故言識諸味將去者即是識移應當如是觀言人色別異者或善色或惡色或入體大真藥蘇熟消即是喻善業當如是觀若言因彼大真蘇食已出瘦黃色即是喻不善業當如是觀如大摩訶迦良𨙻藥蘇實者如是此識應當觀如摩訶迦良𨙻藥蘇取諸藥色味取已成大真藥蘇而彼蘇无有手足及諸根但取彼味如是如是此識捨身已及捨諸界唯取

法界取受已取善及惡而去真月彼人捨身已於來世得正念得天念或見六欲諸天或見十六大地獄或見身體諸根具足彼於尒時作如是知此是我身也彼人命終之時彼念見種種相或見微妙輦轝或見微妙園林其園林內有種種樹木新生蓊鬱可愛或有妙池或見種種成就諸事彼見如是等諸相心生歡喜生歡喜已安隱如法取命終而彼人神識猶如乘馬應當如是觀言乘馬者譬如有人在戰場內身著好牢鎧甲善持馬控轡速疾鞴騎如是此識著攀緣鎧甲善果報速疾乘出入息捨諸界諸入等捨已取後生諸梵天乃至阿迦膩吒等天微妙之處

大寶積經卷第一百九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百十　帝

隋天竺三藏闍那崛多譯

賢護長者會第三十九之二

尒時會中有月實勝上童真從座而起合掌白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何見見因云何見戒取因佛告月實智見智境見愚見愚境智者見諸姝麗美色了知識惡唯是肉皮筋骨膿血大脉小脉大腸小膓膴液腦膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏黃淡涕唾髮鬚毛爪大小便利薄皮裹之不淨汙露可畏可惡凡所有色皆四大生是為色因月實如父母生身身之堅鞕為地大流潤為水大暖熱為火大飄動為風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆為識月實童真復白佛言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷於身云何識知今捨此身佛告月實眾生隨業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力孔水及膩各各分散如是月實

衆生命盡以業力故形骸與識及諸入界各各分散識爲所依以取法界及法界念并善惡業還受他報月實譬如大吉善蘇以衆良藥味力熟功和合爲之大吉善蘇弃凡蘇性持良藥力辛苦酸醎澁甘六味以資人身便與人身作色香味識弃此身持善惡業及法界等還受餘報亦復如是月實蘇貨如身諸藥和合爲大吉善如諸法諸根和合爲業衆藥味觸貪成於蘇如業資識眼大吉善悅澤充感光色美好安隱無患如善資識獲諸樂報眼蘇違法顏容變惡慘无血氣色死土白如惡資識獲諸苦報月實告善寶蘇无手足眼能取良藥色香味力識亦如是取法界受及諸善業弃此身界受於中陰得天妙念見六欲天十六地獄見已之身手足端嚴諸根麗美見所弃屍去此是我前生之身復見高勝妙相天宮種種莊嚴花果卉木藤葛蒙覆光明赫麗如新鍊金衆寶鈿飾彼見此已心大歡喜因大喜受識便託之此善業人咨

身受身安樂無苦如乘馬者弃一乘

一譬如壯士武略倫具見敵兵至者
堅甲冑乘策驥駿所去無畏識資善
根弃出入息捨界入身遷受勝樂亦
復如是自梵身天爰至有頂生於其中
尒時會中大藥王子從座而起合掌
白佛言世尊識捨於身作何色像佛
言善哉善哉大藥汝今所問是大甚
深佛之境界唯除如来更無能了於
是賢護勝上童真白佛言大藥王子
所問甚深其智微妙敏利明決佛告
賢護此大藥王子已於毗婆尸佛所
植諸善根曾於五百生中生外道家
為外道時常思識義識者云何云何
為識於五百生不能決了識之去来
莫知由緒我於今日為破疑網令得
開解於是賢護勝上童真謂大藥王
子言善哉善哉仁今所問微妙甚深
月寶之問其義淺狭猶如孾兒心遊
外境而不知内正法希聞諸佛難遇
佛圓廣智无測深慧至妙之理應尃
啓請時大藥王子見佛熈怡顏容舒
悅如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌而

白佛言世尊我愛深法渴仰深法常恐如来入般涅槃不聞正法而於末濁衆生之中愚無所知不識善惡於善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪轉生死苦趣佛告大藥王子如来正法難遇難得我於往昔為半伽他登山自墜弃捨身命為求正法經歷無量百千万億種種苦難大藥汝所希望皆悉汝問我當為汝分別解說大藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願爲開示佛告大藥如人影像現之於水與像不可執持非有无辨如葛洛迦形如渴愛像大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人對可意色眼根趣之名為渴愛猶持明鏡視已面像若去於鏡面像不現識之遷運亦復如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲人日出日没晝夜明暗皆悉不知識莫能見亦復如是身中渴愛受想與念皆不可見身之諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體眼耳鼻舌及身色聲香味觸等并无色體受苦樂心皆亦是識大藥如人

舌得食物知甜苦辛酸醎澁等六味皆辨舌與食物俱有形色而味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有形受無形色知識福非福果亦復如是時賢護勝上童真礼佛雙足白佛言世尊此識可知福非福耶佛言善聽非未見諦而能見識識不可視非如掌中阿摩勒果識不在於眼等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當見識賢護恒沙諸佛見識无色我亦如是見識無色識非凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如有人為諸天神或乾闥婆等及塞建陁等鬼神所著賢護於意云何其為天等鬼神所著其著之體求於身中可得見不賢護白佛言不也世尊天等鬼神所著其著之體无色無形身內外求皆不可見賢護其為福勝諸大天神之所著者即須好香花燒衆名香香美飲食清淨安置祭解供具咸須香潔如是此識為福資者便獲尊貴安樂之果或為人王或為輔相或豪望貴重

或財富自在或為諸長或作大商主或得天身受天勝果由識為福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙花香香美飲食便即歡喜病者安隱今得尊貴豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢護其為富丹那等下惡鬼神之所著者便愛糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭解歡喜病愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭朽糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓鬼及諸食穢畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護勝上天神其著之體無質无形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富丹那等下惡鬼神為彼著者便受不淨穢惡飲食識資罪業獲識苦報亦復如是賢護當知識無形質如天等鬼神所著之體供具飲食所獲好惡如資罪福得苦樂報

大藥王子白佛言世尊云何見欲因

佛言大藥手因生欲猶如鑽燧兩木手因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生

譬如因花生果花中無果果生花滅
如是因身顯識循身求識識不可見
識業果生身便謝滅身骨髓等不淨
諸物咸悉銷散又如種子持將来果
味色香觸邊植而生識弃此身持善
惡業受想作意受来生報亦復如是
又如男女愛欲歡會分離而去識身
和合戀結愛著味玩慳悋報盡分離
隨業受報父母因縁中陰對之以業
力生識獲身果愛情及業俱无形質
欲色相因而生於欲是為欲因
大藥云何見戒取因戒謂師所制戒
不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒等
行取謂執取是戒作如是見因是持
戒當得須陁洹果斯陁含果阿那含
果以是因故獲於勝有謂受人天等
身斯皆是有漏善非无漏善无漏之
善無陰熟果今此戒取是有漏種植
之於識報善惡業識不淨淨煩惱因
故受熱惱苦是為見戒取因
大藥白佛言云何識取天身乃至取
地獄身佛言大藥識與法界持微妙
視非肉眼所依以為見因此微妙視

與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已歡喜識便繫著作如是念我當往彼深愛戀念而為有因見已故身卧弃尸所作如是念此尸是我大善知識由其積集諸善業故令我今者獲於天報大藥白佛言世尊此識於尸既有愛重何不託止佛言大藥譬如剪弃鬚髮雖見烏光香澤寧可更植於身令重生不大藥白佛言不也世尊已弃鬚髮不可重植於身令其更生佛言如是大藥已弃之尸識亦不可重託受報大藥復白佛言世尊此識冥寞玄微無質可取无狀可尋云何能持爲等大身衆生縱身堅固猶若金剛而能貫入壯夫之身力敵九爲而能持之佛言大藥譬如風大無質无形止於幽谷或竅隙中其出暴猛或摧倒須弥碎為塵粉大藥須弥風大色相云何大藥白佛言風大微妙無質无形佛言大藥風大微妙無質无形識亦如是妙無形質大身小身咸悉能持或受蚊身或受爲身譬如明燈其焰微妙置之於室隨室大小

衆闇咸除識亦如是隨諸業因任持大小大藥白佛言世尊諸業相性彼復去何以何因緣而得顯現佛言大藥生諸天宮食天妙饌安寧快樂斯皆業果之所致也如人渴乏迴遊曠野一得清涼美水一無所得受渴乏若得冷水者无人持與受渴乏者亦無遮障不許與水各以業因受苦樂報大藥應當以是見善惡業如空中月白黑二分又如生果由火大增熟便色異如是此身由福增故生勝族家資產豐盈金寶溢滿勝相顯咸或生諸天宮快樂自在斯皆善業福相顯現譬如種子植之於地果現樹首然其種子不從枝入枝而至樹首剖梢樹身亦不見子無人持子置於枝上樹成根固求種不見如是諸善惡業咸依於身求之於身亦不見業如因種有花種中無花因花有果花中无果花果增進增進不見因身有業因業有身身中無業業中无身亦復如是如花熟落其果乃現身熟謝殞業果方出如有種子花果之因具有

如是有身善惡業因倫在彼業無形亦无熟相如人身影無質无㝵不可執持不繫著人進止往來隨人運動亦不見影從身而出業身亦介有身有業而不見業繫著於身亦不離身而能有業如辛苦澁殊味諸藥能滌淨身除一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服良藥藥味可取熟功无形視不可見執不可得而能資人膚容色澤業无形質能資於身亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豊饒美麗手足端正形容姝好屋宅華侈摩尼金銀衆寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此為善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏希羨他樂飲食麁惡或不得食形容弊陋所。止卑下當知此為惡業之相猶如明鏡鑒面好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當如是見業與識和合還化大藥言世尊去何徹識能持諸根能取大身佛言大藥譬如獵者入於山林持弓毒箭而射香象。

毒露血毒運爲身支體既廢根境同
喪毒流要害身色青赤猶如游血毒
殺爲已便即遷化於意云何毒與爲
身多少大小可得比不大藥白佛言
世尊毒與爲身多少大小其量懸殊
不可爲對猶如須弥比之芥子大藥
如是識棄此身以取諸根棄此諸界
隨業遷化亦復如是大藥復白佛言
世尊云何微細之識任持大身而不
疲倦佛言大藥須弥山王高八万四
千由旬難陁烏波難陁二大龍王各
遶三帀二龍大息搖振須弥內海中
水咸變成毒此二龍王長大力壯和
脩吉龍德叉迦龍二大龍王亦與之
等於意云何四龍王識與蚊蚋識寧
有異不大藥言世尊四龍蚊蚋其識
无異大藥如一小渧跋錯鄉婆入四
龍口四龍便死於意云何小渧藥毒
龍口中毒何毒爲大大藥白佛言龍
口毒大小渧藥毒甚爲微少大藥大
身衆生力㪍丸爲微妙之識無色无
形非分別量隨業任持亦復如是如
尼瞿陁子極微細種之生樹婆娑廣

大枝條百千於意云何其子與樹大
小甄不大藥言世尊其子與樹大小
相懸如藕絲孔比虛空界如是大藥
樹於子中求不可得若不因子樹則
不生微細屋瞿陁子能生大樹微細
之識能生大身識中求身不可得
若除於識身則无有大藥復白佛言
云何金剛堅固不可壞識止於危脆
速朽身內佛言大藥譬如貧人得如
意寶以寶力故高宇彫樹妙麗宮室
園林欝茂花果敷榮象馬婢侍資用
樂具自然而至其人於後失如意寶
眾資樂具咸悉銷滅如意神寶堅固
身守縱千金剛不能毀壞所生資用
虛假無常速散速滅識亦如是堅固
不壞所生之身速朽速滅大藥言世
尊柔妙之識云何穿入麁鞕色中佛
言大藥水體至柔激流懸泉能穿山
石於意云何水石之質鞕軟如何大
藥言世尊石質堅鞕猶若金剛水質
柔軟為諸樂觸大藥識亦如是至妙
至柔能穿剛鞕大身之色遷入受報
大藥復白佛言世尊眾生捨身云何

生諸天中乃至云何生於地獄等中佛言大藥衆生臨終之時福業資者弃本之視得天妙視以天妙視見六欲天宴及六趣見身揺動見天宮殿及歡喜園雜花園等又見諸天慶達花殿麗妓侍繞笑謔嬉戲衆花飾耳服憍奢耶辟印環釧種種莊嚴花常開敷衆具備設見天天女心便染戀歡喜適意姿顏舒悅面若蓮花視不錯亂鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青蓮葉身諸節際無有苦痛眼耳鼻口又无血出不失大小便利不毛驚孔現掌不死黄甲不青黑手足不乱亦不捲縮好相顯現見虚空中有高大殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和風吹拂清音悅美種種香花莊嚴寶殿諸天童子衆寶嚴身遊戲殿内見已歡喜微笑齒現如君番花白不張開亦不合閉語音和潤身不極冷亦不極熱親屬圍遶亦不憂苦日初出時當捨其壽所見明白無諸黑闇異香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬重見已親愛歡喜離詞猶如乾

行便即旋返安慰親知不令憂惱有流法尒生必當死勿以分別而生苦惱大藥善業之人臨命終時好樂布施種種伽他種種頌歎種種明因重重稱說正法之教如聽不聽安隱捨壽將捨壽時天父天母同上一座天母手中自然花出天母見花顧謂天父甚為福吉希奇勝果天今當知子慶之歡時將不久天母遂以兩手擒弄其花弄花之時命便終盡無相之識弃捨諸根持諸境業弃捨諸界持諸界事遷受異報猶如乘馬弃一乘一如日愛引光如木生火又如月影現澄清水識資善業遷受天報如脉風移速託花內天父天母同座視之甘露欲風吹花七日寶璫嚴身曜動炫燿天童朗潔現天母手大藥白佛言世尊無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛言大藥如木和合相觸生火此火木中求不可得若除於木亦不得火因緣和合而生於火因緣不具火即不生木等之中尋火色相竟不可見然咸見

火從木中出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦无暖觸諸相皆無如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見日輪光明照曜而諸凡夫不見日體是黑是白黃白黃赤皆不能知但以照熱光明出沒循還諸作用事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥白佛言云何為識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此為識之作用復有善不善業熏習為種作用顯識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當尒之時識作何相佛言大藥如有丈夫長髯勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈既交心乱墜馬武藝捷疾還即跳上識弃於身速即受身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識弃故身新身未受當尒之時識作何相大藥辟如人影現於水中無

質可取手足面目及諸形狀與人不
異體質事業影中皆無無冷无熱及
與諸觸亦無疲之肉段諸大无言聲
身聲苦樂之聲識壽故身新身未受
相亦如是大藥是資善業生諸天者
大藥白佛言去何識生地獄佛言大
藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大
藥此中衆生積不善根命終之時作
如是念我今於此身死弃捨父母親
知所愛甚大憂苦見諸地獄及見已
身應合入者見足在上頭倒向下又
見一處地純是血見此血已心有味
著者緣味著心便生地獄腐敗惡水臭
穢因力識託其中辟如糞穢臭處臭
酪臭酒諸臭因力虫生其中入地獄
者託臭物生亦復如是賢護勝上童
真合掌白佛言地獄衆生作何色相
身復去何佛言大藥其受血地生地
獄者遍身血光身如血色生湯隍者
身如黑雲生乳湯河者身點斑雜作
種種色體極軟脆猶如貴樂瓔孩之
身其身長大過八肘量驢駿身毛並
長垂或手足面目虧缺不全閻浮提

人遥見便死大藥白佛言地獄衆生以何為食佛言大藥地獄衆生食无少樂惶懼馳走遥見鎔銅赤汁意謂是血衆奔趣之又有聲呼諸有飢者可速来食便走向彼至巳而住以手承口獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲銅汁入腹骨節爆裂舉身火起大藥地獄衆生所食之物唯增苦痛無少安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之亦不毀壞身如骨聚識止不離非業報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林花果敷榮廣慱翠茂見巳喜笑手相謂言此園翠茂清風凉美衆急入園須臾覺樂樹菓花果咸成刀劒斬截罪者或中破身分為兩段或大叫呼四面馳走獄卒群起執金剛棒或執鐵棒鐵斧鐵杖齧脣瞋怒身出火焰斫棒罪者遮不令出斯皆巳業見如是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何處去汝可住此勿復東西欲何逃竄今此園者汝業莊嚴可得離不如是大藥地獄衆生受種種苦七日而死還生地獄以業力故如遊蜂採

花還歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來繫項驅逼身心大苦入大黒闇如被刼賊執捉將去作如是言訶訶禍哉苦哉我今弃閻浮提種種愛好親屬知友入於地獄我今不見天路但見苦事如蚕作絲自纏取死我自作罪為業纏縛羂索繫項牽曳驅逼將入地獄賢護罪業曳生生地獄者若相如是尓時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛竪俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願令以此聞法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有請問唯願聽許佛言如汝所望恣汝所問賢護白佛言世尊云何為積云何為聚云何為陰云何為身不還佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四界境識名之為積聚謂六界六入六入境三界二入因即髮鬚毛爪皮肉膿血涕唾黄淡脂髓髗液手足面目大小支節和合崇聚名之為聚猶如穀豆麻麥積集聚貯而成高大謂之

為聚其地水火風空識名為六界眼
耳鼻舌身意名為六入色聲香味觸
法名六入境即貪瞋癡名三界因又
風黃痰亦名三因二入者謂戒與信
又有二因謂捨與施又有二因謂進
與定又有二因謂善不善其受想行
識此四名無色陰受謂領受苦樂等
相及不苦不樂之相想謂知苦樂相
行謂現念作意及觸識者是身之主
遍行諸體身有所為莫不由識不還
者謂身語意淨證獲道果此人死已
識棄有陰不重受有不流諸趣極樂
而遷不復重遷是名不遷於是賢護
與大藥王子礼佛雙足白言世尊佛
一切智說此法聚當於未來作大利
益安樂衆生佛言如來法聚常住非
新一切智者知而不為我經無量劫
苦積集智光今說此經此正法曰為
諸衆生作大明照德譽普流一切智
海為能調心流注者說此經所在之
處讀誦解說皆天鬼神阿修羅摩睺
羅伽咸悉擁護皆来拜礼水火王賊
等怖皆不能害諸比丘從今已往於

不信前勿說此經求經過者慎勿示
之於尼乾子尼乾部衆諸外道中亦
勿說之不恭敬渴請亦勿爲說若違
我教虧損法事此人則爲虧損如來
諸比丘若有礼拜供養此經典者應
當恭敬供養是人斯人則爲持如來
藏尒時世尊而說偈言

當勇進塵累　勤修佛正教　除滅死軍衆
如象壞葦蘆　持法奉禁戒　尊精勿虧怠
以弃生流轉　盡諸苦有邊

佛說此經已賢護勝上童真大藥王
子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿修
羅乾闥婆等普大會衆聞佛所說歡
喜奉行

大寶積經卷第一百二十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百一十一　　文

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

淨信童女會第四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩摩訶薩八千人一切皆是衆所知識得陁羅尼辯才无㝵具足諸忍降伏魔怨逮諸如来所得之法其名曰持世菩薩持道菩薩持地菩薩持大地菩薩樂慧菩薩令信樂菩薩妙色莊嚴菩薩寶焰菩薩寶幢菩薩寶思菩薩寶處菩薩寶慧菩薩寶德菩薩寶光菩薩復有賢劫諸菩薩等弥勒菩薩而為上首復有六十無等踰心諸菩薩等文殊師利而為上首復有十六大士賢護菩薩而為上首復有二万兜率天子俱在會中是時世尊處大莊嚴藏師子之座無量百千大衆圍繞光明照曜猶如日月威德殊勝如釋梵王高出衆表如須弥山光焰猛盛猶大火炬顧視安詳如大象王說法无畏如師子吼蓋諸大衆如羅

緊羅王相好莊嚴威光熾盛出梵音聲遍滿三千大千世界為欲覺悟一切衆生普令安住决定勝義於大衆中而演說法

時波斯匿王所生愛女名日淨信年在幼稚顏貌端嚴為諸衆生之所樂見宿植善本修習大乘與五百童女前後圍繞各持金鬘出舍衛城詣祇陁林至如来所頂礼佛足右繞三匝却住一面即於佛前而說偈言

久積福善清淨業　滿足无邊功德海
令衆信樂皆歡喜　故我頂礼牟尼尊
顯現威光相奇特　開示法門衆寶處
身光一尋常照曜　我礼大慧清涼池
功德大樹福无盡　人中最尊世所讃
大願戒行已圓滿　故我頂礼應供尊
安住妙法常寂然　等心世間如一子
智慧善巧知諸行　亦平坦路如導師
若有堅固勇進者　慈悲利益衆生類
如是菩薩正修行　唯願如来為宣說
云何當得堅固力　安住生死降魔衆
云何當得平等法　云何成熟諸衆生
云何如地如虛空　如風如水亦如火

云何得信住於法　如彼須弥師子王
云何遠離憎愛心　淨意質直无諛諂
云何出生施戒忍　精進禪定及解脫
智慧破諸煩惱闇　而常安住大方便
三昧惣持无㝵辯　住四无量五神通
云何得在諸佛前　常受化生知宿命
頭陁無諍住蘭若　調伏其心滅煩惱
持戒修習菩提道　證甘露滅降魔怨
施衆安樂轉法輪　如是正道願宣說

尒時世尊告淨信童女言菩薩若能成就八力於生死中堅固勇猛而无疲倦何等為八一志樂力无諂誑故二勝解力離諸惡故三加行力常修善故四淨信力深信業報故五菩提心力不求小乘故六大慈力不害衆生故七大悲力堪忍諸惡故八善友力時時警覺故童女是名八力菩薩成就如是力故堅固勇猛於生死中無所染著尒時世尊重說偈言

志樂勇猛　離諸諂誑　常行質直
正趣菩提　以勝解力　遠離衆惡
純修善行　住於正勤　加行具足
恒善觀察　精進堅固　安樂衆生

淨信力故　了知業報　信於佛智
攝受世間　菩提心力　遠離小乘
不斷佛種　安住法性　大慈力故
等觀衆生　無愛无憎　不生恚害
大悲力故　堪忍衆惡　不染生死
亦无疲猒　以善友力　常相警悟
心不退沒　安住菩提　彼勇進者
得是八力　當坐道場　破諸魔衆

復次童女菩薩成就八種法故住於平等何等為八一者一切衆生平等本无我故二者一切法平等諸法寂靜故三者一切刹平等入空界故四者一切智平等平等說法故五者一切行平等因緣无性故六者一切乘平等等無為故七者心平等心如幻故八者諸魔平等煩惱為先不可得故是為八法住於平等尒時世尊重說偈言

衆生本無我　念念不可得　住於平等者
應當如是觀　一切法平等　本性常空寂
文字有分別　諸法本无差　十方諸刹土
邊際不可得　其性如虛空　佛國常平等
三世諸如來　住法界平等　无邊智解脫

佛佛皆如是　衆生本緣起　一切皆平等
善知其所行　如應為開悟　衆生若干種
了知如幻化　内外无所取　自性常清淨
諸乘種種説　無為性平等　導師善方便
分別説三乘　現住煩惱魔　煩惱无所有
天魔及蘊死　境界悉皆空

復次童女菩薩成就八種法故離諸憎愛何者為八一慈二悲三者常行利益四者不染世法五者不著自身六者常修定心七者捨離身命八者觀察煩惱修此八法能離憎愛尒時世尊重説偈言

堅被慈心鎧　哀悲於一切　安住平等心
則不生憎愛　智人行利益　常施他安樂
得利不自高　輕毀不生恨　不為八風動
則不生憎愛　於已若於他　不生憎愛想
諸想悉捨離　境界无所著　常自觀其身
不惜於軀命　智者於苦樂　不動如虛空
善觀察煩惱　我我所俱離　持行恒如地
則不生憎愛

復次童女菩薩成就八種法故於生死中无有疲倦何等為八一者善根廣大故二者觀察衆生故三者常得

見佛修供養故四者得見无量諸佛刹故五者常求佛智故六者了知生死猶如夢故七者於殊勝法无怯弱故八者觀察前際及以後際如實際故尒時世尊重說偈言

若諸行道者　修善无瑕垢　如空月清淨
度脫苦衆生　攝諸功德故　生死無疲倦
觀察衆生性　堅固行精進　於无量佛刹
恭敬供養佛　是故十力者　生死無疲倦
无量無邊世　說不思議法　不斷三寶種
當成於法王　堅持禁戒者　生死无疲倦
了知生死性　如夢如雲電　於法得解脫
生死無疲倦　安住於菩提　喜心常悅豫
度於方便岸　生死无疲倦　常修殊勝法
如空月增長　愛樂佛功德　生死无疲倦
生死无邊際　常住於實際　一念慧相應
生死無疲倦

復次童女成就八法心界平等何者為八一者心如地故二者心如水故三者心如火故四者心如風故五者心如虛空故六者心等法界故七者心等解脫故八者心等涅槃故是名八種心界平等尒時世尊重說偈言

等心如地　荷負一切　於善於惡
无所增減　等心如水　洗諸垢穢
養育世間　除煩惱渴　等心如火
燒滅煩惱　大炬光明　無所不燎
等心如風　無處无依　飄戒聞香
流遍三世　等心如空　離見清淨
遍入一切　而不隨魔　等心法界
善得安住　不增不減　常入平等
聲聞緣覺　所得解脫　无有縛者
亦無解者　生死涅槃　無来无去
安住寂靜　遍遊三世

復次童女有八種法菩薩成就出生菩提何等為八一者施出生捨諸有故二者戒出生无所犯故三者忍出生无瞋恚故四者精進出生不懈退故五者禪出生行方便故六者慧出生持戒多聞故七者梵住出生解脫寂靜故八者神通出生常在定故尒時世尊重說偈言

常修行施者　離諸貪熱惱　不希求果報
迴向佛菩提　持戒為大乘　割截无瞋恨
志求大安樂　除習證真滅　菩薩行精進
多劫為衆生　忍苦遊世間　精進力增長

修行禪定者　遠離諸戲論　到諸禪彼岸
而不隨禪生　大慧无等倫　永離諸邊見
了知世空寂　癡闇滅無餘　寂靜修梵住
淨除諸惡道　常為釋梵王　勤修諸義利
神通遊佛剎　侍佛聽聞法　善知諸性欲
說法度衆生

復次童女菩薩成就八種法故得陀羅尼辯才无㝵何等為八一者尊重法故二者承事和上阿闍梨故三者求法无猒故四者如聞演說故五者不慳悋法故六者不揚他惡故七者愛敬法師如和上故八者不見他過勸離過故是名八法菩薩成就具足總持辯才無㝵尒時世尊重說偈言

志樂常求法　事師親善友　遠離惡知識
得无盡藏持　多聞无猒足　勇猛勤求法
如聞而演說　不希求利養　得清淨辯才
能令衆歡喜　欣樂行法施　遠離於慳嫉
行法无所著　獲得陀羅尼　護戒自觀身
不求他過失　慈悲為依止　發語不非時
當得无㝵辯　度言說彼岸　於善說法者
愛敬如師想　隱過勸離惡　獲无盡海持

復次童女菩薩成就八種法故於諸

佛前蓮花化生何者為八一者乃至失命不說他過二者勸化衆生令歸三寶三者安置一切於菩提心四者梵行无染五者造立佛像置蓮花座六者憂惱衆生令除憂惱七者於貢高人常自謙下八者不惱他人尒時世尊重說偈言

假令苦逼身　終不說他過　常稱歎三寶
化生諸佛前　勸發菩提心　令求一切智
常修於梵行　化生諸佛前　黄金嚴佛像
坐寶蓮花座　除衆生憂惱　化生諸佛前
於彼憍慢人　謙卑如弟子　不令他生惱
化生諸佛前

復次童女有八種法菩薩成就頭陁功德常樂住於阿蘭若處何等為八一者少欲二者知足三者滿足善法四者以善自養五者常持聖種六者見生死患心常猒離七者恒觀无常苦空無我八者深信堅固不隨他教尒時世尊重說偈言

少欲知足不放逸　法喜衆善為資養
愛樂常修於聖種　見生死患生怖心
由是常樂行頭陁　如犀一角獨無侶

有為之法若無我　慧心深信住正勤
自見於法不隨他　常處空閑佛所讚
頭陀遠離無惱恚　無諸諍論衆過失
遠離眷屬絕稱譽　由是樂住阿蘭若

復次童女菩薩成就八種法故摧伏魔怨何等為八一者入於性空二者信於无相三者信於無願四者了知無作五者內无疑惑六者忍於無生七者決了无性八者於一切法方便觀察不壞於如尒時世尊重說偈言

於空無相及无願　得三解脫降魔怨
有為无為無二相　證於无生得解脫
諸法無生如是忍　彼等降伏諸魔怨
於此无生無滅中　蘊界無我猶如幻
決定了知法无性　不壞於如巧方便
分別諸法為魔業　捨離分別則降魔
智慧方便二俱行　若有若空无所住
修習如是殊勝法　得善方便妙色身

復次童女菩薩成就八種法故不離菩提何者為八一者正見成熟邪見衆生故二者正念悲愍邪念衆生故三者正語愍諸邪語故四者正業攝諸邪業故五者正精進度邪勤者故

六者正命不捨邪命衆生故七者正思惟令離邪思惟故八者正定發起增進邪定者故尒時世尊重說偈言

成就正見者　化彼諸邪見　常修行正念
哀悲邪念者　清淨正言說　愍諸邪語者
安住於正業　攝諸邪業者　常修於正勤
不捨邪勤者　相應正淨命　攝諸邪命者
智者正思惟　哀愍邪思者　常住於正定
攝諸邪定者　无上八正道　安隱度暴流
復渡瀑流者　是大菩提道　聲聞及緣覺
草筏唯自渡　菩薩廣運濟　如彼大船師

復次童女菩薩成就八種法故證甘露道何等為八一者住於无諍之法二者善守无障㝵心三者常觀如實之義四者住菩提心修習六念五者精勤修習諸波羅蜜六者積集善根成熟衆生七者住於大悲攝受正法八者得無生忍住不退轉尒時世尊重說偈言

常修無諍行　住大沙門法　遠離瞋恚過
積集諸善根　善觀如實義　得諸无盡辯
安住菩提心　常念於无念　一切波羅蜜
勤修无退轉　得諸方便力　由是度衆生

能以法王財　悲心施一切　速證无生忍
佛法不難得　若能如是行　不退轉菩提
不久降魔衆　證寂上菩提
尒時淨信童女聞是法已歡喜踊躍白佛言世尊成熟幾法能轉女身佛告童女成就八法當轉女身何等為八一者不嫉二者不慳三者不諂四者不瞋五者實語六者不惡口七者捨離貪欲八者離諸邪見童女修此八法速轉女身尒時世尊重說偈言
不嫉妬他人　離慳常樂法　不行於諂誑
猒患女人身　慈心捨離瞋　常修於實語
除貪離惡口　安住正見中　若猒女人身
應修如是法　便當速往轉　受善丈夫身
復次童女成就八法能轉女身何者為八一者尊重於佛深樂於法二者恭敬供養戒忍多聞沙門婆羅門三者於夫男女及以居家不生愛著四者受持禁戒无所缺犯五者於一切人不生邪念六者增上意樂猒離女身七者住菩提心大丈夫法八者觀世家業如幻如夢尒時世尊重說偈言
敬佛深樂法　尊重戒多聞　不生貪愛心

女身速當轉　持戒具慚愧　不忘念他人
安住菩提心　不樂餘乘法　由是速能轉
不淨女人身　勝志得猒心　一切皆如幻
諸法本无動　因緣性空寂　勤修如實法
速得丈夫身

尒時淨信童女以所持金鬘散於佛上於虛空中變成真金宮殿樓閣於宮殿中有化如来坐於金座時五百童女各各解身莊嚴之具散彼佛上亦於空中變金樓閣寶帳寶蓋種種莊嚴尒時五百童女見大神變異口同音而說偈言

世尊人中冣殊勝　哀愍利益諸衆生
我今已發菩提心　志樂相應住調伏
為世導師施安樂　我當供養人中尊
聞法已離於塵垢　我等无復諸疑惑
方離女身衆染汙　永破煩惱降魔怨
十方無量俱胝佛　我當歡喜常供養
安住施戒勤精進　忍辱禪定善調心
智慧方便攝衆生　當證冣上菩提道
利益无量人天衆　悉令發起大乗心
我等當能師子吼　我等當作人天師

尒時世尊便現微笑諸佛常法種種

色光青黃赤白紅紫頗梨從佛口出遍照无量無邊世界乃至梵世遶佛三匝還從頂入尒時長老阿難從座而起白佛言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難汝見淨信童女不阿難白言唯然已見佛言阿難是淨信等五百童女人中壽盡當捨女身生兜率陁天承事供養弥勒世尊及賢劫中一切如来是淨信童女過八万四千俱胝那由他劫於電光世界當得作佛号光明荘嚴王如来劫名常光其佛壽命如兜率陁天十二千歲其國純以无量無邊大菩薩衆而為眷属是五百童女於此衆中最為上首猶如我今六十菩薩文殊師利而為上首阿難若有女人得聞此經受持讀誦盡此女身後不復受速證阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已淨信等五百童女及一切世間天人阿脩羅闥佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經弥勒菩薩問八法會第四十一

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆

闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩十千人等

尒時弥勒菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲以少法問於如來應正遍知不審世尊聽許以不尒時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒隨汝心念問於如來應正遍知我當為汝分別解說令汝心喜尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞世尊諸菩薩摩訶薩畢竟成就幾法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提

尒時世尊告弥勒菩薩摩訶薩言善哉善哉弥勒汝今乃能問於如來如是深義佛復告弥勒菩薩摩訶薩言汝今應當一心諦聽吾當為汝分別解說如是深義即時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如是願樂欲聞佛復

告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提何等為八弥勒所謂諸菩薩摩訶薩成就深心成就行心成就捨心成就善知迴向方便心成就大慈心成就大悲心成就善知方便成就般若波羅蜜弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就深心弥勒若諸菩薩摩訶薩聞讃歎佛及毀呰佛其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讃歎法及毀呰法其其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動聞讃歎僧及毀呰僧其心畢竟於阿耨多羅三藐三菩提堅固不動弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就深心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就行心弥勒若諸菩薩摩訶薩遠離煞生遠離偷盜遠離邪婬遠離妄語遠離兩舌遠離惡口遠離綺

語弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就行心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就捨心弥勒若諸菩薩摩訶薩是能捨主是施主施諸沙門及婆羅門貧窮乞匃下賤人等衣食卧具隨病湯藥所須之物弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就捨心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知迴向方便心弥勒若諸菩薩摩訶薩所修善根謂身口意業皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知迴向方便心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就大慈心弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈身業畢竟成就大慈口業畢竟成就大慈意業弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大慈心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就大悲心弥勒若諸菩薩摩訶薩畢竟成就不可譏呵身業畢竟成就不可譏呵口業畢竟成就不可譏呵意業弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就大悲心弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就善知方便弥勒若諸菩薩摩訶

薩善知世諦善知第一義諦善知二諦弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就善知方便

弥勒云何諸菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜弥勒若諸菩薩摩訶薩如是覺知依此法有此法依此法生此法所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是唯有大苦聚集弥勒此法無故此法无此法滅故此法滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是唯有大苦聚集滅弥勒如是諸菩薩摩訶薩畢竟成就般若波羅蜜弥勒是名諸菩薩摩訶薩畢竟成就八法不退阿耨多羅三藐三菩提於勝進法中不退不轉行菩薩行時降伏一切諸魔怨敵如實知一切法自體相於諸世間心不疲倦以心不疲倦故不依

他智速疾成就阿耨多羅三藐三菩提佛說此經已弥勒菩薩摩訶薩及餘諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經弥勒菩薩所問會第四十二

大唐三藏菩提流志譯

如是我聞一時佛在波羅奈國施鹿林中與大比丘衆五百人俱一切皆為衆所知識其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連阿難羅睺羅等而為上首復有菩薩摩訶薩一萬人俱其名曰善意菩薩增上意菩薩堅固意菩薩師子意菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩辯積菩薩美音菩薩勝幢菩薩信慧菩薩水天菩薩帝勝菩薩帝天菩薩无攀縁菩薩具辯菩薩神通妙華菩薩弥勒菩薩文殊師利法王子等而為上首

尒時世尊無量百千大衆圍遶供養恭敬而為說法是時弥勒菩薩摩訶

薩在衆會中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼而白佛言世尊我有少疑今欲諮問唯願如來見垂聽許佛告弥勒菩薩言若有所疑今恣汝問當為解說令得歡喜尒時弥勒菩薩聞佛許已歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩成就幾法離諸惡道及惡知識而能速證阿耨多羅三藐三菩提耶佛告弥勒菩薩言善哉善哉弥勒汝今為欲哀愍一切利益安樂天人世間能問如來如是深義汝應諦聽善思念之吾當為汝分別解說弥勒菩薩即白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告弥勒言菩薩成就一法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為一所謂發勝意樂菩提之心是名為一弥勒復有二法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為二一者於奢摩他常勤修習二者於毗鉢舍那而得善巧是名為二弥勒復有三法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提云何為三一者

成就大悲二者修習空法三者於一
切法不生分別是名為三彌勒復有
四法離諸惡道及惡知識速能證得
阿耨多羅三藐三菩提云何為四一
者安住淨戒二者離諸疑網三者樂
阿蘭若四者起正見心是名為四彌
勒復有五法離諸惡道及惡知識速
能證得阿耨多羅三藐三菩提云何
為五一者住於空法二者不求他過
三者常自觀察四者愛樂正法五者
攝護於他是名為五彌勒復有六法
離諸惡道及惡知識速能證得阿耨
多羅三藐三菩提云何為六一者無
有貪欲二者不生瞋恚三者不起愚
癡四者常離麁語五者住於空性六
者心如虛空是名為六彌勒復有七
法離諸惡道及惡知識速能證得阿
耨多羅三藐三菩提云何為七一者
住於正念二者成就擇法三者發起
精進四者常生歡喜五者身得輕安
六者住諸禪定七者具足行捨是名
為七彌勒復有八法離諸惡道及惡
知識速能證得阿耨多羅三藐三菩

提去何為八一者正見二者正思惟三者正語四者正業五者正命六者正勤七者正念八者正定是名為八弥勒復有九法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提去何為九一者速離諸欲惡不善法安住初禪尋伺喜樂心一境性二者速離尋伺安住二禪內淨喜樂心一境性三者遠離於喜安住三禪捨念慧樂心一境性四者遠離憂苦及以喜樂安住四禪捨念清淨无苦無樂心一境性五者超過色想無異攀緣安住無邊虛空處定六者超過无邊空處定已而能安住无邊識定七者超過無邊識處定已而能安住无所有定八者超過無所有處定已安住非想非非想定九者超過非想非非想處定已而能安住滅受想定是名為九弥勒復有十法離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提去何為十一者善能成就金剛三昧二者成就處非處相應三昧三者成就方便行三昧四者成就遍照明三

昧五者成就普光明三昧六者成就普遍照明三昧七者成就寶月三昧八者成就月燈三昧九者成就出離三昧十者成就勝幢辟印三昧是名為十弥勒菩薩成就如是法已離諸惡道及惡知識速能證得阿耨多羅三藐三菩提尒時弥勒菩薩得聞是法心大歡喜偏袒右肩右膝着地合掌恭敬即於佛前以偈讚曰

佛於過去刧　捨所愛妻子　頭目及骨髓
到於施彼岸　佛常護禁戒　如犛牛愛尾
寂勝无倫匹　到於戒彼岸　佛以忍辱力
捨離於違諍　不求人過惡　到於忍彼岸
佛以精進力　得无上寂靜　究竟常安樂
到於勤彼岸　佛以禪定力　能滅諸罪垢
為天人導師　到於定彼岸　佛以智慧力
善了知諸法　自性无所有　到於慧彼岸
佛於菩提樹　降伏諸魔軍　具足寂勝智
成就無上道　導師无畏力　於波羅奈國
轉清淨法輪　摧破諸外道　無上大智慧
出過於世間　能放淨光明　善說諸法要
如來清淨色　智慧及功德　超過諸世間
能到於彼岸

尒時阿難白佛言世尊是弥勒菩薩甚為希有而能成就無量辯才隨衆生念平等說法而於文字无所繫著佛告阿難如是如是如汝所說阿難弥勒菩薩豈唯今日能於我前以偈讚佛乃往過去十無數刧尒時有佛号𦦨光遊戲妙音自在王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時有一婆羅門子名曰賢壽諸相具足見者歡喜從園苑出見彼如來端正殊妙諸根寂靜得奢摩他如清淨池无諸垢穢三十二相八十種好而自莊嚴如娑羅樹其花開敷如須弥山出過一切面貌熈怡如月盛滿威光赫弈如日顯曜形量周圓如尼俱陁樹是時賢壽覩佛如來殊勝之相心生淨信作是思惟希有世尊乃能成就如是無量功德莊嚴我亦願於當來之世成就如是功德之身發是願已投身於地復自念言若當來世得佛身者唯願如來足蹈我上尒時彼佛知賢壽意即以其足蹈賢壽身當下足

時得無生法忍世尊迴顧告諸比丘汝等勿以足蹈賢壽何以故此是菩薩摩訶薩今已證得无生法忍復能成就天眼天耳他心宿住神境智通

尒時賢壽即於佛前以偈讚曰

佛於十方界　寂尊无有上　超過諸世間
我今稽首礼　如来大光明　掩蔽於日月
超過諸世間　我今稽首礼　譬如師子吼
諸獸咸怖畏　世尊大威德　摧伏諸外道
眉間白毫相　猶如頗梨光　普照于世間
超過於一切　世尊無與等　足蹈千輻輪
清淨化世間　能動於大地　成就出離道
超過煩惱海　以諸功德財　隨意皆施與
如来清淨戒　猶如於大地　出生諸功德
无有愛憎想　以智慧力故　了知諸法空
衆生及壽者　分別不可得　善了衆生性
心行及所趣　為世作明燈　饒益於一切
世間苦逼迫　漂溺於暴流　常為諸衆生
起大精進力　世尊離煩惱　生老及病死
處世如虛空　一切无所染　智慧大威光
能破一切闇　永離貪瞋癡　我今稽首礼

佛告阿難賢壽菩薩所獲神通從是已来不復退失於意云何尒時賢壽

豈異人乎今此會中弥勒菩薩摩訶薩是阿難白佛言世尊若弥勒菩薩久已證得無生法忍何故不得阿耨多羅三藐三菩提耶佛告阿難菩薩有二種莊嚴二種攝取所謂攝取衆生莊嚴衆生攝取佛國莊嚴佛國弥勒菩薩於過去世修菩薩行常樂攝取佛國莊嚴佛國我於往昔修菩薩行常樂攝取衆生莊嚴衆生然彼弥勒修菩薩行經四十劫我時乃發阿耨多羅三藐三菩提心由我勇猛精進力故便超九劫於賢劫中得阿耨多羅三藐三菩提阿難我以十法得證菩提云何為十一者能施所愛之物二者能施所愛之妻三者能施所愛之子四者能施所愛之頭五者能施所愛之眼六者能施所愛王位七者能施所愛珎寶八者能施所愛血肉九者能施所愛骨髓十者能施所愛支分是名為十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提

阿難復有十法能證菩提云何為十一者獲戒功德二者成就忍力三者

發起精進四者得諸禪定五者有大智慧六者於諸衆生常不捨離七者於諸衆生起平等心八者於諸空法而常修習九者善能成就真實空性十者善能成就無相无願是名為十我行此法能得阿耨多羅三藐三菩提阿難弥勒菩薩往昔行菩薩道時不能捨施手足頭目但以善巧方便安樂之道積集无上正等菩提介時阿難白佛言世尊云何弥勒往昔行菩薩道時但以善巧方便安樂之道而能積集无上菩提佛告阿難弥勒往昔行菩薩道晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌頂礼於諸佛前說是偈言

我今歸命礼　十方一切佛　菩薩聲聞衆
大仙天眼者　亦礼菩提心　遠離諸惡道
能得生天上　乃至證涅槃　若我作少罪
隨心之所生　今對諸佛前　懺悔令除滅
我今身口意　所集諸功德　願作菩提因
當成无上道　十方國土中　供養如来者
及佛無上智　我今盡隨喜　有罪悉懺悔
是福皆隨喜　我今礼諸佛　願成无上智

十方大菩薩 證於十地者 我今稽首礼
願速證菩提 得證菩提已 摧伏於魔軍
轉清淨法輪 饒益衆生類 常願住世間
无量俱胝劫 擊于大法鼓 度脫苦衆生
我沒於欲泥 貪繩之所繫 種種多纒縛
願佛垂觀察 衆生雖垢重 諸佛不猒捨
願以大慈悲 度脫生死海 現在諸世尊
過去未来佛 所行菩薩道 我今願修學
具足波羅蜜 成就六神通 度脫諸衆生
證於无上道 了知諸法空 無相无自性
无住無表示 不生亦不滅 又如大仙尊
善了於无我 無補特伽羅 乃至無壽者
於諸布施事 不執我我所 為安樂衆生
施與无慳悋 願我所施物 不假功用生
觀察了知空 具施波羅蜜 持戒無缺減
得佛淨尸羅 以无所住故 具戒波羅蜜
忍辱如四大 不生分別心 以无瞋恚故
具忍波羅蜜 願以身心力 發起大精進
堅固无懈怠 具勤波羅蜜 以如幻如化
及勇猛精進 金剛等三昧 具禪波羅蜜
願證三明智 入於三脫門 了三世平等
具慧波羅蜜 諸佛妙色身 光明大威德
菩薩精進行 願我皆圓滿 弥勒名稱者

歎偈如是行　具波羅蜜　安住於十地

佛告阿難弥勒菩薩安住如是善巧方便積集阿耨多羅三藐三菩提阿難我昔求道受苦无量乃能積集阿耨多羅三藐三菩提何以故乃往古昔時有太子名見一切義端正殊妙諸相具足見者歡喜出遊國苑見一病人受諸重苦生悲愍心便問之言汝今此病豈无有藥能療治耶尒時病人即以偈頌白太子言

我病藥難求　世間不可得　國王亦无有
何況病惱者　通達於諸論　善說醫方者
雖欲為療治　其藥難可得

尒時太子復以偈頌告病人言

金銀摩尼珠　乃至於象馬　所求皆當說
為汝除憂惱

尒時病人復以偈頌白太子言

若飲太子血　我必得安樂　願生歡喜心
施我无憂惱

尒時太子復以偈頌告病人言

我為諸衆生　墜墮无間獄　多劫猶能忍
何況於身血

尒時太子即取利刀刺身出血令彼

病人隨意所用不生一念悔恨之心

阿難當知尒時太子見一切義者豈異人乎今我身是四大海水猶可測量我於往昔行菩薩道捨巳身血不可稱計

佛告阿難乃往古昔時有太子名曰妙華端正殊勝諸相具足見者歡喜從園苑出見一病人身體羸瘦生悲愍心便問之言汝今此病豈无有藥能療治耶尒時病人即以偈頌白太子言

世雖有良醫　无藥療我病　唯願生慈愍
為我除憂惱

尒時太子即以偈頌告病人言

我為利世間　一切咸施與　身分及珍寶
須者皆當說

尒時病人復以偈頌白太子言

譬如大藥王　隨意療衆病　亦如日月光
普照諸世間　若能出身髓　遍塗於我身
是病乃消除　長夜得安樂

尒時太子復以偈頌告病人言

若有諸衆生　碎我身出髓　為利於世間
心不生憂惱

尒時太子即自碎身取其骨髓與彼病人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知尒時妙華太子豈異人乎今我身是四大海水猶可測量我於往昔行菩薩道捨身骨髓不可稱計

佛告阿難乃往古昔時有國王名為月光端正殊妙諸相具足見者歡喜從園苑出見一盲人貧窮乞匃生悲愍心便問之言汝何所須我當施汝或飲食衣服莊嚴資具金銀摩尼及諸珎寶隨汝所欲皆當與之尒時盲人即以偈頌而白王言

大王猶日月　光明照世間　具足勝功德
不久生天上　一切淨妙色　我今悲不見
願王起慈悲　施我所愛眼

尒時大王即以偈頌告盲人言

汝速來取眼　令汝得安樂　願我當來世
得佛清淨眼　我行菩薩道　一切皆當捨
若我不施汝　是則違本願

尒時月光王即取利刀自挑其眼與彼盲人隨意所用不生一念悔恨之心阿難當知尒時月光王者豈異人乎即我身是須弥山王猶可度量我

於往昔行菩薩道捨所愛眼不可稱計阿難弥勒菩薩往修行菩薩道時作是願言若有衆生薄婬怒癡成就十善我於尒時乃成阿耨多羅三藐三菩提阿難於當来世有諸衆生薄婬怒癡成就十善弥勒菩薩當尒之時得阿耨多羅三藐三菩提何以故由彼菩薩本願力故

佛告阿難我於往昔行菩薩道作如是言願我當於五濁惡世貪瞋垢重諸惡衆生不孝父母不敬師長乃至眷屬不相和睦我於尒時當成阿耨多羅三藐三菩提阿難以是願故我今所入城邑聚落多有衆生毀罵於我以斷常法招集衆會若行乞食空以塵土和諸雜毒與我令食或以女人誹謗於我阿難我於今者以本願力為如是等諸惡衆生起大悲心而為說法

尒時阿難白佛言世尊如来應正等覺能作難作能忍難忍不調伏者悉令調伏荷擔如是罪垢衆生而為說法佛告阿難如是如是如汝所說何

以故如来大悲之所攝故介時阿難
白佛言世尊我聞如来堅固擔願身
毛皆竪世尊當何名此經我等云何
受持佛告阿難是經名為弥勒所問
亦名往昔本願因緣以是名字汝當
受持佛說是經已弥勒菩薩尊者阿
難一切世間天人阿修羅乹闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百一十二

失譯附秦錄勘同編入

普明菩薩會第四十三

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩摩訶薩萬六千人皆是阿惟越致從諸佛土而來集會悉皆一生當成無上正真大道尒時世尊告大迦葉菩薩有四法退失智慧何謂為四不尊重法不敬法師所受深法秘不說盡有樂法者為作留難說諸因緣沮壞其心憍慢自高卑下他人迦葉是為菩薩四法退失智慧復次迦葉菩薩有四法得大智慧何謂為四常尊重法恭敬法師隨所聞法以清淨心廣為人說不求一切名聞利養知從多聞生於智慧勤求不懈如救頭然聞經誦持樂如說行不隨言說迦葉是為菩薩四法得大智慧復次迦葉菩薩有四法失菩提心何謂為四欺誑師長已受經法而不恭敬無疑悔處令他疑悔求大乘者訶罵誹謗廣其惡

若以諂曲心與人從事迦葉是為菩
薩四法失菩提心復次迦葉菩薩有
四法世世不失菩提之心乃至道場
自然現前何謂為四失命因緣不以
妄語何況戲笑常以直心與人從事
離諸諂曲於諸菩薩生世尊想能於
四方稱揚其名自不愛樂諸小乘法
所化衆生皆悉令住无上菩提迦葉
是為菩薩四法世世不失菩提之心
乃至道場自然現前復次迦葉菩薩
有四法所生善法滅不增長何謂為
四以憍慢心讀誦修學路伽耶經貪
利養心諂諸檀越增毀菩薩所未聞
經違逆不信迦葉是為菩薩四法所
生善法滅不增長復次迦葉菩薩有
四法所生善法增長不失何謂為四
捨離邪法求正經典六波羅蜜菩薩
法藏心无憍慢於諸衆生謙卑下下
如法得施知量知足離諸邪命安住
聖種不出他人罪過虛實不求人短
若於諸法心不通達作如是念佛法
無量隨衆所樂而為演說唯佛所知
非我所解以佛為證不生違逆迦葉

是為菩薩四法所生善法增長不失
復次迦葉菩薩有四曲心所應遠離
何謂為四於佛法中心生疑悔於諸
衆生憍慢瞋恨於他利養起嫉妬心
訶罵菩薩廣其惡名迦葉是為菩薩
四曲心所應遠離復次迦葉菩薩有
四直心之相何謂為四所犯衆罪終
不覆藏向他發露心无蓋纒若失國
界身命財利如是急事終不妄語亦
不餘言一切惡事罵詈毀謗撾打繫
縛種種傷害受是苦時但自咎責自
依業報不瞋恨他安住信力若聞甚
深難信佛法自心清淨能悉受持迦
葉是為菩薩有四直心之相復次迦
葉菩薩有四敗壞之相何謂為四讀
誦經典而生戲論不隨法行不能奉
順恭敬師長令心歡悅損他供養自
違太擔而受信施見善菩薩輕慢不
敬迦葉是為菩薩有四敗壞之相復
次迦葉菩薩有四善順之相何謂為
四所未聞經聞便信受如所說行依
止於法不依言說隨順師教能知意
旨易與言語所作皆善不失師意不

遲戒定以調順心而受供養見善菩
薩恭敬愛樂隨順善人稟受德行迦
葉是為菩薩有四善順之相復次迦
葉菩薩有四錯謬何謂為四不可信
人與之同意是菩薩謬非器衆生說
其深法是菩薩謬樂大乘者為讚小
乘是菩薩謬若行施時但與持戒供
養善者不與惡人是菩薩謬迦葉是
為菩薩四謬復次迦葉菩薩有四正
道何謂為四於諸衆生其心平等普
化衆生等以佛慧於諸衆生平等說
法普令衆生等住正行迦葉是為菩
薩有四正道復次迦葉菩薩有四非
善知識非善等侶何謂為四求聲聞
者但欲自利求緣覺者喜樂少事讀
外經典路伽耶毗文辭嚴飾所親近
者但增世利不益法利迦葉是為菩
薩有四非善知識非善等侶復次迦
葉菩薩有四善知識四善等侶何謂
為四諸來求者是善知識佛道因緣
故能說法者是善知識生智慧故能
教他人令出家者是善知識增長善
法故諸佛世尊是善知識增長一切

諸佛法故迦葉是為菩薩四善知識四善等侶復次迦葉菩薩有四非善薩而似菩薩何謂為四貪求利養而不求法貪求名稱不求福德貪求自樂不救衆生以滅苦法樂聚徒衆不樂遠離迦葉是為四非菩薩而似菩薩復次迦葉菩薩有四真實菩薩何謂為四能信解空亦信業報知一切法無有吾我而於衆生起大悲心深樂涅槃而遊生死所作行施皆為衆生不求果報迦葉是為四種真實菩薩福德復次迦葉菩薩有四大藏何謂為四若有菩薩值遇諸佛能聞六波羅蜜及其義解以无导心視說法者樂遠離行心無懈怠迦葉是為菩薩有四大藏復次迦葉菩薩有四法能過魔事何謂為四常不捨離菩提之心於諸衆生心无恚导覺諸知見心不輕賤一切衆生迦葉是為菩薩四法能過魔事復次迦葉菩薩有四法攝諸善根何謂為四在空閑處離諂曲心諸衆生中行四攝法而不求報為求法故不惜身命修諸善根心

無猒足迦葉是為菩薩四法攝諸善根復次迦葉菩薩有四无量福德莊嚴何謂為四以清淨心而行法施於破戒人生大悲心於諸衆生中稱揚讃歎菩提之心於諸下劣修習忍辱迦葉是為菩薩有四無量福德莊嚴復次迦葉名菩薩者不但名字為菩薩也能行善法行平等心名為菩薩略說成就三十二法名為菩薩何謂三十二法常為衆生深求安樂皆令得住一切智中心不憎惡他人智慧破壞憍慢深樂佛道愛敬无虛親厚究竟於怨親中其心同等至於涅槃言常含笑先意問訊所為事業終不中息普為衆生等行大悲心无疲倦多聞無猒自求己過不說他短以菩提心行諸威儀所行慧施不求其報不依生處而行持戒諸衆生中行无㝵忍為修一切諸善根故勤行精進離生无色而起禪定行方便慧應四攝法善惡衆生慈心無畏一心聽法心住遠離心不樂著世間衆事不貪小乘於大乘中常見大利離惡知識

親近善友成四梵行遊戲五通常依真智於諸衆生邪行正行俱不捨棄言常決定貴真實法一切所作菩提為首如是迦葉若人有此三十二法名為菩薩復次迦葉菩薩福德無量無邊當以譬喻因緣故知迦葉譬如一切大地衆生所用无分別心不求其報菩薩亦尒從初發心至坐道場一切衆生皆蒙利益心无分別不求其報迦葉譬如一切水種百穀藥木皆得增長菩薩亦尒自心淨故慈悲普覆一切衆生皆令增長一切善法迦葉譬如一切火種皆能成熟百穀果實菩薩智慧亦復如是皆能成熟一切善法迦葉譬如一切風種皆能成立一切世界菩薩方便亦復如是皆能成立一切佛法迦葉譬如月初生時光明形色日日增長菩薩淨心亦復如是一切善法日日增長迦葉譬如日之初出一時放光普為一切衆生照明菩薩亦尒放智慧光一時普照一切衆生迦葉譬如師子獸王隨所至處不驚不畏菩薩亦尒清淨

持戒真實智慧所住處不驚不畏迦葉譬如善調象王能辦大事不疲極菩薩亦尒善調心故能為衆生作大利益心无疲倦迦葉譬如有諸蓮花生於水中水不能著菩薩亦尒生於世間而世間法所不能汙迦葉譬如有人伐樹根在還生菩薩亦尒方便力故雖斷結使有善根愛還生三界迦葉譬如諸方流水入大海已皆為一味菩薩亦尒以種種門集諸善根迴向阿耨多羅三藐三菩提皆為一味迦葉譬如須弥山王忉利諸天及四天王皆依止住菩薩菩提心亦復如是為薩婆若所依止住迦葉譬如有大國王以臣力故能辦國事菩薩智慧亦復如是方便力故皆能成辦一切佛事迦葉譬如天晴明時淨無雲翳必无雨相寡聞菩薩無法雨相亦復如是迦葉譬如天陰雲時必能降雨充足衆生菩薩亦尒從大悲雲起大法雨利益衆生迦葉譬如[illegible]轉輪王所出之處則有七寶如是法王菩薩出時三十七品現於世間

迦葉譬如隨摩尼珠所在之處則有無量金銀珎寶菩薩亦尒隨所出處則有无量百千聲聞辟支佛寶迦葉譬如忉利諸天入同等園所用之物皆悉同等菩薩亦尒真淨心故於衆生中平等教化迦葉譬如呪術藥力毒不害人菩薩結毒亦復如是智慧力故不墮惡道迦葉譬如諸大城中所棄糞穢若置甘蔗蒲桃田中則有利益菩薩結使亦復如是所有遺餘皆是利益菩薩婆若因緣故如是迦葉菩薩欲學是寶積經者應修習正觀諸法云何為正觀所謂真實思惟諸法真實正觀者不觀我人衆生壽命是名中道真實正觀復次迦葉真實觀者觀色非常亦非无常觀受想行識非常亦非無常是名中道真實正觀復次迦葉真實觀者觀地種非常亦非无常觀水火風種非常亦非無常是名中道真實正觀所以者何以常是一邊无常是一邊常無常是中无色無形無明无知是名中道諸法實觀我是一邊無我是一邊我无我

是中無色无形無明無知是名中道諸法實觀復次迦葉若心有實是為一邊若心非實是為一邊若无心識亦無心數法是名中道諸法實觀如是善法不善法世法出世法有罪法无罪法有漏法無漏法有為法无為法乃至有垢法无垢法亦復如是離於二邊而不可受亦不可說是名中道諸法實觀復次迦葉有是一邊无是一邊有无中間無色无形無明无知是名中道諸法實觀復次迦葉我所說法十二因緣无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是因緣但為集成是大苦聚若無明滅則行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故如是老死憂悲衆惱大苦皆滅明與无明無二无別如是知者是名中道諸法實觀如是行及非行識及所識名色可見及

不可見諸六入處及六神通觸及可觸受與受滅愛與愛滅取與取滅有與有滅生與生滅老死與老死滅是皆无二無別如是知者是名中道諸法實觀復次迦葉真實觀者不以空故令諸法空但法性自空不以无相故令法無相但法自无相不以無願令法无願但法自無願不以无起無生無我无取無性故令法無起无取無性但法自无起無取无性如是觀者是名實觀復次迦葉非無人故名曰為空但空自空前際空後際空中際亦空當依於空莫依於人若以得空便依於空是於佛法則為退墮如是迦葉寧起我見積若須弥非以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可除迦葉譬如醫師授藥令病擾動是藥在內而不出者於意云何如是病人寧得差不不也世尊是藥不出其病轉增如是迦葉一切諸見唯空能滅若起空見則不可除辟如有人怖畏虛空悲嘷推匈作如是言我捨虛空於意云

何是虛空者可捨離不不也世尊如是迦葉若畏空法我說是人狂乱失心所以者何常行空中而畏於空譬如畫師自手畫作夜叉鬼像見已怖畏迷悶躃地一切凡夫亦復如是自造色聲香味觸故往来生死受諸苦惱而不自覺譬如幻師作幻人已還自殘食行道比丘亦復如是有所觀法皆空皆寂無有堅固是觀亦空迦葉譬如兩木相磨便有火生還燒是木如是迦葉真實觀故生聖智慧聖智生已還燒實觀譬如然燈一切黑闇皆自无有無所從来去無所至非東方来去亦不至南西北方四維上下不從彼来去亦不至南此燈明無有是念我能滅闇但因燈明法自无闇明闇俱空无作無取如是迦葉實智慧生无智便滅智與无智二相俱空無作無取迦葉譬如千歲冥室未曾見明若然燈時於意云何闇寧有念我久住此不欲去耶不也世尊若然燈時是闇無力而不欲去必當磨滅如是迦葉百千萬劫久習結業以

一實觀即皆消滅其燈明者聖智慧是其黑闇者諸結業是迦葉譬如種在空中而能生長從本已來無有是處菩薩取證亦復如是增長佛法終無是處迦葉譬如種在良田則能生長如是迦葉菩薩亦尒有諸結使離世間法能長佛法迦葉譬如高原陸地不生蓮花菩薩亦復如是於无為中不生佛法迦葉譬如卑濕淤泥中乃生蓮花菩薩亦尒生死淤泥邪定衆生能生佛法迦葉譬如有四大海滿中生蘇菩薩有為善根甚多无量亦復如是迦葉譬如若破一毛以為百分以一分毛取海一渧一切聲聞有為善根亦復如是迦葉譬如小芥子孔所有虛空一切聲聞有為智慧亦復如是迦葉譬如十方虛空无量無邊菩薩有為智慧甚多為力無量亦復如是迦葉譬如剎利大王有大夫人與貧賤通懷姙生子於意云何是王子不不也世尊如是迦葉我聲聞衆亦復如是雖為同證以法性生不名如來真實佛子迦葉譬如剎利

大王與使人通懷姙生子雖出下姓得名王子初發心菩薩亦復如是雖未具足福德智慧往来生死隨其力勢利益衆生是名如来真實佛子迦葉辟如轉輪聖王而有千子未有一人有聖王相聖王於中不生子想如来亦尒雖有百千万億聲聞眷屬圍遶而无菩薩如来於中不生子想迦葉辟如轉輪聖王有大夫人懷姙七日是子具有轉輪王相諸天尊重過餘諸子具身力者所以者何是胎王子必紹尊位繼聖王種如是迦葉初發心菩薩亦復如是雖未具足諸菩薩根如胎王子諸天神王深心尊重過於八解大阿羅漢所以者何如是菩薩名紹尊位不斷佛種迦葉辟如一琉璃珠勝於水精如須弥山菩薩亦尒從初發心便勝聲聞辟支佛衆迦葉辟如大王夫人生子之日小王群臣皆来拜謁菩薩亦尒初發心時諸天世人皆當礼敬迦葉辟如雪山王中生諸藥草无有所屬無所分別隨病所服皆能療治菩薩亦尒所集

智藥无所分別普為衆生平等救護迦葉譬如月初生時衆人愛敬踰於滿月如是迦葉信我語者愛敬菩薩過於如来所以者何由諸菩薩生如来故迦葉譬如愚人捨月礼事星宿智者不尒終不捨離菩薩行者礼敬聲聞迦葉譬如諸天及人一切世間善治偽珠不能令成琉璃寶珠求聲聞人亦復如是一切持戒成就禪定終不能得坐於道場成无上道迦葉譬如治琉璃珠能出百千無量珎寶如是教化成就菩薩能出百千无量聲聞辟支佛寶尒時世尊復告大迦葉菩薩常應求利衆生又正修習一切所有福德善根等心施與一切衆生所得智藥遍到十方療治衆生皆令畢竟云何名為畢竟智藥謂不淨觀治於貪婬以慈心觀治於瞋恚以因縁觀治於愚癡以行空觀治諸妄見以无相觀治諸憶想分別縁念以無願觀治於一切出三界願以四顛倒治一切倒以諸有為皆悉无常治無常中計常顛倒以有為苦治諸苦

中計樂顛倒以無我法治无我中計我
顛倒以涅槃寂治不淨中計淨顛倒
以四念處治諸依倚身受心法行者
觀身順身相觀不墮我見順受相觀
不墮我見順心相觀不墮我見順法
相觀不墮我見是四念處能猒一切
身受心法關涅槃門以四正勤能斷
已生諸不善法及不起未生諸不善
法未生善法悉能令生已生善法能
令增長取要言之能斷一切諸不善
法成就一切諸善之法以四如意足
治身心重壞身一相令得如意自在
神通以五根治无信懈怠失念乱心
無慧衆生以五力障諸煩惱力以七
覺分治諸法中疑悔錯謬以八正道
治墮邪道一切衆生迦葉是為菩薩
畢竟智藥菩薩常應勤修習行又大
迦葉閻浮提內諸醫師中耆域醫王
最為第一假令三千大千世界所有
衆生皆如耆域若有人問心中結使
煩惱邪見疑悔病藥尚不能荅何況
能治菩薩於中應作是念我終不以
世藥為足我當求習出世智藥亦修

一切善根福德如是菩薩得智藥已遍到十方畢竟療治一切衆生何謂菩薩出世智藥謂知諸法從緣合生信一切法無我无人亦無衆生壽命知見无作無受信解通達无我我所於是空法无所得中不驚不畏勤加精進而求心相菩薩如是求心何等是心若貪欲耶若瞋恚耶若愚癡耶若過去未來現在耶若心過去即是盡滅若心未來未生未至若心現在則无有住是心非內非外亦非中間是心無色无形無對无識無知无住无處如是心者十方三世一切諸佛不已見不今見不當見若一切佛過去来今而所不見云何當有但以顛倒想故心生諸法種種差別是心如幻以憶想分別故起種種業受種種身又大迦葉心去如風不可捉故心如流水生滅不住故心如燈焰衆緣有故是心如電念念滅故心如虛空客塵汙故心如獼猴貪六欲故心如畫師能起種種業因緣故心不一定隨逐種種諸煩惱故心如大王一切

法增上主故心常獨行无二無伴無有二心能一時故心如怨家能與一切諸苦惱故心如狂象蹋諸土舍能壞一切諸善根故心如吞鈎苦中生樂想故是心如夢於無我中生我想故心如蒼蠅於不淨中起淨想故心如惡賊能與種種考掠苦故心如惡鬼求人便故心常高下貪恚所壞故心如盜賊刼一切善根故心常貪色如蛾投火心常貪聲如軍久行樂勝鼓音心常貪香如猪憙樂不淨中卧心常貪味如小女人樂著美食心常貪觸如蠅著油如是迦葉求是心相而不可得若不可得則非過去未来現在若非過去未來現在則出三世若出三世非有非無若非有非无即是不起若不起者即是无性若無性者即是无生若無生者即是无滅若無滅者則无所離若無所離者則无来無去无退無生若无来無去无退无生則無行業若无行業則是無為若無為者則是一切諸聖根本是中无有持戒亦無破戒若无持戒無

破戒者是則无行亦無非行若无有行無非行者是則无心無心數法若无有心心數法者則无有業亦無業報若無有業无業報者則無苦樂若无苦樂即是聖性是中无業無起業者无有身業亦無口業亦无意業是中無有上中下差別聖性平等如虛空故是性无別一切諸法等一味故是性遠離離身心相故是性離一切法隨順涅槃故是性清淨遠離一切煩惱垢故是性无我離我我所故是性无高下從平等生故是性真諦第一義諦故是性無盡畢竟不生故是性常住諸法常如故是性安樂涅槃為第一故是性清淨離一切相故是性無我求我不可得故是性真淨從本已來畢竟淨故又大迦葉汝等當自觀內莫外馳騁如是大迦葉當來比丘如犬逐塊云何比丘如犬逐塊譬如有人以塊擲犬犬即捨人而往逐之如是迦葉有沙門婆羅門怖畏好色聲香味觸故住空閑處獨無等侶離衆憒閙身離五欲而心不捨是人有

時或念好色聲香味觸貪心樂著而不觀內不知云何當得離色聲香味觸以不知故有時來入城邑聚落在人衆中還為好色聲香味觸五欲所縛以空閑處持俗戒故死得生天又為天上五欲所縛從天上沒亦不得脫於四惡道地獄餓鬼畜生阿修羅道是名比丘如犬逐塊又大迦葉云何比丘不如犬逐塊若有比丘為人所罵而不報罵打害瞋毀亦不報毀但自內觀求伏其心作如是念罵者為誰受者為誰打者害者毀者瞋者亦復為誰是名比丘不如犬逐塊迦葉譬如善調馬師隨馬㦬悷即時能伏行者亦尒隨心所向即時能攝不令放逸迦葉譬如咽塞病即能斷命如是迦葉一切見中唯有我見即時能斷於智慧命譬如有人隨所縛處而求解脫如是迦葉隨心所著應當求解又大迦葉出家之人有二不淨心何謂為二一者讀誦路伽耶等外道經書二者多畜諸好衣鉢又出家人有二堅縛何謂為二一者見縛二

者利養縛又出家人有二障法何謂為二一者親近白衣二者憎惡善人又出家人有二種垢何謂為二一者忍受煩惱二者貪諸檀越又出家人有二雨雹壞諸善根何謂為二一者敗逆正法二者破戒受人信施又出家人有二癰瘡何謂為二一者求見他過二者自覆其罪又出家人有二燒法何謂為二一者垢心受著法衣二者受他持戒善人供養又出家人有二種病何謂為二一者懷增上慢而不伏心二者壞他發大乘心又大迦葉謂沙門者有四種沙門何謂為四一者形服沙門二者威儀欺誑沙門三者貪求名聞沙門四者實行沙門何謂形服沙門有一沙門形服具足被僧伽梨剃除鬚髮持應器而便成就不淨身業不淨口業不淨意業不善護身慳嫉懈怠破戒為惡是名形服沙門何謂威儀欺誑沙門有一沙門具足沙門身四威儀行立坐臥一心安詳斷諸美味修四聖種遠離衆會出家憒閙之衆言語柔軟行

如是法皆為欺誑不為善淨而於空
法有所見得於無得法生恐畏心如
臨深想於空論比丘生怨賊想是名
威儀欺誑沙門何謂名聞沙門有一
沙門以現因緣而行持戒欲令人知
自力讀誦欲令他人知為多聞自力
獨處在於閑靜欲令人知為阿練若
少欲知足行遠離行但為人知不以
猒離不為善寂不為得道不為沙門
婆羅門果不為涅槃是為名聞沙門
復次迦葉何謂實行沙門有一沙門
不貪身命何況利養聞諸法空无相
無願心達隨順如所說行不為涅槃
而修梵行何況三界尚不樂起空无
我見何況我見衆生人見離依止法
而求解脫一切煩惱見一切諸法本
来无垢畢竟清淨而自依止亦不依
他以正法身尚不見佛何況形色以
空遠離尚不見法何況貪著音聲言
說以无為法尚不見僧何況當見有
和合衆而於諸法无所斷除無所修
行不生生死不著涅槃知一切法本
来寂滅不見有縛不求解脫是名實

行沙門如是迦葉汝等當習實行沙門法莫為名字所壞迦葉譬如貧窮賤人假冨貴名於意云何稱此名不不也世尊如是迦葉但名沙門婆羅門而無沙門婆羅門實功德行亦如貧人為名所壞譬如有人漂沒大水渴乏而死如是迦葉有諸沙門多讀誦經而不能止貪恚癡渴法水漂沒煩惱渴死墮諸惡道譬如藥師持藥囊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不止煩惱不能自利譬如有人服王貴藥不能將適為藥所害多聞之人有煩惱病亦復如是得好法藥不能修善自害慧根迦葉譬如摩尼寶珠墮不淨中不可復著如是多聞貪著利養便不復能利益天人譬如死人著金瓔珞多聞破戒比丘被服法衣受他供養亦復如是如長者子剪除爪甲淨自洗浴塗赤栴檀著新白衣頭著華鬘中外相稱如是迦葉多聞持戒被服法衣受他供養亦復如是又大迦葉四種破戒比丘似善持戒何謂

為四有一比丘具足持戒大小罪中心常怖畏所聞戒法皆能履行身業清淨口業清淨意業清淨正命清淨而是比丘說有我論是初破戒似善持戒復次迦葉有一比丘誦持戒律隨所說行身見不滅是名第二破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足持戒取衆生相而行慈心聞一切法本來無生心大驚怖是名第三破戒比丘似善持戒復次迦葉有一比丘具足修行十二頭陁見有所得是名第四破戒比丘似善持戒復次迦葉善持戒者无我無我所无作無非作无有所作亦無作者無行无非行無色无名無相无非相无滅無非滅无取無捨无可取無可棄无衆生無衆生名无心無心名无世間無非世間无依止無非依止不以戒自高不下他戒亦不憶想分別此戒是名諸聖所持戒行無漏不繫不受三界遠離一切諸依止法尒時世尊欲明了此義而說偈言

清淨持戒者　无垢無所有　持戒無憍慢

亦无所依止　持戒无愚癡　亦无有諍訟
持戒無塵汙　亦無有違失　持戒心善軟
畢竟常寂滅　遠離於一切　憶想之分別
解脫諸動念　是淨持佛戒　不貪惜身命
不用諸有生　修習於正行　安住正道中
是名為佛法　真實淨持戒　持戒不染世
亦不依世法　逮得智慧明　无闇無所有
無我无彼想　已知見諸相　是名為佛法
真實淨持戒　无此無彼岸　亦无有中間
於无此彼中　亦無有所著　無縛无諸漏
亦無有欺誑　是名為佛法　真實淨持戒
心不著名色　不生我我所　是名為安住
真實淨持戒　雖行持諸戒　其心不自高
亦不以為上　遇戒求聖道　是名為真實
清淨持戒相　不以戒為寂　亦不貴三昧
過此二事已　修習於智慧　空寂無所有
諸聖賢之性　是清淨持戒　諸佛所稱讚
心解脫身見　除滅我我所　信解於諸佛
所行空寂法　如是持聖戒　則為无有比
依戒得三昧　三昧能修慧　依因所修慧
逮得於淨智　已得淨智者　具足清淨戒

說是語時五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼

淨五百比丘聞是深法心不信解不能通達從坐起去尒時大迦葉白佛言世尊是五百比丘皆得禪定不能信解入深法故從坐起去佛語迦葉是諸比丘皆增上慢聞是清淨无漏戒相不能信解不能通達佛所說偈其義甚深所以者何諸佛菩提極甚深故若不厚種善根惡知識所守信解力少難得信愛又大迦葉是五百比丘過去迦葉佛時為外道弟子到迦葉佛所欲求長短聞佛說法得少信心而自念言是佛希有快善妙語以是善心命終之後生忉利天忉利天終生閻浮提於我法中而得出家是諸比丘深著諸見聞說深法不能信解隨順通達是諸比丘雖不通達以聞深法因緣力故得大利益不生悪道當於現身得入涅槃尒時佛語須菩提言汝往將是諸比丘来須菩提言世尊是人尚不能信佛語況須菩提耶佛即化作二比丘隨五百比丘所向道中諸比丘見已問化比丘汝欲那去答言我等欲去獨處修禪

定樂所以者何佛所說法不能信解
諸比丘言長老我等聞佛說法亦不
信解欲至獨處修禪定行時化比丘
語諸比丘言我等當離自高逆諍心
應求信解佛所說義所以者何无高
無諍是沙門法所說涅槃名為滅者
為何所滅是身之中有我滅耶有人
有作有受有命而可滅耶諸比丘言
是身之中无我無人无作無受无命
而可滅者但以貪欲瞋癡滅故名為
涅槃化比丘言汝等貪欲瞋癡為是
定相可滅盡耶諸比丘言貪欲瞋癡
不在於内亦不在外不在中間離諸
憶想是則不生化比丘言是故汝等
莫作憶想若使汝等不起憶想分別
法者即於諸法無染无離無染无離
者是名寂滅所有戒品亦不往来亦
不滅盡定品慧品解脫品解脫知見品
亦不往来亦不滅盡以是法故說為
涅槃是法皆空遠離亦不可取汝等
捨離是涅槃想莫墮於想莫隨非想
莫以想捨想莫以想觀想若以想捨
想者則為想所縛汝等不應分別一

切受想滅定一切諸法无分別故若有比丘滅諸受想得滅定者則為滿足更無有上化比丘說是語時五百比丘不受諸法心得解脫来詣佛所頭面礼足在一面立尒時須菩提問諸比丘言汝等去至何所今何從来諸比丘言佛所說法無所從来去无所至又問誰為汝師荅言我師先来不生亦無有滅又問汝等從何聞法荅言無有五陰十二入十八界從是聞法又問云何聞法荅言不為縛故不為解脫故又問汝等習行何法荅言不為得故不為斷故又問誰調伏汝荅言身無定相心无所行是調伏我又問何行心得解脫荅言不斷无明不生明故又問汝等為誰弟子荅言無得无知者是彼弟子又問汝等已得幾何當入涅槃荅言猶如如来所化入涅槃者我等當入又問汝等已得已利耶荅言自利不可得故又問汝等所作已辦耶荅言所作不可得故又問汝等修梵行耶荅言於三界不行亦非不行是我梵行又問汝

等煩惱盡耶荅言一切諸法畢竟無

盡相故又問汝等破魔耶荅言陰魔不可得故又問汝等奉如来耶荅言不以身心故又問汝等住福田耶荅言无有住故又問汝等斷於生死往来耶荅言无常無斷故又問汝等隨法行耶荅言無㝵解脫故又問汝等究竟當生何所荅言隨於如来化人所至須菩提問諸比丘時有五百比丘不受諸法心得解脫三萬二千人遠塵離垢得法眼淨尒時會中有普明菩薩白佛言世尊菩薩欲學是寶積經者當云何住當云何學佛言菩薩學是經所說皆无定相而不可取亦不可著隨是行者有大利益普明譬如有乘杯船欲渡恒河以何精進乘此船渡荅言世尊以大精進乃可得度所以者何恐中壞故佛告普明菩薩亦尒欲修佛法當勤精進倍復過是所以者何是身无常無有决定壊敗之相不得久住終歸磨滅未得法利恐中壊故我在大流為度衆生斷於四流故當習法船乘此法船往

衆生死度脫衆生云何菩薩所習法船謂平等心一切衆生為船因緣習无量福以為牢厚清淨戒板行施及果以為莊嚴淨心佛道為諸材木一切福德以為具足堅固繫縛忍辱柔軟憶念為釘諸菩提分堅強精進寂上妙善法林中出不可思議无量禪定福德業成善寂調心以為師五畢竟不壞大悲所攝以四攝法廣度致遠以智慧力防諸怨賊善方便力種種合集四大梵行以為端嚴四正念處為金樓觀四正勤行四如意足以為疾風五根善察離諸曲惡五力強淨十覺覺悟能破魔賊入八真正道隨意到岸離外道濟止為調御觀為利益不著二邊有因緣法以為安隱大乘廣博無盡辯才廣布名聞能濟十方一切衆生而自唱言來上法船從安隱道至於涅槃度身見岸至佛道岸離一切見如是菩薩摩訶薩應當修習如是法船以是法船无量百千萬億阿僧祇劫在生死中度脫漂沒長流衆生又告普明復有法

行能令菩薩疾得成佛謂諸所行眞實不虛厚習善法深心淸淨不捨精進樂欲近明修習一切諸善根故常正憶念樂善法故多聞無猒具足慧故破壞憍慢增益智故除滅戲論具福德故樂住獨處身心離故不處憒閙離惡人故深求於法依第一義故求於智慧通達實相故求於眞諦得不壞法故求於空法所行正故求於遠離得寂滅故如是普明是爲菩薩疾成佛道說是經時普明菩薩大迦葉等諸天阿修羅及世間人皆大歡喜頂戴奉行

大寶積經卷第一百一十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百十三　　　文

北涼沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十四沙門品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人倶菩薩摩訶薩萬六千人皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提盡是一生補處悉從十方諸佛世界而来集會尒時摩訶迦葉白佛言世尊所言沙門云何為沙門佛告迦葉所謂沙門者寂滅故調伏故受教故戒身淨故入禪定故得智慧故解如實義得解脫故於三脫門無所疑故安住聖人所行法故善修四念處故離一切不善法故安住四正勤故善修四如意足故成就信根故信佛法僧故成就堅信於佛法僧故不信餘道法故勤行離一切煩惱故善修七菩提分離一切不善如實修一切善法故善知正念正智方便故專念一切諸善法故善知定慧方便故成就五力故不為一切煩惱之所亂故善修七菩提分故善知

一切法中因緣方便故善知聖道方
便故善知正見正定方便故得四辯
方不信外道故依義不依語依智不
依識依了義經不依不了義經依法
不依人故離四魔故善知五陰故斷
一切煩惱故得寂後身故離生死道
故離一切愛故勤行知苦斷集證滅
修道故善見四聖諦故於佛法中不
信餘道故所作已辦故斷一切漏故
修八背捨故釋梵天王之所讚故從
本已来專心行道故樂阿蘭若處故
安住聖法中故樂佛法儀式故心不
傾動故不親近出家在家衆故心樂
獨行如犀角故畏於人衆多惱亂故
樂住獨處故常怖畏三界故得實沙
門果故離一切怖望故離世八法故
所謂利衰毀譽稱譏苦樂堅心不動
如地故護彼我意无所犯故不濁故
正行故心行成就如虛空故於諸形
相心无染著如虛空中動手无所㝵
故迦葉若能成就如是行法是名沙
門尒時摩訶迦葉白佛言世尊未曾
有也如来善說沙門德行世尊若未

来世有諸沙門非實沙門自言我是沙門非梵行人自言我有梵行如是之人即已侵損如来无量阿僧祇劫所修集阿耨多羅三藐三菩提佛告迦葉如是侵損如来菩提之罪說不可盡迦葉我滅度後汝及餘大弟子等亦皆滅度又此世界諸大菩薩皆至他方諸佛世界尒時於我法中當有比丘於諸所行心多諂曲迦葉我今當說沙門之垢沙門過罪迦葉後末法中當有比丘不修身不修戒不修心不修慧癡如小兒向於闇冥而無所知心不調伏成沙門垢迦葉云何沙門垢迦葉沙門垢有三十二出家之人所應遠離何等三十二欲覺是沙門垢瞋覺是沙門垢惱覺是沙門垢自讚是沙門垢毀他是沙門垢邪求利養是沙門垢因利求利是沙門垢損他施福是沙門垢覆藏罪過是沙門垢親近在家人是沙門垢親近出家人是沙門垢樂於衆鬧是沙門垢未得利養作方便求是沙門垢於他利養心生悕望是沙門垢自於

利養心不知足是沙門垢於他利養中心生嫉妬是沙門垢常求他過是沙門垢不見已過是沙門垢於解脫戒而不堅持是沙門垢不知慙愧是沙門垢无恭恪意心慢掉動无有著耻是沙門垢起諸結使是沙門垢逆十二因緣是沙門垢攝取邊見是沙門垢不寂滅不離欲是沙門垢樂於生死不樂涅槃是沙門垢好樂外典是沙門垢五蓋覆心起諸煩惱是沙門垢不信業報是沙門垢畏三脫門是沙門垢謗深妙法不寂滅行是沙門垢於三寶中心不尊敬是沙門垢迦葉是名沙門三十二垢若能離此諸垢是名沙門迦葉又有八法覆沙門行何等八一者不敬順師長二不尊敬法三不善思惟四所未聞法聞已誹謗五聞无衆生無我无命無人法已心生驚畏六聞一切行本来无生已而解有為法不解無為法七聞說次第法已墮大深處八聞一切法无生無性无出已而心迷沒迦葉是名八法覆於沙門行如是八法出家

沙門應當遠離迦葉我不說剃頭法服名為沙門所謂有功德儀式具足者乃名為沙門迦葉沙門身服袈裟心應遠離貪恚癡行何以故心無貪恚癡行我乃聽著袈裟迦葉若心有貪恚癡法而身著袈裟除專心持戒餘不持戒人則為燒滅袈裟何以故聖人表式隨順寂滅行慈悲心離欲滅者之所應服迦葉汝今聽我說聖人表式有十二事何等十二迦葉持戒是聖人表式禪定是聖人表式智慧是聖人表式解脫是聖人表式解脫知見是聖人表式入四聖諦是聖人表式能解十二因緣是聖人表式行四无量心是聖人表式行於四禪是聖人表式行四无色定是聖人表式入四向正定是聖人表式斷一切漏是聖人表式迦葉是名聖人十二表式迦葉若有比丘不具足聖人十二表式身服袈裟者我說此比丘是邪法行非寂滅行離佛法行不近涅槃順生死行為魔所鉤不度生死於正法退而行邪法迦葉是故出家之

丘身服袈裟時若失得沙門果者應以八法敬重袈裟何等八於身袈裟應起塔想世尊想寂滅想慈想敬如佛想慚想愧想令我來世離貪恚癡具沙門法想迦葉是名八法敬重袈裟迦葉若有於四聖種不行知足離沙門法亦不以此八法敬重袈裟者而彼別有似沙門數墮小地獄迦葉彼地獄中似沙門者於中受罪衣鉢支體皆悉熾然坐臥之處凡有所用物亦皆熾然如大火聚似沙門者受如是罪何以故成就不淨身口意業故墮是罪處迦葉若非沙門自言我是沙門非梵行者自言我有梵行若有持戒功德具足人所右遶恭敬尊重者若破戒比丘受其礼敬供養而不自知惡彼惡比丘以是不善根故得八輕法何等八一作愚癡二口瘖瘂三受身矬陋四顏貌醜惡其面側戾見者蚩笑五轉受女人身作貧窮婢使六其形羸瘦夭損壽命七人所不敬常有惡名八不值佛世迦葉是破戒比丘受持戒者礼敬供養得如

是八種法迦葉破戒比丘聞如是法
已應當不受持戒比丘礼敬供養迦
葉若有非沙門自言我是沙門非梵
行自言我有梵行於此大地乃至无
有滴唾分處況舉足下足去来屈伸
何以故過去大王持此大地施與持
戒有行德者令於中行道迦葉是破
戒比丘舉足下足處一切信施不及
此人況僧坊及招提僧舍經行之處
若有房舍牀敷園林所有衣鉢卧具
醫藥一切信施所不應受迦葉我今
當說若有非沙門自言我是沙門非
梵行自言我有梵行不能必報信施
如一毛端何以故聖衆福田猶如大
海寂妙寂勝於中若有施主淨心信
故以施種子種福田中如此施主起
无量施想迦葉若有破戒比丘如分
一毛以為百分若悪比丘受信施如
一毛分隨所受毛分即損失施主尒
所大海福報之分不能畢報迦葉是
故應淨其心受他信施迦葉應如是
學尒時衆中有淨行少欲離垢比丘
二百人聞說是已悶淚而白世尊我

令當死不欲以不得沙門果受他信

施乃至一食佛言善哉善哉善男子汝如是慙愧畏於後世喻如金剛即是現世瓔珞善男子我今當說世有二人應受信施何等二一者勤行精進二者得解脫者佛告比丘若有比丘得解脫者行善法者如我所說堅持戒者觀一切行无常苦一切法无我者觀涅槃寂滅願求欲得如是比丘受他信施摶如須弥必能報是信施之福若有比丘受信施主施令此施主得大利益得大果報何以故常生福德有三種福一常施食二僧坊舍三行慈心此三福中慈心最勝佛告比丘若有比丘從施主受施若衣鉢卧具飲食湯藥受已若入無量定令彼施主得無量福得无量報迦葉譬如三千大千世界所有大海尚可竭盡而此施主所得福報不可得盡迦葉當知破戒比丘損於施主亦所福德若受施主施已行於惡法損他信施迦葉如是說沙門垢沙門過罪沙門諂曲沙門中賊迦葉持戒比丘

應當專念遠離如是一切惡法迦葉所謂沙門者眼不流色中耳鼻舌身意不流法中是故謂之沙門選擇六入了達六通專念六念安住六敬法行六重法是謂沙門

比丘品第二

介時佛告迦葉所言比丘比丘者能破煩惱故名比丘破我想衆生想人想男想女想是謂比丘復次迦葉有脩戒修慧是名比丘復次迦葉離恐畏故度三有四流故見有及流諸過患故離一切有及流故安處无畏道故是名比丘迦葉若有比丘自知不成就如是之法及餘善法又離是法行於餘道迦葉彼比丘非我弟子我非彼師迦葉多有惡比丘壞我佛法迦葉非九十五種外道能壞我法亦非諸餘外道能壞我法除我法中所有癡人此癡人輩能壞我法迦葉辟如師子獸中之王若其死已虎狼鳥獸無有能得食其肉者迦葉師子身中自生諸蟲還食其肉迦葉於我法中出如是等諸惡比丘貪惜利養為

貪利所覆不滅惡法不修善法不離妄語迦葉如是比丘能壞我法迦葉有四法成就當知是惡比丘何等四貪恚癡及我慢者是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四傲慢自大無慙无愧不慎口過是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四掉動輕他貪求利養多行非法是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四多有姧僞幻惑於人多行邪命多說惡言是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四現受他恩不知報之小恩於他責望大報先受他恩而不憶念侵損親友是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四受人信施失他福報不善護戒輕所受戒不堅持律是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四有我論有衆生論有命論有人論是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四不敬佛不敬法不敬僧不敬戒是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四

若僧和合而心不悅不樂獨處樂於衆中常論世俗所有言說是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四求於利養求大名稱求多知識不住聖種是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四繫屬於魔爲魔所害多於睡眠作善不喜是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四於佛法中朽敗心懷諛諂爲煩惱所害離沙門果是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四爲婬欲所燒瞋恚所燒愚癡所燒亦爲一切煩惱所燒是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四多遊婬里不知過惡不知知足雜多學問不知知足於所須物常懷嫉心不能施他是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四從闇入闇從癡入癡不見聖諦多生疑惑常爲生死之所繫縛閉涅槃門是名惡比丘復有四法成就當知是惡比丘何等四身多麁行口多麁行意多麁行儀式多麁行云何身多麁行安詳而

行是身斲行不左右視是身斲行者左右視不過一尋是身斲行邪命者衣是身斲行諛諂行於空閑之處不求空閑所行之法諛諂乞食不觀乞食相諛諂著糞掃衣不知為慚愧故諛諂行於山窟樹下不知分別十二緣行諛諂服於陳故棄藥不求甘露法藥迦葉是名身多斲行迦葉云何口多斲行他識我他請我如所求我已得我不求利養而他送與我細妙供養我皆得多利養我亦得我常行善法應受供養我善問答我能順法相我能逆法相我於一切法解義非義他若如是問我我能如是答答已伏彼令其默然我說是已能令大衆一切喜悅亦令一切歎言善哉令彼衆人請我供養得供養已復令施主請言數來迦葉若有不調伏口而有所說一切所言皆非正言是口多斲行迦葉是名口多斲行迦葉云何意多斲行心所牽連貪求利養衣鉢卧具飲食醫藥而口說言一切利養我所不須心實多求而詐言知足是名

意多鬪行尒時世尊而說偈言

心求利養　口言知足　邪命求利
常无快樂　其心多鬪　欺誑一切
如此之心　都不清淨　諸天龍神
有天眼者　諸佛世尊　咸共知見

迦葉如是惡比丘離善法儀式作邪命行墮三惡道

旃陁羅品第三

佛告迦葉云何旃陁羅沙門迦葉譬如旃陁羅常於塜間行求死尸无慈悲心視於衆生得見死尸心大喜悅迦葉如是沙門旃陁羅常无慈心至施主家行不善心所求不得巳生貴重心從施主家受利養巳不教施主佛法毗尼為利養故親近在家不為法故亦无慈心常求利養迦葉是名沙門旃陁羅迦葉如旃陁羅為一切人之所捨離所謂大臣長者及諸小王剎利婆羅門并餘庶民乃至下賤之所遠離不欲共作知識迦葉如是沙門旃陁羅亦為一切之所遠離所謂持戒有德人所敬者比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神及乹闥婆知其

破戒行惡法故迦葉是名沙門旃陁
羅迦葉如旃陁羅所有衣服飲食諸
所用物盡非好人之所愛樂亦不受
用迦葉如是沙門旃陁羅若有衣鉢
所用之物皆是破戒非法身口意業
諛諂所得持持戒沙門婆羅門捨不愛
樂亦不受用於此人所生哀愍心迦
葉是名沙門旃陁羅迦葉如旃陁羅
以愧耻心持所用器從他乞食迦葉
如是沙門旃陁羅以愧耻心入於房
舍及至他家或到衆中亦以愧心至
於佛所亦以愧心礼如來塔亦以愧
心去來屈伸亦以愧心行住坐卧一
切所行皆有愧心覆蔵惡法故迦葉
我今當說旃陁羅人所至之處不到
善處何以故自行惡法故迦葉如是
沙門旃陁羅所至之處亦不到善道
多作惡業无遮惡道法故迦葉是名
沙門旃陁羅迦葉云何沙門敗壞迦
葉辟如好酒香味具者是酒之醍醐
接取巳盡下有糟滓人所惡賤无所
施用迦葉如是敗壞沙門離於法味
取煩惱滓人所惡賤無所施用離持

戒香梟諸煩惱若有至處不能自利亦不益他迦葉是名敗壞沙門迦葉敗壞者如有所食變為糞穢臭惡不淨人所厭離迦葉如是敗壞沙門猶如糞穢以身口意業不清淨故迦葉是名敗壞沙門迦葉譬如敗種大地中終不生牙實迦葉如是敗壞沙門雖在佛法不生善根不得沙門果迦葉是名敗壞沙門迦葉云何沙門莚迦葉譬如畫莚巧工所成中盛臭穢種種不淨迦葉如是沙門莚外現成就似沙門行內有種種垢穢行諸惡業迦葉是名沙門莚迦葉云何沙門枸欄荼迦葉譬如枸欄荼華色貌鮮好其體堅鞕猶如木石其氣臭穢猶如糞塗有智之人若見此華不近不觸遠避而去愚人若見不知過患近而齅之迦葉如是沙門枸欄荼現似沙門行而有麁獷傲慢自高臭穢不淨又作破戒无儀式行破於正見迦葉如是沙門枸欄荼智者不親近不礼敬右遶以惡人故而遠離之迦葉若有癡如小兒彼諸癡人之所親

近札敬右遶信受其語如拘欄荼華為癡人所捉迦葉是名沙門拘欄荼迦葉云何沙門求利迦葉辟如諛諂之人心常慳惜為貪所覆若見他財物悕望欲得畜利刀杖無慙愧心无哀愍心常有害心若行空澤山林聚落發如是心於他財物希求欲得常自藏身不令他見迦葉如是沙門求利心常慳惜為貪所覆所得利心無知足於他財物悕望欲得有所至處聚落城邑常為利養不為善法覆蔽諸惡謂善比丘知我破戒知已若說戒時或驅我出於善比丘但生恐畏心常諛諂現行儀式一切天龍鬼神有天眼者知此比丘来時賊来去時賊去行時賊行坐時賊坐卧時賊卧取衣時賊取衣著衣時賊著衣入聚落時賊入聚落出聚落時賊出聚落食時賊食飲時賊飲剃鬚時賊剃鬚迦葉如是癡人去来儀式皆為天龍鬼神之所知見見已訶罵如此惡人即為壞滅釋迦牟尼佛法作是訶責諸惡比丘又彼諸天龍鬼神見持

戒梵行沙門婆羅門增益信心礼敬
尊重此人於佛法中應受利養者迦
葉此沙門求利於佛法中出家不能
生一念寂滅離欲之心況得沙門果
若有得者无有是處迦葉是名沙門
求利迦葉云何稗沙門迦葉譬如麦
田中生稗麦其形似麦不可分別尒
時田夫作如是念謂此稗麦盡是好
麦後見穟生尒乃知非不得名言一
切是麦迦葉如是稗沙門在於衆中
似是持戒有德行者施主見時謂盡
是沙門而彼癡人實非沙門言是沙
門非梵行人自言梵行先来敗壞離
於持戒亦不入衆數於佛法中无智
慧命當墮惡道猶如稗麦在好麦中
尒時天龍鬼神有天眼者見彼癡人
墮於地獄見已各相謂言此是癡人
先似沙門行不善法今當墮於大地
獄中從今已後終不能得沙門德行
及沙門果猶如稗麦在好麦中迦葉
是名稗沙門迦葉云何逋生沙門迦
葉譬如逋斗稻苗以不熟故名為逋
生以无實故風所吹去無堅重力似

稻非稻迦葉如是逋生沙門形似沙
門无人教呵無有德力為魔風所吹
亦無血氣持戒之力離於多聞損失
定力亦遠於智不能破壞諸煩惱賊
名如是人輕劣无力繫屬於魔為魔
所鈎沒在一切煩惱之中為魔風所
吹如逋生稻迦葉逋生之稻不中為
種亦不生牙迦葉如是逋生沙門於
佛法中无道種子於賢聖法中不得
解脫迦葉逋生沙門者所謂破戒行
惡是名逋生沙門迦葉云何似沙門
迦葉辟如巧工以金塗銅其色似金
價不同金若揩磨時乃知非金迦葉
如是似沙門者好自嚴飾常澡浴身
齊整著衣沙門儀式一切具足去來
屈伸常正儀式而彼常為貪恚癡所
害亦為利養礼敬讃歎所害亦為我
慢增上慢一切煩惱所害雖為人所
貴无貴重法常勤嚴身悕望飲食不
求聖法不畏後世現見尊重非將来
尊重但長肌肥依於利養非依於法
種種繫縛勤作家業瞋在家心亦隨
愛苦時愛苦樂時愛樂為愛憎所害

於沙門法无心欲行離諸儀式必當墮於地獄餓鬼畜生彼人無沙門實無沙門稱不與沙門等迦葉是名似沙門迦葉云何失沙門血氣迦葉辟如男子若女人若童男若童女非人飲其血氣彼人羸瘦無有色力由失血氣故迦葉如是之人失血氣故諸藥呪術及諸刀杖所不能治必至於死迦葉如是沙門無有持戒定慧解脫解脫知見血氣及慈悲喜捨血氣亦無行施調伏護身口意業血氣亦无安住四聖種血氣无有儀式血氣亦無淨身口意血氣迦葉是名沙門失於血氣迦葉如失血氣沙門雖受如來法藥不以自度法藥者所謂若起婬欲應觀不淨若起瞋恚應行慈心若起愚癡應觀十二因緣於諸煩惱應正思惟離於樂衆捨我所有出家三事應當愛護三事者所謂持戒清淨其心調伏入定不亂迦葉如是法藥我之所說我所聽服雖受此藥不以自度迦葉又有出世法所謂空觀无相無作觀陰界入知四聖諦及

十二因緣迦葉如是法藥彼人亦復不以自度迦葉如是沙門臭穢不淨以破戒故薄福德故生極下處以憍慢故於此命終不生餘處必當墮在大地獄中如人失於血氣必定至死如是沙門於此命終必墮地獄迦葉是名失血氣沙門如是說已五百比丘捨戒還俗尒時有諸比丘呵彼比丘言若大德於佛法中退還家者如是非善如是非法佛告諸比丘莫作是語何以故若如是者名為順法若比丘不欲受人信施退還家者是名順法彼諸比丘信解心多故生悔心說此語時彼得聞已作如是念我等或能行不淨行受他信施應生悔心退而還家迦葉我今說此諸比丘等於此命終生兜率天彌勒菩薩所彌勒如来出於世時彼諸比丘在初會數中

營事比丘品第四

尒時摩訶迦葉白佛言世尊云何比丘能營衆事佛告迦葉我聽二種比丘得營衆事何等二一者能淨持戒

二者畏於後世喻如金剛復有二種何等二一者識知業報二者有諸慙愧及以悔心復有二種何等二一者阿羅漢二者能修八背捨者迦葉如是二種比丘我聽營事自无瘡疣何以故迦葉護他人意此事難故迦葉於佛法中種種出家種種性種種心種種解脫種種斷結或有阿蘭若或有乞食或有樂住山林或有樂近聚落清淨持戒或有能離四扼或有勤修多聞或有辯說諸法或有善持戒律或有善持毗尼儀式或有遊諸城邑聚落為人說法有如是等諸比丘僧營事比丘善取如是諸人心相迦葉若阿蘭若比丘樂空閑處營事比丘一切役使不應令作有時阿蘭若比丘在比丘僧次役使而營事比丘應當代作若自不作應倩他人令代為之不應役使阿蘭若比丘若非行道時可少令作迦葉若有乞食比丘彼營事比丘於乞食比丘應與好食若有比丘能離四扼營事比丘隨所須物應當供給所謂衣服飲食卧具

醫藥若離扼比丘所住之處營事比丘於其住處不應高聲大喚亦不令他高聲大喚欲防護離扼比丘故營事比丘於離扼比丘應生尊敬如世尊想生如是念如是比丘於佛法中能作法柱當隨所須而供給之迦葉若有勤修多聞比丘營事比丘應當勸喻作如是言大德勤修多聞讀誦令利我當為諸大德供給使令若諸大德勤修多聞於比丘僧中是好瓔珞能昇高座廣說正法亦自生智慧營事比丘不應非時使應當擁護令修多聞迦葉若有說法比丘營事比丘應事事供給應將說法比丘至城邑聚落勸喻諸人令就聽法說法之處亦應供給為說法人敷好高座若有比丘強自以力欲壞說法者營事比丘應往和解亦應數往說法人所稱言善哉迦葉若有比丘善持戒律善持毗尼義營事比丘應往其所數數問義我云何營事令不得罪自无所損不害於他持毗尼義比丘應觀營事者心隨所營事而為說法所

謂是應作是不應作營事比丘於持律人所一心生信礼敬供養若比丘僧所有分物應當隨時供給於僧不應藏舉隨僧所須應當分與應與時與不惡心與不以非法與非欲心與非瞋心與非癡心與非畏心與隨僧法行非隨在家行隨僧制行非自隨制行不於僧物生自在想乃至小事與僧共斷非自在斷若所用物所謂常住僧物及與佛物若招提僧物彼營事比丘應當分別常住僧物不應與招提僧招提僧物不應與常住僧常住僧物不應與招提僧物共雜招提僧物不與常住僧物共雜常住僧物招提僧物不與佛物共雜佛物不與常住僧物招提僧物共雜若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲若僧和合應以常住僧物分與招提僧迦葉若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多營事比丘應集僧行籌索欲作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大

德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜

所得施物若常住僧物若招提僧物我今持用修治佛塔若僧和合營事比丘應以僧物修治佛塔若僧不和合營事比丘應餘勸化在家人輩求索財物修治佛塔迦葉若佛物多者營事比丘不得以佛物分與常住僧及招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔先以衣施此衣於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣貿易寶物何以故如來塔物无人能與作價者又佛无所須故迦葉有如是善淨營事人者三寶之物不應令雜又於自利養心常知足三寶物中不生我所有想迦葉營事比丘若生瞋心而於持戒大德人所右違礼敬之者以自在故驅令後使是故營事比丘以瞋心緣故墮大地獄若得為人作他奴僕常為其主苦驅後使人所鞭打復次迦葉若營事比丘以自在故更作重制過

僧常限讁罰比丘非時令作是營事比丘以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挓其身其身熾然出大火焰如大火聚若於持戒有大德者以重諍怖之以瞋心語故彼營事比丘生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一釘中出大火焰迦葉若營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦與或少與或不與或有與者或不與者營事比丘以此不善根故墮穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生是中尒時更有餓鬼以食示之而復不與此鬼尒時怖望欲得諦視此食目不曾眴受飢渴苦於百千歲中常不得食或時得食變為糞屎或作膿血何以故有持戒人人所敬礼僧所有物以自在故而難與之迦葉若營事比丘以常住僧物若招提僧物及以佛物輙自雜用得大苦報若受一刼若過一刼何以故以侵三寶物故迦葉若營事比丘聞如是罪知如是罪而故生瞋心於持戒

者我今說此諸佛世尊所不能治迦葉是故營事比丘聞如是非法罪已應當善護身口意業自護亦護他迦葉營事比丘寧自敢身肉終不雜用三寶之物作衣鉢飲食尒時摩訶迦葉白佛言世尊未曾有也如來自以慈心說如是法為无慚愧者說无慚愧法有慚愧者說慚愧法

大寶積經卷第一百一十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百十四　文

北涼沙門釋道龔譯

寶梁聚會第四十四阿蘭若比丘品第五

尒時摩訶迦葉白佛言世尊若有比丘自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名阿蘭若比丘齊幾所名乞食比丘齊幾所名畜糞掃衣比丘齊幾所名樹下比丘齊幾所名塚間比丘齊幾所名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘必樂阿蘭若處住阿蘭若處迦葉若阿蘭若處所謂無大聲无衆鬧聲離麞鹿虎狼及諸飛鳥遠諸賊盜及牧牛羊者順沙門行處如是阿蘭若處應於中修行彼比丘若欲至阿蘭若處應當思惟八法何等八一者我當捨身二者應當捨命三者當捨利養四者離於一切所愛樂處五者於山間死當如鹿死六者阿蘭若處當受阿蘭若行七者當以法自活八者非以煩惱自活迦葉是名八法阿蘭若比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若處迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已

行阿蘭若法以八行行慈於一切衆生生慈心何等八一者以慈利益二者以慈樂三者无恚慈四者正慧五者无異慈六者順慈七者觀一切法慈八者淨如虛空慈迦葉以如是八行於諸衆生生慈心迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已應如是思惟我雖至遠處獨无伴侶若我行善若行不善無人教呵復作是念此有諸天龍鬼神諸佛世尊知我專心彼為我證我今在此行阿蘭若法我不善心不得自在若我至此極遠之處獨无伴侶無親近者無我所有我今當覺欲覺恚覺惱覺餘不善法亦應當覺我今不應不異於樂衆者亦不應不異近聚落人若如是不異我即為誑諸天龍鬼神已諸佛見我亦不歡悅我今若如阿蘭若法則諸天龍鬼神不見呵責諸佛見我即亦歡悅迦葉阿蘭若比丘住阿蘭若處行阿蘭若法一心堅持解脫禁戒善護戒衆淨身口意无誑諂行淨於正命心向諸定如所聞法應憶念之勤正思惟趣

向離欲寂滅涅槃畏於生死觀五陰
如怨家觀四大如毒蛇觀六入如空
聚善知方便觀十二因緣離斷常見
觀無衆生无我無人无命解法空相
行於无相漸損所作而行無作心常
驚畏於三界行常勤修行如救頭然
常行精進終不退轉觀身實相應生
如是心觀如是法當知苦本斷一切
集證於滅盡勤修於道行於慈心安
住四念處離不善法入善法門安住
四正勤入四如意足護五善根於五
力由 而得自在覺七菩提分勤行八
聖善道分受持禪定以慧分別諸法
之相迦葉說如是法以嚴飾阿蘭若
比丘作是嚴飾已住於山林初夜後
夜勤修諸行不應睡眠常念欲得出
世之法迦葉阿蘭若比丘九所住處
常修行道不自嚴身及諸衣服拾乾
枯草以用敷坐自用坐具離常住僧
及招提僧物於阿蘭若處衣服知足
趣得覆身為行聖道故迦葉阿蘭若
比丘若為乞食至城邑聚落應作是
念我從阿蘭若處至是城邑聚落若

得食若不得心无憂喜若不得食者
應生喜心念宿業報我今當勤修習
福業又念如來乞食亦不得彼阿蘭
若比丘入於城邑聚落乞食應以法
莊嚴法莊嚴已然後乞食云何法莊
嚴若見適意色不應染著見不適意
色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲
若鼻適意香不適意香適意味不適
意味適意觸不適意觸適意法不適
意法心无染著亦不生瞋攝護根門
諦視一尋調伏其心本所思法不令
離心不以食汙心而行乞食應次第
乞食若得食處不應生著不得食處
不應生瞋若至十家若過十家不得
食者不應生憂應作是心此諸長者
及婆羅門多有諸緣不與我食又此
長者諸婆羅門乃至未曾生心念我
況與我食迦葉阿蘭若比丘若能如
是於乞食中不生驚畏迦葉阿蘭若
比丘乞食時若見衆生若男若女若
童男童女乃至畜生應於是中生慈
悲心我行如是精進作如是願若衆
生見我及與我食者皆生天上迦葉

阿蘭若比丘若得麁食若得細食受是食已應觀四方此村邑中誰貧窮者當減此食以施與之若見貧人所可乞食即分半與若不見貧者應生是心我眼所不見衆生我所得食於中好者願施與之我為施主彼為受者迦葉阿蘭若比丘乞食得受食已持至阿蘭若處淨洗手足淨沙門儀式具一切淨法如法取草已結加趺坐坐已而食心无愛著亦無貢高无有瞋心无濁亂心臨欲食時如是思惟今此身中有八萬戶虫虫得此食皆悉安樂我今以食攝此諸虫我得阿耨多羅三藐三菩提時以法攝取迦葉又時阿蘭若比丘食或不足應作是念我今身輕能修忍辱斷除諸惡少大小便得身輕已亦得心輕又得少睡亦不起欲想應作如是思惟迦葉阿蘭若比丘若乞食得多應生知足想應於食中減取一摶置淨石上如是思惟有諸鳥獸能噉食者我以施之彼為受者迦葉阿蘭若比丘食已洗鉢漱口洗手淨潔應器手拭

今乾舉僧伽梨依阿蘭若處行不離本所思惟法相迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若行時若是凡夫未得沙門果或時虎狼來至其所若見不應生畏作如是念我本來至阿蘭若處時已捨身命我不應驚畏應修慈心離一切惡亦離怖畏若諸虎狼斷我命根噉我身肉當生是念我得大利以不堅身當得堅身此諸虎狼我不與食今噉我肉已身得安樂迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法應如是捨身命迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法若有非人或作好色或作惡色來至其所於此非人不生愛心不生瞋心迦葉或有曾見佛諸天來至阿蘭若所作諸問難問難已阿蘭若比丘隨力所能隨所學法為諸天說或時諸天有深問難阿蘭若比丘若不能荅不應生於憍慢之心應作是言我不多聞汝莫輕我我今當勤修學佛法或時我得通佛法已能一切荅又應勸請諸天汝等今當為我說法我當聽受又應如是報謝言願勿嫌也復次迦葉

阿蘭若比丘行阿蘭若法善修阿蘭若想猶如草木瓦石無主无我亦無所屬此身亦尒無我无命無人无衆生無諍訟此法皆從緣合而生於此法中若善思惟我當得斷一切諸見常應思惟空无相無作法迦葉阿蘭若比丘行阿蘭若法時若草藥草及諸樹林云何和合云何散滅如此外物無主无我無有我所亦无諍訟自生自滅無生滅者迦葉如草木瓦石无我無主亦无所屬此身亦尒無我無命无人無衆生無諍訟從衆緣生緣離則滅此如實中无有一法若生若滅迦葉如是法阿蘭若比丘至阿蘭若處所應修行迦葉阿蘭若比丘行如是法若學聲聞乘疾得沙門果若有障法現世不得沙門果者不過見一佛二佛三佛必定得斷一切諸漏若學菩薩乘現世得无生法忍得無障法必見未來諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提說此阿蘭若品時有五百比丘斷一切漏心得解脫

乞食比丘品第六

佛告迦葉云何比丘乞食迦葉若有比丘先安住本捨我依乞食出家我今住先捨彼比丘專念无有諛諂離一切請食離一切僧中供養堅自莊嚴乞食比丘於一切味中不應生好味想又於上妙食中自勸其心生如是想我如旃陁羅應淨身心不應淨飲食何以故食好食已一切為糞臭穢不淨故我不應求好食如是調伏心已若入城邑聚落次第乞食不應生如是想男子與我食非女人女人與我食非男子童男與我食非童女童女與我食非童男應得細食非麁食應得美食非不美食時應故與食非不故應易得食非不易應速得食非不速若入人村應得恭敬非不恭敬應得新食非宿食應得富家食非貧家食男子女人衆應來迎我迦葉乞食比丘如是不善法不應思惟迦葉乞食比丘應如是自莊嚴此是乞食常所行法若乞食時得與不得无有憂喜不應生於麁細食想何以故多有衆生貪著美味由著味故作諸惡

業惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼若知足者不貪美味應捨細食受取麁食除舌著味其心知足得極麁食亦當知足彼若命終生於天上或生人中生天上已食天美食迦葉如是乞食比丘離於味愛以調伏心若乞日敢豆亦不生憂何以故趣活身故我今食已足以修道以是故食迦葉乞食比丘得此食分墮鉢中者如法所得如法利養應與梵行比丘共食此食迦葉乞食比丘或時有病無有使人不能乞食此應如是調伏其心我獨無侶一身出家法是我伴我應念法令我病苦如世尊說諸比丘應念於法我所聞法應善思惟去何善思惟如實觀身如實觀身已有智慧者若獨一心能得初禪則有是處得初禪樂若一日若二日乃至七日以禪為食其心歡悅迦葉乞食比丘行如是法若不得禪應如是勤行安住善法中有多人所知諸天龍神送食與之此是離扼報故迦葉或乞食比丘值天大雨或大風塵不能乞食令

[illegible]以慈為食而自莊嚴於所行法安住忍唯若二夜三夜不得食者應生是念有多衆生墮餓鬼中作惡業故告[illegible]所以乃至百歲不得一唾我今安住諸法門中應生是念身心羸劣今我堪忍飢渴勤修聖道不應退轉迦葉乞食比丘不應親近在家之人男子女人童男童女迦葉若乞食比丘令在家人擇去食中諸不淨物於坐處坐應為說法乃至食淨還受食已從坐起去迦葉乞食比丘不應自現諛諂去何自現諛諂若為他人說如是言我今乞得麁惡之食又復不足與多衆共食我食少我今飢渴身力羸劣迦葉是名自現諛諂迦葉乞食比丘如是之事應當遠離迦葉乞食比丘於一切事應生捨心若食墮鉢中若麁若細若少若多若淨若不淨一切應受心无憂喜常應淨心觀諸法相趣得活身為行聖道是故受食迦葉乞食比丘或時入於城邑聚落次第乞食若不得食空鉢而出應念如來有大威德捨轉輪王位而行

出家斷一切惡法成一切善法入村乞食尚空鉢出況我薄福不種善根不空鉢還也是故不應生憂何以故不種善根能得麁食細食无有是處我不得食或自有魔或魔所使或魔覆蔽諸婆羅門居士今我乞食不得我當勤修離於四魔斷一切煩惱若我勤修如是道巳非魔波旬非魔所使能作留難迦葉乞食比丘應如是受持聖種

糞掃衣比丘品第七

佛告迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃物作如是想為慚愧故非以衣自嚴飾故為障風吹日曝蚊虻蝱子諸惡觸故安住佛教故非求淨好故於糞掃中拾取棄物取時應生二種想何等二一者知足想二者易養想復生二想一者无慢想二者持聖種想復生二想一者不以嚴身二者令心淨故迦葉畜糞掃衣比丘於糞掃中拾取棄物時若於是處見諸親族知識見巳即止不取而作是念此諸人輩或訶責我言汝是不淨人迦葉我說是

比丘不得淨行何以故畜糞掃衣比丘心堅如石外物不入亦不能動故迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃中物應淨浣濯令無垢膩浣已好染染已作僧伽梨善合善綴善縫善受受已應著莫令綻壞迦葉畜糞掃衣比丘安住不淨觀中著糞掃衣為離欲故惡心著糞掃衣為離瞋恚故觀十二因緣著糞掃衣為離癡故正思惟著糞掃衣為斷一切煩惱故攝護諸根著糞掃衣為知六入故不諛諂著糞掃衣為令諸天龍神喜悅故迦葉何故名糞掃衣迦葉辟如死屍人所不貪不生我所心法應除棄迦葉如是糞掃衣非我非我所是易得非邪命又求他不覲他顏色捨棄之物糞掃无異亦无所屬是故名糞掃衣迦葉糞掃衣是法幢以大仙人故是姓以聖人故是安住以聖種故是尊念以善法儀式故是善護以戒衆故是向門以定衆故是安住以慧衆故是身以解脫衆故是順法以解脫知見衆故迦葉如是畜糞掃衣得大福德无所

希求無所貪著能離慢心能捨壹撍
迦葉若有比丘畜糞掃衣以知足故
諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉畜糞掃
衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪
合掌頭面作礼況餘小天迦葉若有
惡比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨
行而内具足貪欲恚癡雖作如是好
嚴飾身而諸天龍神不至其所礼敬
供養何以故知此比丘勤求衣服以
嚴飾身不除心心數法垢諸天知故
則遠捨去迦葉汝見周那沙弥拾不
淨臭穢糞掃中物乞食已至阿耨大
池欲浣濯之尒時池邊有常住諸天
皆遠奉迎頭面作礼彼諸天等皆樂
淨潔而取周那沙弥所捉不淨糞掃
衣而為浣之令無垢穢又取浣汁自
以洗身諸天知周那能持淨戒入諸
禪定有大威德是故奉迎恭敬作礼
迦葉汝見須跋陁梵志著淨潔衣乞
食已欲至阿耨大池時常住諸天於
池四面面各五里遮遮梵志不令近
池恐以不淨食及以殘食汙此大池
迦葉汝今現見此事以聖人正行威

德故得是果周那沙弥所有不淨糞掃中物而諸天取之為浣亦以浣汁自洗其身須跋陀梵志去池五里不令近之迦葉誰聞是已於聖法中不勤修學彼諸聖人諸天世人皆來頭面礼敬供養迦葉欲求如是聖德故畜糞掃衣迦葉畜糞掃衣比丘安住聖種不應生憂於糞掃衣應生塔想應生世尊想應生出世想應生无我無我所想如是觀已著糞掃衣應如是調伏其心由心淨故得身淨非身淨故得心淨迦葉是故當淨其心莫嚴飾身何以故由心淨故於佛法中得名梵行迦葉如是畜糞掃衣比丘能如是學則為學我亦學於汝迦葉若汝能畜如是麁衣則便知足行於聖種迦葉汝僧伽梨若著林上若在坐處著憂多羅僧經行則有千万諸天礼汝僧伽梨此僧伽梨是戒定慧所薰者覆身之衣迦葉當知汝衣尚得如是尊重礼敬況汝身耶迦葉我捨轉輪王位出家學道先所著好上妙繒衣頭羅衣好細疊衣諸上妙衣

一切苦已我今知足行於聖種為餘人故身捨好服畜塚間衣若當来比丘躡我此法即得學我迦葉汝本有金縷工衣我從汝索汝持與我迦葉我愍汝故即為汝受非以貪故非以嚴身故迦葉有惡比丘不能學我亦不學汝為貪所覆多畜衣鉢積聚飲食藏舉不捨亦畜金銀琉璃穀米牛羊鷄猪驢馬車乘犁具家業所須皆求畜之迦葉有智之人雖在於家能增善法非癡人出家得是善分云何智人在家能增長善法迦葉若有出家以袈裟遶項无沙門行多有緣事種種繫縛求好衣食著袈裟已在家人見礼敬給施衣服飲食卧具湯藥来去迎送迦葉在家之人得如是善法彼出家人无有是事何以故彼出家人多求所須不能施他故迦葉當来有比丘多畜衣鉢多有諸物時彼比丘多為諸在家人所見礼敬尊重讃歎何以故謂是比丘多受他施或持與我我有所須能時時與迦葉或有比丘持戒見世過患勤修善法離

一切漏如救頭然其心知足少諸緣事勤修自利離於一切習惡緣者而彼比丘無人往至其所無親近者无礼敬尊重讚歎者何以故彼在家人輕躁淺薄見現世利不見後世利彼在家人生如是心此比丘邊不得利益用親近為用礼敬尊重讚歎為除貧窮人少善根者宿緣應敬者迦葉如是人等親近礼敬尊重讚歎持戒比丘以為善知識迦葉如是說已稱可二種人意何等二一者若見四聖諦二者若見生死過患復有二一者勤行欲離四扼二者欲得沙門果復有二一者尊念業報二者欲知諸法相義迦葉我今 閉塞一切懈怠者門所謂不知業不知業報者離善儀式者不見後世過惡喻如金剛見現世利不見後世利不生一念向解脫門者迦葉我今說彼惡比丘不應希望若說如是法若過如是法闇如是法已自知所行不解深法而誹謗之謂非佛說是論師作或魔所說用教餘人彼惡比丘如是自害亦復害他自

染垢汙亦垢垢汙他是惡比丘不能自利亦不利他尒時摩訶迦葉白佛言世尊如諸佛大悲故説專行比丘於諸法中得自在者如來於此經中已廣説竟世尊若有衆生聞此經已信解讀誦向如實法當知是諸衆生已為諸佛之所攝取

尒時佛告阿難若有受持是經者已於先佛種諸善根故今欲得此經讀誦通利欲得解脫所謂善男子善女人若出家學若在家學此法門能斷諸漏亦得涅槃阿難白佛言世尊我欲受持此經當何名此經云何受持佛告阿難此經名選擇一切法寶亦名安住聖種儀式亦名攝取持戒者亦名節解破戒者亦名寶梁亦名寶取亦名寶藏亦名諸寶法門摩訶迦葉問大乘寶梁經竟諸比丘衆聞佛所説歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百一十五 文

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

無盡慧菩薩會第四十五

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱尒時復有一萬菩薩摩訶薩俱所謂慧幢菩薩法幢菩薩月幢菩薩日幢菩薩無邊幢菩薩復有十六在家菩薩䟦陁婆羅而為上首復有六十无比喻心菩薩摩訶薩文殊師利而為上首復有賢劫中一切菩薩摩訶薩弥勒菩薩而為上首復有六萬菩薩摩訶薩無盡慧菩薩而為上首

尒時无盡慧菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛頭面礼敬以衆寶華奉散於佛而白佛言世尊所言菩提心者以何義故說菩提心菩薩復以幾法成就菩提心太何是菩提心菩提中心不可得心中菩提亦不可得離菩提心不可得離心菩提亦不可得菩提者無色无相不可言說心亦無色无相不可顯示衆生亦

尒皆不可得世尊諸法如是當依何義而得修行佛言善男子汝今諦聽我說菩提者本无名字言說何以故於菩提中名字言說不可得故心及衆生亦復如是若如是知名菩提心菩提者非過去未来現在心及衆生亦非過去未来現在若知此義是名菩薩然於其中亦不可得於一切法都无所得是名得菩提心如阿羅漢得阿羅漢果而於此中都无所得唯除隨俗說言得果於一切法皆無所得得菩提心亦復如是為欲引攝初業菩薩故說菩提心然於其中无心無心名无菩提無菩提名无衆生無衆生名無聲聞无聲聞名無獨覺无獨覺名无菩薩無菩薩名无如来無如来名無有為无有為名無無為无无為名無現得無當得善男子我今依言說如是敷演若有諸衆生善根廣大起諸衆生如須弥山出過一切是初發心為施波羅蜜因猶如大地善能安住一切事業是第二發心為戒波羅蜜因志意勇猛安受煩惱如

師子王威伏衆獸身无怖畏是第三
發心為忍波羅蜜因勢力雄迮能伏
煩惱如鄰羅延摧伏異衆是第四發
心為精進波羅蜜因功德善根種積
開發如波利質多俱鞞陁羅樹其華
開敷是第五發心為禪波羅蜜因除
去癡瘖猶如日輪光明无邊是第六
發心為般若波羅蜜因功德意樂一
切莊嚴皆得圓滿如大商主具足財
物能以巧便拔衆險難是第七發心
為方便波羅蜜因障㝵除滅意樂具
足如淨滿月是第八發心為力波羅
蜜因佛土衆生皆悉嚴淨善法俻足
所作成辦辟如貧人得无盡藏所願
圓滿是第九發心為願波羅蜜因福
智无邊猶如虛空於法自在如轉輪
王已受灌頂是第十發心為智波羅
蜜因善男子若此十種發心修習成
就名為菩薩名為最勝衆生无障㝵
衆生非下劣衆生然以實義不可得
故故於其中无衆生無心无菩提
復次善男子菩薩行施波羅蜜以上
法為首一者信根二者信力三者意

樂四者增上意樂五者饒益衆生六者大慈七者大悲八者行四攝法九者愛樂佛法十者求一切智是爲十善男子菩薩行戒波羅蜜以十法爲首一者身業清淨二者語業清淨三者意業清淨四者无怨害心五者淨除惡趣六者遠離八難七者起諸聲聞辟支佛地八者安住佛功德九者滿諸希望十者成就大願是爲十善男子菩薩行忍波羅蜜以十法爲首一者捨離瞋恚二者不計其身三者不計其命四者信解五者成熟衆生六者慈力七者隨順法忍八者甚深法忍九者廣大勝忍十者破无明瘖是爲十善男子菩薩行精進波羅蜜以十法爲首一者隨諸衆生所作而作二者身口意業常生隨喜三者无懈怠四者務進趣五者修正勤六者修念處七者破煩惱怨八者觀察諸法九者成熟一切衆生十者求一切智是爲十善男子菩薩行禪波羅蜜以十法爲首一者安住善法二者心縁一境三者縁境等至四者正定五

者禪解脫六者定根七者定力八者壞煩惱怨九者定聚圓滿十者護法三昧是為十善男子菩薩行般若波羅蜜以十法為首一者善觀察諸陰二者善觀察界處三者正見四者正念五者了知聖諦六者捨離諸見七者慧根八者無生法忍九者慧力十者无障导智是為十善男子菩薩行方便波羅蜜以十法為首一者入諸衆生心行欲樂二者以力加諸衆生三者大慈大悲四者成熟衆生而无猒倦五者捨離聲聞辟支佛地六者殊勝智見七者修習諸波羅蜜八者如實觀諸法九者攝不思議力十者不退轉地是為十善男子菩薩行力波羅蜜以十法為首一者知一切衆生心行稠林二者知一切衆生煩惱行稠林三者知一切衆生意樂勝解行稠林四者知一切衆生根行稠林五者知一切衆生種種界行稠林六者知一切衆生隨煩惱行稠林七者知一切衆生死生行稠林八者知一切衆生三世業報行稠林九者知一

切衆生習氣煩惱行稠林十一者以无疲倦心成熟衆生諸根行稠林是為十善男子菩薩行願波羅蜜以十法為首一者知一切法无生二者知一切法无相三者知一切法無滅四者知一切法無所有五者於一切法无執著六者知一切法無来七者知一切法無去八者知一切法无自性九者知一切法无初中後平等十者於一切法初中後無分別是為十善男子菩薩行智波羅蜜以十法為首一者於一切法善能了知決擇二者善能圓滿白法三者積習菩薩无量資粮四者成就廣大福智資粮五者大悲圓滿六者入種種差別世界七者入一切衆生諸煩惱行八者作意入如来境界九者趣入十力無畏不共佛法殊勝境界十者受灌頂位成就一切智最勝之相是為十善男子是為諸菩薩摩訶薩行十波羅蜜皆以十法為首

復次善男子云何為波羅蜜義所謂明示超過一切聲聞獨覺所行故廣

大圓滿如来智故於有為无為不執著故如實了知生死過故諸未覺者悉令覺故得如来无盡法藏故得无㝵解脫故以布施度脫諸衆生故以持戒圓滿本誓願故以忍辱具足端嚴相故以精進究竟諸佛法故以禪定出生四无量故以般若滅除諸煩惱故以方便積集諸佛法故以願能令佛法圓滿故以力能令衆生淨信故以智具足如来一切智故得无生法忍故得不退轉地故淨治佛刹故成熟衆生故於菩提道塲圓滿一切如来智故降伏衆魔故遊四神足故於生死涅槃俱无住故超過一切聲聞獨覺菩薩功德故摧伏一切諸異論故成就十力四無所畏不共佛法故證得無上正等覺故轉十二種法輪故如是一切是波羅蜜義

復次善男子菩薩摩訶薩將住初歡喜地先有是相見三千大千世界中所有百千億那由他衆寶伏藏菩薩將住第二離垢地先有是相見三千大千世界地平如掌無量百千億那

由他衆寶蓮花清淨嚴飾菩薩將住第三明地先有是相見於自身被甲持杖勇猛堅固摧伏怨敵菩薩將住第四焰地先有是相見四方風吹種種名華布散於地菩薩將住第五難勝地先有是相見於女人首戴阿提目多華鬘婆利師迦華鬘瞻蔔迦華鬘身佩種種衆莊嚴具菩薩將住第六現前地先有是相見於華池八功德水澄淨盈滿底布金沙寶階四道又於池中有優鉢羅花波頭摩花拘勿頭花復見分陁利花而為莊嚴復見自身於中遊戲菩薩將住第七遠行地先有是相見於自身左右兩邊皆有地獄從彼超過无所傷害菩薩將住第八不動地先有是相見自身兩肩被師子王棖一切諸獸悉皆怖畏菩薩將住第九善慧地先有是相見於自身為轉輪王以正法教化為无量百千億那由他諸王之所圍繞種種寶嚴鮮白之蓋蓋菩薩上菩薩將住第十法雲地先有是相見於自身為真金色具足如來三十二種大

丈夫相圓光一尋安處高廣師子之座無量百千億那由他梵天前後圍繞恭敬供養而聽說法善男子菩薩摩訶薩以三昧力顯現如是十地先相

復次善男子初地菩薩圓滿施波羅蜜二地菩薩圓滿戒波羅蜜三地菩薩圓滿忍波羅蜜四地菩薩圓滿精進波羅蜜五地菩薩圓滿禪波羅蜜六地菩薩圓滿般若波羅蜜七地菩薩圓滿方便波羅蜜八地菩薩圓滿力波羅蜜九地菩薩圓滿願波羅蜜十地菩薩圓滿智波羅蜜

復次善男子菩薩初發心得現寶三昧第二發心得善住三昧第三發心得不動三昧第四發心得不退轉三昧第五發心得寶花三昧第六發心得日輪光明三昧第七發心得成就一切義三昧第八發心得智炬三昧第九發心得現證佛法三昧第十發心得首楞嚴三昧

復次善男子菩薩於初地中得殊勝加持陁羅尼第二地中得无能勝陁羅尼第三地中得善住陁羅尼第四

地中得不可壞陁羅尼第五地中得无垢陁羅尼第六地中得智輪燈陁羅尼第七地中得殊勝行陁羅尼第八地中 得清淨分別陁羅尼第九地中得示現無邊法門陁羅尼第十地中得無盡法藏陁羅尼

尒時會中有一天子名无㝵光明師子幢從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言希有世尊希有善逝如是法門甚深廣大而能含攝一切佛法於是佛告无㝵光明師子幢言如是如是如汝所說善男子若有菩薩於此法門暫能聽受必不退轉阿耨多羅三藐三菩提何以故彼善男子善女人曾種諸善根故成熟諸善根故得聞如是經典為是經典之所印故善男子若有男子女人聞此經典所種善根悉皆清淨當得不捨離見佛聞法供養衆僧成熟衆生得不捨離每印陁羅尼得不捨離出現無盡陁羅尼得不捨離入衆生欲樂心行陁羅尼得不捨離清淨日光幢陁羅尼得不捨離无垢月光幢陁羅

尼得不捨離息一切結陁羅尼得不捨離摧滅无邊堅如金剛山煩惱陁羅尼得不捨離入平等法性言說陁羅尼得不捨離入真實語言音聲陁羅尼得不捨離如虛空顯現无邊清淨印所印印陁羅尼得不捨離成就顯現无邊佛身陁羅尼善男子若菩薩成就如是諸陁羅尼能於十方一切刹土變現佛身教化衆生然於法性而无来去亦復無有教化衆生於所說法不著文字平等無動雖現身生死而无起滅亦無少法有去来者了知諸行本来寂靜安住佛法何以故彼一切諸法无分別故說是法時衆中三萬菩薩得無生法忍无量菩薩於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉无量衆生發菩提心无量比丘得法眼淨佛說此經已無盡慧菩薩及諸比丘世間天人阿修羅乹闥婆等皆大歡喜信受奉行

大寶積經文殊說般若會第四十六之一

梁三藏曼陁羅仙譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大比丘僧滿足千人菩薩
摩訶薩十千人俱以大莊嚴而自莊
嚴皆悉已住不退轉地其名曰弥勒
菩薩文殊師利菩薩无导辯菩薩不
捨擔菩薩與如是等大菩薩俱文殊
師利童真菩薩摩訶薩明相現時從
其住處来詣佛所在外而立尒時尊
者舍利弗富樓那弥多羅尼子大目
揵連摩訶迦葉摩訶迦栴延摩訶拘
絺羅如是等諸大聲聞各從住處俱
詣佛所在外而立佛知衆會皆悉集
已尒時如来從住處出敷座而坐告
舍利弗汝今何故於晨朝時在門外
立舍利弗白佛言世尊文殊師利童
真菩薩先已至此住門外立我實於
後晚来到耳尒時世尊問文殊師利
汝實先来到此住處欲見如来耶文
殊師利即白佛言如是世尊我實来
此欲見如来何以故我樂正觀利益
衆生我觀如来如如相不異相不動
相不作相无生相無滅相不有相不
無相不在方不離方非三世非不三
世非二相非不二相非垢相非淨相

以如是等正觀如来利益衆生佛告文殊師利若能如是見於如来心无所取亦無不取非積聚非不積聚尒時舍利弗語文殊師利言若能如是如汝所說見如来者甚為希有為一切衆生故見於如来而心不取衆生之相化一切衆生向於涅槃而亦不取向於涅槃相為一切衆生發大莊嚴而心不見莊嚴之相尒時文殊師利童真菩薩摩訶薩語舍利弗言如是如是如汝所說雖為一切衆生發大莊嚴心恒不見有衆生相為一切衆生發大莊嚴而衆生界亦不增不減假使一佛住世若一劫若過一劫如此一佛世界復有无量無邊恒河沙諸佛如是一一佛若一劫若過一劫晝夜說法心不暫息各各度於无量恒河沙衆生皆入涅槃而衆生界亦不增不減乃至十方諸佛世界亦復如是一一諸佛說法教化各度无量恒河沙衆生皆入涅槃於衆生界亦不增不減何以故衆生定相不可得故是故衆生界不增不減舍利弗

復語文殊師利言若衆生界不增不減何以故菩薩爲諸衆生求阿耨多羅三藐三菩提常行說法文殊師利白佛言若諸衆生悉空相者亦无菩薩求阿耨多羅三藐三菩提亦無衆生而爲說法何以故我說法中无有一法當可得故尒時佛告文殊師利若無衆生云何說有衆生及衆生界文殊師利言衆生界相如諸佛界又問衆生界者是有量耶答曰衆生界量如佛界量又問衆生界量有處所不答曰衆生界量不可思議又問衆生界相爲有住不答曰衆生无住猶如空住佛告文殊師利如是修般若波羅蜜時當云何住般若波羅蜜文殊師利言以不住法爲住般若波羅蜜佛復問文殊師利云何不住法名住般若波羅蜜文殊師利言以无住相即住般若波羅蜜佛復告文殊師利如是住般若波羅蜜時是諸善根云何增長云何損減文殊師利言若能如是住般若波羅蜜於諸善根无增無減於一切法亦无增無減是般

若波羅蜜性相亦无增無減世尊如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法亦不取賢聖法何以故般若波羅蜜不見有法可取可捨如是修般若波羅蜜亦不見涅槃可樂生死可猒何以故不見生死況復猒離不見涅槃何況樂著如是修般若波羅蜜不見垢惱可捨亦不見功德可取於一切法心無增減何以故不見法界有增減故世尊若能如是是名修般若波羅蜜世尊不見諸法有生有滅是修般若波羅蜜世尊不見諸法有增有減是修般若波羅蜜世尊心无悕取不見法相有可取者是修般若波羅蜜世尊不見好醜不生高下不作取捨何以故法无好醜離諸相故法无高下等法性故法無取捨住實際故是修般若波羅蜜佛告文殊師利是諸佛法得不勝乎文殊師利言我不見諸法有勝如相如來自覺一切法空是可證知佛告文殊師利如是如是如來正覺自證空法文殊師利白佛言世尊是空法中當有勝如而可得

耶佛言善哉善哉文殊師利如汝所說是真法乎謂文殊師利言阿耨多羅是名佛法文殊師利言如佛所說阿耨多羅是名佛法何以故无法可得名阿耨多羅文殊師利言如是修般若波羅蜜不名法器非化凡夫法亦非佛法非增長法是修般若波羅蜜復次世尊修般若波羅蜜時不見有法可分別思惟

佛告文殊師利汝於佛法不思惟耶文殊師利言不也世尊如我思惟不見佛法亦不可分別是凡夫法是聲聞法是辟支佛法如是名為无上佛法復次修般若波羅蜜時不見凡夫相不見佛法相不見諸法有決定相是為修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見欲界不見色界不見无色界不見寂滅界何以故不見有法是盡滅相是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見作恩者不見報恩者思惟二相心无分別是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見般若波羅蜜復次修般若波羅蜜

時不見是佛法可取不見是凡夫法可捨是修般若波羅蜜復次修般若波羅蜜時不見凡夫法可滅亦不見佛法而心證知是修般若波羅蜜

佛告文殊師利善哉善哉汝能如是善說甚深般若波羅蜜相是諸菩薩摩訶薩所學法印乃至聲聞緣覺學无學人亦當不離是印而修道果佛告文殊師利若人得聞是法不驚不畏者不從千佛所種諸善根乃至百千萬億佛所久殖德本乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖文殊師利白佛言世尊我今更說般若波羅蜜義佛言便說世尊修般若波羅蜜時不見法是應住是不應住亦不見境界可取捨相何以故如諸如來不見一切法境界相故乃至不見諸佛境界況取聲聞緣覺凡夫境界不取思議相亦不取不思議相不見諸法有若干相自證空法不可思議如是菩薩摩訶薩皆已供養無量百千万億諸佛種諸善根乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖復次修行般若

波羅蜜時不見縛不見解而於凡夫乃至三乘不見差別相是修般若波羅蜜

佛告文殊師利汝已供養幾所諸佛文殊師利言我及諸佛如幻化相不見供養及與受者佛告文殊師利汝今可不住佛乘耶文殊師利言如我思惟不見一法云何當得住於佛乘佛言文殊師利汝不得佛乘乎文殊師利言如佛乘者但有名字非可得亦不可見我云何得佛言文殊師利汝得无导智乎文殊師利言我即無导云何以無导而得无导佛言汝坐道場乎文殊師利言一切如來不坐道場我今云何獨坐道場何以故現見諸法住實際故佛言云何名實際文殊師利言身見等是實際佛言云何身見是實際文殊師利言身見如相非實非不實不來不去亦身非身是名實際舍利弗白佛言世尊若於斯義諦了決定是名菩薩摩訶薩何以故能聞如是甚深般若波羅蜜相心不驚不怖不沒不悔弥勒菩薩白

佛言世尊得聞如是般若波羅蜜具足法相是即近於佛坐何以故如來現覺此法相故文殊師利白佛言世尊得聞甚深般若波羅蜜能不驚不怖不沒不悔當知此人即是見佛尒時復有无相優婆夷白佛言世尊凡夫法聲聞法辟支佛法佛法是諸法皆無相是故於所從聞般若波羅蜜皆不驚不怖不沒不悔何以故一切諸法本無相故佛告舍利弗善男子善女人若聞如是甚深般若波羅蜜心得決定不驚不怖不沒不悔當知是人即住不退轉地若人聞是甚深般若波羅蜜不驚不怖信樂聽受歡欣不猒是即具足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜亦能為他顯示分別如說修行

佛告文殊師利汝觀何義為得阿耨多羅三藐三菩提住阿耨多羅三藐三菩提文殊師利言我无得阿耨多羅三藐三菩提我不住佛乘云何當得阿耨多羅三藐三菩提如我所說

即善提相佛讚文殊師利言善哉善
哉汝能於是甚深法中巧說斯義汝
於先佛久種善根以无相法淨修梵
行文殊師利言若見有相則言無相
我今不見有相亦不見無相云何而
言以无相法淨修梵行
佛告文殊師利汝見聲聞戒耶荅曰
見佛言汝云何見文殊師利言我不
作凡夫見不作聖人見不作學見不
作无學見不作大見不作小見不作
調伏見不作不調伏見非見非不見
舍利弗語文殊師利言汝今如是觀
聲聞乘若觀佛乘當復云何文殊師
利言不見菩薩法不見修行菩提及
證菩提者舍利弗語文殊師利言云
何名佛云何觀佛文殊師利言云何
為我舍利弗言我者但有名字名字
相空文殊師利言如是如是如我但
有名字佛亦但有名字名字相空即
是菩提不以名字而求菩提菩提之
相无言無說何以故言說菩提二俱
空故復次舍利弗汝問云何名佛云
何觀佛者不生不滅不來不去非名

非相是名為佛如自觀身實相觀佛
亦然唯有智者乃能知耳是名觀佛

大寶積經卷第一百一十五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百一十六　文

梁三藏曼陀羅仙　譯

文殊師利說般若會第四十六之二

介時舍利弗白佛言世尊如文殊師利所說般若波羅蜜非初學菩薩所能了知文殊師利言非但初學菩薩所不能知及諸二乘所作已辦者亦未能了知如是說法无能知者何以故菩提之相實無有法而可知故无見無聞无得無念无生無滅无說無聽如是菩提性相空寂無證無知无形無相去何當有得菩提者舍利弗語文殊師利言佛於法界不證阿耨多羅三藐三菩提耶文殊師利言不也舍利弗何以故世尊即是法界若以法界證法界者即是諍論舍利弗法界之相即是菩提何以故是法界中无衆生相故一切法空故一切法空即是菩提無二无分別故舍利弗无分別中則无知者若無知者即無言無說無言說相即非有非无非知非不知一切諸法亦復如是何以故

一切諸法不見處所決定性故如逆罪相不可思議何以故諸法實相不可壞故如是逆罪亦无本性不生天上不墮地獄亦不入涅槃何以故一切業縁皆住實際不来不去非因果非不因果何以故法界無邊无前無後故是故舍利弗若見犯重比丘不墮地獄清淨行者不入涅槃如是比丘非應供非不應供非盡漏非不盡漏何以故於諸法中住平等故舍利弗言云何名不退法忍文殊師利言不見少法有生滅相名不退法忍舍利弗言云何復名不調比丘文殊師利言漏盡阿羅漢是名不調何以故諸結已盡更无所調故名不調若過心行名為凡夫何以故凡夫衆生不順法界是故名過舍利弗言善哉善哉汝今為我善解漏盡阿羅漢義文殊師利言如是如是我即漏盡真阿羅漢何以故斷求聲聞欲及辟支佛欲以是因縁故名漏盡得阿羅漢

佛告文殊師利諸菩薩等坐道場時覺悟阿耨多羅三藐三菩提不文殊

師利言菩薩坐於道場無有覺悟阿耨多羅三藐三菩提何以故如菩提相無有少法而可得者名阿耨多羅三藐三菩提无相菩提誰能坐者亦无起者以是因緣不見菩薩坐於道場亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提文殊師利白佛言世尊菩提即五逆五逆即菩提何以故菩提五逆无二相故無覺無覺者无見無見者無知無知者无分別無分別者如是之相名為菩提見五逆相亦復如是若言見有菩提而取證者當知此輩即是增上慢人尒時世尊告文殊師利汝言我是如来亦謂我為如来乎文殊師利言不也世尊我不謂如来為如来耶无有如相可名為如亦無如来智能知於如何以故如来及智无二相故空為如来但有名字我當去何謂是如来

佛告文殊師利汝疑如来耶文殊師利言不也世尊我觀如来无决定性無生无滅故無所疑佛告文殊師利汝今不謂如来出現於世耶文殊師

利言若有如来出現世者一切法界亦應出現佛告文殊師利汝謂恒沙諸佛入涅槃耶文殊師利言諸佛一相不可思議佛語文殊師利如是如是佛是一相不思議相文殊師利白佛言世尊佛令住世耶佛語文殊師利如是如是文殊師利言若佛住世恒沙諸佛亦應住世何以故一切諸佛皆同一相不思議相不思議相者無生无滅若未来諸佛出興於世一切諸佛亦皆出世何以故不思議中无過去未来現在相但衆生取著謂有出世謂佛滅度佛語文殊師利此是如来阿羅漢阿鞞跋致菩薩所解何以故是三種人聞甚深法能不誹謗亦不讃歎文殊師利白佛言世尊如是不思議誰當誹謗誰當讃歎

佛告文殊師利如来不思議凡夫亦不思議文殊師利白佛言世尊凡夫亦不思議耶佛言亦不思議何以故一切心相皆不思議文殊師利言若如是説如来不思議凡夫亦不思議令无數諸佛求於涅槃徒自疲勞何

以故不思議法即是涅槃等無異故文殊師利言如是凡夫不思議諸佛不思議若善男子善女人久習善根近善知識乃能了知佛告文殊師利汝欲使如来於諸衆生為㝡勝耶文殊師利言我欲使如来於諸衆生為㝡第一但衆生相亦不可得佛言汝欲使如来得不思議法耶文殊師利言欲使如来得不思議法而於諸法無成就者佛告文殊師利欲使如来說法教化耶文殊師利白佛言欲使如来說法教化而是說及聽者皆不可得何以故住法界故法界衆生无差別相佛告文殊師利汝欲使如来為无上福田耶文殊師利言如来是無盡福田是无盡相無盡相即无上福田非福田非不福田是名福田無有明闇生滅等相是名福田若能如是解福田相深殖善種亦无增無减佛告文殊師利云何殖種不增不减文殊師利言福田之相不可思議若人於中如法修善亦不可思議如是殖種名無增无减亦是無上㝡勝福

田尒時大地以佛神力六種振動現無常相一万六千人皆得无生法忍七百比丘三千優婆塞四万億優婆夷六千億那由他六欲諸天遠塵離垢於諸法中得法眼淨尒時阿難從坐而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊何因緣故如是大地六種振動佛告阿難我說福田无差别相故現斯瑞往昔諸佛亦於此處作如是說福田之相利益衆生一切世界六種振動舍利弗白佛言世尊文殊師利是不可思議何以故所說法相不可思議佛告文殊師利如是如是如舍利弗言汝之所說實不思議文殊師利白佛言世尊不思議不可說思議亦不可說如是思議不思議性俱不可說一切聲相非思議亦非不可思議佛言汝入不思議三昧耶文殊師利言不也世尊我即不思議不見有心能思議者云何而言入不思議三昧我初發心欲入是定而今思惟實无心相而入三昧如人學射久習則巧後雖无心以久習故箭發皆中我

亦如是初學不思議三昧繫心一緣若久習成就更无心想恒與定俱舍利弗語文殊師利言更有勝妙寂滅定不文殊師利言若有不思議定者汝可問言更有寂滅定不如我意解不可思議定尚不可得云何問有寂滅定乎舍利弗言不思議定不可得耶文殊師利言思議定者是可得相不思議定者不可得相一切衆生實成就不思議定何以故一切心相即非心故是名不思議定是故一切衆生相及不思議三昧相等无分別佛讃文殊師利言善哉善哉汝於諸佛久殖善根淨修梵行乃能演說甚深三昧汝今安住如是般若波羅蜜中文殊師利言若我住般若波羅蜜中能作是說即是有想便住我想若住有想我想中者般若波羅蜜便有處所般若波羅蜜若住於無亦是我想亦名處所離此二處住无所住如諸佛住安處寂滅非思議境界如是不思議名般若波羅蜜住處般若波羅蜜處一切法無相一切法无作般若

波羅蜜即不思議不思議即法界法界即无相無相即不思議不思議即般若波羅蜜般若波羅蜜即法界无二無別无二無別即法界法界即無相无相即般若波羅蜜界般若波羅蜜界即不思議界不思議界即无生無滅界无生無滅界即不思議界文殊師利言如来界及我界即不二相如是修般若波羅蜜者則不求菩提何以故菩提相離即是般若波羅蜜故世尊若知我相而不可著无知無著是佛所知不可思議无知無著即佛所知何以故知體本性無所有相云何能轉法界若知本性无體無著者即名无物若無有物是無處所无依無住無依无住即無生无滅無生無滅即是有為无為功德若如是知則无心想无心想者云何當知有為无為功德無知即不思議不思議者是佛所知亦无取無不取不見三世去来等相不取生滅及諸起作亦不斷不常如是知者是名正智不思議智如虛空無此无彼不可比類無好惡

無等等无相無貌佛告文殊師利若
如是知名不退智文殊師利言无作
智名不退智猶如金鑛先加鎚打方
知好惡若不治打無能知者不退智
相亦復如是要行境界不念不著无
起無作具足不動不生不滅尒乃顯
現尒時佛告文殊師利言如諸如来
自說已智誰當能信文殊師利言如
是智者非涅槃法非生死法是寂滅
行是无動行不斷貪欲瞋恚愚癡亦
非不斷何以故无盡無滅不離生死
亦非不離不修道非不修道作是解
者名為正信佛告文殊師利言善哉
善哉如汝所說深解斯義尒時摩訶
迦葉白佛言世尊於當来世若說如
是甚深正法誰能信解如聞受行
佛告迦葉今此會中比丘比丘尼優
婆塞優婆夷得聞此經者如是人等
於未来世若聞是法必能信解於甚
深般若波羅蜜乃能讀誦信解受持
亦能為他人分別演說譬如長者失
摩尼寶憂愁苦惱後若還得心甚歡
喜如是迦葉比丘比丘尼優婆塞優

婆夷等亦復如是有信樂心若不聞
法則生若惱若得聞時信解受持常
樂讀誦甚大歡喜當知此人即是見
佛亦即親近供養諸佛佛告迦葉譬
如忉利天上波利質多羅樹皰初出
時是中諸天見是樹已皆大歡喜此
樹不久必當開敷若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷得聞般若波羅蜜能生
信解亦復如是此人不久亦當開敷
一切佛法於當来世有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷聞般若波羅蜜信受
讀誦心不悔没當知是人已從此會
聽受是經亦能為人聚落城邑廣說
流布當知是人佛所護念如是甚深
般若波羅蜜中有能信樂心无疑惑者
是善男子善女人於過去諸佛久已
修學殖諸善根譬如有人以手寧珠
忽遇無上真摩尼寶心大歡喜當知
是人必已曾見如是迦葉若善男子
善女人修學餘法忽然得聞甚深般
若波羅蜜能生歡喜亦復如是當知
此人已曾聞故若有衆生得聞甚深
般若波羅蜜心能信受生大歡喜如

是人等亦曾親近无數諸佛從聞般若波羅蜜已修學故辟如有人先所遥見城邑聚落後若聞人讚歎彼城所有園苑種種池泉花果林樹男女人民皆可愛樂是人聞已即大歡喜更勸令說是城園苑衆好嚴飾雜花池泉多諸甘果種種珎妙一切愛樂是人得聞重甚歡喜如是之人皆曾見故若善男子善女人有聞般若波羅蜜信心聽受能生歡喜樂聞不厭而更勸說當知此輩已從文殊師利曾聞如是深般若波羅蜜故迦葉白佛言世尊若将来世善男子善女人得聞是甚深般若波羅蜜信樂聽受以是相故當知此人亦於過去佛所曾聞修學文殊師利白佛言世尊佛說諸法无作無相第一寂滅若善男子善女人有能如是諦了斯義如聞而說為諸如来之所讚歎不違法相是即佛說亦是熾然般若波羅蜜相亦名熾然具足佛法通達實相不可思議

佛告文殊師利我本行菩薩道時脩

諸善根欲住阿鞞跋致地當學般若波羅蜜欲成阿耨多羅三藐三菩提當學般若波羅蜜若善男子善女人欲解一切法相欲知一切衆生心界皆悉同等當學般若波羅蜜文殊師利欲學一切佛法具足无导當學般若波羅蜜欲學一切佛成阿耨多羅三藐三菩提時相好威儀无量法式當學般若波羅蜜欲知一切佛不成阿耨多羅三藐三菩提一切法式及諸威儀當學般若波羅蜜何以故是空法中不見諸佛菩提等故若善男子善女人欲知如是等相无疑惑者當學般若波羅蜜何以故般若波羅蜜不見諸法若生若滅若垢若淨是故善男子善女人應作如是學般若波羅蜜欲知一切法无過去未來現在等相當學般若波羅蜜何以故法界性相无三世故欲知一切法同入法界心無罣导當學般若波羅蜜欲得三轉十二行法輪亦自證知而不取著當學般若波羅蜜欲得慈心遍覆一切衆生而無限齊亦不作念有

衆生相當學般若波羅蜜欲得於一切衆生不起諍論亦復不取无諍論相當學般若波羅蜜欲知是處非處十力無畏住佛智慧得無㝵辯當學般若波羅蜜尒時文殊師利白佛言世尊我觀正法無爲无相無得无利無生无滅無來无去無知者无見者无作者不見般若波羅蜜亦不見般若波羅蜜境界非證非不證不作戲論无有分別一切法無盡離盡无凢夫法無聲聞法無辟支佛法佛法非得非不得不捨生死不證涅槃非思議非不思議非作非不作法相如是不知云何當學般若波羅蜜

尒時佛告文殊師利若能如是知諸法相是名學般若波羅蜜菩薩摩訶薩若欲學菩提自在三昧得是三昧已照明一切甚深佛法及知一切諸佛名字亦悉了達諸佛世界无有障㝵當如文殊師利所說般若波羅蜜中學

文殊師利白佛言世尊何故名般若波羅蜜佛言般若波羅蜜无邊無際

無名无相非思量無歸依无洲無渚
无犯無福无晦無明如法界无有分
齊亦无限數是名般若波羅蜜亦名
菩薩摩訶薩行處非行處非不行處
悉入一乘名非行處何以故无念無
作故文殊師利白佛言世尊當云何
行能速得阿耨多羅三藐三菩提佛
言文殊師利如般若波羅蜜中所說
行能速得阿耨多羅三藐三菩提復
有一行三昧若善男子善女人修是
三昧者亦速得阿耨多羅三藐三菩
提文殊師利言世尊云何名一行三
昧佛言法界一相繫緣法界是名一
行三昧若善男子善女人欲入一行
三昧當先聞般若波羅蜜如說修學
然後能入一行三昧如法界緣不退
不壞不思議无㝵無相善男子善女
人欲入一行三昧應處空閑捨諸亂
意不取相貌繫心一佛專稱名字隨
佛方所端身正向能於一佛念念相
續即是念中能見過去未来現在諸
佛何以故念一佛功德無量无邊亦
與無量諸佛功德无二不思議佛法

等無分別皆乘一如成寂正覺悉具无量功德無量辯才如是入一行三昧者盡知恒沙諸佛法界无差別相阿難所聞佛法得念惣持辯才智慧於聲聞中雖為最勝猶住量數則有限㝵若得一行三昧諸經法門一一分別皆悉了知决定無㝵晝夜常說智慧辯才終不斷絶若比阿難多聞辯才百千等分不及其一菩薩摩訶薩應作是念我當云何速得一行三昧不可思議功德無量名稱佛言菩薩摩訶薩當念一行三昧常勤精進而不懈怠如是次第漸漸修學則能得入一行三昧不可思議功德作證除謗正法不信惡業重罪障者所不能入復次文殊師利譬如有人得摩尼珠示其珠師珠師荅言此是无價真摩尼寶即求師言為我治磨勿失光色珠師治已隨其磨時珠色光明暎徹表裏文殊師利若有善男子善女人修學一行三昧不可思議功德无量名稱隨修學時知諸法相明達無㝵功德增長亦復如是文殊師利

譬如日輪光明遍滿無有滅相若得
一行三昧悉能具足一切功德无有
缺少亦復如是照明佛法如日輪光
文殊師利我所說法皆是一味離味
解脫味寂滅味若善男子善女人得
是一行三昧者其所演說亦是一味
離味解脫味寂滅味隨順正法无錯
謬相文殊師利若菩薩摩訶薩得是
一行三昧皆悉滿足助道之法速得
阿耨多羅三藐三菩提復次文殊師
利菩薩摩訶薩不見法界有分別相
及以一相速得阿耨多羅三藐三菩
提相不可思議是菩提中亦無得佛
如是知者速得阿耨多羅三藐三菩
提若信一切法悉是佛法不生驚怖
亦不疑惑如是忍者速得阿耨多羅
三藐三菩提文殊師利白佛言世尊
以如是因速得阿耨多羅三藐三菩
提耶佛言得阿耨多羅三藐三菩提
不以因得不以非因得何以故不思
議界不以因得不以非因得若善男
子善女人聞如是說不生懈怠當知
是人已於先佛種諸善根是故比丘

比丘尼聞說是甚深般若波羅蜜不生驚怖即是從佛出家若優婆塞優婆夷得聞如是甚深般若波羅蜜心不驚怖即是成就眞歸依處文殊師利若善男子善女人不習甚深般若波羅蜜即是不修佛乘辟如大地一切藥木皆依地生長文殊師利菩薩摩訶薩亦復如是一切善根皆依般若波羅蜜而得增長於阿耨多羅三藐三菩提不相違背尒時文殊師利白佛言世尊此閻浮提城邑聚落當於何處演說如是甚深般若波羅蜜佛告文殊師利今此會中若有人聞般若波羅蜜皆發誓言於未來世常得與般若波羅蜜相應從是信解未來世中能聽是經當知是人不從餘小善根中來所能堪受聞已歡喜文殊師利若復有人從汝聽是般若波羅蜜應作是言此般若波羅蜜中无聲聞辟支佛法佛法亦無凡夫生滅等法文殊師利白佛言世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷來問我言云何如來說般若波羅蜜我當荅言一

切諸法无諍論相云何如來當說般若波羅蜜何以故不見有法可與諍論亦無衆生心識能知復次世尊我當更說究竟實際何以故一切法相同入實際阿羅漢無別勝法何以故阿羅漢法凡夫法不一不異故復次世尊如是說法無有衆生已得涅槃今得當得何以故无有决定衆生相故文殊師利言若人欲聞般若波羅蜜我當作如是說其有聽者不念不著无聞無得當如幻人无所分別如是說者是真說法是故聽者莫作二相不捨諸見而修佛法不取佛法不捨凡夫法何以故佛及凡夫二法相空無取捨故若人問我當作是說如是安慰如是建立善男子善女人應如是問作如是住心不退没當知法相隨順般若波羅蜜說

尒時世尊讃歎文殊師利善哉善哉如汝所說若善男子善女人欲見諸佛應學如是般若波羅蜜欲親近諸佛如法供養應學如是般若波羅蜜若欲言如來是我世尊應學如是般

若波羅蜜若言如来非我世尊亦應
學如是般若波羅蜜若欲成阿耨多
羅三藐三菩提亦應學如是般若波
羅蜜若欲不成阿耨多羅三藐三菩
提亦應學如是般若波羅蜜若欲成
就一切三昧應學如是般若波羅蜜
若欲不成就一切三昧亦應學如是
般若波羅蜜何以故无作三昧無異
相故一切法無生无出故若欲知一
切法假名應學如是般若波羅蜜若
欲知一切衆生修菩提道不求菩提
相心不退沒應學如是般若波羅蜜
何以故一切法皆菩提相故若欲知
一切衆生行非行相非行即菩提菩
提即法界法界即實際心不退沒應
學如是般若波羅蜜若欲知一切如
來神通變化無相无㝵亦無方所應
學如是般若波羅蜜
佛告文殊師利若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷欲得不墮惡趣當學般若
波羅蜜一四句偈受持讀誦為他解
說隨順實相如是善男子善女人當
知決定得阿耨多羅三藐三菩提則

住佛國若聞如是般若波羅蜜不驚不畏心生信解當知此輩佛所印可是佛所行大乘法印若善男子善女人學此法印超過惡趣不入聲聞辟支佛道以超過故尒時帝釋三十三天以天妙花優鉢羅花拘物頭花分陁利花天曼陁羅花等天栴檀香及餘末香種種金寶作天伎樂為供養般若波羅蜜并諸如來及文殊師利以散其上作是供養已願我常聞般若波羅蜜法印釋提桓因復作是願願閻浮提善男子善女人常使得聞是經決定佛法皆令信解受持讀誦為人演說一切諸天為作擁護

尒時佛告釋提桓因言憍尸迦如是如是善男子善女人當得決定諸佛菩提文殊師利白佛言世尊如是受持善男子善女人得大利益功德无量尒時以佛神力一切大地六反震動佛時微笑放大光明遍照三千大千世界文殊師利白佛言世尊即是如來印般若波羅蜜相佛言文殊師利如是如是說般若波羅蜜已皆現

此瑞為印般若波羅蜜故使人受持令無讚毀何以故无相法印不可讚毀我今以是法印令諸天魔不能得便佛說是經已尒時諸大菩薩及四部衆聞說般若波羅蜜歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大寶積經卷第一百一十七

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之一

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山與大比丘衆四万二千菩薩八万四千俱各從十方諸佛世界而來集會皆已通達一生補處得無所著无所罣㝵從勇猛伏三昧出生獲上蓮花三昧金剛道場三昧善堅住三昧淳淑修三昧幢英王三昧金剛三昧淨德事三昧分別權行皆得親近諸佛之法在佛樹下多所降伏度諸魔界而得建立諸佛之土逮成无盡所說惣持得知衆生一切根原以妙辯才可悅諸心為師子步猛無所畏若入衆會應順時宜宣文字句成就諸行則以威相而自嚴飾捨於世財棄諸外道功勲顯布聲徹十方諸佛咨嗟德不可量悉從布施持戒忍辱精進一心智慧而成從無數劫百千那術修治道業觀見一切衆生之疾應病與藥皆令瘳愈入於深妙明緣起法以

捨斷滅有常之事其行清淨志无瑕穢心性鮮明開化群生各各攝護令得其所曉了教誨意得自在勢力堅强不毀慈心信戒聞施慚愧智慧具足七財欲化衆生以善方便現處閑居所用修力善揩諸願聖德无量心如虛空其名日光觀菩薩常明曜菩薩光世音菩薩大勢至菩薩師子意菩薩師子步菩薩師子雷音菩薩尊意菩薩金剛意菩薩金剛步菩薩金剛幢菩薩金剛志菩薩步不動迹菩薩獨步世菩薩善明菩薩蓮花目菩薩蓮花淨菩薩寶淨菩薩鈎鏁菩薩寶幢菩薩寶事菩薩寶印手菩薩德曜王菩薩淨王菩薩執離意王菩薩電光嚴菩薩虛空藏菩薩濡音菩薩雨音菩薩不離音菩薩意淨菩薩電音菩薩解縛菩薩等十六正士溥首之等六十聖士衆香首等三十有二清淨行士慈氏之等皆是賢劫諸菩薩也降魔天子淨復淨天子善妙天子賢護天子獲勝天子意勝天子寂化音天子善思天子等類二万皆悉大

乘四天王天帝釋忍迹梵天魔王導師滯美天子并餘諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒等及人非人不可稱計彼時世尊與无央數百千之衆眷屬圍遶而為說經坐大清淨師子之牀勇猛無畏為師子吼如日普照若月感明如大消冥其座暉赫威光巍巍超踰釋梵佛身特顯猶須弥山現于大海所說經典上中意語靡不妙善義美具足究竟清淨常修梵行廣演恩慈宣菩薩行講菩薩法所當遵修名曰淨行尒時東方去此佛國九百二十万佛土世界名善變其佛号淨住如來至真等正覺現在說法時佛左右有一菩薩名羅陁隣那朱晉曰寶髻與八千菩薩俱於其佛土忽然不現至此忍界住于梵天以一寶蓋覆斯三千大千忍土普雨天華其色若干在於梵天而說頌曰

諸天人民獲善利　心願見佛釋師子
為消惱熱諸俗事　心願堅固志佛道
無數菩薩如江沙　以精進力行起越

降伏魔衆億百千　得成佛道離垢憂
吾從東方而發來　其世界名曰善變
在彼淨住佛左右　欲得稽首釋師子
假使有人欲聽法　若覩十方諸菩薩
設欲歸礼彼世尊　速疾來到靈鷲山
諸導師衆難得遇　經典之要甚難值
人身難得及閑暇　篤信禁戒誠亦難
假使今時造德本　則見衆生處邪冥
便能開心令滅度　速行俱詣於寂勝
若欲解棄三惡道　獲致安隱天人處
逮得无為消生死　則當往詣無等倫
為良醫王施甘露　尊猶導師示正路
彼為法王執尊寶　降伏一切衆生趣

於時寶髻說斯頌已以此頌音告于三千大千世界賢者舍利弗聞說斯頌前白佛言唯然世尊此妙頌義為從何出佛言東方去此九百二十万佛界名善變佛号淨住如來至真等正覺現在說法其佛左右有菩薩名寶髻與八千菩薩俱到此忍界欲來見佛稽首問訊咨受經典并欲見十方諸會菩薩故住梵天說此頌耳斯頌之音普聞三千大千世界令无央數

衆生之類殖衆德本俱來詣佛於是
寶髻與八千菩薩及无央數諸天子
衆周匝圍遶鼓百千伎雨諸妙花演
大光明動三千界往詣佛所稽首足
下各遶七匝正住佛前八千菩薩亦
復如是諸天子衆悉皆侍從寶髻菩
薩前白佛言唯然世尊淨住如來敬
問無量所志康寧住於輕便勢力安
乎蒙天中天鄙身詣此願垂恩慈爲
諸菩薩大士之衆班宣道教所當應
行菩薩住此得究竟成具足清淨而
普被服一切德鎧積累衆善等之
行淨修其身皆見一切群生所念觀
其相行而隨開化則以智慧爲淫怒
癡而講說法令致妙行若有衆人住
於邪法便爲演示平等之教爲諸如
來所見覆蓋衆生之類皆得蒙賴一
切諸魔不能得便逮覲諸佛無所罣
导敢可遵修皆成如來清淨之行如
此之義何因致乎
佛告寶髻善哉善哉族姓子乃問如
來如此之義諦聽諦聽善思念之吾
當解說諸菩薩等所行清淨寶髻菩

薩與諸大衆受教而聽佛告族姓子菩薩有四事法所行清淨何謂為四一日行度無極二日常當遵修諸佛道品三日具足神通四日開化衆生是為四行度无極所可勸助靡不周普入衆德本道品法者遊于大慈曉了應時慧之所入具神通者分別人民心念所行善惡之業化衆生者大衆堅固明識志性之所歸趣

佛告族姓子何謂菩薩施度無極所行清淨謂所可習慳貪之心皆棄捐之習布施心已能放捨壞於貪諮瑕穢之事興勸布施一切所有惠而不悋彼行施已而於四事不造若干何謂為四一日衆生之類无有若干二日一切經法不各各異三日所可勸助亦无老別四日志性所施亦無若干彼何謂於諸衆生无有若干不興此念吾當施某不施於甲施某福多施甲福少厚施於某薄施於甲好供施某趣施於甲常當施某時一施甲親自斟酌授與於某不自勞身授與於甲盡用施某粗施於甲此人奉戒

身人毀禁此人衆祐斯斯人寡祐此人能畢衆祐之德斯人不能此人修正斯人行邪此人奉行平等之業斯人墮落反邪之業佛言如是族姓子菩薩布施皆當棄捐如是等心修平等志不懷若干常念衆生等心應之而以開化平意識戒慈悲喜護无所遺忘所謂等者猶如虛空都無增減是謂衆生無有若干佛告寶髻何謂諸法不各各異假使說法而宣平等亦不念言奉修法者吾當與經不能順法則不授也若使普備一切法者吾當與之不能具法吾不與也欲興道教行法施者施於凡夫不謂損耗施於聖賢不謂長益又計諸法本悉清淨等无差特以是之故所施當等是於諸法不各各異彼所施與供養之具有所勸助亦无若干若布施時不作此念吾當獲福望於帝釋梵天人位不願國主豪尊長者亦不慕求色聲香味細滑之法不志饒財珎寶重貨眷屬侍從亦不貪羡五趣生死所周旋處不求聲聞緣覺之乘敢可所施則

用志求无上正真之道是謂勸助而不老別諸可放捨志性在道無差特心合會別離初无增減不望相報唯欲開度諸不及者越于彼岸其心質朴而無諛諂懐抱篤信内性淳淑未曾悔變施所珎愛其心歡喜若有来求意能惠與益用悅豫是族姓子志性所施亦不不別異斯謂菩薩施度无極無有若干

佛言復有八事棄捐邪徑行布施業何謂為八不見吾我不見有人不見有壽不見斷滅不覩有常不住三處不見無處若布施者則當嚴淨於是八事菩薩布施棄四住業何謂為四一曰捨於非法則以經典開化凡夫二曰捨聲聞意志于大道三曰捨縁覺法修於平等四曰遠於止處諸所倚著是為四當復離於四事思想何謂為四一曰常想二曰安想三曰淨想四曰我想是為四復有四事為清淨施何謂為四一曰身淨二曰言淨三曰心淨四曰性淨是為四復有三事施越諸望导何謂為三一曰捨於悕望二曰

棄捐懷恨三日離於小乘是為三復有三事捨於應施離諸恐懼何謂為三一日貢高二日輕慢三日魔業是為三復有四施以法見印何謂為四一日內空二日外空三日人空四日道空是為四復有四施專惟精進何謂為四一日飽滿衆生二日具足諸佛之法三日備悉成就相好嚴容四日淨治佛土是為四事復有四施心常不捨何謂為四一日意常念道二日常欲見佛三日修于大慈四日滅除衆生塵勞之穢是為四復有三施嚴淨道場何謂為三一日淨我一日淨人三日至道場淨是為三復有四施所與清淨何謂為四一日以慧布施二日則能可悅衆生之心三日曉了勸助四日明解觀察經典是為四佛告族姓子是為菩薩所可修法施度无極致清淨行

佛告族姓子菩薩行戒度无極有一事致于清淨何謂為一解菩薩心而無等倫其心超過一切世間寂尊无比越諸聲聞緣覺之意心能降伏一

切諸魔入於衆生所至名德為無量寶諸導習法普有所護心未曾志是為一復有二事戒度無極為清淨行何謂為二一曰常懷慈愍无害衆生二曰心志於道調柔性行是為二復有三事戒無極淨何謂為三一曰身淨淨身三事戒无闕漏究竟備悉二曰言淨一切所說無有諛諂三曰意淨蠲除諸穢貪欲危害是為三復有四事戒无極淨何謂為四一曰其戒清淨二曰奉禁不毀三曰以此戒法教化衆生四曰見持戒人敬之如佛是為四復有五事戒无極淨何謂為五一曰不歎已身二曰不毀他人三曰捨聲聞志四曰離緣覺意五曰无所貪著是為五復有六事戒無極淨何謂為六一曰常念於佛一　毀禁戒二曰常念經法順修其行三曰常念聖衆不違佛教四曰常念於施普捨塵欲五曰常念禁戒不復貪慕一切五趣六曰常念諸天宣衆德本是為六復有七事戒无極淨何謂為七一曰篤信樂諸佛法二曰常自念慙為

衆重任三曰念愧思道品法而不自
大四曰仁和不惱彼我五曰无害畏
於後世殃罪之患六曰不煩擾人止
心憂感七曰見諸衆生在苦惱者而
愍哀之是為七復有八事戒無極淨
何謂為八一曰無有諛諂二曰無希
冀心三曰不貪利養四曰捨於慳嫉
无所依倚五曰已身所有而知止足
六曰行賢聖禪具足澹怕七曰處於
閑居不惜身命八曰樂於獨處遠離
衆會好於道法畏懼三界不取无為
是為八復有九事戒无極淨何謂為
九一曰无所趣律教化衆生而令得
度二曰稍漸習定修治其原三曰令
心究竟不懷惱熱四曰求於靜漠止
心所念五曰習行威儀礼節之正六
曰趣度禁戒不見已身七曰未曾欺
惑愍哀群生具足大乘八曰究竟成
就戒法之業使不缺漏九曰心常懷
念勸助德本是為九復有十事戒无
極淨何謂為十一曰淨身三事二曰
淨口四事三曰淨意三事四曰念棄
諛諂志性質直而不細碎五曰心性

普入靡不蒙度六日一切所覺而知節限慇哀為本恚解諸結七日心无剛鞕教化衆生恚調和業八日常修已身見諸等類恂恂恭敬九日於諸衆祐勸示法事十日奉以衣食使離世業是為十復有二事戒無極淨何謂為二一日有毀辱者寧失身命終不毀戒不興想念不慕財業一日无所闕旋亦不貪求一切諸法戒空無像復有二事何謂為二一日內淨除諸衰入二日外淨捨諸境界是為二復有二事一日淨其道心解自然相故二日戒品清淨無諸相故佛告族姓子是為菩薩戒度無極清淨之行

佛告族姓子何謂菩薩忍度无極所行清淨若罵詈者默而不報是口清淨若撾捶者受而不校是身清淨若瞋恚者哀而不愠是心清淨若毀辱者而不懷恨是性清淨又若聞人發麁獷辭以護衆生不興忿恨設有刀杖加身瓦石打擲護於後世而不懷害節節解身不以憂慼將順道故見人求乞不起瞋恚濟四恩故發于慈

心不惱恚者親佛道故造悲哀心具足願故功勲流布莫不奉命多所愍故仁心德稱所可布施為道法行棄魔天故又念佛道而行忍辱成佛身故若念覺意而行忍辱具十力故若念於恚而行忍辱欲備三達无罣导故設念愍傷而行忍辱成大慈故念度虛妄而行忍辱究大哀故念如師子無恐懼者而行忍辱無所畏故念无見頂而行忍辱處於衆生不自大故念具相好而行忍辱普欲救濟一切世故具諸佛法而行忍辱成通恵故佛告族姓子有二事法淨忍辱力一日精修道業二日合集義力彼所可言若能忍辱身心无倚是集義力於一切法而無所著行忍辱者是修道義有淨忍者能忍衆生了知無人堪任諸法悉為澹怕是為淨忍所以者何於彼亦無可忍及與非忍於一切法無所逮得乃名曰忍計於忍者亦不可獲於一切法無所著者乃名曰忍其无所倚忍無處所不受諸法是日為忍不以所取為忍辱也其有不

計我人壽命之法是曰忍辱不著身命察如牆壁瓦石之數乃曰為忍也佛告族姓子菩薩有二忍一曰曉了身分散事二曰明識諸法皆悉本无乃成忍辱是為菩薩忍度無極行清淨也

佛告族姓子何謂菩薩進度无極為清淨行不捨道心所可興業未曾怯弱常遵勤修而不睡寐不離德本積累功德不以退還於度无極若造行者方便求法堪任為人講說經典護于正法多所度脫不猒大慧開化衆生嚴淨佛土度于小乘具足本願究竟聖慧未曾違失施戒博聞親近權慧已至福家當以何意勉濟群生令无憍慢是謂精進彼何謂淨若曉了身猶如影響所言柔軟識不以倦其慧究竟而心淨寂明於所行永不可盡分別諸滅以慧消化而成一心慧無所起彼以三事離於精進一曰倚著因緣二曰行顛倒事三曰望想之滅若於三界无所倚著是為精進復有三事何謂為三眼無所著不倚於

色不貪於識耳聲識鼻香識舌味識身爆識意法識亦復如是悉无所著彼无所受亦無所習故曰精進無施不慳無戒不犯无忍不諍無進不殆無禪不亂無智不愚不造德本亦无不善不求佛道不得聲聞緣覺之地其无所行亦無不行則便逮成二精進淨何謂二一曰内無所住興諸因緣二曰捨於外見衆想諸識是為二精進復有二淨何謂二淨一曰於内寂定二曰不遊於外亦無放逸是為二淨其根精進於諸所行而無所行亦不輕戲是為菩薩進度无極清淨之行

佛告族姓子何謂菩薩寂度无極清淨之行懇懃合集一心之事觀所應察而以正受彼若一心禪不著色棄捐痛痒思想生死識彼若禪者不著眼耳鼻舌身意識彼若禪者不貪色聲香味細軟法彼若禪者不著地水火風空不著帝釋日月梵天尊豪之位不著欲色無色之界不倚令世及與後世不住於身亦无所處不倚言

辯心不疲懈悉無所住无卒無暴不
住邊際得无所念彼若禪者不計有
身不興諸見不貪我人壽命不見微
妙可不可事不見斷滅不觀無常不
見生滅有處無處彼若禪者亦不永
盡衆漏之源不著諸佛不入寂滅果
證之跡亦不長處於无所行若行禪
者一心解空不以空爲證求於無相
無願不以無相无願爲證被大德鎧
行無極慈住於大哀一切具足奉行
空事何謂具足行空不想布施持戒
忍辱精進一心智慧不想善權諸所
開化不想慈悲喜護亦不悕望入於
聖慧不想道心有所觀察不想志性
意有所應不想四恩慧施仁愛利人
等利一切救濟不想其意安詳而有
所存不想意止意斷神足根力覺意
及八由行不想寂默而觀察法不想
調定柔濡之行不想慚愧有所羞恥
常住佛道未曾斷絶隨法眼教執於
炬曜從聖衆戒常修鮮潔立觀衆生
成就佛身以德莊嚴而從世雄聞具
足音奉佛三昧獲於正覺神足之辯

受十種力住無所畏逮於微妙十八不共諸佛之法不與聲聞緣覺合同拔去止處諸欲塵穢不離神通開導衆生四分別辯精進明了現世度世之法教化衆生與衆超異質直出家度於駛水而過泛流斷諸所有所可住處自然靜寞法教澹怕觀於身法無所貪愛志於佛法了自然想越諸住行默口言辭有所說者常宣佛語以此至誠消滅常然開化衆生是曰具足行空佛告族姓子辟若三千大千世界所有人民悉為畫師各有所習巧能不同所善不等或工畫屋宅不工畫體或便摸者不能傅彩或工於手足巧於耳目或頭首不端身形姝好或有不能所習各異或能可人或不可人所知殊別容貌不同王畫召畫師應時皆至王令畫作三界諸形而告之日各自畫像以持示吾皆合衆師聚於一處各各畫形一師家上悉得其體族姓子所憶云何為能普備諸所能不荅曰唯能佛言借引為喻當解斯義如一畫師悉召諸形

各各得體不失其音其學此法亦復如是懃懃精進淨修梵行逮成佛法以一正行悉具衆事由此之故具足空行靡所不達使得成就一切佛道皆除塵欲顛倒衆想貢高自大不樂放逸難處衆穢不與合同是謂菩薩具足空行說是語時八千菩薩普備空行逮得法忍是為菩薩寂度无極清淨之行佛告族姓子何謂菩薩智度無極清淨之行有十二事為清淨行何等十二見於過去慧无罣㝵見於當来慧无罣㝵見於現在慧無罣㝵有為無為皆能曉了一切世間所有術藝當可造業明解度世分別說於真諦之義知其所習宣其本末一切衆生諸根所趣柔劣明達中容之人去来之慧无所罣㝵其聖巍巍超逾世智悉見衆生志性所行形色變異難解難逮深奥之義消化諸見離於衆邪諸所住處罣㝵之事入于聖慧普周衆生入於法慧明解聖藏義之所歸了真所入其明所照无所錯乱亦元所㝵觀察時節所樂無量所見

諸事咸皆了了无所違失覺識誠諦

實不減盡彼所觀察一切無拒以用
一行而无所行皆見衆生之所奉行
威儀礼節世間人民心志所趣菩薩
恚見不離於世而皆超度諸世境界
尚未成就佛之土地皆越一切所作
因緣開化衆生過於諸行而普究竟
衆德之行廣度一切因緣心行皆見
衆生心之所念護世間法莫不周遍
不捨世俗所行信入衆生之念計其
智慧無有卒暴不犯巇嶮諸根寂定
未曾疲懈不以為乱永觀聖慧常興
德合詣於佛樹而坐道場降伏衆魔
捨於外道行有所受聖躍普徹亦无
所取大聖所逮得諸佛住可悅衆生
恚見定慧普入衆義一切諸法皆為
同味執權方便智度無極越於彼岸
不可限量此乃名曰智度无極皆能
曉了一切因緣所興衆想瑞應栍變
心行所念令得過度是則名曰度於
彼岸又計此慧有二清淨一曰无导
慧想清淨之行二曰嚴淨莫能有人
當其慧相復有二淨一曰淨除顛倒

二日淨去諸見又彼菩薩所行智慧
靡不普入聖明備悉曉了眾生達識
經典其菩薩者以此智慧解无所有
皆入勞塵親化愛欲在諸所生處于
諸界建立智慧遊諸境土皆了境界
誠諦智慧不度彼此不處中間其慧
普入見於十方无所罣导用無蔭蔽
致无邊際見誠諦慧明曉一切諸法
本末部黨時節巳能識別真諦智慧
義之所歸無應不應無合无別無懈
無進不雙不隻計於諸法亦无應合
又族姓子菩薩若行智慧事者以慧
為舍則成福堂篤信名德道法之室
住於惣持分別智辯一切備悉具足
慧事是族姓子菩薩奉修智度无極
清淨之行說此語巳彼時會中二萬
二千人皆發無上正真道意八千菩
薩逮得無所從生法忍五千比丘漏
盡意解一萬天子遠塵離垢諸法眼
淨時諸天子舉聲歎曰若有眾生逮
得聞是諸度无極清淨之行道法門
者則為諸佛所見授記何況有聞能
奉受持諷讀誦行如上教乎佛告寶

[illegible]何謂菩薩佛道品法清淨之行自觀其身知本無身是為意止則以二事而立其志何謂為二一曰察於荒穢二曰觀清淨行何謂荒穢此身无常積滿不淨是身薄力劣而无勢是身化立如傾危屋何謂觀淨吾當以此不淨之身精勤解空得如來身法身法身巍巍德身無限為諸衆生示現色像悅可一切是族姓子觀身二事以立其意又族姓子菩薩觀身了無身已得淨二法何謂為二一見無常二察有常是身无常不得久立老病俱合會當歸死已達此義不用身故而造邪業以不會身則修堅要行三堅法一曰身要二曰命要三曰財要此身无常一切衆生以為貴重何所益乎當行慇傷何謂身要身不犯惡謙卑恭順稽首博智何謂命要歸命三寶奉脩十德六度四等何謂財要捐已布施給諸貧乏之身非我有口之所言皆多有失從致諛諂麁獷不正用是之故患棄此行不復為非已見无身不保壽命假使被害不犯惡

事曉身非常為分離法不犯非宜一切所有施无所貪巳解無身所獲善德功勳顯著不可稱限何謂有常設使觀身了無身者以時攝取心所可慧勸一切智不違佛教不失法言不壞聖衆勸化群黎執御人民是謂有常所以言常不可盡故所言无盡謂無為也與道合同无終無始玄妙永存此謂无為其無為者乃為常耳菩薩在彼以諸德本觀諸通慧至於无為是謂有常所以言常以空無相無願之故修菩薩道常奉空行觀於无相不著無願普具一切精進之行是謂有常所言常者謂如虛空菩薩等心如空無異无有思想如是行者乃為菩薩是謂有常無上正真

佛告族姓子菩薩觀身了本無身身曰意止一切人身皆悉本空以解身空意无所著觀衆生身立在佛身當作是觀若如來身無有諸漏吾身亦然察於諸法奉行道義不失佛教得無漏身而觀衆生分別諸相以无漏身无漏清淨本際亦淨如其德本與

立諸行勸助德本亦于一諸漏以能逮
成无漏法者能住諸漏何謂諸漏一
曰欲漏二曰有漏三曰見漏彼斷欲
漏設生欲界開化衆生若斷有漏遊
在生死於諸所受教授人民又見漏
者則是无明癡冥之漏菩薩於彼精
進不懈究竟精進拔其根原彼若觀
身奉修意止超度往古諸不應行離
於衆穢而導濟怕乃為觀身使无所
度亦無所生則无所為乃為觀身假
使觀已不見有身亦無所察捨於貪
身不計吾我已无吾我則无所貪已
無所貪則无所諍已無所諍則无殃
宜已無殃疊逮得法忍已得法忍則
无所歸已無所歸則无卒暴已無卒
暴不住自大則住於法已住法者不
行非法順法行者常與法俱修道法
者則遠法慈已受法慈則聞法音已
行法音不聞界音已寂界音便逮三
昧而已正受則觀審諦已觀審諦則
無所想已无所想則無所作已无所
作則无非作已於諸作無作非作致
正真法便等諸法已等諸法便遠通

慧一切之智是族姓子菩薩觀身了
本无身意止行淨
佛告族姓子何謂菩薩痛痒意止謂
觀痛痒本无痛痒乃為意止覩諸苦
痛皆見衆生諸在患難為之雨淚逮
成大哀作是惟念衆人在惱若得安
者乃無痛痒則為斷除一切危害乃
致觀痛知本無痛意止所行已滅痛
痒為諸群生被大德鎧先自消身非
法之行亦不想念滅已痛痒若有遭
痛普為一切執御大哀為示永安長
消衆患為貪欲人興發大哀先除已
貪不為欲縛設身遇苦不以為難為
瞋恚人興發大哀斷已恚結彼則觀
見不苦不樂之痛痒也為愚行人興
發大哀滅已癡縛彼觀痛樂則无所
著消壞諸結而自由安若得苦痛不
以憂慼捨諸有為則能遵修令无苦
樂以壞愚癡若遇樂痛無所積聚若
遭衆患了身非常觀苦痛痒察痛无
我彼觀樂痛修行安隱其觀苦痛則
為瘡病以是之故名曰不樂不苦設
使覩見諸所有安皆歸無常其有衆

苦計於苦者不苦不樂則亦無我菩
薩若見諸安樂事明識一切本則无
安是觀痛痒知痛無本適起尋滅曉
了諸法不得久存察於万物欻生忽
沒視一切法所生如影從何所来而
尋散滅觀諸法本如睹手掌從何
所来去至何所即便了之无所從来
去無所至以觀諸法不以為患普見
一切篤信休息因此成道以成於道
亦无所得不復退還所以者何以能
逮見一切衆人根本所興則求滅盡
不為已身而求滅也是族姓子菩薩
大士善權方便執御大哀觀於痛痒
了本無痛意止之行消諸所見明識
於此不以遇於三界諸痛滅取證際
也彼於衆痛觀佛歎本曉了諸痛寂
默恬澹本无所有亦無遭患永無遭
患諸法皆空離於吾我徒見合會依
於因縁悉無有主亦无吾我捨諸所
見無所長育彼觀如是則真諦見因
縁所合皆不可得已不可得便作是
察如因縁空從是興立諸法亦空已
達空義乃為觀痛本无痛痒為意止

也所謂寂寞身澹怕故選擇諸義道聖慧是族姓子菩薩觀身痛痒了本無痛意止淨行佛告族姓子菩薩觀心了本無心為意止行立於道心以得立心以巳意慧求其心本不見內心不見外心不住內外察其心本不見五陰无諸種無諸入其心寂定求莫持處從何所起則更思惟心從緣起尋復思惟其心為異因緣異乎即復自了設因緣異其心異者則有二心設使因緣是心心是因緣以是之故心不見心計於心者非不見心猶如虛偽无實諸塵住於虛空利刀傷指本時為瘡指瘡巳老無所患若如是族姓子心亦如是由是之故心不見心心所見者則無所見應觀如是心所住處亦不起罪不見斷滅不念常存亦无有身如牆辟因緣不亂不離慇傷亦不有是亦不有異是為心也持心如是心動為法心無所住亦无所行心不可見心相自然作是曉了所見若茲不離所見其心寂然明識无本是為菩薩觀心无心為意

止也又族姓子設心不起而不可見則无有想無應不應亦無輕慢貢不放逸是為觀心知本無心為意止也又如心無色其因縁合及與辯才亦復知是德本無色如心無為德亦无色所勸道心亦復無色設使道心及與勸助無有形色道亦如是志无所有是故言曰如其心者行亦如之計若勸助道心亦如如其道心人心本淨亦復如是道心本淨一切諸法亦復如斯如此心者曉了普入是為菩薩觀心無心為意止也衆患所惱未曾停住猶如獮猴及河駛水亦若油燈光曜所出忽然遠遊無有身形而易退轉貪惏諸界六情之患以為屋宅須臾變異各隨所應心无有處而獨遊行無有堅要亦无不要寂然獨觀是謂觀心無心意止清淨心所入慧心之法界慧心所住其明本淨鮮潔無穢知心真諦心了現在目之所見心法平等慧亦如心心等三世已能平等便知真正心慧自然无能護持觀不可見是謂觀心無心為意止也

計其本淨則為自然心亦本淨了衆生心以心淨故開化人民為其說法以能解知巳心自然一切衆生亦復自然若能分別心如是者見其心相而為說法如心相自然衆生心相自然如此若能達斯相者為其說法巳心則空衆生之心亦復為空巳解此空為其說法等御巳心若能等御而為說法巳身則等巳等巳心則等衆生巳等衆生則等諸法巳等諸法則等諸佛曉此真諦不令其心離於貪欲不處於欲心巳止者則入法界趣於自然心无所住於法無動是謂菩薩觀心無心意止清淨

佛告族姓子菩薩觀法知本无法為意止行即自念言法起則起法滅則滅計於本末亦無我身人壽有命人與非人生老病死終没所趣於此諸法諸法合會因其合會而為習俗設无緣合則无有此從其習樂因成緣會則興善本及與惡本以歸无常無有緣會不從無習而起諸法彼觀如是曉了諸法見所歸趣亦无所有空

無相无願所作功德及无功德彼諸
所行如幻無常當奉精進設興因緣
有十尊行極上無蓋除去因緣志于
大法何謂為十身淨無穢諸相種好
無能見頂超度一切諸所侵枉志性
清淨具足十事其心清淨具足正行
六十億音口之所說可悅衆生其心
淨者常懷慈仁愍念一切无所加害
其意常定未曾有亂辯才清淨有所
講說應于法義辯不可盡大慈清淨
勸化衆生一切令樂泥洹之界大哀
清淨无央數劫不猒生死淨十種力
曉了衆生根原所念各各不同清淨
無畏分別執御无央數法衆生積聚
欲具諸佛不共之法去來今慧三世
无导諸佛法淨用能自在歸聖慧故
是為十彼已逮此尊妙極上无蓋大
法十事之行稱量思惟不以猒倦積
累功勳而不毀墮无德之行懇懃精
進何謂諸法根原所來令无處所度
於所往諸宿塵勞已曉万物一切無
常使能興成无常三昧得是定者无
竪要想不亂三昧從其本願示所向

坐来有所入而復出生則以班宣功德之行開化衆生是族姓子菩薩大士善權方便普說經典觀於諸法達本無法爲意止也其有致道遵修經典若能曉了道品之法不作衆善不見有常亦无所著不除惡法道心所見所在無斷亦不計常不墮斷滅若有菩薩棄捐見常斷滅之事執心平等而无所住處於中閒何謂中閒不應念行無明衆冥患除去此是謂中閒无有教令無可誨授無言无說是謂中閒取要言之无明行識名色六入觸痛愛取有生老病死憂慼之患惱無可會皆已除盡是謂中閒其所教者无有智慧亦無處所是謂中閒其中閒者無有驛使亦无遣者如是宿處計彼所有无有教令無訓誨者計是本末不可決了未有所處不可捉持則无所著寂寞憺怕忽然已滅是謂中閒辟族姓子呼響所出无有處所其趣親近音生於對若見諦者墮於真僞是爲中閒无言無說彼則無見亦无所處如是族姓子所因興

發識色之事及所教令所因合成從二緣對其中間者无教無說是謂中間因緣合成不用義理其義理者則不可得其不可得則不重來其不重來是謂中間又計我者則了无我滅寂於此於我不我自然清淨是處中間計人壽命於人壽命而无所見清淨自然是謂中間於想无想而無想樂是謂中間所興顛倒所得之事而无所有是為中間虛妄愚癡至誠之教悉不可得是謂中間此岸彼際消化已身令無所著有為无為不行諸習是謂中間蠲除生死而去泥洹悉無言教是處中間

佛告族姓子其觀於法了法本无為意止者不壞法界其意自然而得意止彼導法界曉了諸法計其法界及與人界於彼法界亦無所壞不毀人界人界法界此二事者等如空界彼以一界普見諸法以慧眼見則用法界觀佛所行假使有人不還擇法彼則無見以是之故諸法若干見無本法不觀若干若以觀法見本无者不內

眼見不天眼見不慧眼見所以者何計使眼者不受於想不肉眼見彼眼不墮生死之行若以天眼无所見者不用彼眼行於放逸若以慧眼无所見者彼為觀法了法本無普見諸法無有處所法无所住巳見諸法无所住者則行法意便不違失往古所捨是為菩薩隨諸佛教而自立意敢可觀察深妙之法不捨道心諸通慧矣是為族姓子菩薩大士觀本無法意止淨行

佛告族姓子是四意止行四精進何謂為四觀身無身棄捐計實不淨為淨顛倒之想觀癰无痛棄苦為樂顛倒之想觀心无心蠲除無常計有常想觀法无法捨遠無我為我想者於四顛倒而修平等則无所著菩薩若能行平等者則能清淨一切諸行菩薩奉此平等清淨微妙行者便逮法忍名四意斷亦得法忍何謂意斷清淨行者講說道法以此因緣善本法行自然隨順不從惡本不發衆穢諸不善本 萌芽未生不令興起為奉精

進諸惡適起非法之事尋便滅之為修精進諸善法事未興起者勸令發生以興善法益加精進令其具足不使忘失為行精進又復菩薩本行淨業能自制護不失善法得自在住漸稍長育顯揚善法善法已興不復忘失彼族姓子如是行淨此四意斷其菩薩行心得自在不亂精進其淨垢濁不與俱合清淨无垢不違佛慧則從道教行于大哀心心相見觀其所念不失精進已行平等日得意斷所以者何從等安祥不用反邪以因安祥不從反邪便遠意斷平等三昧已得三昧名曰平等四意斷也

佛告族姓子若能修行此四意斷則能奉行具四神足斷除貪欲奉行精進則令道心靜然无穢所思薄尠已去非法則逮輕便致成大哀精進輕舉獲權方便已誠輕舉因是之故成四神足昇乎道堂得四自在何謂為四於壽自在已得長命由已无限在短命中具無量壽勸化衆生在長命中聽省說法或有猒倦現於短命使

渴仰法慇懃求義在在所生天上人間各得自在於其壽命是為第一逮得自在又族姓子身口自在其人身口逮致由已心不倚身逮意現形隨其容貌而示色像因其衆生威儀礼節體之好醜長短善惡愚惟正定以何律儀而可開化菩薩則從變其形貌坐起進止發意之頃化一切人鼓行喘息人物之士身形顔色皆為一類而為說法是為第二亦得自在又復於法而得自在在於三界執御度世之正典不行俗法則隨習俗普現變化亦不捨遠度世之慧亦無所失至无㝵慧深奥之道十二緣起因緣之法而見迷惑若生天上及與世間隨其語言令無數人皆隨律教從其所好上中下願各得其所所得自在魏魏如斯是為第三而得自在又有菩薩建立其心使得由已其自在者攝三千大千世界諸有大海合入一海而建立之亦無往來而現變化三千世界諸須弥山立為一山使四天王及忉利天不知合散去來所趣因

而現變三千世界而為建立諸有民
人計皆知數樹木華實令虛空中滿
其水火或化衆寶從其所變而建立
之巳能建立發意之頃靡不蒙度忽
然如故是為第四而得自在又族姓
子菩薩以是四神足行而自修立與
十方佛共俱言談坐起經行不離左
右與諸釋梵及四天王天龍鬼神揵
沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒
人與非人一切衆生俱共相隨談言
說事坐起行步所以者何菩薩神足
微妙巍巍卓然有異往古修行善法
之義無有缺漏因獲致此何謂神足
往古修行善法之義輕便其身恭敬
尊長奉事衆祐趍走給使不以為難
謙卑下意不懷自大口說善言悅可
衆人莫不敬愛自歸稽首礼節備悉
言行相應其心輕便不懷慢恣無危
害意彼修謙恭自伏其意聽受尊言
順教跪拜執心柔軟而制其志精進
修行未曾捨離其人具足戒之礼節
身所造行與衆殊特心不懈慢亦不
放逸從其貪欲而起瑕穢瞋恚愚癡

心蠲除此已無有貪嫉饕餮自除志
性不起則病瘳愈度於衆事所負重
擔由因羸劣而致此患陰盖衆事為
去其擔五事所受施以恩惠依橋道
度以大般度四瀆具度一切衆生之
類越於彼流有所開化超然有異亂
者正之逸者定之濟者立之毀者笑
之不辱迴波決諸狐疑所說殊異安
諸動搖救念諸界覺諸不寤所可愛
重每以惠施後无所悔將濟衆生勸
助道意若見他人積累德本代其歡
喜未曾歎已為身獲安見他人安歡
悅善之易養知足不望他利愛樂出
家勸人出學修大弘慈常懷道心等
怨親友樂如虛空見疲極者設以車
乘則以无畏加於衆生見學問者敬
之如佛其未學者不以輕慢其貧匱
者施以財業若疾病者救以醫藥令
得濟命見救護者為行恩報而以孝
順行禁戒者能自修慎供養事之不
失其意无恭恪者勸救濟之度於世
法所經遊行不犯諸惡於諸世事而
無所著奉行諸德是族姓子修諸神

足微妙巍巍持行如是不失神足常與其俱至成佛道是為菩薩神足淨行

大寶積經卷第一百一十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第一百一十八　丈

西晉三藏竺法護譯

寶髻菩薩會第四十七之二

佛告族姓子何謂菩薩五根淨行不受諸法而修道義是為信根願度彼岸不須御人為精進根不捨道意為一切故是為意根執御大哀欲濟苊厄是為定根若能奉受一切諸法而修寂寞是智慧根又族姓子篤信一切諸佛之法順從道跡是為信根奉諸佛法未曾懈惓是精進根念諸佛法聖義存心未曾忘捨是為意根修習佛定初不懈廢是為定根能除一切衆生疑結无所念願是為慧根又慕佛道不懷猶豫是為信根其性調柔順修精進無有退還是精進根勸助德本長而无損是為意根等演光明照於衆生救脫憒亂是為定根分別一切人之原本而為說法是為慧根超越一切諸所罣导而無所著是為信根解衆生結令無諸縛是精進根志所奉行而无所著獨步三界尊

然有異是為意根知諸聖导因緣所由是為定根了諸著猗智靡不達是為慧根又使所遵而无所惑是為信根化人不惑捨於非時常懷悅豫是精進根所從法教常行清澄微妙之法不迷衆識不忘道義日日增修是為意根其心清淨奉行平等而以正受聖慧均平而得度矣是為定根若於法界了無所导去諸非時住解明法是智慧根滅除一切諸非善本修行衆德是為信根遵諸善本順從經典是精進根積累衆善不違失法是為意根定意歡悅不貪樂安分別衆生諸德之本是為定根奉行衆善從其方便等修道法是為慧根又信勤修捨諸懈廢意無所求无所忘失將護定意令不迷惑奉行智慧開化愚癡又行信者棄捐邪法行精進者放捨吾我其心專一度於貪身以能行定裂壞諸綱六十二見其慧智者蠲除一切猗著恩愛是族姓子菩薩所修五根淨行

佛告族姓子何謂菩薩行五力淨若

計於此能立五根奉行不捨降棄四魔不從聲聞縁覺之乘從於大乘未曽退還消衆愛欲塵勞之穢其願堅固心得自在志存勇猛其身康寧强而有勢諸根澹泊不壞篤信是族姓子名曰信力所不當作而不為之制御其性而令均調是精進力所當修者而皆行之其意勢强是為意力所造道業未曾忘失以度一切是為定力不為色聲香味細滑衆念所范超度一切猶豫衆結意之所住是為慧力又信力者不從他教而有所受精進力者所當執持而不忘捨其意力者逮得揔持不共道意其定力者説法平等不從偏黨其慧力者决諸狐疑解散衆生結網之縛又信力者則能具足誠信之勢精進力者解脫堅强度未度者其意力者具足解慧度知見力其定力者具足究竟志性之力其慧力者具足一切衆行之原又信力者能制慳貪垢穢之難精進力者皆能放捨一切所有其意力者所願德本勸助道心其定力者等心遵

行捨諸所求其慧力者諸可修行於
曾望報又信力者釋除一切毀戒之
聚精進力者懇懃修禁未曾違失其
意力者具足道心令不闕漏其定力
者輒得歸趣仁和之地其慧力者於
諸所行皆斷生死又信力者離於諍
訟瞋恚之本精進力者正念所行導
修忍辱其意力者具足道行亦不毀
法其定力者先自制心令不放逸攝
護一切衆生之類其慧力者不計吾
我亦无人想又信力者棄捐懈怠衆
穢塵垢精進力者皆得超度一切因
緣不為惡事之所見逮其意力者修
行於道而令具足其定力者身得休
息能詣降魔其慧力者於諸所作无
不作又信力者消化諸垢衆邪之行
精進力者合會衆生而開化之其意
力者常一其志而勸助之其定力者
常行靜寂未曾憒亂其慧力者曉了
諸人所行之法又信力者棄於諸見
所識衆垢精進力者常勤修行求於
博聞其意力者嚴淨忍念所行如應
其定力者心无所生乃能逮得其慧

力者精學堪任令致成就又信力者常得至誠七財之貨精進力者曉了分別致七覺意其意力者心常整齊未曾憒亂其定力者則致超度七識之住其慧力者過於八邪而無著也無能破壞心常清淨是為信力奉行清淨而不退還無淨不淨無應不應是精進力清淨其意合集群類道品之法無意无念是為意力其心精進修於寂寞乃為正受是為定力若能清淨不為諸見之所迷惑奉諸德本是為慧力是族姓子菩薩所行五力清淨

佛告族姓子何謂菩薩七覺品淨彼以發顯意覺品者而得自在不共道慧法覺品者觀察所行則隨應時而无所著精進覺品所勤修行至無罣导歡悅覺品者心成无所樂信覺品者身意休息得至究竟定覺品者離於志味而得達至觀覺品者所可造業而悉成辦又求道心亦无所得亦無所失是意覺品若將護法精進日新是法覺品開化衆生不以猒惓是

精進覺品說樂法樂懇懃思議是悅
覺品若化人民滅除塵勞建立於道
是信覺品若住等意心不懷亂是定
覺品若能察行聖賢之慧建立衆人
是觀覺品无憂不念若如師子過於
聲聞緣覺之乗是意覺品一切諸法
皆悉清淨　曉了此者是法覺品其行
清淨護身口意而无所犯是精進覺
品淨无所著離於危害是悅覺品嚴
修所行所當為者而悉成辦是信覺
品未曾順從世之同塵平等色像是
定覺品未曾住於二法之行離　於澤
流常見將護救於衆生是觀覺品
佛告族姓子所以名曰覺品者何了
了曉諸法靡所不達分別稱量識知
所趣解　其威儀礼節所歸開化衆生
彼所住處已身勤修廣行道義除去
結縛諸所拘綴是意覺品斯則為是
賢聖之行非是愚夫所修說其聖行
非魔所行非是貢高自大所行聖賢
行者此則非是外道異學之所及逮
賢聖所行不行色聲香味細滑之法
賢聖行者則无衆想因緣之著賢聖

行者便無選擇處所方面有所忘失賢聖行者無心意識念言之行賢聖行者離於見聞念知識法賢聖行者無有泥洹造念思想於一切法无所行者是賢聖行修於經典一切無有應與不應念與不念亦無他想是賢聖行於一切法悉无所住不慕尊處所是賢者行於一切法而不錯亂順行正義各令得所是賢聖行於一切法未曾諍訟和同止住是賢聖行奉行諸法无諸法想不失道意是賢聖行此族姓子修七覺品聖賢淨之行佛告族姓子何謂菩薩修八道法清淨之行所謂八道行者一日正見何謂正見若能奉行一切諸法於我不我不住空觀所以者何察身吾我等無差特亦復不住觀身人空所以者何身人及空亦復等耳亦復不住觀人壽命與空別也所以者何人壽命空觀心平等亦復不觀所有生死離於終始空無之義所以者何所有生死及終始患所見空者悉亦等耳不住觀空斷滅常見有吾有我所以者

何斷滅常見悉亦等矣亦不計身及所觀空亦不住此所以者何身吾我空悉亦等耳亦復不住見佛法衆觀空之行所以者何見佛法衆及所觀空悉亦等矣是族姓子有彼此見觀至滅度是為正見見佛法衆其邪見者不離顛倒也若於諸見无所想念上妙中間是謂正見所以者何如彼等觀則亦無邪以何為見其見者當觀平等見凡夫法以為卑賤所學法者以為尊高如是觀者則為邪觀見凡夫法穢行未消菩薩法者無有塵勞如是觀者則為邪見見凡夫法以為是漏无所學法以為无漏如是觀者則為邪見見凡夫法有求衣食緣覺之法不望供養如是觀者則為邪見見有小意有所悕望菩薩之意无所悕望如是觀者則為邪見見凡夫法以為放逸菩薩之法以為無欲如是觀者則為邪見見凡夫法悉有為事佛之正法是无為道如是觀者則為邪見

佛告族姓子有能察凡夫法一切法

皆夲淨其學法亦夲淨觀諸法悉皆空然乃為正見也凡夫法所學法亦空了學法空乃為正見凡夫法者等於因緣曉了如此緣覺之法因緣亦等乃為正見凡夫法者則為靜默菩薩之法亦為澹泊乃為正見凡夫之法無所成就諸佛之法亦无究竟乃為正見其正見者心不入二不見二者人亦无二不見吾我則為正見無若干見不以若干為異見者為平等觀則不想念一切諸法有上中下於一切法無所想見乃為正見其正見者無若干見亦无所見無所見者乃為正見所可察者無有形色以見諸法無形色者乃為正見是族姓子觀一切法曉如是者斯乃名曰班宣法律說是語時五百比丘漏盡意解

佛告寶髻菩薩所謂正念蠲除諸念與不念俱合集寂然而觀智德至澹泊法曉了所觀見於諸法所念信者何謂為法何謂非法解知諸法各各別異不相親近以曉了是不念平等況于信邪末之有也於一切念无念

不念無所復思无應不應是為正念
佛告族姓子所謂正言其所說者不自見身不見他人不著彼我不危己身亦不危他是謂正言又正言者等解諸法知一切法至於滅盡知一切法歸賢聖法及與解脫是謂正言奉行慈心重加愍哀親仇無別正言亦空等演諸法無相不願悉无所作不生不起諸法言等一切諸法無常苦空非身之教其正言者一切諸法无人壽命等說諸法從意緣起如其所種各得其實菩薩等亦衆生宣其經法令行佛道其正言淨則為一切十方諸佛之所擁護是為正言
佛告族姓子所謂正業消化一切諸所造業未曾復作諸所原基所修業者滅衆苦惱諸可常業悉令立虛不興邪業離於塵勞无有穢濁是謂正業若有菩薩曉了此業及與諸法於諸善本而無所造以修德行是謂无作則為造行為虛无要空虛之宅是謂菩薩行上尊道為正業也
佛告族姓子。所謂正命不計有我不

計有人是謂正命其正命者亦不積聚一切塵勞菩薩正命則能淨修衆生志性已淨志性不自計身亦无壽命等為彼我及與法故行清淨義是謂正命佛告族姓子所謂正便於此不為非法之事心不捨德所作方便安無怯弱修於正行淳淑近之是謂正便其正便者不為邪便所作方便如其所言不計諸法等與不等无作不作如諸法住順其所行而設方便計如此法諸佛之法亦復如是如其寂然因為方便諸法平等无有老特所行亦等為諸衆生除其邪便則以勸助於諸通慧是為菩薩所行正便佛告族姓子所謂正意謂憶佛道念施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護是謂正意念於慇懃不聽一切塵勞之穢不從魔便其所念者在所向生不墮邪見工御其意制其所念如監門者知開閉時除去一切諸不善念所思想不聽邪念是謂正意菩薩已處於此正意不於此中寂滅道性而取果證是為菩薩正意淨行

佛告族姓子所謂菩薩正定隨賢聖行知於苦諦斷集諦種證盡諦種奉道諦種是為正定彼若正受等於已身亦等諸法已身清淨諸法亦淨已身則空諸法亦空定意正受能如是者則入平等不墮滅盡是為菩薩正定淨行發心之須所行平等具足智慧一切聖福覺了諸法是為菩薩正定淨行佛說是正定覺時千六百天與人弟子行者好樂小乘已入其法啟發无上正真道意

佛告族姓子何謂菩薩護覺意將養其心令不起生除婬怒癡去於色著痛想行識在於三處而无所著獨步三界過三脫門至三達智覩去來今無所罣㝵彌度衆生除諸穢垢猶如日明無所不曜善權智慧隨時示現遊於三世如水蓮花開化一切使發道意是為菩薩護覺道意清淨之行

佛告寶髻何謂菩薩成就神通為清淨行又以五事具備徹視何謂為五逮得光明名曰天眼普照十方消盡窈冥靡不覩燿見一切佛所可開化

多所度脫故曰天眼遥覩衆生終始所趣莊嚴其志名曰天眼皆見十方一切形色像貌種類好醜長短其天眼者无所罣㝵意念寂滅其相无為過諸天龍神及揵沓惒聲聞緣覺見其本末靡所不遠是族姓子如是比類致五神通逮此天眼為菩薩眼是為菩薩天眼之淨

佛告族姓子復以五事成其徹聽靡所不聞何謂為五聞於人聲亦復徹聞非人之聲亦聞地獄餓鬼畜生辛苦之音一切十方諸佛說法悉亦聞之一切十方諸有言語音辭不同各各別異億万種音皆能聽了是為五事菩薩神通徹聽清淨

佛告族姓子復以五事知人心念何謂為五悉能逮知諸天人民地獄餓鬼畜生之類本末所因心念善惡方當來世若更受身知去來今心念所趣决定來處歸於邪業衆生心念善惡所行皆了知之察其心意或懐貪婬瞋恚愚癡隨其本行如應說法是為菩薩知諸心念清淨之行

佛告族姓子何謂菩薩知過去神通清淨謂以五事了知古世其有受於婬怒癡者悉自然受不熟思惟致此事耳復解己身無央數世便更專惟布施持戒忍辱精進一心智慧慈悲喜護緣其定意而逮得此亦從已致其受吾我念心因緣諸相之觀其相因緣亦從已為而自然受思惟其心自觀其志其入癡門亦自然受念識此已隨其色像眷屬勢力名稱豪貴貧賤苦樂亦已身為皆自然行而受此患是為菩薩知往心念清淨神通

佛告族姓子何謂菩薩具備神足則以五事而逮神足何謂為五示現色身神通自在神識音響神足悉達心意所行神足普周一切衆生心所娛樂神足皆別親近所見神足咸至坐見十方無數國土周遍一切諸佛境界隨其習俗現其形體身遍一切十方衆生為其說法令得開解發大道意是族姓子菩薩所行神足清淨

佛告族姓子菩薩慧眼具天眼淨其天眼者住於神識亦無所著則致天

耳本末清淨住无罣㝵尋即知衆生
心念靡不通達悉知過去當来處所
悉能證明住無所行皆盡諸漏生死
之行便淨神足諸通明徹所謂神通
則諸漏盡聖慧之門菩薩於彼以此
五通而自娱樂其心不住盡諸漏慧
佛告族姓子譬如去於居邑百千俞
旬玄逈之路有大國城其路艱險衆
難難計阻邃曲隘寇賊抄掠師子虎
狼還相食噉若出此路能到彼國入
大城者悉脫衆患安隱无量時有一
人聞彼國城恩德功勳快樂遠著其
人生年唯有一子甚愛重念視之无
猒聞彼國名捨子而往盡力勤行忍
諸艱苦衆難之患晝夜不懈得值陰
涼六藝備體執持五兵便得越度到
其城門住門梱上稍復進前至第二
門開其城門而獨住立即便憶念所
生一子獨不得来以子恩情不入大
城尋更還反將其子来共至樂國佛
告族姓子菩薩如是被無極鎧以大
精進堅固志性精誠所致顯發大道
淨治心業渟淑之行諸漏得盡與大

哀心開化衆生為其說法慧斷生死得至无漏究竟成就哀愍衆生欲救護故則復来還現凡夫地佛告族姓子其城者喻聖慧巍巍諸漏已盡涉難遠行百千俞旬玄迥路者謂遊无量生死諸難救脫衆生不以為拘盜賊虎狼者謂衆魔邪見非法之難相食噉者謂三界中陰衰之患值陰涼者謂平等行六藝五兵謂六度无極五神通也其人者菩薩也到其城住門梱上從外門稍復進至中門住不前者謂菩薩而從有為至於無為諸漏已盡其心明徹不捨本願欲度十方如念一子也不入城還反者菩薩愍傷一切衆生中心念之如一子父滅除生死諸漏之難超住法頂雖出生死不盡諸漏尋復来還在於五趣開化衆生是為菩薩善權方便大哀之行尒時實髻菩薩前白佛言至未曾有天中天菩薩大士志懷大哀不樂解脫欲度衆生如觀己掌反還生死而不惡猒復問佛言菩薩遵修何法不猒生死佛告族姓子菩薩有二十事不

衆生死何謂二十事奉行德本至无極慈執持大慈以攝大危懐抱大哀攝不弘愍開化衆生度脫一切常以精進攝諸怯劣以和調性攝諸懐結以權方便攝不知節則以智慧攝諸愚冥而以一心攝諸放逸能以神通攝諸不暢能以聖明攝諸闇塞能以隨時攝諸無義其意專惟攝諸煩憒遵奉道心攝諸不學而行四恩攝諸無護以布施攝貧窮以敬戒攝无礼以慱聞攝少智以愸持攝喜忘以辯才攝頑訥以上德攝少福由是之故乃成大慧是族姓子菩薩所行二十事不猒生死也實髻菩薩復問佛言何謂菩薩宜於生死為无數人而有加益佛告族姓子若使菩薩以德莊嚴宜於生死以福潤澤窮之危厄慱聞莊嚴宜於生死則以辯才多所饒益能執其意而不忽忘逮得愸持宜於生死令一切人各各聞慧逮得寶掌以好布施而自莊嚴財不耗減用此財寶多所饒益又不放逸宜於生死講法不倦多所饒益於一切人又

等集諸相宜於生死修慧莊嚴於諸衆生言行相應宜於生死所為應時不失其節多所饒益於諸衆生一切所有施而不怯宜於生死隨時開化各得其所施度無極多所饒益於諸衆生奉清淨戒宜於生死莊嚴持戒多所饒益於諸衆生忍辱精進一心智慧宜於生死六度无極多所饒益於諸衆生

佛告族姓子乃去往古無央數劫長遠无量介時有佛名普壞世如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊世界名曰天觀劫名欣豫何故其劫名曰欣豫於彼劫中六万佛興時淨居天聞無數音班宣佛德於是劫中有六万佛時天世人皆共歌頌此咨嗟贊其有聞之靡不歡喜善心生焉以是之故劫名欣豫佛告族姓子其佛世界安隱快樂其德巍巍諸天人民觀之无猒以故世界名曰天觀其土微妙至誠莊嚴以雜種香而成其地堪任執本於千世界又其佛土所出香

熏則能周遍十方無量无數之國擣檀煙陰於其土地自然生起無極蓮花名光明曜其蓮花光常以大暉照彼世界人民大小皆有神足宿德所居香為樓觀講堂精舍軒戶窓牖牀榻茵蓐微妙綩綖其佛之土亦无國邑郡縣村落又彼人民悉得神通經行虛空樓閣講堂亦處于空坐斯樓堂專精念道諷誦講論彼无女人亦無胞胎人皆化生不聞女名亦無三塗惡趣之名又无衆惱勤苦之患一切衆人禪定歡悅以為飲食篤信微妙志求大乘彼无異乘聲聞緣覺之名也其土人民皆著冠幘衣服顔色猶如天人假使出學塵勞愛欲尋皆捨離無有憂累又彼如來亦不勑告諸菩薩等使被法服所以者何其人不生纖濁心故而彼如来形體威顔現如梵天諸菩薩衆威儀礼節靡不備悉坐起安詳講說經道設使十方諸佛之土有無極變神通菩薩詣天觀世界者通過諸國来覲如来稽首歸命諮諏經典見彼佛土无有倫匹其

德超殊巍巍無量恠未曾有舉聲嗟歎尒乃捨去佛告族姓子若彼如来為諸菩薩班宣道化踊昇虛空去地六十六丈坐於微妙清淨莊嚴師子之座為諸菩薩論上法教粗舉其要不廣分別屢練中義如吾於此多說懇懃所以者何斯諸正士悉入聖慧以一章句輙能解入百千之義是故如来約宣經教不以多言其佛為說四清淨行度无極淨道品法淨神通行淨化衆生淨是為四也

佛告寶髻時彼佛土有一菩薩名曰珎寶即自啓問壞世如来何謂菩薩宜在生死多所饒益於諸衆生於時如来便為菩薩廣分別說此兩句義於斯大慧道莫能當菩薩所行恒在生死逮得慧曜多所潤益佛適說是六万菩薩得柔順忍佛告寶髻珎寶菩薩復問何謂菩薩嚴淨道場坐於佛樹壞世如来告珎寶曰以无放逸嚴淨道場坐於佛樹於彼何謂無放逸者其佛告曰奉行經典又問何謂奉行經典告曰言行相應是无放逸

又無放逸不自馳騁修於無量大德之鎧不與陰合越於五陰布施无量不可盡故持戒無量為未學故忍辱無量堪衆苦故精進无量正士業故禪定无量無退落故智慧無量無罣导故慈心无量開化衆生不可限故悲哀无量愍傷衆生濟匱乏故行喜無量以法歡悦衆生之故行護无量救濟將養群生之故生死無量長青一切佛道法故化無量人安彼我故正法无量將順隨時堅精進故德慧無量執權方便等應時故奉无量佛具足慧故求無量聞智卓然故心入無量覩見衆生志性行故節德无量志存閑靜有限之故閑居无量將順心故寂默無量所察廣普速疾具成諸通慧故

佛告弥寶是无放逸所當遵法菩薩行此无放逸者嚴淨道場坐於佛樹則其義也又族姓子其無放逸諸道品法所立之本致無放逸聖慧之原逮堅要法以无放逸積累德本能不放逸未曾忘失往古久遠所聽聞法

普能執懐一切經典消化塵勞无量陰蓋於諸道義无所罣㝵無放逸者則能燒盡曠野積聚愚癡之冥悉能將護一切經法滅除衆相抑制諸根无放逸者退捨邪徑奉行衆善力勢超殊具足十力如虛空而无等雙無放逸者得无所畏具足成就一切佛法歸其原頂无放逸者便能獲致佛諸通慧佛告族姓子彼佛說此無放逸時万二千菩薩逮得无所從生法忍於族姓子所憶云何時珎寶菩薩豈異人乎莫作是觀所以者何則汝身是由斯緣故當作此觀若使菩薩無放逸者乃為應宜嚴淨道場坐佛樹下入如來道不可限量

佛復告寶髻菩薩所謂菩薩開化衆生若菩薩行清淨者見衆生行心懐善惡便能開化无量難限不可思議衆生之類各使奉行無極之法其善薩者志性調柔入於審詳自在開化發何人民彼族姓子人根不同所見各異是故菩薩隨時示現而誘進之或能有人堅正禁戒乃成開化或從

疑戒因得受教或以衣物往来交接
緣受道化或以柔爽或以麤獷或懷
毒心或以恐怖或以苦惱或以安隱
而受開化或在言語或從得勝或從
因生或從志性或從逼惱或從瞋恚
或從所有或從无所有或從興盛或
從所受或无所受或從財業治生或
從靜然無所易取或從貪慕求妙顏
容或從惡色或從色聲香味細滑之
法而致開化或從瞋罵臭氣惡味麤堅
穢法而得開解或從共居宿止受化
或從往来數數相見或從聞佛法聖
衆或從歡喜或從憂慼或從无我或
從寂音或從布施持戒忍辱精進一
心智慧之音而受開化或從衆生有
為之惱或從聽聞天上世間所遭安
隱而受開化或聽聲聞所說乘教或
緣覺乘或聞大乘而受開化或從常
喜不以憂惱或從愁慼不因欣豫或
從貨利或從踊躍不見受教或從得
利或因衰耗或復有人而從四恩因
而開化或從內業或從外業或從眼
耳鼻口身體手足而受開化或以巽

樂歌戲或以花香而受開化或從其身尊遭苦患或從常樂而受開化或從其心得靜方便或從化作比丘形像或復變現比丘尼優婆塞優婆夷像而受開化或復現作佛像容貌而開化之或如釋梵轉輪聖王像貌而開化之佛告族姓子若使不現若干種變觀其性行行其心念而開化者不能度之當曉了知衆生性行應病與藥所度乃廣設令菩薩行度无極則能奉受佛道品法亦能明了神通之慧然後寂然開化衆生菩薩有四事法開化衆生何謂為四一曰不猒終始之患導示未及二曰不貪安已顯安一切三曰常以時宜宣示道教四曰分別衆類心性所行是為四復有四一曰所說柔和言辭可敬二曰奉戒清淨猶如日明三曰顏色常悅未曾懷恨四曰常懷慈心復有四一曰心不懷害二曰志於大哀三曰意多慜傷四曰常調其心復有四一曰性行清淨二曰無有諛諂三曰精進堅固四曰忍於苦樂善惡是為菩薩四

法開化衆生當作此觀乃能堪任救 大寶積經第一百十八卷 第三十五張 文 順
濟一切
佛告族姓子往昔過去无央數劫長
遠无量不可思議介時有佛名離垢
光如来至真等正覺明行成為善逝
世間解无上士道法御天人師号佛
世尊世界日寂然劫名愛敬寂然世
界豊樂安隱五穀平賤快樂難量天
人孳威離垢光佛其聲聞衆九十六
億菩薩八万四千其佛壽三十三万六
千歳時有梵志為大國王王有太子
名日業首端正姝好見者無猒厭年
十六歳於顏貌迷於豪貴荒亂自大
不肯往詣離垢光佛不修恭敬稽首
為礼佛心念言太子業首去何忽失
無上正真道意勸助德本不識宿本
而計吾我荒迷容色財業豪貴及懐
自大不數詣佛既来至此不肯歸命
違失礼節設為懇懃宣其本行者必
識宿命數詣如来稽首受教於時離
垢光如来皆悉請會八万四千菩薩
修行法壽誰能堪任詣太子業首所
八万四千歳教化說法者而不患厭

一切苦惱所見逼迫雖往教彼彼不見接待座席言談但得罵詈毀辱誹謗耳佛告族姓子時雖行此籌八万四千諸菩薩中无一菩薩肯受法籌時彼會中有一菩薩名極妙精進即從坐起偏露右肩長跪叉手前白佛言我能堪任八万四千歲往来太子業首數數相見捨一切安皆忍衆苦雖遭諸厄不以為患極妙精進適發此言三千大千世界應時六反震動百千天人住於虛空舉聲歎曰善哉善我无極精進被弘誓鎧於時極妙精進菩薩往詣業首太子門前而住太子方見罵詈毀辱瞋恚誹謗言語衝口無有其限撮土坋之瓦石打之刀杖加之於時菩薩被辱如是不懷瞋恚不以為恨亦不悔還遂堅其心被精進鎧智力益增興發大哀而愍傷之如是千歲乃得自前入第一門從所苦困輕毀之難不以患猒至王三万歲轉復進至王宮第一之庭又二万歲至第二庭如是之比八万四千歲至第七庭七日七夜太子業首時復

見之尋便質問比丘何来詣此所求菩薩荅日故来相詣相稱名勲於時太子心自念言怪未曾有今此比丘戒德難量无能逮者被諸毀辱未曾懈耻極妙精進歡悅業首尋說頌日

太子吾今无所求　不用飲食及衣服
宜當顯發無怫心　吾以法来故至此
人中尊号離垢光　大聖現世多所益
講說經法除苦患　若有人聞逮甘露
諸佛興出甚難值　無數千劫難可遇
執御衆人令変法　則為世間之炬曜
反以欲得而放逸　貪於財色自娛樂
迷荒豪貴及王位　不肯往詣見法王
財業无常命難保　佛說人壽如朝露
太子自察亦常然　云何聞佛復放逸
仁者以曾志佛道　已請衆生欲度脫
於今何因為欲使　放逸安可度衆生
吾且欲還詣冣勝　當降伏心滅塵欲
仁與精進愍一切　將無後恨懷憂惱
時國王子聞斯頌　即自下意發恭敬
礼極精進稽首足　吾今自悔辱仁罪
我當棄捨一切士　不慕豪貴貪國土
吾當往至安住所　棄捐瑕穢求見益

即與一億八万人　各執衆花蓋諸香
俱往詣於寂勝所　見離垢光人中上
已皆悉到安住所　前稽首足而供養
退在一面住佛邊　於時大子說此言
極妙精進是我師　心不恚默和顏勸
此之恩德无以加　如是供養不足報
歸悔首過救護世　違失法王之教命
我今都悉自歸誠　願佛納受所首情
於是發意悉求佛　用一切故興愍傷
不復造邪為放逸　今我立德成佛道
尒時太子棄榮位　與人一億八万四
於寂勝所作沙門　發意志求於佛道
時佛知其所志願　為說寂上佛道業
諸聞淨法逮柔順　諸高士住無我法

佛告寶髻菩薩欲知尒時極妙精進我身是太子業首弥勒是族姓子過去菩薩開化衆生不以懈倦威德魏魏无量如此所學日深精進无侶是故菩薩欲度衆生當念修學如彼往世極妙精進菩薩之德

佛告族姓子菩薩有四業而得自在以此四業攝取諸佛道法何謂為四一日超越諸逕兜菲下歸天二日令滿

佛土令修淨教三曰嚴身口意順開
士本四曰合集一切諸佛道品是為
四法自在之業復有四事為菩薩業
何謂為四一曰其慧曉了所入志性
二曰普見衆生根原所歸三曰分別
一切諸趣所由應病與藥四曰明識
一切徑路所行令得寂寞不懷瞋恚
是為四事菩薩所行自在道業於是
寶髻菩薩從无數劫殖於難限百千
德本髻中明月珠其價當此三千佛
土以奉如来口宣此言以頂上寶貢
獻如来因是德本致无能觀其頂相
者逮成諸佛不可思議聖慧之頂佛
即時笑五色光明從其口出照无央
數諸佛國土尋即来還繞佛三匝忽
没頂上於是會中有菩薩名曰捷辯
從坐而起偏露右肩長跪叉手讃歎
世尊以頌問曰

寂尊无等倫　超世俗之上　无垢以離穢
三界稱其德　其慈無儔匹　超越須弥山
今者何欣笑　願慧為我說　真諦戒調定
執性人敬言　令我志趣安　善修快寂然
天人尊在此　其志甚堅妙　為以何感應

哀愍而令笑　十方愍勢强　光明楊曜威
勇師子燥寘　遊衆无所畏　三界無有侶
何能有殊者　法宅為解說　何故而欣笑
離垢性遊安　顏色常和悅　名德通虛空
馳逸不可限　消除諸窈寘　光明靡不照
安住唯為解　何故而欣笑　修德心清淨
願如金寶山　常訓誨不及　世人普供養
則為㝡良田　衆祐聖超世　釋師王現要
所演如虛空　諸天及人民　無與妙等者
等心甚堅强　慚愧祥豊盛　巍巍德百千
柘如花茂盛　最勝能仁笑　願為發遣之
其慧無罣㝵　流布於三世　處若干身意
其心无所著　一時悉曉了　如應當行化
仁師子屬笑　其義為何義　諸天住空中
意內懷悅豫　地上諸人民　叉手而自歸
能仁勝唯說　殊特甘露味　諸天神人閒
消滅塵勞冥

佛告捷辯菩薩汝豈見寶髻不乎
以此寶髻珠奉上如來志願無上正
真道意則為供養佛之原慧對曰唯
然已見世尊佛言是族姓子寶髻菩
薩於恒河沙劫供養恒沙如來至真
常修梵行開化无數衆生之類立於

三乘過十阿僧祇劫當得作佛号曰寶成如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊世界名離垢光劫曰無垢其離垢光世界七寶合成咸出光明照於十方無量佛土其光紫金假使衆生值此光者一切塵勞悉蒙消滅其土豊樂皆諸菩薩悉无所著無有異學相發起者普修道寶以故如來名曰寶成此諸菩薩皆得神通咸有辯才其土諸天人民悉當淳淑遵平等覺無有不及无智之名其土亦无君主唯以世尊為無上法王諸天人民自然化生无有女人无愛欲名其土人民皆殖德本無無福者諸根悉具皆以相好莊嚴其身佘時如來諸菩薩衆不可稱數佛壽十四劫初无異談所說唯宣菩薩之慧諸度無極辯才大哀淳一品教是諸菩薩皆曾被訓諸根明達能以一句普入一切諸佛之道如來為說惣持言教慈心如地何謂惣持言教以一絕句普入諸章何謂一句謂妙聖句不可究盡諸品

之法何謂无盡句謂於佛道不可窮盡何謂無盡論於无者謂無盡句已能入无普入文字是為一句一切文字而不可盡復有二字本所未聞亦未行也而宣說言出於一字其一字者不與二字而同勢也是以一字而宣訓誨設使宣布斯訓誨者无念不念无應不應此句無念亦无不念以無念句而成開化是為族姓子入總持教實成如來為諸菩薩說總持言句於彼學入此一句者便得普入一切佛意我於一劫若復過劫分別咨嗟離垢光世界功德之稱不能究盡得其邊際實成如來講說經道德稱之慧不可思議亦不可賜其佛大德國土清淨巍巍超絕上不可及實慧菩薩聞佛授決歡喜踊躍以頌讚佛

普知悉能見　度諸法无極　如來皆超越
一切諸瑕穢　大慧未曾有　皆知我往古
供養諸佛數　佛悉具說之　去來今現在
本末為如是　復知鄙末世　及與一切人
為佛所授決　不復懷狐疑　開化度世間
[illegible]之本末　[illegible]之一切[illegible]　日月所可隆

佛已所可宣　終不有改變　佛出至誠言
所願无有虚　授以尊覺道　成佛人中上
如我志所願　嚴淨於佛土　所言亦如是
悉知我心念　彼聞此教已　悦顔无猶豫
所修行為尊　欲度衆生故　如我之所行
當復增无量　嚴治其本際　我身奉淨行
興發行得佛　度諸法无極　勤力无怯弱
由從精進至　堪任所布施　皆知我往古
未曾捨精進　至大哀如來　為以諸衆生
本末為如是　吾當悉開化　得佛度異學

寶髻菩薩說此偈時七万二千人皆發无上正真道意悉願生彼離垢光世界同時發聲俱說是言實成如來得佛道時普令吾等生彼佛土佛皆記說當生其國

尒時世尊告賢者阿難受是經典持諷誦說廣為衆人宣傳其旨懇懃勸助是經典受天上世間之所歸伏而共供養所以者何其聞此經我悉授决其不信者本宿德薄其受是經德本非凡極聞此經世世值佛何況聞持而奉行說功勳無限族姓子族姓女寧以七寶滿此三千大千世界

布施如是比類於百千歲其聞此經
歡喜信持功德踰彼阿難白佛此經
名何云何奉持佛言名曰菩薩淨行
寶語所問當奉持之佛說如是寶語
及十方諸會菩薩賢者阿難天龍鬼
神揵沓惒阿須倫世人聞佛所說莫
不歡喜

大寶積經卷第一百十八

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大寶積經卷第一百一十九　　文

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

勝鬘夫人會第四十八

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時憍薩羅波斯匿王及末利夫人初證法已共相謂言我女勝鬘慧晤聰愍多聞智慧若見如來於甚深法速能解了無諸疑惑我今應當令善諭者發其誠信作是議已王及夫人即便作書稱揚如來真實功德時遣一使名真提羅奉持王書詣无鬪城授勝鬘夫人時勝鬘夫人發書尋繹頂受忻慶生希有心向真提羅而說偈言

我聞如來聲　世間頗難遇　斯言若真實
當賜汝衣服　若彼佛世尊　為利世間現
必應見哀愍　令我覩真相　言念須臾頃
佛於虛空中　現不思議身　普放大光明
勝鬘及眷屬　皆悉來集會　合掌瞻仰礼
稱讚大導師　如來妙色身　世間無與等
无比不思議　是故今敬礼　如來色无盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依

善調心過惡 及與身四種 到不思議地
故我今敬礼 知諸尒炎法 智身無量等
於法無心失 故我今敬礼 稽首過稱量
稽首无倫等 稽首法自在 稽首超思惟
哀愍覆護我 令法種增長 遠及最後身
常在如来前 我所修福業 此世及餘生
由斯善根力 願佛恒攝受
時勝鬘夫人說此偈已及諸眷屬一
切大衆頂礼佛足尒時世尊即爲勝
鬘而說偈言
我昔爲菩提 曾已開示汝 今復值遇我
及未来世亦然
說此偈已即於會中授勝鬘夫人阿
耨多羅三藐三菩提記汝今稱歎如
来殊勝功德以此善根當於无量阿
僧祇劫天人之中爲自在王諸所受
用皆悉具足所生之處常得遇我現
前稱歎如今无異復當供養无量無
數諸佛世尊過二万阿僧祇劫當得
作佛号曰普光如来應正等覺彼佛
國土無諸惡趣衰老病苦亦无不善
惡業道名其中衆生形色端嚴具五
妙境純受快樂蔽於他化自在諸天

彼諸衆生皆趣大乘諸有如是學大乘者悉来生彼時勝鬘夫人得授記已無量天人心懷踊躍咸願往生彼佛世界是時世尊皆與授記當生彼國時勝鬘夫人聞佛記已於如来前合掌而立發十弘誓作如是言世尊我從今日乃至菩提於所受戒不起犯心世尊我從今日乃至菩提於諸師長不起慢心世尊我從今日乃至菩提於諸衆生不起恚心世尊我從今日乃至菩提於諸勝已及諸勝事不起妬心世尊我從今日乃至菩提雖有少食不起慳心世尊我從今日乃至菩提不自為已受畜財物凡有所受為濟貧苦有情之類世尊我從今日乃至菩提不求恩報行四攝事無貪利心无猒足心无限㝵心攝受衆生世尊我從今日乃至菩提見諸衆生无有依怙幽繫疾惱種種危厄終不捨離必願安隱以善饒益令免衆苦世尊我從今日乃至菩提若見一切諸惡律儀毀犯如来清淨禁戒凡我所攝城邑聚落應調伏者而調

伏之應攝受者而攝受之何以故以調伏攝受故則正法久住正法久住故天人充滿惡道減少能令如来法輪常轉世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失正法則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘波羅蜜者則捨大乘若諸菩薩有於大乘不決定者攝受正法則不堅固便不堪任超凡夫境則為大失世尊現在未来攝受正法諸菩薩等具足無邊廣大利益發斯弘誓聖主世尊雖復證知而諸有情善根微薄或起疑網以十弘誓難成就故彼或長夜習不善法受諸苦惱為欲利益如斯衆生今於佛前發誠實誓世尊我今發此十弘誓願若實不虛於大衆上當雨天花出天妙音勝鬘夫人於如来前作斯言已時虛空中即雨天花出天妙音歎言善哉勝鬘夫人如汝所說真實無異尒時衆會既覩斯瑞無諸疑惑生大歡喜同聲唱言願與勝鬘夫人所生之處同其願行時佛世尊悉記大衆如其所願尒時勝鬘

夫人復於佛前發三弘願以茲願力
利益无邊諸有情類第一願者以我
善根於一切生得正法智第二願者
若我所生得正智已為諸衆生演說
無倦第三願者我為攝受護持正法
於所生身不惜軀命尒時世尊聞斯
願已告勝鬘言如一切色悉入空界
如是菩薩恒沙諸願悉入茲願此三
願者真實廣大尒時勝鬘夫人復白
佛言世尊今當承佛威神辯才之力
欲說大願唯垂聽許佛言勝鬘恣汝
所說勝鬘夫人言菩薩所有恒沙諸
願一切皆入一大願中一大願者所
謂攝受如來正法如是攝受正法真
實廣大佛言善哉勝鬘汝久修習智
慧方便甚深微妙有能解了汝所說
義彼於長夜植諸善本如汝所說攝
受正法皆是過去未來現在諸佛已
說今說當說我得无上正等菩提亦
復常以種種相說攝受正法如是稱
揚攝受正法所有功德无有邊際如
來智慧亦无邊際何以故是攝受正
法有大功德有大利益時勝鬘夫人

復白佛言世尊我當承佛威神之力更復演說攝受正法廣大之義佛言聽汝所說勝鬘夫人言攝受正法廣大義者為得无量一切佛法乃至能攝八万行蘊辟如刧初興諸色雲雨衆寶雨如是攝受正法善根之雲能雨無量福報之雨世尊又如刧初大水之中能生三千大千界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乗無量界藏并諸菩薩神通之力種種法門一切世間及出世間安樂具足一切天人所未曾有又如大地荷四重擔何等為四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地何等為四謂離善友無聞非法諸有情類以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乗求獨覺者授獨覺乗求大乗者授以大乗是名攝受正法諸善男子及善女人堪能荷負四種重任逾彼大地世尊如是攝受正法善男子善女人等建立大地堪能荷負四種重任普為衆

生作不請友大悲利益哀愍有情為
世法母又如大地是四種寶所生之
處何等為四一者無價二者上價三
者中價四者下價如是攝受正法善
男子善女人建立大地有情遇已獲
四大寶一切寶中最為殊勝何等為
四謂諸有情遇斯善友或有獲得人
天善根有證聲聞及辟支佛或无上
乘善根功德是名攝受正法善男子
善女人建立大地有情遇已便能獲
得四種大寶世尊出大寶者名為真
實攝受正法世尊言攝受正法者謂
無異正法無異攝受正法正法即是
攝受正法世尊无異波羅蜜無異攝
受正法攝受正法即是波羅蜜多何
以故攝受正法善男子善女人應以
施成熟者以施成熟乃至捨身隨順
彼意而成熟之令彼有情安住正法
是名施波羅蜜應以戒成熟者守護
六根淨身語意乃至威儀隨順彼意
而成熟之令彼有情安住正法是名
戒波羅蜜應以忍成熟者若彼有情
罵詈毀辱誹謗撓亂以無恚心及利

益心最上忍力乃至顏色亦不變異隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名忍波羅蜜應以精進而成熟者於彼有情不起懈怠下劣之心起大樂欲最上精進於四威儀隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名精進波羅蜜應以靜慮而成熟者於彼有情以无散亂成就正念曽所作事終不忘失隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名靜慮波羅蜜應以智慧而成熟者彼諸有情為利益故問諸法義以无倦心而為演說一切諸論一切明處乃至種種工巧之處令得究竟隨順彼意而成熟之令彼有情安住正法是名智慧波羅蜜是故世尊无異波羅蜜无異攝受正法攝受正法即是波羅蜜時勝鬘夫人復白佛言世尊我今承佛威神辯才之力復說大義佛言云何大義世尊攝受正法者无異攝受正法無異攝受正法者攝受正法善男子善女人則是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人為正法故

捨身命財如是人等以捨身故證生死後際遠離老病得不壞常无有變易究竟寂靜不可思議如來法身以捨命故證生死後際永離於死得无邊常成就不可思議諸善功德安住一切佛法神變以捨財故證生死後際起過有情無盡无減果報圓滿具不思議功德莊嚴為諸有情尊重供養世尊捨身命財攝受正法善男子善女人等為諸如來之所授記世尊若善男子善女人正法欲滅有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷互相朋黨起諸諍訟以不諂曲不欺誑心愛樂正法攝受正法入善朋中入善朋者必為諸佛之所授記世尊我見攝受正法有斯大力如來以此為眼為法根本為引導法為通達法

尒時世尊聞勝鬘夫人所說攝受正法有大威力歎言如是如是善哉勝鬘如汝所說攝受正法大威德力如大力士微觸末摩生大苦痛更增重病如是勝鬘假令少分攝受正法令魔波旬痛切愁惱悲號歎息亦復如

是勝鬘我常不見餘一善法令魔愁惱猶如少分攝受正法勝鬘譬如牛王形色端正身量殊特蔽於諸牛如是勝鬘修大乘者設令少分攝受正法即能蔽於聲聞獨覺一切善法勝鬘又如須弥山王高廣嚴麗蔽於衆山如是勝鬘初趣大乘以饒益心不顧身命攝受正法便能超過顧其身命久住大乘一切善根是故勝鬘當以攝受正法開示教化一切有情如是勝鬘攝受正法獲大福利及大果報勝鬘我於無數阿僧祇劫稱讚如是攝受正法所有功德不得邊際是故攝受正法成就如是無量功德佛告勝鬘汝今復應演我所說攝受正法一切諸佛共所愛樂勝鬘白言善哉世尊攝受正法者則名大乘何以故大乘者出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法如阿耨達池出八大河如是大乘出生一切聲聞獨覺世出世間所有善法世尊又如一切種子草木叢林皆依大地而得生長如是一切聲聞獨覺世出世間所有善

涉皆依大乘而得生長是故世尊住於大乘攝受大乘即住攝受聲聞獨覺世出世間所有善法如佛世尊所說六處謂正法住正法滅別解脫毗奈耶正出家受具足為大乘故說此六處所以者何正法住者為大乘說大乘住者即正法住正法滅者為大乘說大乘滅者即正法滅別解脫毗奈耶此之二法義一名異毗奈耶者即大乘學所以者何為佛出家而受具足是故大乘戒蘊是毗奈耶是正出家是受具足世尊阿羅漢者无有出家及受具足何以故阿羅漢不為如來出家受具足故阿羅漢有怖畏想歸依如來何以故阿羅漢於一切行住怖畏想如人執劍欲來害已是故阿羅漢不證出離究竟安樂世尊依不求依如諸衆生无有歸依彼彼恐怖為安隱故求於歸依世尊如是阿羅漢有恐怖故歸依如來是故阿羅漢及辟支佛生法有餘梵行未立所作未辦當有所斷未究竟故去涅槃遠何以故唯有如來應正等覺證

得涅槃成就无量不可思議一切功德所應斷者皆悉已斷究竟清淨為諸有情之所瞻仰超過二乘菩薩境界阿羅漢等則不如是言得涅槃佛之方便是故阿羅漢等去涅槃遠世尊說阿羅漢及辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息者皆是如来隨他意語不了義說何以故有二種死何等為二一者分段二者變易分段死者謂相續有情變易死者謂阿羅漢及辟支佛自在菩薩隨意生身乃至菩提二種死中以分段死說阿羅漢及辟支佛生於我生已盡之智由能證得有餘果故生於梵行已立之智一切愚夫所不能作七種學人未能成辦相續煩惱究竟斷故生於所作已辦之智世尊說生不受後有智者謂阿羅漢及辟支佛不能斷於一切煩惱不了一切受生之智何以故是阿羅漢及辟支佛有餘煩惱不斷盡故不能了知一切受生煩惱有二謂住地煩惱及起煩惱住地有四何等為四謂見一處住地欲愛住地色愛住

地有愛住地世尊此四住地能生一切遍起煩惱起煩惱者剎那剎那與心相應世尊無明住地无始時来心不相應世尊四住地力能作遍起煩惱所依比無明地筭數譬喻所不能及世尊如是无明住地於有愛住地其力最大譬如魔王色力威德及衆眷屬蔽於他化自在諸天如是無明住地蔽四住地過恒沙數煩惱所依亦令四種煩惱久住聲聞獨覺智不能斷唯有如来智所能斷世尊如是如是無明住地其力最大世尊如取為縁有漏業因而生三有如是无明住地為縁无漏業因能生阿羅漢及辟支佛大力菩薩隨意生身此之三地隨意生身及無漏業皆以无明住地為所依處彼雖有縁亦能為縁世尊是故三種隨意生身及无漏業皆以無明住地為縁同於有愛世尊有愛住地不與無明住地業同无明住地異四住地異四住地唯佛能斷何以故阿羅漢辟支佛斷四住地於漏盡力不得自在不能現證何以故世

尊言漏盡之增語是故阿羅漢辟支佛及取後有諸善懂等為无明地所覆蔽故於彼彼法不知不見以不知見於彼彼法應斷不斷應盡不盡於彼彼法不斷不盡故得有餘解脫非一切解脫得有餘清淨非一切清淨得有餘功德非一切功德世尊以得有餘解脫非一切解脫乃至有餘功德非一切功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道

尒時勝鬘夫人復白佛言世尊若復知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名少分滅度證少分涅槃向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道彼於无常敗壞世間得證常寂清涼涅槃世尊彼於无護無依世間為護為依何以故於諸法中見高下者不證涅槃智平等者解脫等者清淨等者乃證涅槃是故涅槃名等一味云何一味謂解脫味世尊若無明地不斷不盡不得涅槃一味等味何以故無明住地不斷不盡故過恒沙等一切過法應斷不斷應盡

不盡過恒沙等一切過法不斷不盡故過恒沙等諸功德法不了不證是故無明住地與於一切所應斷法諸隨煩惱為生處故從於彼生障心煩惱障止煩惱障觀煩惱障靜慮煩惱如是乃至障三摩鉢底加行智果證力無畏所有過恒沙等一切煩惱如来菩提佛金剛智之所能斷諸起煩惱一切皆依無明住地无明住地為因緣故世尊此起煩惱剎那剎那與心相應世尊無明住地從無始来心不相應世尊若復過恒河沙如来菩提佛金剛智所應斷法一切皆是无明住地依持建立辟如一切種子藂林皆依大地之所生長若地壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如来菩提佛金剛智所應斷法一切皆依無明住地之所生長若彼无明住地斷者過恒沙等如来菩提佛金剛智所應斷法皆亦隨斷如是過恒沙等所應斷法一切煩惱及起煩惱皆已斷故便能證得過恒沙等不可思議諸佛之法於一切法而能證得无㝵神通得

諸智見離一切過得諸功德為大法王於法自在證一切法自在之地正師子吼我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是故世尊以師子吼依於了義一向記說世尊不受後有智有二種何謂為二一者謂諸如來以調御力摧伏四魔超諸世間一切有情之所瞻仰證不思議清淨法身於所知地得法自在最勝無上更无所作不見更有所證之地具足十力登於最勝无畏之地於一切法無导觀察正師子吼不受後有二者謂阿羅漢及辟支佛得度無量生死怖畏受解脫樂作如是念我今已離生死怖畏不受諸苦世尊阿羅漢辟支佛如是觀察謂不受後有不證第一蘇息涅槃彼等於未證地不遇法故能自解了我今證得有餘依地決定當證阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞獨覺皆入大乘而大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘證一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃言涅槃者即是

如来清浄法身證法身者即是一乗
無異如来无異法身言如来者即是
法身證究竟法身者即究竟一乗究
竟一乗者即離相續何以故世尊如
来住時無有限量等於後際如来能
以無限大悲无限誓願利益世間作
是說者是名善說若復說言如来是
常是无盡法一切世間究竟依者亦
名善說是故能於無護世間无依世
間與等後際作无盡歸依常住歸依
究竟歸依者謂如来應正等覺法者
是一乗道僧者是三乗衆此二歸依
非究竟依名少分依何以故說一乗
道證究竟法身於後更无說一乗道
三乗衆者有恐怖故歸依如来求出
修學有所作故向阿耨多羅三藐三
菩提故二依非究竟依是有限依若
諸有情如来調伏歸依如来得法津
潤由信樂心歸依於法及比丘僧是
二歸依由法津潤信入歸依如来者
非法津潤信入歸依言如来者是真
實依此二歸依以真實義即名究竟
歸依如来何以故如来不異此二歸

依是故如來即三歸依何以故說一乘道如來取勝具四無畏正師子吼若諸如來隨彼所欲而以方便說於二乘即是大乘以第一義无有二乘二乘者同入一乘一乘者即勝義乘世尊聲聞獨覺初證聖諦非以一智斷諸住地亦非一智證四遍知諸功德等亦非以法能善了知此四法義世尊於出世智无有四智漸至漸緣世尊出世間智無漸至法如金剛喻世尊聲聞獨覺以於種種聖諦之智斷諸住地無有出世第一義智唯有如來應正遍知非諸聲聞獨覺境界以不思議空性之智能破一切諸煩惱㲉世尊破煩惱㲉究竟之智是名出世第一義智初聖諦智非究竟智是於趣向阿耨多羅三藐三菩提智世尊真聖義者即非二乘何以故聲聞獨覺唯能成就少分功德名之為聖世尊言聖諦者非諸聲聞獨覺之諦及彼功德而此諦者唯有如來應正等覺初始了知然後為彼无明㲉藏世間衆生開示演說故名聖諦世

尊此聖諦者甚深微妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知何以故此說甚深如來之藏如來藏者是佛境界非諸聲聞獨覺所行於如來藏說聖諦義此如來藏甚深微妙所說聖諦亦復深妙難見難了不可分別非思量境一切世間所不能信唯有如來應正等覺之所能知若於无量煩惱所纏如來之藏不疑惑者於出一切煩惱之藏如來法身亦無疑惑世尊若有於此如來之藏及佛法身不可思議佛秘密境心得究竟於彼所說二聖諦義能信能了能生勝解何等名為二聖諦義所謂有作及以无作作聖諦者是不圓滿四聖諦義何以故由他護故而不能得知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故不知有為无為及於涅槃世尊无作諦者是說圓滿四聖諦義何以故能自護故知一切苦斷一切集證一切滅修一切道如是所說八聖諦義如來但以四聖諦說於此無作四

聖諦義唯有如來應正等覺作事究竟非阿羅漢及辟支佛力所能及何以故非諸勝劣下中上法能證涅槃云何如來於無作諦得事究竟謂諸如來應正等覺遍知諸苦斷諸煩惱及起煩惱所攝苦集能證一切意生身蘊所有苦滅及修一切苦滅之道世尊非壞法故名為苦滅何以故言苦滅者無始无作無起无盡常住不動本性清淨出煩惱㲉世尊如來成就過於恒沙具解脫智不思議法說名法身世尊如是法身不離煩惱名如來藏世尊如來藏者即是如來空性之智如來藏者一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾得唯佛了知及能作證世尊此如來藏空性之智復有二種何等為二謂空如來藏所謂離於不解脫智一切煩惱世尊不空如來藏具過恒沙佛解脫智不思議法世尊此二空智諸大聲聞由信能入世尊如是一切聲聞獨覺空性之智於四倒境攀緣而轉是故一切聲聞獨覺所未曾見亦未曾證一切苦滅唯

佛現證壞諸煩惱修苦滅道世尊此四諦中三諦无常一諦是常何以故如是三諦入有為相有為相者則是無常言无常者是破壞法破壞法者非諦非諦非常非歸依處是故三諦以第一義非諦非常非歸依處世尊一苦滅諦離有為相離有為相則性常住性常住者非破壞法非破壞者是諦是常是歸依處世尊是故苦滅聖諦以勝義故是諦是常是歸依處世尊此苦滅諦是不思議過諸有情心識境界亦非一切聲聞獨覺智所能及譬如生盲不見衆色七日嬰兒不見日輪苦滅諦者亦復如是非諸凡夫心識所緣亦非一切聲聞獨覺智之境界凡夫識者謂二邊見一切聲聞獨覺智者名為淨智言邊見者於五取蘊執著為我生異分別邊見有二何者為二所謂常見及以斷見世尊若復有見生死無常涅槃是常非斷常見是名正見何以故諸計度者見身諸根受者思者現法滅壞於有相續不能了知盲无慧目起於斷見於

心相續剎那滅壞愚闇不了意識境界起於常見世尊然彼彼義過諸分別及下劣見由諸愚夫妄生異想顛倒執著謂斷謂常世尊顛倒有情於五取蘊无常常想苦為樂想无我我想不淨淨想聲聞獨覺所有淨智於如来境及佛法身所未曾見或有衆生信如来故於如来所起於常想樂想我想及於淨想非顛倒見即是正見何以故如来法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜若諸有情作如是見是名正見若正見者名真佛子從佛口生從正法生從法化生得佛法分世尊言淨智者則是一切聲聞獨覺智波羅蜜此之淨智於苦滅諦尚非境界况苦滅諦是四入流智之所行何以故三乗初業不愚法者能於彼義當證當了世尊為何義故說四入流世尊此四入流是世間法世尊唯一入流於諸入流為最為上以第一義是為入流是為歸依是苦滅諦世尊生死者依如来藏以如来藏故說前際不可了知世尊有

如来藏故得有生死是名善說世尊生死者諸受根滅无間相續未受根起名為生死世尊生死二法是如来藏於世俗法名為生死世尊死者諸受根滅生者諸受根起如来藏者則不生不死不昇不墜離有為相世尊如来藏者常恒不壞是故世尊如来藏者與不離不解脫智藏是依是持是為建立亦與外離不解脫智諸有為法依持建立世尊若无如来藏者應無猒苦樂求涅槃何以故於此六識及以所知如是七法剎那不住不受衆苦不堪猒離願求涅槃如来藏者無有前際無生无滅法受諸苦彼為猒苦願求涅槃世尊如来藏者非有我人衆生壽者如来藏者身見有情顛倒有情空見有情非所行境世尊如来藏者是法界藏是法身藏出世間藏性清淨藏此本性淨如来藏者如我所解縱為客塵煩惱所染猶是不可思議如来境界何以故世尊剎那剎那善不善心客塵煩惱所不能染何以故煩惱不觸心心不觸煩惱

云何不觸法而能得染心世尊由有煩惱有隨染心隨煩惱染難解難了唯佛世尊為眼為智為法根本為尊為導為正法依如實知見

尒時世尊歎勝鬘夫人言善哉善哉如汝所說性清淨心隨煩惱染難可了知復次勝鬘有二種法難可了知何等為二謂性清淨心難可了知彼心為煩惱染亦難了知如此二法汝及成就大法菩薩乃能聽受諸餘聲聞由信能解勝鬘若我弟子增上信者隨順法智於此法中而得究竟順法智者觀根識境觀察業報觀羅漢眠觀心自在愛樂禪樂觀聲聞獨覺聖神變通由成就此五善巧觀現在未來聲聞弟子因增上信隨順法智善能解了性清淨心煩惱所染而得究竟勝鬘是究竟者為大乘因汝今當知信如來者於甚深法不生誹謗

尒時勝鬘夫人白佛言世尊復有餘義能多利益我當承佛威神之力演說斯事佛言善哉今恣汝說勝鬘夫人言有三種善男子善女人於甚深

法離自毀傷生多功德入大乘道何等為三若善男子善女人等能自成就甚深法智或有成就隨順法智或有於此甚深法中不能解了仰推如来唯佛所知非我境界除此三種善男子善女人已諸餘有情於甚深法隨己所取執著妄說違背正法習諸外道腐敗種子設在餘方應往除滅彼腐敗者一切天人應共摧伏勝鬘夫人說是語已與諸眷屬頂礼佛足時佛世尊讃言善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏怨敵善能通達汝已親近百千俱胝諸佛如来能說此義尒時世尊放勝光明普照大衆身昇虚空高七多羅樹以神通力足步虚空還舍衛城時勝鬘夫人與諸眷屬瞻仰世尊目不暫捨過眼境已歡喜踊躍遞共稱歎如来功德一心念佛還无闘城勸友稱王建立大乘城中女人七歲已上化以大乘友稱大王亦以大乘化諸男子七歲已上舉國人民無不學者

尒時世尊入逝多林告尊者阿難及

念天帝時天帝釋與諸眷屬應念而至住於佛前尒時世尊告帝釋言憍尸迦汝當受持此經演說開示為三十三天得安樂故復告阿難汝亦受持為諸四衆分別演說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告天帝此經成就無邊功德一切聲聞獨覺力不能及况餘有情憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當為汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋及尊者阿難白言善哉世尊唯然受教佛言此經讚歎如來真實功德應如是持說不思議十種弘誓應如是持以一大願攝一切願應如是持說不思議攝受正法應如是持說入一乘應如是持說無邊諦應如是持說如來藏應如是持說佛法身應如是持說空性義隱覆真實應如是持說一諦義應如是持說常住不動寂靜一依應如是持說顛倒真實應如是持說自性清淨心煩惱隱覆應如是持說如來真子應如是持說勝鬘夫人正師子吼應如是持復

次憍尸迦此經所說斷一切疑決定
了義入一乘道憍尸迦今以所說勝
鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至法
住於十方界開示演說天帝釋言善
哉世尊唯然受教時天帝釋尊者阿
難及諸大會天人阿修羅揵闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百一十九

甲子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大寶積經卷第一百二十　文

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無鬪戰城恒河岸上時有無量諸比丘衆尊者阿難摩訶迦葉舍利弗薄拘羅離婆多阿若憍陳如等所作已辦離諸塵染諸漏已盡不復退轉禪誦經行无暫懈息或如群鴈遊止寂靜或在林間常處禪定安住如来光明教門調伏諸根得无所畏時娑羅雞林枝葉繁茂香花布地拘枳羅鳥迦陵伽鳥鵝王群蜂捿集和鳴能令衆生離諸昏墮尒時如来告諸比丘汝等應當勤作所作以於戒儀而自蔭覆

是時西方忽然輝耀如日輪光尊者阿難未離欲故白言世尊今此光明是何之相佛言阿難是五通仙最勝上者黑香之子名曰廣博節食羸瘦身無光潤與其同行五百人俱所謂不白仙人天人仙人苦波野那仙人丹荼野那仙人迦摩野那仙人迷佉

那斯仙人疑味仙人度羅仙人等前後圍遶當來詣我尒時廣博仙人遥覩世尊身意寂靜處在林藪為諸比丘之所侍衛即自思惟奇哉尊貴一切智處色相具足捨去群臣轉輪王位六万婇女如棄毒食苦行山林離諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼衆中有一仙人字那剌陁遥瞻如来心生歡喜即說頌曰

瞻彼青花樹林下　猶紫金聚者何人
弥樓妙寶流焰光　亦如秋月无氛翳

尒時諸仙皆懷悅豫合掌恭敬漸詣佛所於時世尊告諸比丘汝等觀彼閻浮洲中諸仙人等蓬鬂上靡捿止林莽塗灰却粒或月半月節食羸瘦鹿皮樹皮以充衣服不剪鬂爪蹲處露地或如煙炭黑弊之色呪術祭火以為吉祥空地樹下隨處而居或墜高巖或投深水炎火赫日炙身苦體恃其種姓離無上智比丘當知此諸仙人見不清淨躭著諸有輪迴生死不能出離時諸比丘聞佛世尊作是說已同聲白言我等今者由依如来

勤修梵行於諸有中永當出離
尒時廣博仙人與其同類漸至佛所
覩諸羅漢威德尊嚴內懷傾悚由躬
佢現各結散鬘身佩白繩顏容黑瞎
兩目黃綠頭鬚枯燥執三拒木身形
卑陋或行虛空或談俗典至如来前
白言世尊今此衆會願佛知時佛言
廣博我已了知諸有受生及於自性
時阿難陁白言世尊此何仙人衆所
圍遶詞慧通敏頂鬘上靡佛言阿難
此是廣博作圍陁典奉持習行賖羯
羅教造諸種種世俗文字尒時諸羅
漢等共相謂言而此仙人有何所得
若行如是於生死中而不解脫復自
思惟此仙人衆今来佛所當何所問
為因緣耶為无我耶尒時廣博仙人
合掌向佛白言世尊佛出現難衆會
亦難我於今者有少疑問願垂哀愍
佛言大仙恣汝所問當為解說廣博
仙言云何為施何者施義云何施主
施主何義云何施者不名施主云何
施主不名施者云何行施於受施者
而獲福報云何施已若現在世若命

終後施福隨行為積為聚世尊如来
滅後供養塔廟誰為受者獲於福報
佛言大仙汝今所問甚為希有為欲
覺悟新發意者時舍利弗在於衆中
髮白面皺以其右手擡眉顧視久而
言曰我昔曾聞廣博仙人世所稱讚
云何今者不知言問如小童子云何
不問因緣無我深妙之義而乃問於
施之果報尊者阿難前礼佛足白言
世尊彼之仙人於施貪著我願為彼
解說施義佛言阿難若問如来聲聞
荅者非如来教時舍利弗復白佛言
令此仙人有彼彼疑我願解說佛言
不尒汝於聲聞寂為上首若於我前
有所解說令諸衆生墮於惡趣謗云
如来非决定智或云如来覺性了巳
猶有我慢
尒時諸比丘聞佛世尊作是說巳生
淨信心白言世尊廣博仙人有所疑
問願為除斷尒時佛告廣博仙言汝
令諦聽施之果報及業差別若諸受
者能令施主生於果報是為施義若
有衆生發清淨心以巳財寶令執事

人隨所施者其財寶主名為施主其執事人名為施者若復有人自持已物淨心施者得為施主亦名施主復次大仙三十二種不淨之施汝今諦聽若復有人倒見施者不名淨施因報恩者不名淨施不哀愍者不名淨施為色欲者不名淨施若施火中不名淨施擲水中者不名淨施恐怖施者不名淨施施五家者不名淨施以毒施者不名淨施施刀杖者不名淨施殺害施者不名淨施為攝他故不名淨施為稱譽者不名淨施為倡伎者不名淨施因占相者不名淨施求飾好者不名淨施結朋友者不名淨施於荘宅中鳥獸來噉不歡欣者不名淨施學工巧者不名淨施因病施醫不名淨施先因打罵後施財物不名淨施若懷疑惑言我今施為有報耶為无報耶如此施者不名淨施若捨施已內懷熱惱慳悋悔恨不名淨施若言受者後當為我作牛畜者不名淨施若言福報我自受者不名淨施若人少壯無淨信心後遭病苦或

臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使

者調弄於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施者不名淨施或有念言令餘城邑知我施者不名淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕他豪族為求婚姻持諸金銀繒綵衣服而施與者不名淨施若求男女及餘雜緣而施與者不名淨施若有念言我於今施來世受報不名淨施見貧窮者不生哀愍翻持錢財施富貴人不名淨施或貪花果而施與者不名淨施善男子此三十二愛染之施猶如有人携持種子於荒穢田隨所種殖然彼種子依大地界遇天雨潤决定生牙至於花實少得收獲尒時廣博仙人復白佛言如何施與持戒毀戒而不減壞佛言大仙若復有人淨信因果發歡喜心為諸衆生无有悔悋亦不分別持戒破戒復次善男子有五種施名為大施何者為五一者時施二者道行之者三者病人及看病者四者說正法人五者詣他國者復有五種一者法施二者食施三者居

住四者燈明五者香花廣博復言何等清淨佛言若發信心為諸衆生内懷哀愍迴向菩提遍淨解脱得為清淨復有五種無上之施何者為五一者施於如来其施无上二者施於衆僧其施無上三者施説法者其施無上四者施父其施无上五者施母其施无上復有施者名為大施所謂失位國王名為大施若為縣官之所逼迫无所依怙及為疾病之所痛惱施如此人名為大施若為王者所垂臨刑之時及餘命難捨巳之命救於彼命名為大施或於疾病之人施與醫藥亦名大施或於具戒衆僧以時而施亦名大施或施求智慧者亦名大施或於傍生之傳鍛蟥蛭烏及餘鳥獸而施與者亦名大施或於乏劣之者施令充足亦名大施若復有人勸他淨施及餘隨喜亦名大施復次大仙汝先所問於我滅後云何種植獲福報者善男子諸如来者皆是法身非是色身若復在世或復滅後所有供養福無有異如轉輪王於其大地

唱如是言我之國界不應有人殺害衆生及於妄語其國之人雖未見王無親侍衛但聞教勑即便遵奉王於是人必生歡喜是人由王不殺害故獲生天報其有違者墮於惡趣如是大仙雖有衆生見我色身不護其戒何所得耶如提婆達多雖遇於我猶墮地獄若復有人於来世中勤修我教則為希有如見我身无有異也

復次大仙如汝所問福德因緣為積聚者如荻葦中因燒出談而此光談不可得言為積為聚如是施主積集資粮猶影隨形而無見者亦如蒲萄甘蔗未押之時汁不可見彼於一節二節之中求汁積聚了无見者然於彼汁不從外得福德果報亦復如是不在施主手中心中及於身中亦不相離亦如尼拘陁子未成熟時牙不可見辟於商人持少財物往詣大城有所貿易廣獲財利福報亦尒如蜂採花不損其色雲㴎雨潤誰見積聚於其出生必自成辦

尒時廣博仙人白言世尊施之差別

我已了知云何此識住於身中有所
愛著佛言大仙猶如國王住於城中
懼他軍来預作濠壍積聚糧貯教養
戰士建諸幡旗調習醉象嚴誡兵
唱言警備着於衣甲専情鬪戰執利
刀仗露刃而住王福盡故他軍强盛
遂即滅壞如是識王住於身城見於
六處無常侵害穿信濠壍被正念甲
御醉法象調習意馬告六處云今有
无常威力軍来宜應速疾被於施甲
持於智刃辯慙愧弩安戒隄防時彼
六處為無常軍漸相逼迫介時彼識
如福盡王棄城而走別住城國廣愽
仙人復白佛言云何了知是福德城
非福德城我當捨之佛言大仙猶如
有人乗大舟舩欲渡大海時遇風濤
鼓涌飄蕩黿鼉鯨鯢牙為嶮害是人
因舩遂達彼岸既得無畏遶舩三匝
恭敬祭祀唱言善哉我由此舩得渡
大海如是大仙有福衆生命終之後
作是思惟我今此身善趣天上所得
人身為不空過乗此身舩渡惡趣海
善哉前生甚可恭敬若復有人墮惡

趣者猶如渡海乘朽爛船於大海中或沉或浮搖颺傾覆是人殘命雖至岸上復遇師子虎狼充滿罵言咄我此朽故船倒行大海令我怖畏見如此苦墮惡趣識亦復如是毀罵其身我徒養育遭此惡報我久於世揩負穢草如蠶作繭徒自纏縛如何令我沉溺若此

尒時彼識於第二身適住母胎纔七日中能作是念我從彼滅而來生此由善業者其心歡喜能令彼母有三種相所謂母面熙怡顏容端妙无諸皯黵右脚墜地倍重常時復以其手數摩右脇被白色衣增加殊麗造惡業識亦七日中作是憶念我從某城曾作某罪作是念已便生悲惱能令其母現諸惡相所謂身體臭穢羸瘦萎黃常懷悲愁數數變吐禍横盈門灾難逼迫饒諸疾病將產之時或損母命或復自死尒時廣博仙人復白佛言世尊彼識初入胎時得何念慧佛言而此之識亦入胎已見閻浮洲園苑樹林宮殿池沼遍滿莊飾親族

聚會情極慕樂復以天慧光明隨念憶知无量百千彼彼生處彼是我母曾五百世生育於我作是念已生猒離心唱言咄哉於此世間生死足矣劬勞諸有永願休息時廣博仙人復白佛言世尊彼識既能如是猒離豈不出離生死中耶佛言不也大仙彼識无出離之相能得解脫无有是處而彼識界於生死中雖尒猒離能出離者不應受生若不尒者或有修福及於造罪一切皆應趣向涅槃如汝所言識思惟者是識增上非智增上所以者何識能分別智能了知識智和合乃如汝說尒時世尊欲重宣此義而說偈言

能防諸怨賊　積集煩惱者　了智與无智
及慧共愚癡　見慢并無明　如是等一切
無有少離智　由識能了知　識智不相離
和合我常說
一輪不為車　二輪亦不成　亦不由於餘
要假人與牛　并具於輻轄　二輞相資備
轅軛兼絡繩　尒乃得名車　身車亦如是
諸界和合生　諸根悉備具　由識能牽挽

骸節相綴連　筋脉慣通滯　髑髏皮髮覆
腸胃并心脾　肝胃共和合　建立假爲身
識王處其中　非身爲所御　了知諸體性
是名智識偈

復次大仙此識微細不可色見无有
諸根亦不相離若諸丈夫有所怯弱
或生恐怖或起尋思皆識增上非智
作用尒時廣博仙人復白佛言世尊
云何觀察一切衆生從地獄趣而来
生者乃至人趣而来生者何業差別
生於天人傍生餓鬼及於地獄佛言
大仙衆生本性沒此生彼是佛境界
非五通仙之所能知亦非天人魔梵
色究竟等并餘聲聞之所覺了大仙
若於我法獲離三垢得初果時所有
境界尚非帝釋那羅延天汝諸仙等
之所能知尒時如来作是說已廣博
仙人便自思惟此輪迴中聖智境界
未曾會遇礼佛雙足白言世尊我於
今者衰朽失念不能獲果无任負荷
但持菩提歸依佛法及離垢僧我從
今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧
唯願世尊示教利喜以聖智日常住

世間險煩惱覆善哉世尊願為演說一切衆生從天墜者佛言諦聽今正是時若有衆生堅固成就施香花鬘此人必當生持鬘天臨終之時身發妙香及感鮮華而復自見種種色華來散其上或有見於樓閣宮殿懸諸鈴綵雜華嚴飾百千天女而處其中命終之後見持鬘天父母和合如贍部人便為愛風飄入胎藏時彼天母懷姙七日於右脇下遂誕其子彼適生已於其胷前天悅意花自然為鬘具七種色所謂白黑黃赤天紺紅蓮及如火銅光明炫耀香氣因風遍一由旬故號彼天謂為持鬘宮中有樹其汁香美猶如甘露園苑果實有八上味大如頻螺彼天所食皆是甘果非餘摶食凡有飢想果自現樹所嚴之地無諸荊棘鮮花柔草周布清淨或有宮殿如白花聚或以黃金為屋鵄吻彼之天女光容藻飾眺望軒檻相與娛樂其所壽命天二百年將終歿時有二種相所居之樹其葉凋顇枝條垂下其花香氣自然隱沒所著

花鬘忽然萎黃清涼之風變爲毒熱
最勝天城棄捨而去時諸天女見此
衰相圍遶悲號歎言咄哉何彼无常
無少慈悲令於我等愛重之者制不
由已將捨我等在於須臾時彼天子
漸爲熱病之所逼迫遍體火現炎焰
雖加而无熱惱心猶快樂從彼而沒
人間受生在於胎中能令其母愛香
花鬘及諸果實又於夢中常見城邑
場肆嚴飾遍垂花瓔亦既生已形容
光潤白服花鬘常所眷愛好遊親屬
耽著欲樂情戀女人往来輕躡名衣
上服及諸園林靡不貪樂見富貴者
倍生喜悅

復次大仙四天王天趣向之者若有
衆生以憐愍心見貧窮者施於衣食
及諸病人隨與醫藥或造井泉或施
池沼其人將終形不羸瘦容色無變
身无垢汗聲不蹙破亦不遺瀝大小
便利六塵充足諸根无損能見自身
在天衆中命既終已色如紅蓮口出
妙香復有清風吹妙花香拂其尸上
於是彼識見四天界父母歡遊耽翫

情欲時彼天父以其右手摩天母背即於母脇而得受胎經七日已遂即誕生天飾具足大仙當知四天王天所居之地縱廣八万四千由旬黃金白銀蜯黃雄黃間錯莊飾百千天女充滿其中百千花果如人形像於彼園苑天摩尼光常所明照樹林枝茎無劫波衣及妙繒綵其樹滑潤見者欣悅於其龕室常懸樂具簫笛之儔自然發聲彼天童子摶食為力香美秔稻色如紅蓮味逾甘露其所食器具於二種一者金器二者銀器隨意所樂色香美味皆於中現復有天漿名為花酒香冷殊特設有飲者亦自然醉彼之天人各有寢殿名曰初秋遍無花條金銀雜寶娑蘭雞樹數有百千合覆其上復有種種坐卧敷具六万天女顔容殊妙被服光鮮其聲寥亮韻合天樂為諸欲神之所造化歌舞倡妓言笑往来能令見者增其染愛其宮殿前樹以剎柱金銀間錯繒綵莊嚴懸諸寶幡隨風摇颺

有四天王一日持國二日增長三日歲

目四日多聞此四天王於彼天界吟嘯歌舞讌會嬉遊具足安樂時彼衆中諸天童子力勢殊勝具天妙身毒辟徃来猶如醉象身香郁烈遍一由旬其所壽命天五百年无中夭者園苑林樹榮色光潔迦潭婆花而以莊嚴咸悉芬馥无諸臭穢四面階道雜寶所成百千天女常為歌伎諸寶器中出妙音聲善男子彼等天人壽欲盡時有三種相一者身光隱沒二者花無香氣三者不聞天女奏諸伎樂常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅是處好處皆不愛樂花鬘萎顇天女悲號衣生垢穢瞻覩昔来欣説之具復增悶絶身上汗流眼變枯燋如取水魚置夏日中熱惱所逼宛轉于地時諸女等見彼天男愁苦如此皆来圍繞同聲號哭唱言苦哉苦哉我所愛者奈何如是所好意事翻為愁苦今之去何捨我等輩及遊讌處時天女等以偈歎曰

種種妙莊嚴　仁者所遊讌　寂上福德城
四面具樓閣　天女恒充滿　園林鎮榮茂

云何捨歡愛　苦哉此无常

尒時諸天女等說此偈已相視哽咽各以右手取諸雜花遍散其上復作是言仁者汝具福故當生人間彼是福地應以信心植諸善種尒時彼天見諸女等皆已背捨重增熱惱身心熾然如以蘇滴置炎鐵上歘自銷滅餘微灰燼復為業風之所吹散如隣虛塵為千億分更不可見於是彼識從天降下見受生處父母和合心懷喜悅便入胎藏纔處胎時母即相現飲食增多不耽血肉樂著緋衣愛聚會處於諸親屬倍加眷念雖懷其子曾無痛惱口无流涎身不沉重亦既生已人相端嚴其眼紺色如天青寶衆所樂見聞於上界四天王事自然欣悅常樂捨施愛妙香衣性好數食常憙歌舞園林女色靡不留戀

復次大仙若有衆生以淨信心遠離殺害及於偷盜持諸飲食上妙資具衣服財寶而行捨施勤誠散花礼拜佛塔壽命盡時身無疾苦垢膩臭穢念所習業曾不忘失面如金色鼻不

陷由心不驚惱喉不閇塞亦不喘息不為風刀之所解截聲不斯破寢膳安寧大仙當知如斯之人毒不能害飲食消化折傷夭枉皆所遠離其人命終以天識故見三十三天百千樓閣金摩竭魚莊飾門柱虵勝栴檀香水塗灑其地柔絜白逾霜雪淨如頸珠黄檀香樹天寶燈燭雜錯行列天諸男女遊戲園林躭湎狂醉既覩斯已遂生歡樂猶如貫珠為人將取入天母手以為胎藏時母手掌因即生華持示天父共相慶悅復以兩手摩挼其華子即誕孕時彼天母告天父曰我於今日誕一童子增長勝種便會親族以為歡賀生滿七日天相具足憶念前生從某處滅今來生此某是我父某是我母曾修某善作是念時聳然歡欣便於諸欲而生癡愛於天界中宮苑園林自然了見貪憙受著尒時童子垂髀臑長猶如象鼻其胷峻實如師子臆膺腹圓細无有垂皺背脊端平無高下骨兩膛圓相如芭蕉莖肌肉光絜無諸瘢疵無有酏

毛及雜臭穢上妙香氣從身流出花
鬘瓔珞天衣輕密不假外求自然被
體時宮殿中所有天女无天男者見
此童子共来圍遶咸作是言善来仁
者此之宮殿皆是汝有我等諸女先
無依怙願相侍從其中或去此輩感
年乳如金鉼面猶紅蓮此園苑中如
是天樹拘毗羅林垂覆榮好六万天
女前後周遍善哉仁者可與我等永
以娛樂如雲中電不常而有或有宮
殿簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲上
妙敷具及師子座嚴飾珠瓔垂以繒
綵而諸繒綵非是蠶蠒之所作者時
彼童子覩斯珎飾如灌頂王昇座而
坐既昇座已諸所珎玩咸出聲言此
善業人從閻浮洲修天福故而来生
此諸人應當来此承事歌舞娛樂令
此福人歡喜无猒出此聲已園林宮
殿六万綵女捧持天花被服光耀身
所發香如蒲萄酒蜜酒花酒闘其香
者令人昏醉同聲唱言汝積天福願
時充奉於是童子與群天女遊歡喜
林及雜花林黃金石林極光嚴林日

宮園苑泉聲園苑音樂園苑蘂花園苑遊如是等上妙林苑悅樂清涼無諸惡風花香芬馥青摩尼寶以為燈明諸雜鳥三出微妙音其鳥毛羽猶如雜寶天吠琉璃以為其背飛翔群嬉遍滿林樹

復次大仙彼界有池隨月增減具八功德悅意无垢清冷澄澈百葉香花開敷其內岸樹行列雜花充遍而彼池中泉多天女遊戲娛樂諸寶器等隨意而現色香妙食名天甘露如拘摩花白逾珂雪甘香具足亦易消化无諸苦澀雜惡等味

復次大仙有諸天人報不純者雖同器食或感赤色或感蒼色乃至黃黑諸雜等色天容無別唯食有異大仙當知彼諸衆生先雖捨施後復悔恨由斯報故獲果如是復有園苑名曰合昏枝條花葉雜糅莊飾百千藂林清淨柔軟猶如水精花果常茂其林樹間諸寂靜身離欲牟尼是所棲集天之男女常所入者皆不為於貪愛欲樂

大仙當知我之弟子最上聲聞驕梵鉢提是婆羅門清淨族子住於禪定慈悲之心以彼等持開敷慈眼入三摩地每經七日方乃一度現出入息彼入定時有隨意風應念而至假使劫火燒於大地成一炎焰於彼禪身无能損害如芥子分而彼支體如弥樓山常所鎮壓難陁龍王及跋難陁有大力勢鼓氣猛烈弥樓山王爲之搖動鼓作呼噏四大海水變爲鹹味驕梵鉢提入定之時彼二龍王盡其威力無能嬈亂我此弟子在合㯰林而諸天女雖躭欲愛覩斯尊者發清淨心以曼陁花及諸蓮花而散其上合掌恭敬三十三天諸童子等亦来圍遶持天甘露資給供養而此尊者常爲諸天於合㯰林說修多羅及未曾有无問自說本事本生因緣方廣諷誦論議重頌授記辟喻等經時諸天人聞斯法要莫不慇懃恭敬尊重

復次大仙三十三天有聚會堂其堂有柱八万四千皆以金銀跋闍羅寶馬瑙美玉并旃檀心結構所成懸鈴

垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸幡幢
簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲
振發天之男女手相愛敬和顏慈悅
恒所聚會於彼堂中以摩尼寶而嚴
飾之緑潤琉璃淨滑如鏡塗香末香
雜花周遍亦無飃風及諸炎熱毒虵
蚊虻皆所遠離其所居者无有惛睡
懈怠之想微風清和遍入林觀其諸
樓閣幰網垂覆懸妙寶瓔散諸花香
百千天女雖則愛染而无嫉妬及於
鬪諍面貌端正猶如滿月花鬘寶珠
嚴飾身首妙歌清淨往来不輟
復次大仙彼天會堂周迴方整長廊
寬廣高樹周密猶如陰雲其堂四面
復有園苑皆百由旬間錯種種金達
雜花出妙歌聲聞者欣悅拘迦耶陁
樹波梨野多樹拘毗陁羅樹以為藂
林大仙善法會堂資玩之具皆是金
銀諸寶玉等積聚琉璃以為臺榭珎
奇寶物充滿庫藏宮殿百千莊飾園
苑隣接遠近常聞安樂无諸疾苦及
餘禍患彼之天人於諸園林遊戲既
已眾集此堂受於娛樂

復次大仙三十三天復有別殿名曰善見皎如白日淨猶明鏡四面周匝皆以花綵懸布莊嚴有千天女藻綴雜花輝耀珠鐸金羣綱旒以為冠飾象馬車乘踐踏往来飛颺金塵處處黃色而於彼殿有六万柱櫨栱重疊迹相輝暎間錯奇珎繪以丹彩桷檀沉水及蘇合香氣氳郁烈用塗其地釋提桓因持金剛杵與百千女前後圍遶来昇寶殿娛戲歡樂大仙當知三十三天中有天王名因陁羅其力勇健敵九千象垂髀纖好如天象鼻體如淨金筋肉堅密骨脉不露臆如師子肚不凸垂其腰束細金線貫瓔以為頭飾珠璫晃耀天服脩柔天之聲明久巳通達撰造書論飲食甘露往来常乘伊䟦羅象

復次大仙彼之天帝然其色身非諸骨肉純花所成喉聲清美身香殊特假令狂象聞其香氣皆自調善形貌端嚴猶如佛身其所輝艶暎諸金聚奪其精光皆令黑闇廣博仙言如来今者讃美天帝甚為希有

尒時世尊告廣博曰彼天帝者是无常身下劣之身如脆草器如假剪花亦如畫師圖飾彩繪亦如工人刻木形像又如結花不久散滅何足稱歎復次大仙我之弟子有神通者名阿㝹律但以父母所生之身節節支體一分之力猶過帝釋時阿㝹律在於座中聞於如来說如是言便作是念今者世尊覺悟於我即入三昧身光赫奕如天新金戴殊勝冠珠光輝映其面潤澤過於醍醐其眼紺青如吠琉璃摩尼馬瑙及日光珠以為辟飾身光香熏普遍輝耀

時廣博仙既覩斯相心大驚愕即從坐起合掌瞻仰生希有心高聲唱言奇哉善哉我得人身為不唐捐今遇世尊發揮聚會昔所未覩今乃得見尒時世尊告廣博言彼帝釋身與阿㝹律誰為勝劣廣博仙言彼帝釋身比阿㝹律假使百分不及其一乃至千分亦不及一佛言大仙於如是身不足希有獲福德者隨其所願身相成就

尒時衆會生歡喜心咸白佛言唯願
世尊更為我等說於天趣佛言三十
三天彼之天帝釋夫夫人名曰舍支
住歡喜園天之綵女百千圍遶容色
著諸鮮明細軟衣服嬉遊園苑天妙
殊妙猶花開敷頬如紅蓮面如金色
寶花以為首飾珠瓔環珮動出妙聲
額廣平正垂金旒鎖其眼纖長如花
將開堅誠傾注在於天帝曾无瞋恚
鬪諍嫉妬亦復離諸懷胎之患大仙
當知彼之夫人躭愛垢重倍餘天女
志意驕倨猶於弥樓及湧陁山幽邃
難仰不肥不瘦不長不短體質香潔
無諸穢惡風送妙花結而成蓋而此
夫人常能發揮如来種性

復次大仙三十三天无雜患累而恒
遊戲樓閣宮殿其所壽命天一千歲
壽將終時有五惡相一者清冷池沼
淨如頗胝有所觸者令人欣悅微風
輕揺雜花暉暎如此池中將欲洗沐
變成胎臓時彼天人見此相已心生
怖懼從水跳出奔走林中時諸天女
見彼惶遑亦疾隨從止一樹下心生

憂惱喉中哽噎同聲告言仁者如何速捨我等孤居若此時彼天男聲漸哀切作如是言我從昔来未曾有此垢膩現身作是言已其兩腋下忽然流汗彼諸天女見此衰相皆即遠離於是彼天見諸女去憂惱喘息内增熱毒頭上花鬘颯便萎悴所著天衣忽復垢膩天之牀敷雜玩等物皆不愛樂

彼諸天女覩如是相知必定死悪聞穢氣但遥相視發聲慟泣哽噎酸楚歎言若我此細軟身昔與我等遊行讌樂於天池中猶如鴛鴦於善法堂猶如鵝王歡喜園中如迦蘭鳥遊漫陁河同於香象在波耶園及拘羅園猶如夆王處雜樹林如天花冠今者云何為五衰相之所加害捨離我等將何處去時彼天人聞是悲歎復增憂惱生大怖畏便為熱病之所纒攝舉身枯悴眼目憧惶猶如商人失其徒侶猶如涉海舟船破壞亦如有人失如意珠又如危峯朽壞之樹為彼猛風搖動吹擊復如龍子為金翅鳥

之所銜哆迴惶戰懼合掌告彼諸綵女言汝等進来願能以手摩觸於我令少蘇息雖作是語而諸女等但遥悲泣无有進者各執樹枝遥擲心上作如是言汝天福盡當速生彼閻浮提中

於是彼天聞是言巳知被棄捨發聲怨唱奇哉奈何我於此中種種資具園苑宫殿與諸女等眷属經縛今時命終將行死路乃何遥立但謂我言當於閻浮而受生耶尒時彼天作是語巳復覩常時所遊之處念念思惟悵舉哀歎發大聲言嗚呼善法堂嗚呼歡喜園嗚呼雜樹園嗚呼黄毯石園嗚呼波露沙園嗚呼波梨耶園嗚呼光勝園等嗚呼縵陁大河及諸宫殿堂室樓閣我於今時制不由巳奄相捨離從此墜落憂歎未終復見諸女驚惶去来以手拭淚歔欷咨嗟容顏怖懼復傷怨言嗚呼愛者嗚呼親者如何見我將行死路曾不與語我今臨茲生死長路不垂執别我與汝曽不復見矣嗚呼我今福業盡故見

此住居謂如黑暗飈然空曠嗚呼天樂為不奏耶如何我今寂无所聞嗚呼天中最為悅樂一切諸天及乹闥婆所侍衛處妙色堅固持金剛者嗚呼我今豈復得見千眼之相在衆中耶嗚呼波利耶花拘毗羅花在我頭上何故萎頓時諸天衆覩斯天人悲惱如是悉皆憂歎

尒時妙耳璫者釋提桓因與諸天衆百千圍遶并舍支夫人諸餘綵女及乹闥婆等奏美音樂隨從遊行見於彼天為五衰相之所逼害將趣死路皆生哀憐同聲歎言嗚呼奇哉彼之無常无少悲愍暴惡毒害釋提桓因以梵音聲告彼天言止止天子我等皆當同歸斯路勿生戀著墮於惡趣時諸天衆亦同告言仁者應當具作諸善往生人間一切衆生修福業地於是彼天聞如是言便自思惟我於今時决定墜落合掌向彼諸来天言汝等諸人住天中者與我歡喜而我於今墜落時且作是言已長歎瞻覩復現二相一者眼如赤蓮花二者身

莊嚴具忽皆隱沒其餘諸天見此之相各持天花而散其上及奏天樂時臨死者見餘天衆鼓樂幡花以爲贈送并相勸往即便樂生閻浮提中涕淚哀感自此而絕（自此已後是映耶娑闍經下文）命盡死已伽阿耶風吹彼死天彼風善香吹之令散如是散已即時遠離三十三天不知所在無有處所不能生他若想若知彼既退已生於人間在胎藏中母則相現喜笑歌舞心喜染欲心常歡喜喜樂華果樹林之處樂著種種雜色衣服常喜飲食雖住藏內母脅不苦不樂邪欲心喜善香華鬘莊嚴卧則善夢非顛倒見大仙當知三十三天退生此時住母藏中有如是相大仙當知其母尒時一切藏過皆悉遠離後則出生大仙當知彼時童子既出生已身分平正掌文成就可喜柔爽腰細齒密身體柔爽其心愛樂勝功德欲性愛欲事心愛細衣樂林戲處身有勝香大富豊財金寶具足大姓種族常行施戒欲心多者則生貧家心喜布施不黑不白手足齊平

一切見者皆悉愛敬性愛論議其心柔耎少於瞋心樂行他妻於自妻妾不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不愛戀大仙當知三十三天退生人中本性如是

世尊說已毗耶娑仙即新經中廣博仙也唐梵二音方言異耳一切仙衆心生歡喜歡言善哉此因披讀覩斯文闕三藏泥洹詢疑无所逑撿舊藏經內獲得毗耶娑經與此梵本是同先後譯異兩文對勘二理无殊故以舊文續斯斷閱後尋覽者委无惑焉開元戊辰歲西京崇福寺沙門智昇述記

大寶積經卷第一百二十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣三戒經卷上

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛山而是山王高峻廣博持衆雜藥猶如大地生雜種華緊那羅乹闥婆衆常所遊止有種種諸衆天龍夜叉羅刹毗舍遮止住其中多種雜類所謂師子虎豹象馬騏驎熊羆獐鹿青牛水牛羖羝獼猴是等衆獸止住其中有無量衆鳥所謂孔雀鸚鵡鸜鵒命命鴒鳩鳧鴈鴛鴦鵝鴨鶚鷹山鷄鶡鷄烏鵄鳩鴿鵰鷲雀遮沙如是衆鳥依止而住是諸衆生以佛力故不為貪欲瞋癡所惱不相茹食共相親愛如母如子是時山王中稠林欝茂枝條無折多衆雜樹天木樹畢利叉樹馬耳樹畢鉢羅樹緊柷加樹呵梨勒樹呵摩勒樹毗醯勒樹多羅樹迦尼迦樹菴婆羅樹閻浮樹木芥蒱桃桃杏棃㮈婆隆伽樹胡桃安石留鎮頭迦樹尼駒羅樹松栢橡樟波奢樹勳陸栴檀沉水蘇合是等諸樹无不備

有是山王中水陸衆華悉皆具足謂
阿提目多華瞻婆華波吒羅華婆師
華須曼華修乾陀華由提迦華迦膩
迦華牛蘇百葉曼珠沙華是等衆華
遍布其地光飾山王又有水華青黄
赤白雜色蓮華皆悉具足是山王中
常於夜半興起大雲天龍微雲降於
八味細微香雨一聲牛須此雨着潤
祇闍崛山後夜清明无諸雲翳微風
清涼悅適身心是山王中所住衆生
及諸草木充潤光澤猶如華鬘以水
灑之光色鮮淨逾倍增勝祇闍崛山
生柔軟草色香味具青緑右旋衆雜
妙色如孔雀項其香猶如婆師羅華
其觸猶如迦陵迦衣其地柔軟下足
之時足陷四指舉足還復是山王中
多諸池流清冷水滿生諸蓮華青黄
赤白紅紫等色大如車輪若取華時
香氣普熏滿一由旬是山王頂出生
大妙蓮華之座无降伏寶青琉璃爲
莖閻浮檀金爲葉堅黑栴檀爲臺馬
瑙寶王以爲其鬚縱廣如海百億阿
修羅王常所執持百億雜色寶王網

以覆其上百億龍王雨妙香雨百億
金翅鳥王口銜繒綵百億緊那羅王
歡喜瞻察百億摩睺羅王而觀視之
百億乾闥婆王歌詠讚歎百億天王
雨末香衣服雨香華鬘幢幡蓋雨百
億梵王在上空中合掌而待百億淨
居天衆合掌礼敬百億轉輪人王七
寶侍從来至其所百億海王從大海
出而敬礼之百億大珠寶王以為照
明百億淨摩尼寶王以間錯之百億
遍悦寶王為華子寶百億光明德寶
王以為照明百億雜色摩尼寶王以
為照明閻浮幢寶王為善安持百億
金剛師子寶王不壊莊嚴百億日藏寶
王以雜莊嚴百億雜色不可思議寶
王出雜種色百億如意寶王出無盡
莊嚴是大蓮華從於如来出世善根
之所出生菩薩志意之所護持遍現
諸方從如幻法出善法業生從无諍
法眼之所莊嚴如夢法生從無行起
從無㝵道来充遍滿於十方法界是
佛境界功德所致若於無量阿僧祇
刼歎其功德不可窮盡尒時世尊於

是華上結加趺坐與大比丘衆八千人俱其名曰阿若憍陳如大德咼尸波闍大德婆賓大德摩訶男大德優陁耶大德耶奢大德富那大德無垢大德憍梵鉢提大德善臂大德優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉摩訶迦葉大德迦栴延大德舍利弗大德大目乹連大德阿那律須菩提離波多富婁那弥多羅尼子優波離羅睺羅難陁大德阿難等如是上首八千人俱悉皆諦了如實之性觀察實際度於法性度諸有海行於如來虛空之行結縛永斷无巢窟㝵行空寂靜永斷疑網信佛智海度到彼岸益利世間作不請友欲護一切所有衆生慈心不捨一切衆生善能演出一切佛行守護佛法誓護佛法善趣佛種向一切智復有菩薩摩訶薩八千人俱普賢菩薩文殊師利等而為上首無上智菩薩无上實智菩薩無㝵智菩薩華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩无垢上智菩薩金剛智菩薩遠塵智菩薩遍説智菩薩光幢菩薩

山幢菩薩寶幢菩薩无㝵幢菩薩華幢菩薩淨幢菩薩日幢菩薩欲樂幢菩薩離垢幢菩薩遍悅幢菩薩地威德菩薩寶威德菩薩大威德菩薩金剛智威德菩薩無垢威德菩薩日威德菩薩月威德菩薩山威德菩薩智照威德菩薩遍威德菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩遍悅藏菩薩船藏菩薩蓮華德藏菩薩日眼菩薩淨眼菩薩無垢眼菩薩無㝵眼菩薩遍見眼菩薩善剎智眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩照法界志冠菩薩道場珠冠菩薩悅諸方冠菩薩一切佛現在藏冠菩薩超一切世間冠菩薩遍悅一切冠菩薩無毀冠菩薩覆一切如来師子座冠菩薩照一切法界虛空冠菩薩龍主髻菩薩梵主髻菩薩離一切佛法慢髻菩薩道場髻菩薩出一切願海音珠髻菩薩放一切如来光場珠髻菩薩一切虛空無壞語寶髻菩薩諸佛神通遍

照幢寶珠網覆髻菩薩出一切如來
法論聲髻菩薩出一切三世名聲髻
菩薩大光菩薩淨光菩薩寶光菩薩
離垢光菩薩月光菩薩法光菩薩寂
光菩薩日光菩薩神通光菩薩天光
菩薩德相菩薩智相菩薩法相菩薩
無壞相菩薩光相菩薩華相菩薩珠
相菩薩佛相菩薩梵相菩薩遍超相
菩薩梵音菩薩海音菩薩地音菩薩
世音菩薩石山音菩薩遍法界音菩
薩出一切法海雷音菩薩摧一切魔
場音菩薩出大悲道雷音菩薩滅一
切世苦惱音菩薩法勇菩薩增勇菩
薩智勇菩薩德山勇菩薩德增勇菩
薩名稱勇菩薩普照勇菩薩大慈勇
菩薩智照勇菩薩如來種性勇菩薩
光德菩薩勝德菩薩法勇德菩薩遍
光德菩薩淨德菩薩月德菩薩虛空
德菩薩寶德菩薩相德菩薩智德菩
薩娑羅王德菩薩法主王菩薩世主
王菩薩梵主王菩薩石山主王菩薩
衆主王菩薩天主王菩薩寂主王菩
薩不動主王菩薩化主王菩薩菩[illegible]

勝王菩薩寂聲菩薩无㝵聲菩薩
地聲菩薩大海聲菩薩雷聲菩薩照
法聲菩薩虛空聲菩薩一切聲菩薩
善眼雷聲菩薩發本願聲菩薩滅一
切魔埸覺菩薩智山覺菩薩虛空覺
菩薩無㝵覺菩薩寤音覺菩薩照三
世覺菩薩寶覺菩薩無畏覺菩薩遍
照覺菩薩法界眼照覺菩薩如是等
菩薩摩訶薩八千人俱悉皆具足普
賢願行所行無㝵遍諸佛剎現無量
身悉能往至一切佛所眼界清淨所
見無量悉能現佛一切神通所緣無
量一切如來有成佛處悉往其所無
有疲惓智光普照一切法海无量億
刧數德亘盡樂說清淨量同虛空智
行清淨無所依倚隨衆所樂而為現
形無有障㝵解无衆生無我等界慧
如虛空如智光網普照一切所有法界
其心畢竟寂靜无乱一切陁羅尼智
種境界三昧無畏所往無㝵住於法
界百億眼目行一切法得無所畏觀
無量智海禪波羅蜜到於彼岸得般
若波羅蜜神通波羅蜜過諸世間三

睒波羅蜜善得自在復有五百比丘尼其名曰摩訶波闍波提比丘尼安隱比丘尼蓮華比丘尼極苦瞿曇弥比丘尼羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼是等上首五百比丘尼俱復有五百優婆塞其名曰善威德優婆塞天威德優婆塞慧光優婆塞名稱威德優婆塞過名稱威德優婆塞善志優婆塞月德優婆塞月歡喜優婆塞大歡喜優婆塞羅睺跋陀優婆塞大賢優婆塞如是上首五百優婆塞復有五百優婆斯大光優婆斯善光優婆斯善身優婆斯可樂身優婆斯賢優婆斯賢德優婆斯月光優婆斯相光優婆斯德光優婆斯善眼優婆斯是等上首五百優婆斯及餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬圍遶於佛世尊尒時世尊而演說法名曰三戒廣分別說一切諸佛如來境界菩薩所行能悉普照一切法界明照一切諸法界場入淨莊嚴一切法界摧滅一切諸外道等降諸魔怨普悅一切諸衆生界能知

一切諸衆生等迷惑之心隨衆生心而為演說善能照了轉衆生根而為顯示是時大德摩訶迦葉從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若諸衆生求於佛法力無所畏如是等人當集何法當以何法護是衆生當以何法令不退轉無上正道如是請已佛告迦葉善哉善哉迦葉汝今所問多所安樂安隱世間利益天人乃能問佛如是之事迦葉汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說大德迦葉及諸大衆受教而聽佛告迦葉若有衆生求佛智慧佛力無畏迦葉是等衆生於一切法應無所得无所依倚生諸善根迦葉若有菩薩求於無上正真道時若有相著或於佛法起有為相或於佛法起無為相或於佛法而起妄相自作是相我知佛法於是相中堅執不捨當說是人不名為向於無上道何以故悕欲佛法則為著我當作是修若數執我則不能斷若不能斷則有悕望所悕望處乃悕望法便為所害若

爲所害便起馳騁若起馳騁則有流
轉若已流轉則有貫穿若已貫穿則
有妄想若已妄想則有分別若已分
別增益妄想若增妄想則有思覺若
已思覺則有堅着若已堅着則有隨
逐若有隨逐則有迷惑若已迷惑則
便爲失云何爲失謂失安隱云何安
隱謂無分別若起分別則便有常若
已有常則有對㝵若有對㝵則便有
住若已有住則有相續若已相續則
有相違若已相違則重相違若重相
違則有虛錯若已虛錯則有狂乱若
已狂乱則有虛誑若已虛誑則有憂
惱若已憂惱則有悔恨若已悔恨則
有所害善不善法隨所愛着然實无
有定法可着但以想轉爲想所縛是
名想縛貪無定處瞋无定處癡無定
處起於妄想分別之心不能度得无
上正道迦葉是名愛處何故名之爲
愛處无 有 定 法名之爲愛無可愛
法無可愛處但堅着愛唯空堅着謂
堅着我堅着衆生堅着淨不淨迦葉
一切法空妄想爲物若無物物想則

以菩提為物若以菩提為物則是我想若有我想是則不名為菩薩也何故名之為我想也雖有所想想無所得想無所得名為我想是故不真實句名為我想若衆生實則菩提云何為菩提謂見諸法皆悉如幻云何如幻謂不說我想命想衆生想若有無想在於心者是人則着想及非想若着想非想是則狂醉若已狂醉則為一切衆苦所追若為一切衆苦所追如来說名為住狂諂何以名諂住於狂乱有妄思惟若妄思惟則有我我所若有我我所則有言說若有言說如来說名為無言說彼為言說言說所持是故說言一切諸法從思惟有悉是我實迦葉猶如空中有雲聚起而是雲聚不從東西南北四維上下而来如来實說不從十方所而来解如是已如實而說隨義演說相應實說而是雲聚則非是聚說名雲聚何故說名雲聚也起衆雜色種種雜色從虛妄起是中無定名為雲霧見雲霧起雖見雲霧亦無定想是喻畢

竟無雲霧實迦葉猶如有人語餘人言相與共往至薩處坐智慧之人作如是言我今不往是人答言不說有我但說有薩智者有言汝若說薩則為非薩迦葉汝觀是人於少言說尚不繫著如是迦葉若解如來法性道者於大衆中正師子吼迦葉如來尚欲於不善法行於善法若世衆生有我想者於如來所是第一義何以故如來解如是我想者則為非[illegible][illegible]小凡夫不知如來隨宜所說與如來諍是故我說世間與我諍我不與世間諍云何世間世間者名曰衆生云何名為衆生世間如來了知世間如如是故名曰衆生世間諸凡夫等自生是知是生是滅乎相殘害是彼言義欲得出世何以故此得大闇住著世故若住著世則便有貪若貪則瞋若瞋則癡若癡則有諍若諍則相違與諍相違謂與如來及聲聞僧若相違則貪若其有貪則重相違若重相違便取於有若取於有則便求有若已求有便不知足若不知足則便多作

若已多作便有多欲若有多欲則住
欲界色無色界若住三界則便執着
若已執着則無逆流若无逆流則常
受死若常受死不至涅槃若不至涅
槃至巨至處至巨至處謂至地獄如
是迦葉修修行不吉名為不修若不正
修則有瞋恚若有瞋恚則無推求着
不推求則不識我想若不識我想則
同一聚同為一物謂我我所云何名
我執着不實作種種妄想造作諸業
若作種種妄想造作諸業則着於我
云何我所無有智故名為我所又是
身者諸物和合名之為身名我聚果
以瞋恚心輕於他人以瞋恚故生於
我慢如聚生繫攝受守護是名我所
若有我所則有狂惑若有狂惑則便
有癡若已有癡便有誹謗若有誹謗
則便有瞋若已有瞋便有貪取則為
所燒為所燒者為想所燒所謂男想
女想命想此是我許是名我所有我
所者彼罵我所罵我所者謂是凡夫
是凡夫道之所依止是名我所迦葉
若不聞此法知於菩提知菩薩行此

知於行迦葉是菩薩行都无有行名　大方廣經上卷　第古張　乎　懷
菩薩行又迦葉菩薩行滿決定清淨
極為清淨無有是處若有精進斯說
大法此以諸法如虛空聚不取法取
是人所說大法相應非不相應斯有
功德不住惡處是有德行非是德行
是能持法如是受持不着持法何以
故如来所說衆為第一應供中衆衆
生問道我應當以勝法而荅去何勝
法所謂一切諸法無想迦葉如是菩
薩名淨持戒心不起惡不作障㝵不
謗比丘尼不親近白衣不綵不盜不
邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語
不貪瞋不邪見不自惱不惱他不親
近欲不貪欲於欲不毀呰不調戲不
自作不教他作不至婬舍不至寡婦
不至童女不近捕鳥網魚獵師不近
魁膾旃陁羅人不近他妻飲酒之人
乃至不以手執其手而共諍覺如避
惡狗遠此亦令捨遠此時乃至不生
一念惡心住於慈心捨二十事何等
二十捨離女人終不共戲與其麁語
不共論議起於鬪諍離不恭敬供養

父母離不恭敬佛法僧若女減少無二十衆不為說法除有男子若比丘尼衆會說法不往其所終不問訊於比丘尼不與女人書亦不為作親族別請不受其請終不欲心住女人前乃至不宜共同道行若有比丘尼而戲弄之後不還報一切時中終不受著比丘尼衣除在四衆演說法時有施衣者生心如地然後受之不面前受一切時中若有比丘尼勸道施衣終不受取一切時中設令病苦若尼勸食終不食之況復無病一切時中寡婦請食若僧數不滿終不受之一切時中不入於比丘尼寺一切時中亦不請喚於比丘尼請喚拱手仰頭棄捨背去若說法時有比丘尼来礼其足至心合掌目不異視不動其足非為身健名大丈夫若心勇健正念一處名曰丈夫於一切物不生愛心於一切時終不生瞋常當專念於一切智聞是法已應當修學而增長之迦葉向菩薩乗善男子善女人聞法已不能修學是終不得無上正道何

以故迦葉由修學故得無上道非不修學得无上道迦葉若不修學得无上道兎馬猫貍亦當得成於無上道何以故不正行者無菩提故迦葉若以音聲得阿耨多羅三藐三菩提作如是言我當作佛我當作佛而成佛者無邊衆生亦當作佛迦葉但是衆生具是行難乃至一日一夜尚不能專況復一劫乃至千劫是故如来出世甚難迦葉三千大千世界之中一切衆生若一劫若十劫若百劫若千劫若百千劫若万億劫皆共同聲唱一切衆生汝當作佛汝當作佛是諸人等如是不懈常作是言汝當作佛汝當作佛口業不息不能令其起菩提心若得作佛無有是處迦葉我滅度後末世之時及與汝等般涅槃後諸天不護尒時雖有聞我所說發菩提心有諸比丘發菩提心當住二十法何等二十謂當親近於比丘尼食不淨食著揣食受尼勸食迦葉猶如今時多聞比丘空閑靜處若在衆會勤修集法如是迦葉當于尒時諸比

丘等若在聚落若閑靜處與比丘尼

而共和集勤問於法當重生於婬欲
心不生法心是比丘尼多生欲心少
生法心迦葉汝觀是人得善提名當
墮大惡可畏道中迦葉汝觀尒時詐
以為法共相親近若相見時欲火所
燒出不淨言相親近時用為弟子初
以師法和南礼敬自是之後當漸遣
使若遣使時勝達名字既達名已私
竊為妻共道入出後聞他問是誰所
有去何族親呼為姉妹數數相見數
相見故則墮非處互生欲心漸現欲
相以言說之遂為不淨行習閻羅王
法失於善提生天涅槃捨於如来及
捨遠法亦無僧利住於一處生欲覺
瞋覺惱覺害覺菩薩行業四淨梵行
是人無有如餘菩薩勤四梵行是人
勤行欲瞋等覺亦復如是迦葉當于
尒時是惡人住有是賊住有鬪諍住
迦葉尒時禁制悉皆毀壊聞是等經
便生輕毀本所持戒本行檀施生於
歡喜發善提心後聞是經而毀謗之
迦葉當于尒時有是印相聞如是經

而生誹謗若有淨戒持法比丘應如
是知如經句來應當捨離如是之人
以其無有愛法心故復次迦葉當于
尒時是諸人等自唱是言我行菩薩
道生於狂逸以狂逸故自稱我是大
阿羅漢我是緣覺彼不可治不可復
住向於惡趣復次迦葉尒時無有作
善業者令多衆生毀呰菩提迦葉當
于尒時粗有形相復次迦葉當尒之
時有一人行相似波羅蜜是為後世
粗有形相復次迦葉當于尒時如是
等經說眞實者當被謗毀當見捨
棄去邪見說迦葉時癡人不知此經
禁制破戒迦葉當于尒時悉為惡賊
自不見法無惱菩提愚嘿靖思謗无
菩提
復次迦葉當于是時無和合僧粗有
形相復次迦葉當于是時多不知恩
勇健為惡作何等惡數數言說稱佛
名号以致供養復次迦葉當于是時
呵解脫戒不護口業不護口業故不
護威儀住不淨處住不淨處而演說
法我法是時漸當澌滅

大方廣三戒經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方廣三戒經卷中　字

北涼天竺三藏曇無讖譯

如是漸漸多有女人棄捨其夫遊諸僧坊入僧坊已為一女人而獨說法不解脫法迦葉我見尒時純是非法五百非法門五百煩惱門不修行人當于尒時悉是無戒在家無異迦葉當于尒時戒法極惡若希望利益求菩提者不應親近於比丘尼不住是處離不親近更勿親近捨世利養依乞食行捨愛衣服受糞掃衣捨離臺觀牀卧數具依止山林坑澗窟舍捨離一切甘美病藥依陳棄藥於諸衆生生親愛想修行慈心當忍一切毀罵撾打捨離一切知識親族修業自活不應同彼在家之人說解脫戒當隨順行迦葉若違解脫戒便違如來力無所畏等則違過去未來現在諸佛菩薩如是罪報若三千大千世界所有一切衆生悉墮地獄是等衆生所受苦痛比是苦痛百分不及一千分百千分百千億乃至算數譬喻所

不能及若欲得離如是等苦應當捨

離是癡惡人百千由旬若聞其聲猶
應當離况復見聞而不離之應親近
一法云何一法一切諸法悉無所有
若忍諸法悉無所有應當遠離如是
惡人而不親近又復應當親近二法
何等二法一切諸法悉無所有求集
諸法不着集心云何為集如所集者
都不可得不可得中而不生心如離
邪見捨離三有亦復如是行菩薩行
離諸相心行菩薩行行菩薩行時捨
離如上所說捨離是已值弥勒佛離
諸怖畏作如是言快哉安樂快哉得
離於魔伴侶快哉得離遠於惡道迦
葉若聞是經已不怖不驚自見已身
生能持心如来悉知是人能持於我
法藏迦葉猶如長者多財封禄是長
者子所見諸物起父財想初始見時
此是我物後持此物隨所至處處處
藏舉如是迦葉尒時比丘聞是等經
作是念言此是如来軟妙梵音之所
演說復有比丘聞是法已而起誹謗
是持法比丘作如是言此是佛說家

為真實少於伴侶是人劣弱居處不
惡日處藏舉迦葉我後世護法城者
甚為極少我持是等委付弥勒為其
伴侶是等當修行於大捨若有善男
子聞是法已如教而作是當在於弥
勒初會修行梵行正見衆生當護法
城迦葉我不見有乃至一人不值於
我後五百歲法欲滅時聞是法已而
不誹謗能受持讀誦無有是處若已
見我親近恭敬於後末世五百歲時
聞如是經能受能持能讀能誦如是
人等不待我讀誦斯自當有一切智
心念於我巳生於歡喜作如是言奇
哉奇哉釋迦牟尼世尊能受我法守
護於我是故迦葉當學此法學此法
者隨所欲樂必成無難尒時摩訶迦
葉白言世尊如我今者永无希望失
於無上正真之道世尊若令我具一
切智者甚用歡喜若我得无上道者
得希有色身佛告迦葉我不道汝我
因汝故說於是等令少疑惑速成无
上正真之道復次迦葉若有衆生渴
法成就修集成就是等漸漸成無上

道普斷一切所有蓋纏而為說法迦葉菩薩應當成就四法何等四菩薩應當發大精進去何精進精進者謂不求色受想行識集无漏法去何無漏法者無地大不說地大無水火風大不說水火風大一切言說皆是不實是菩薩取言說彼岸迦葉白言世尊設有人聞如來亦以言語說法可不實耶世尊如是之人當去何荅我今欲從如來應供正遍覺聞

佛告迦葉未來當有諸惡比丘不修身不修戒不修心不修慧瞋恚勇感口業勇健不受不持不讀不誦如是等經何以故是生起色受想行識如是等經言說之法尒時世間當有比丘生起於色受想行識彼諸比丘當如是住猶如在家終不推求於第一義迦葉如生盲人著金華鬘是不自知迦葉將來比丘亦復如是聞是等經不能持文况能推求解第一義迦葉如有男女為他丈夫之所呵詰而是男女更於異時若復聞說是丈夫名驚恐怖畏如是迦葉後末世時諸

比丘等聞是經說如實過惡貪於衣服知已有過驚恐怖畏迦葉猶如獮猴為枷鎖枷鎖繫而是獮猴目不欲見如是枷鎖如是迦葉後比丘等亦復如是聞是等經目不喜見背而捨去迦葉猶如有狗馳逐野干而是野干走趣塚間孔穴深坑如是迦葉未來比丘聞是經已如野干走野干馳走謂犯禁戒聞是等經而生誹謗迦葉如野干走趣於塚間如是迦葉未來比丘聞是法已馳趣還家馳趣色欲馳趣女人趣於鬪諍趣於醫術趣於斷事住是諸處設犯禁戒我說是等喻趣塚間迦葉如野干趣於孔穴如是迦葉尒時比丘身壞命終趣於地獄我說是等名趣孔穴迦葉如野干走趣於深坑未來比丘亦復如是身壞命終生刺地獄迦葉我說是等名趣深坑迦葉同如野干諸比丘等不能推求如是等經解其義趣但能如是毀謗揚惡身壞命終墮在惡道迦葉若有比丘作如是言汝說之法悉是不實如來言說爲是真實爲不真

實智比丘言大德今者為執何事為執於空為執言說答言我執言說問曰汝即是佛何以故汝今亦以言說故答言我執於空問曰此當分別何以故不可分別名之為空汝之空者即是言說又汝空者為是我空為我所空為衆生空故空又復問言比丘汝意去何汝喜一切法空不也答曰我都不喜一切法空又問大德久失沙門釋子之法何以故是佛世尊說一切法空不說有我衆生壽命不說有人答曰我今喜樂一切法空問曰大德尚喜一切法空況復如来應供正遍覺大德於意去何眼是如来不耳鼻舌身意是如来不答曰眼是如来耳鼻舌身意是如来問曰此當分別若其尒者大德便為亦是如来答曰眼是言說非是如来耳鼻舌身意是言說非是如来問曰此當分別若眼非如来耳鼻舌身意非是如来大德先說如来即是言說今者何故說言非也答言眼非如来非離眼是如来乃至意非如来不離意是如来問

曰如來說十二入是衆生此當分別大德眼色是如來不乃至意法是如來不荅曰眼色是如來乃至意法是如來問曰如汝言者一切衆生即是如來一切諸地一切諸山樹林草木悉是如來荅曰眼非如來乃至意非如來問曰若其介者則說如來是法非法荅曰色非如來乃至法非如來問曰大德法非如來也荅曰法非如來問曰若其介者有諸衆生說无父母無沙門婆羅門不淨種性殺盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見如汝所言皆是如來荅曰非是不善名為如來問曰若其介者如汝所說法非如來非法非如來若非非法非非法則無言說如大德言無有言說名為如來迦葉應當如是數數折伏是諸惡人迦葉我不見世間人天魔梵能與如是如法說者而共語論唯除瞋癡不堪忍者無因緣者毀呰空法棄捨而去是故迦葉汝等當持如是比經迦葉未來世有持是法者當有三名何等三謂說斷滅謂說無物說无

陰聚無有恭敬迦葉當尒之時如是等經當被誹謗迦葉汝觀尒時不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧若不恭敬佛法僧已何僧名住但依言說依於名字雖唱佛名於衆顯說而不能見何者是佛雖口說法而不能知如来世尊去何說法雖作是言四向四得是佛世尊聲聞之僧但知於名而不能知依名實德為於衣服飲食卧具病藥緣故毀謗於法菩薩是中應勤精進於是等經生希欲樂應當受持而讀誦之何以故是人来世當護法城何以故九十一劫不聞演說是空法故迦葉我今惟念過世千劫尒時有佛出現於世號曰寂滅壽命八萬四千歲守護菩薩利益世間復有如来號曰離垢壽命二十一劫行菩薩道然後乃成於無上道迦葉汝觀如来作幾難行攝諸衆生迦葉劫濁盡時不應呵是何以故迦葉劫濁盡時若有一人能信此法甚為希有當于尒時持是法者不被刀杖瓦石所害甚為希有何以故迦葉此法是大善

丈夫法謂說一切行是非行若善我見衆生見命見人見有見者等所不能解及依見者謂依戒見佛見法見僧見涅槃見若有起於涅槃見者如來悉知是為邪見何以故迦葉如來不有涅槃不得涅槃迦葉若有涅槃得涅槃者如來悉說名為邪見若邪見者說名無智若為无智之所害者是愚凡夫若愚凡夫生天尚難况佛菩提迦葉未來世中當有比丘年二十三十四十五十六十七十八十乃至百歲老耄無智莊嚴衣服剃髮毀形癡老之人無有威德起於邪業是臨終時復更造惡作毀戒法斯以三事作於姧詐何等三示現威儀示現持戒行善人相舉指現相以如此法用顯己德是墮大慢以癡悔心而取命終身壞命終墮於地獄是故迦葉我令唱令我為汝等真是知識我教汝等欲利汝等憐愍汝等不令於後受大熱惱迦葉我終不聽著見衆生而得出家善我見者衆生見者命見者著人見者而得出家我實不聽强在

衆法而便出家食重信施無有真實持戒功德迦葉人寧六日斷於飲食非着我見衆生見命見人見乃至涅槃見受食信施菩薩是中應勤精進不着我見至涅槃見迦葉我是等經付囑如是諸善丈夫何以故是等所行如我行故如是之人即是我侶即是我伴尒時世尊而說偈言

諸苦惱衆生　都無有救護　唯除世尊師
無有戲論者　諸苦惱衆生　依止下道者
漸增長諸欲　由是墮惡道　无導無利益
住在嶮曠處　趣向不正路　終無有安隱
猶如持財寶　求利行曠野　彼有群賊起
一切悉劫奪　失財已還歸　失利增苦惱
從他所貸財　以此倍增苦　是等亦如是
造業已未還　本所造白業　還來食此財
依止劫奪者　凡夫墮見者　執著於我見
命見及人見　說空法比丘　依我人見者
於是生謗心　速疾墮惡道　生起造瞋恚
更互相輕毀　誹謗說不實　於此慙愧者
身惡及口惡　意業極姧諂　堅執著諸見
斯趣極惡處　作於惡業已　速疾至惡處
多受衆苦惱　無有救護者　未來豈當有

瞋恚勇威人　苦切逼比丘　趣向菩提者
於如是等經　無慈者當毀　而不生信敬
於釋師子法　更互生諍訟　速起大忿諍
更互相謗毀　揚惡遍諸方　造種種誹謗
加彼慚愧者　惡友得勢力　柔軟者弱劣
知正法劣弱　惡法增勢力　是比丘當去
我之所愛子　當去至何方　得於安隱處
衆惡者除放　於此無悲心　我如是等經
常當思念之　導師如是說　以是自娛樂
我當至此處　佛所稱譽者　令法毀壞時
柔和者難得　或有作是言　當速離是處
當至大仙人　得无上道處　復有作是言
善哉說是語　導師如是說　當遊礼諸塔
寧當至是處　可樂菩提樹　非彼嫉妬者
瞋恚忿諍處　是比丘便去　我所說應行
見是餘住處　謂佛所住處　經行及坐處
若石及空處　集趣是處已　數相對啼泣
此是大仙處　經行受用處　佛本在是處
見處不見佛　此無上仙人　所說無上法
我等今不見　有為悉无常　人及諸非人
天龍悉等来　善說令歡悅　我等今不見
至是所住處　謂菩提樹下　既集至此已
正念善思惟　尒時世導師　得無上菩提

驚怖魔王衆　猶如小野干　此本道場地
如來所坐處　過去未來佛　悉在是坐處
此是勇健者　億天所恭敬　加趺坐七日
觀視此樹王　是人供養已　復詣說法處
是處轉法輪　聲聞于梵世　是比丘往彼
數數而啼泣　勇健者來此　調伏是五人
五人見佛已　即生起憂惱　而共計議惡
皆悉勿為起　是大悲世尊　於衆起悲心
為五比丘說　轉甘露法句　礼法輪處已
復數數啼泣　復至涅槃處　見佛寂後處
尒時世導師　利益多衆生　碎末破已身
佛此入滅度　咄哉佛世尊　釋師子能仁
今唯聞其名　而不覩其形　是無上仙人
善賢寂在後　大智知是已　此是我寂後
或遊行命終　或住處命終　遊行竟命終
悉往生善處　於後末世時　是廣大佛法
斯當得涅槃　諸住淨戒者　若毀戒比丘
普亦得供養　服食重供已　速往至惡道
觀此諸比丘　有如是耄降　智者於後終
速疾得生天　是等照世燈　憐愍世間者
大智慧菩薩　慈心利衆生　當住營事人
踊躍歡喜心　我當得作佛　亦得值弥勒
當供彼世尊　在一切衆前　一切智記我

如我之所念　是有大勢力　我說如是義
雖不見於佛　當知如面對　我當安慰此
亦復當如是　修行菩提分　悉礼一切佛
若有諸女人　向無上菩提　我亦安慰是
及無量如來　捨是女身已　速成男子身
得見於弥勒　是當供養之　一切所求索
悉皆如其意　隨學是智者　生毅重堅欲
有於堅欲已　持戒廣多聞　斯為弥勒佛
得受於記別　是故聞是利　生起賢善信
堅信而趣向　攝一切衆生　誰有求是處
而有不得者　有慧及精進　菩提不難得
不作諂曲心　修集行慈心　常住閑靜處
此名菩提行　捨棄如是處　但說菩提處
此是大貪賊　一切諸遠離　若為於飲食
及諸利養事　詐現執正法　更互共演說
斯不淨活命　以癡用自活　為衆惡所宮
惡道所侵逼　是一味法門　但假比丘名
毀謗如此法　及與解脫戒　若有持戒者
我說禁戒法　像比丘當謗　彼不至賢處
一切天世間　悉皆棄捨離　一切智世尊
亦倍離是人　若身無惡業　口業亦无惡
意業悉清淨　速疾至涅槃
迦葉如來滅後後末世時有諸比丘

於先佛所種善根者悉般涅槃純善衆生命終去盡有五百歲時當有比丘貪求無猒瞋恚別離麤獷毒惡瞋面顰蹙住於三法何等三專修醫道住於販賣親近女人住是三法當失四法何等四失於戒聚失於善道失得果證失如實見法是人有於此四法已復增熾四法何等四法嫉妬熾盛瞋恚熾盛貪他家熾盛貪著利養貯聚熾盛貪愛衣服造作箱篋以此為業空無所有無沙門法聞是法已當墮四法何等四墮在謗法不知時言獨為女人而演說法漸毀犯戒聞是等法已墮在灾禍迦葉猶如惡狗打觸其鼻迦葉於意云何是狗為當倍惡不自言如是當倍增惡佛言迦葉是等惡人如彼惡狗如毗舍遮若淨意比丘持是等法說是等法真實少欲歎說少欲是等聞已驚怪不信沉没怯弱生於惱熱復增瞋恚當住何業是時未至我今預說彼聞此經當生誹謗如被斧斫生大瞋怒作如是言此非佛說毀少欲者作如是言

當名是人為多欲者非是少欲迦葉
我常種種歎少欲者歎知足者善布
薩者易共住者行頭陁者阿練兒處
者淨活命者汝等莫共是雜惡行者
而共是同何以故此是在家法莫以
是法侵欺於人是在家法汝等不應
起大瞋忿汝等莫大多集財物當捨
財賄汝等慎勿顯現異相歎譽已德
汝等應當无所繫戀勿多貯積汝等
勿畜駞馬牛驢汝等不應懈怠嬾惰
當勤精進斷不善法修集善法迦葉
我常種種因緣讃歎阿練兒處清淨
寂靜離親近家後末世時違我此法
違我法已欲造衆恚毀謗正法迦葉
猶如有人熱時服蘇服已恚渴語餘
人言汝與我水是人荅言善大丈夫
汝勿求水以服蘇故汝莫因此而便
致死是人瞋忿毀駡此人不順他故
飲已命終如是迦葉未来比丘着有
見者住於諸惡持是比丘作如是言
此事應住此不應住反生瞋恚毀謗
駡詈謗是等經如来教法是故迦葉
如是等人反與如来而共諍競迦葉

汝且觀是賢護比丘如来制戒諸比
丘僧一坐而食聞以瞋恚於三月中
不至我所迦葉介時梵行清淨究具
尚能如是況滅度後貪著飲食貪著
衣鉢卧具病藥為睡眠所覆瞋恚勇
盛聞是等經尚不恭敬於佛如来況
餘比丘如法行者迦葉若是等法已
隱滅者極為不善甚為不善迦葉若
善男子欲求善利信我是法後末世
時濁惡灾變我法末時末世滓濊瞋
恚盛時善人難得時若有聞信是等
深經當信是人作於相應非不相應
當言信受非不信受迦葉我今亦說
名為相應非不相應非是不信迦葉
猶如惡馬與善調馬而共同駕若在
靜無聲尚不調順況當吹貝椎鐘鳴
鼓能堪忍之無有是處如是迦葉破
戒比丘若能堪忍善丈夫法无有是
處迦葉猶如惡馬以鞭一策是馬驚
畏如是迦葉若聞一說無我空法著
我想者驚畏怖恐而起諍訟況復廣
說迦葉應當發起大精進根發大莊
嚴降伏百千万億諸魔令其畢竟不

起諍訟云何起精進根無欲是精進根頭陀功德是精進根无貪是精進根無癡无瞋是精進根無嫉是精進根離欲是精進根獨無伴侶是精進根離於睡眠是精進根於一切時不起一切諸惡之心是精進根於一切時不起欲心是精進根不起疑心起大精進離一切疑離一切疑大莊嚴已發菩提心無所依倚況復當起於我想也是終不應起於我想衆生之想命想人想男想女想不起地大水大火大風大之想不起欲界想色无色界想不起戒想犯戒之想不起空想悉不應起一切諸想至涅槃想亦不應起云何名為不起諸想如是諸想是中頗得迦葉若貪欲不實知滅欲者亦復不實迦葉欲無定處但虛妄說是故如来如實而說此欲非我如是之法是寂滅法云何寂滅法若執無着是則着想如須弥山若人着想當知是人敢失聖法彼不能起於沙門法不住沙門法是則名為癡人癡者永不能起沙門法何以故是着

想者無量劫中為無間獄之所攝故迦葉如觀拘迦離比丘提婆達多比丘碎財比丘黒丘舍比丘海與比丘迦葉馬師比丘滿宿比丘善星比丘是我給侍面聞我説見我經行見我端坐見我神通經行虛空見我降伏百千外道如是等人尚於我所不生好心以足下蟲與我相違自致惡道若有實説如来功徳應栴檀末如須弥山以散其上作大寶蓋如三千界於是人上虛空中侍何以故迦葉能有信心稱佛名號實信者少况有信已從佛出家遠離欲穢修无着禪甚為希有迦葉若衆生能持於我所説禁戒信解如是甘露之法倍為希有迦葉猶如大衆聚集祠處作一草箱形容極妙綵畫衆色咸以糞穢若復有人以上夲果持行亦人中有見知其不實者背而捨之如是迦葉若有比丘見於如来功徳法祠中有比丘有於我想迦葉　若有我想則起於欲若有他相則起於欲迦葉無我想者闘是等經不生瞋恚何以故毀呰他者

此為不善以是事故聞此法已得於好心若有染著於我相者是為邪見若邪見者聞於是等真實教誨則生瞋恚何以故迦葉有我相者則起瞋恚迦葉若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是等法若起瞋恚誹謗之者是人但有沙門形名我非彼師彼非我弟子何以故其妄語者非我弟子我亦非是妄語者師何以故迦葉如來世尊是實語者如來說言一切法空迦葉如來世尊壞一切我是故是人與如來諍若有與佛如來諍者說名為魔如來不聽魔黨出家受具足戒迦葉若說小馬從龍象生迦葉於意云何是人語者為可信不迦葉白言不也世尊迦葉是語相應不不也世尊迦葉若有衆生著我想衆生想命想人想乃至涅槃想稱我為師倍不相應迦葉若有人來作如是言金翅鳥王從烏而生迦葉汝意云何如是之言為可信不不也世尊迦葉如是言語為是相應為不相應迦葉白言是不相應迦葉若有著我乃至有著

於涅槃者名我為師倍不相應迦葉若使有人作如是言有螢火蟲負須弥去迦葉汝意云何如是之語為可信不不也世尊迦葉是相應不不也世尊迦葉諸惡人等著於我見衆生見至涅槃見名我為師倍不相應迦葉猶如大王有給使人更有餘人人不識者假依此使虛傳王令至大冨家王作是令王語某甲作如是事時諸大臣及諸冨人見是異人乘自在處荅是人言我當作是時諸冨人往至王所為活命故如是迦葉如来福力具足自在如王安樂無有怨敵王居大地飲食具足如来僧衆亦復如是無有怨敵住佛國界法食豈足有一異人無有請者来入衆中自說我見至涅槃見作如是言如来說是如来說是此應作此不應作諸如来所有信心者不違佛教聞是說已自割衣食及妻子分上妙好者而給與之信恭敬與信敬而與至未識時如是之人如彼異人是食供巳樂喜衆鬧論說王事賊事論說飲食論說婬女

論說醫事作如是言月蝕日蝕諸王來去論說王家復作是言是處得食是處不得作如是等種種論說以是盡日夜還住處二宿三宿乃至六宿隨所宿處論說諸事種種嫉慢種種戲笑言語雜合嗤嗤流出亂想睡眠隨所想處卧則夢見夢見自身往至彼處承迎恭敬既睡寤已手相說夢大德我夜夢汝往於是處得如是物彼作是言此夢吉祥宜應速往是便往詣城邑人間眼目視瞻揺動眉目心多所期遑惱生熱心不專一威儀輕躁諸根不諦心亂調動至他家已毀犯禁戒與一女人共獨說法因緣戲笑漸現欲想以其利養得利養已愛樂貪染躭查或著常居止住若達本意啼泣而去趣於二處濃厚之處及讚歎處若不濃厚罵是施主復詞聚集平相問言誰施於衆衆何所得為得幾許汝食幾許迦葉有如是等不相應行乃至於死迦葉是等復有不相應行謂謗正法迦葉當知應當於是惡比丘所生於悲心何以故是

等當獲大苦報故尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

凡夫王給使　為欲活命故　遊歷於諸家
王作如是令　彼聞勑令已　莫瞋謫罸我
愚凡以此勢　常用自活命　何況佛最勝
於百千億刧　布施於手足　多造衆苦行
此非我法王　令住是謫罸　亦無有問者
為當作不作　在家施比丘　上妙美飲食
衣服中妙者　一切恭敬與　自已不服食
又不與子息　聚集上妙色　以施持戒者
不相應行者　食已速捨去　共集於一處
相問樂食不　說王及賊事　又說閑邏事
亦說飲食事　去何佛聚集　或說日月蝕
問王去来事　彼當得於勝　亦說當盡滅
是不相應語　數數恒演說　此是當應斷
諸藏皆少一句　速往於彼家　是多富有處
是家極慳悋　不得上美食　生如是覺想
百種思慮已　惡行不知者　猶驢負重擔
於是夜夢中　見本所憶事　寤已相向說
積種而解釋　無憂大喜笑　汝當得安樂
速往成此事　勿遲後致悔　往詣村城邑
如是不正行　邪視動眉目　猶若如獮猴
是入城邑已　為其入說法　無擔於誦經

及與解脫戒　既至是處已　云何設麁惡
毀罵是施主　及所知識者　復共相聚集
更手共相問　汝得何等食　所得食妙不
比說如是事　經於百千歲　如是所思覺
以是為自活　是起於諍訟　聚酒及香花
當以此為藥　則便少病痛　佛當恭是何
縱令有百佛　是捨所修行　習近在家法
我見及常見　起見已愛著　彼當修是行
以致至惡道　斯當受此苦　諸謗正法者
凡夫少覺知　修集在家行　諸是釋師子
實行諸聲聞　不以活命故　而毀犯禁戒
智者不貪食　起於動搖想　於食修不淨
定坐報施恩　斷諸欲漏結　修集於諸想
彼修行方便　從佛法出家　知於無諍法
諸所說空法　數數而修集　中不得堅實
勇健智慧人　知於空道者　魔及衆怖畏
是報信施恩　此終無有愛　亦不毀敗空
是勇健佛子　二足中福田　正法不久住
多有惡人故　柔軟比丘少　不放逸剎者
智者作是慮　不久速至死　我夜當云何
晝亦如是盡　世更無救護　唯除二足尊
諸學及无學　皆悉當滅度　此不知如是
隨宜所說法　歎不恭敬佛　及無上正法

正法欲毀滅　應當勤精進　未久當得聞

乃至於少許

大方廣三戒經卷中

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大方廣三戒經卷下　　字

北涼天竺三藏曇無讖譯

尒時大德迦葉白佛言奇哉世尊聞是等經乃能不生愛惜之心佛告迦葉衆生成就四法聞是等經不生愛惜心何等四多諸放逸不信業報不信大地獄不信我當死迦葉是名四法不生愛惜心迦葉衆生復有四法不生愛惜心自怙强壯自怙有力染著无欲躭荒嗜酒不起善心是名四法不生愛惜心迦葉比丘成就四法謗佛菩提何等四夲造衆惡毀亂正法現造惡業謗比丘尼彼有和上阿闍棃多人所敬然謗菩提是亦隨學謗於菩提少於聞見以嫉妬故謗佛菩提迦葉是名四法謗佛菩提迦葉又有一法沙門婆羅門之所應作何等一法於一切法心無所住是為一法沙門婆羅門之所應作迦葉猶如有人墮高山頂其心迷悶無所覺知不識地處不識樹處迷作空想出入氣息斷絶不續如是迦葉彼執一切

法執著眼想執著眼相作非沙門法非婆羅門法如是執著耳鼻舌身意相執著耳鼻舌身意想作非沙門法非婆羅門法執著色受想行識想執著色受想行識相作非沙門法非婆羅門法執著淨持戒執著持戒相求於菩提執著多聞執著多聞相求於菩提執著慚愧執著去来作非沙門法非婆羅門法若有執著則為所害云何為害為貪所害瞋癡所害執著眼想是執著眼相為眼所害愛不愛色如是執著耳鼻舌身意以執著故為意所害謂可意法不可意法若為所害則為所欺所謂地獄餓鬼畜生及與人天諸所害者皆由著故為其所害是中云何名為想著謂想著我想著我所想著地大水火風大想著骨想壞想青想虫想血塗想膖想解脫憑而是解脫當有何想而猶執著謂執於此當得解脫執著過去元量生處執著我當憶念是處執著未来及著現在起如是想我是過去我是現在隨在在處皆起想著乃至涅槃亦起

想著作是念言我當得涅槃起是想著迦葉略說乃至隨所意想皆名為著乃至空想皆名想著如是皆悉非沙門法非婆羅門法非沙門行非婆羅門行沙門婆羅門法如來所說迦葉猶如虛空及與大地不作是念我是虛空我是大地如是迦葉沙門婆羅門不作是念我是沙門我是婆羅門所作之法以何緣故名沙門我是婆羅門迦葉若無意念是名沙門婆羅門所作之法以何緣故名沙門婆羅門所作之法沙門婆羅門不作是念我當作是我不作是沙門婆羅門終不作於如是之念迦葉猶如有人於夜闇中以其兩手捫摸虛空搖動口鼻作如是言我持世間我持世間迦葉於意云何為持於誰迦葉白佛言世尊是人自持何以故是黑闇中無人見故无可持故佛言如是迦葉若有比丘至阿練兒處或至樹下若至露處空處作是想念眼是无常耳鼻舌身意悉是無常作是思惟思惟色是無常聲香味觸法悉是无常作

是想念我趣涅槃則為自誑非沙門
行何以故先着於眼後後修无常後行
無常作是惡執先執着耳鼻舌身意
後修無常後行無常而是三處俱不
可得執着三處隨所想着當於何處
而得一心迦葉諸佛菩提極為甚深
難得難到生死難過迦葉去何名一
心推求法時不見一法不得眼實不
得耳鼻舌身意實雖言一切諸法不
實亦復不得何以故本性如是本性
若尒終不生心言一切法不實巨得
不得是心若過去世未來現在无念
無行是名無行去何名無行无新無
故故名無行是中無過去心解脫无
未來心解脫現在心解脫若不得心是
名一心是名說一心迦葉未來當有
自名比丘比丘尼優婆塞優婆夷是
等當作破壞言說彼有陰想如來所
說五陰如夢是等尒時說陰是實此
夢是有有夢言說夢若无者我等何
由於是生想有此說故我等於中而
生夢想定有此陰是故說言陰猶如
夢若無有陰則不應說陰猶如夢是諸

癡人復於此夢而生實想聞是等經而生誹謗有比丘尼往施主家唱如是言某甲是羅漢某甲是羅漢是比丘等依止淺智比丘尼往妨廢善事造不善業是中優婆塞優婆夷聞於少戒乃至少偈聞已便去迦葉當尒之時諸比丘等有二十臈至三十臈往同練兒處有優婆塞初信一日所解佛經等無差別迦葉當尒時世尊唱空名此空此淨此空此淨時有比丘聞是法已共相聚集聞已不畏作如是言此經不與出家相應非在家相應共捨棄之非導師說何以故此非我同又不汝同若有聞說甚深大法在家出家悉當誹謗何以故迦葉令者梵行極為純淨信者尚少況復尒時如是智者漸已減度好者轉少好者轉少迦葉當于是時千比丘中求一比丘正入正解猶尚難得設有一人輕笑不學乃至三千比丘衆欲索一人正入正解亦當難得迦葉當尒之時在家出家手相誹謗迦葉未來若有諸比丘等勤行精進為斷一切諸

不善法成就善法初夜後夜離於睡眠是諸惡人當棄其命輕賤呵毀捨而棄之迦葉當介之時佛法毀壞比丘毀壞是中智者信甚深者无深著者應好恭敬應好愛念共相聚集住空閑處介時世尊而說偈言

我此所說法　為明第一義　說陰无堅實
觀之猶如夢　介時諸比丘　更互共鬪諍
彼此無有異　是得於有相　比丘作是說
彼報言如是　如此之法眼　當無有差別
比丘語在家　汝甚為希有　能解此菩提
汝逮得初果　彼自謂見法　來親是比丘
持家上供養　數數而奉施　如此比丘說
真實無有異　與我所知同　見法而語我
施主及比丘　不住於正法　破壞佛菩提
是出時未久　勿親彼近我　我是說道者
汝當速疾得　如我之速得　此是第一句
更互說寂靜　和合為一侶　毀壞於我法
猶如大惡賊　欲害諸聚落　令聚落空荒
及與諸城邑　比丘當如是　無智闇鈍者
無慧毀禁戒　依著我命人　我所說應離
而反依於眼　自說是羅漢　實是增上慢
自知合衆集　我是衆上僧　有名無有智

一人尚難得　若復有比丘　有惡徃如實
尚說其惡名　云非佛聲聞　毀謗於菩提
法王之所有　諸天極憂苦　數數而啼泣
悶絕墜於地　有信諸天等　云此釋師子
勝法今毀壞　奇哉佛世尊　奇哉離深法
奇哉福田僧　佛之所愛子　我更不復聞
法王之所說　當有大癡闇　能仁法毀壞
發起大音聲　地天及中間　唱令告諸天
法炬今欲滅　莫後諸天龍　而致大悔恨
仁自聞佛法　令當更不聞　是佛无數劫
若自及與他　堪忍是衆生　何時當成佛
是佛世導師　為一切衆生　所演說正法
令當滅永盡　令法壞乱起　極造大暴惡
魔使極惡魔　少欲者劣弱　詐偽无智慧
幻偽小凡夫　熾盛生瞋恚　謗毀善逝法
聞地天聲已　上天生驚惶　四大天王等
聞已生愁悶　夜叉衆來集　衆在曠野城
悉皆同愁淚　發大呼哭聲　大音甚悲切
諸天悉來集　更互共相語　心中所念者
諸莊嚴城邑　衆寶之所成　一切無光色
猶若如土聚　是城無威德　無須臾可樂
是城無威德　如本可愛樂　我本所生處
諸天衆來至　見已悶躃地　當作如是語

諸天下至地　往至可畏處　如此真實法
今者悉毀壞　下至閻浮提　見大毀壞事
佛子見逼惱　逃竄至異處　勝成七日中
無諸威德色　是諸天七日　數數而啼泣
咄哉勇健佛　我等面覩見　今者永不見
佛法復滅盡　舍衛所住處　来至恭敬已
於是住處地　數數而啼泣　此是佛所坐
人尊所坐處　演說四聖諦　我等面自聞
世間還黑闇　互不相恭敬　作惡已當往
墮於惡道中　多有諸天宮　皆悉當復空
衆生無救護　閻浮提如是　此是經行處
空荒悉毀壞　世間不可樂　法王滅度後
帝釋自在主　三十三天中　憂愁受苦惱
發起大音聲　諸三十三天　舉手而號哭
如所聞諸國　在中而馳走　當有諸天等
數數論說佛　導師捨離我　能多說法者
諸天更不食　無諸歌笑聲　帝釋天六月
心中甚憂惱　阿修羅等聞　佛法無光明
我等今當往　至三十三天　閻浮提諸王
當壞佛塔寺　天阿修羅集　尒時當有是
有諸比丘等　當墮在惡道　有諸比丘尼
亦墮於惡道　在家毀戒者　住家優婆塞
發大惡聲已　當趣於惡道　有諸惡女人

是亦至惡處　世界悉動搖　尒時有是事
有逃至聚落　有走至山林　衆生悉馳騁
少有存活者　多有諸賊盜　及與諸飢饉
種五穀不獲　蟥蟲作灾患　時糴米勇貴
人有命終者　死後墮餓鬼　於是受衆苦
諸有塔寺處　四方招提僧　尒時諸比丘
當共分取之　如是等衆苦　於我滅度後
冝當速疾作　莫觀見是時　諸凡夫無智
諸凡夫無慧　造凡夫行已　速疾墮惡道
應當勤讀誦　從慧者来處　以慧教衆生
速至於善道　以慧光照明　應當學如我
捨一切煩惱　速疾至涅槃　正法不久住
應堅勤精進　我如是戒勑　應當正修行
於我滅後時　六十小刧中　有聞佛名号
誰當有愛著　互共来集會　為飢所逼切
食母及子肉　互展轉為是　諸有生小兒
不令至餘家　兒自在於室　猶生大恐畏
有見聞此者　生死苦如是　誰生於貪欲
欲想是女人　生無智慧根　欲本是女人
生起衆苦根　是故應捨苦　若有癡衆生
親近欲女人　若有智慧人　速至於涅槃
不正造業苦　果報来應現　此果是有漏
是故墮惡道　若諸無漏法　空為无所有

不堅寂靜者　速應修行道

迦葉是名比丘成就初法若有欲樂無漏法心應不住於一切諸法說一切法復次迦葉菩薩應當堅作堅住云何堅作云何堅住應堅其心應堅精進是中云何名曰堅心名曰堅進迦葉堅心者菩薩應生如是之心供養恒河沙等諸佛然後乃發　於一念心如是恒河沙等劫中無一佛出如是復起恒沙等心得一人身得於是恒沙等身聞一句法增長此慧至無上道是菩薩生如是之心是菩薩念我今應當修行如是難行苦行精進勤修於佛智慧我今應當如是推求迦葉菩薩應當如是堅心迦葉我引是喻諸有智者以喻解耳迦葉若如是苦行得於菩提恒河沙劫不應懈怠勤學不懈勤學不息恒沙等劫學於菩提菩薩念我今應生堅勢堅欲我終不捨無上正道迦葉菩薩如是應堅其心迦葉若有菩薩如是堅心為取何等謂不取處不取非處云何不取處不取非處若處非處悉无

所有不障㝵於阿耨多羅三藐三菩提速疾得成迦葉若使三千大千世界滿中七寶持用布施若於如來今所演說如是等經趣向菩提正眼之處推求索之依附依住是人福聚倍多勝彼迦葉菩薩應當如是堅心亦復不得於是堅心然不休息云何初業多殖初業云何多殖不謂一心能知多業何以故是法不可以言說故恒於是中多種初業所謂堅心尒時世尊而說頌曰

非心作心相　常有大怖畏　我當成不成
是事當云何　是常起疑覺　住在於一切
修造作方便　云何得菩提　彼是懈怠想
非是菩提想　斯有一切疑　若佛及聲聞
悕望而不及　善賢諸佛法　不以音聲故
能獲值安樂　斯有信欲樂　能集極勝妙
非但小思惟　能獲得勝道　於一切法中
當住於一法　覺智增益已　修行為得道

迦葉說是法時若有菩薩成就此行不值於佛而自說言我當作佛如來應供正遍覺迦葉在家菩薩應如是作云何修行能得菩提迦葉在家菩

薩有三種業求於菩提何等三生極欲心於一切智不著本作應持五戒具是三分趣於六法何等六得於聖法諸根完具不盲聾瘂不麁惡色速得信心不畏深法聞已速解疾得不退應當具足如是六法五障法應當善知何等五知於兩舌終不妄語菩薩之人應見是慳是菩薩障應當不慳若著於欲是菩薩障終不作欲如是五法能作障导又復應當作於三法何等三常恒有於欲出家心於淨持戒沙門婆羅門所懃重恭敬從受教誨諸有著相演說法者應常遠離何以故是菩薩所不應學故菩薩不應攢不實草何以故是非菩提故若攢不實是學障导不學集法復次迦葉菩薩當學於三法何等三心常專念趣向作佛應當精勤修習讀誦常於衆生修行慈心應當修集如是三法又復應當親近三法何等三離搏撮打不說他人亦是卑賤怖畏衆生而為作救應當親近如是三法而說偈言

不親近下人　見不正直者　見已當遠離
猶遠惡毒虵　不應學於彼　亦不礼敬是
應當極遠離　猶如見惡狗　是人墮惡道
諸有著相者　若修是學者　此亦同彼去
不疑於空法　聞於佛法已　及樂空比丘
此所生恭敬　是中增多聞　亦生利智慧
得近菩提道　為一切所礼　速疾受齋戒
速受已讀誦　斯增益智慧　猶水青蓮花
速疾受齋戒　多聽受於法　斯增益智慧
以斷諸漏結　大智大精進　大威德无畏
作利以益已　及利益於他　終不打搏他
應當樂如是　進助菩提分　是人法無減
是人少病患　有冣上妙色　為衆生所愛
受利益已法　修行於慈心　住在家菩薩
捨一切惡道　速疾得生天　是得天名已
五欲自娛樂　從天命終已　終不生惡道
生在人道中　種族豪貴家　形色極殊妙
無有能欺者　无能所守護　是人修行法
得見於勝處　一切衆生愛　善得安隱眠
寤已歡喜樂　終不生怖畏　是亦天所護
猶如糞穢法　彼有是觀相　居家亦如是
瞋及餘亦尒　當為諸善人　所稱譽讚歎
怖者施無畏　諸在家菩薩　更不事餘天

亦不見餘天　此道極正直　諸慧者所集
是以此善根　捨一切惡道　一切智三明
善學三戒故　如所作功德　如其所礼事
斯亦當見礼　諸衆生獨故　如所作功德
如其所礼事　當為衆生上　如佛見礼事
住於在家地　起作菩提心　此所稱讚法
及餘法令聽
迦葉在家菩薩應成三法何等三應當遠離怖坚吉祥是菩薩應修治舍宅除諸妨㝵勤修多聞菩薩當具足三法復起三法何等三不應斷絶說法師辯應當勤請於說法者應當常然燈燭祭明應當修行如是三法復次迦葉在家菩薩應當終竟不造三法作女人行何等三不留難母令不聽法不留難母不往比丘所不遮国妻至比丘所欲聽法者不作障㝵於女人所不捨正道而犯非道如是三法一切不作若造此業便墮女人而說頌曰
應當然燈明　數數以信心　得无塵垢眼
及獲得佛眼　導師以此眼　能知於一切
若知如此智　則知於實智　知過去世法

現在亦如是　不意想未來　不造作三相
若有是三相　三亦應當捨　悉同為一義
相即為非相　佛所說諸根　然法無有根
以彼不分別　菩提寂為上　淨修佛眼已
悉皆現了知　是句即菩提　如上之所說
如是所說法　亦不毀壞法　一切法是空
是故名為說　諸外道邪見　為在家說法
如作於明燈　有眼者能知　不斷他說法
於釋師子法　莫速至惡道　疾作生盲者
數數而勸請　演說善逝法　以此之善根
轉無上法輪　不應作留難　若毋欲聽法
作極惡女人　盲僂極醜惡　不見靚衆色
亦不聞妙聲　存於黑闇處　猶若如虵住
作於障㝵已　貪嫉為妻故　速疾命終已
作弊惡女人　黃頭而青眼　黑惡難可看
疽惡脚繚戾　聾騃無所知　於如是等處
無慈者速受　為嫉妬男子　數數造欲因

復次迦葉在家菩薩不應作三法何等三不請女人為欲因緣施蘇醍醐及諸惡施若欲出家不作留難未出家者勸令出家造如來塔作營事人勸助亦導不應侵奪取於是物如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不施他女人　不造作非法　無瞽過難来
故一切不施　有言者往彼　合掌而作礼
與已復當與　以善歡喜心　若被僧中必
為僧給使人　若有請取是　應依少人者
勿觸水令濁　若有依此者　於斯無嫌害
生心起瞋惡　若有欲出家　自子及親屬
菩薩於是中　終不作留難　令諸衆生樂
得證於滅度　此是我本欲　說於無上法
知是諸過已　自不造諸姤　莫長夜常憂
為煩惱所染

迦葉在家菩薩復有三法不應修集何等三不買男子不買女人不施毒藥若有作者亦勿親近而說頌曰

離買男子輩　亦離買女人　不施與毒藥
若與者遠離　天亦呵是法　衆生得苦惱
隨趣諸方面　憂惱箭所害　此長夜憂惱
多獲衆苦惱　亦絕便命終　是故不應作
是過及餘過　我知是所作　令說其少分
為於菩提故

迦葉在家菩薩不應造三法何等三不至婬女家若男若女不犯非道若屠牛處不在邊住如是三法在家菩薩所不應作而說頌曰

不至婬女家　穢惡為欲者　速致不恭敬
由近下欲故　師見去至此　為彼之所輕
速疾致疾患　以是致命終　若男女非道
二俱不親近　是女所不喜　去何當犯是
若有屠牛處　一切不往彼　此非我所宜
菩薩法如是　如是諸過患　佛悉皆知之
是故不正行　令為如實說　佛如是少說
我聲聞能知　斯於佛面前　云何所後虛
衆生信聖者　欲疾至涅槃　為是故我說
不為難教者

復次迦葉在家菩薩應成就三法何等三居住家中猶如客使不起我想若已施者起集聚想其未施者遠離於我千由旬想不為子息作於藏舉寶藏之想迦葉在家菩薩應當成就如是三想而說頌曰

當修習死想　我不久命終　是故諸所藏
此財應修堅　為別男女事　終不為利是
速疾求堅法　身命及財物　慇重欲菩提
所作不輕躁　為求法利故　一切時摧伏
猶如小女戲　亦如光漸現　不樂著於味
欲法者如是　讀誦不休息　善好法莊嚴
其難可修集　於種種諸衆　如是相似法

迦葉我已說　其有聰利者　我悉知是人
彼知已解了　自怜愍於已　是人於彼時
數數與我對

復次迦葉在家菩薩成就三法不退阿耨多羅三藐三菩提何等三父母不信化令住信父母毁戒勸令住戒父母慳貪勸令住捨歎无上道在大衆中而演說法是名初法在家菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩應當善知可供養者及不可供若知是已諸可供者而設供食不可供者而不設供於是人所應修慈心迦葉是名第二法在家菩薩不退無上正真之道復次迦葉在家菩薩所有財物勤苦集聚是不應失不令盡失不施於他堅藏牢舉施住淨戒沙門婆羅門平等封邑財封无繫一切淨行迦葉是名第三法在家菩薩不退無上正真之道而說頌曰

若在家菩薩　集無上菩提　生起三種慧
以學无上道　若父及與母　惡慧無有信
勸之令生信　令趣向勝法　慳犯住戒捨
無慧者信慧　向無上菩提　勸令至是處

若去至四方　求善說法者　應行於法施
以增益智慧　犯戒教住戒　無信者教信
無慧者教慧　是人終不退　若見慧比丘
持戒多聞者　恭敬信近之　數數而諮問
所以近比丘　數數為諮問　速疾受其法
是故不退轉　彼覺智增益　聞處及智者
覺智增益已　捨已肉供養　是有信解相
如我之所說　不以不信心　能趣向菩提
漸漸見增益　速疾得增長　於是諸增益
彼得不為難　知是增益已　若自及與他
心喜而趣向　是人增益智　隨所有財封
本所聚集者　諸有持戒人　一切以置前
是無有異語　終不說異言　健勇進堅施
是能成如來　柔和易共住　勇健者得慈
歡喜而堅捨　如先後亦然　勇健上施主
不從他所求　衆施中最健　一切無不捨
若金銀及錢　本生亦曾施　悕望於上法
甚深最上句　一切天及世　相應專供養
若求於法者　悉應供是人　勇健者集法
以法而活命　有智慧勝法　當為救世者

復次迦葉在家菩薩有三法發阿耨多羅三藐三菩提已疾墮聲聞而般涅槃何等三若暫一發菩提心已悕

畏地獄餓鬼畜生於是菩提道起重攢想求諸善根不專思念不好善求是人為於心意所害生起苦想迦葉是名初法在家菩薩退無上道疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心已若行施時瞋恚而興與已生悔是人不能至於佛智迦葉是為二法在家菩薩退菩提心疾墮聲聞而般涅槃復次迦葉在家菩薩若暫一發菩提心已不勤精進集於多聞是人以是少許善根速入涅槃迦葉是名三法在家菩薩退菩提心而說頌曰

發菩提心已　而不修正行　毀壞於佛乘
墮在聲聞乘　菩提非不信　及懈怠者得
慳貪无智慧　是等作障导　知恩任淨戒
心常樂行捨　捨時心歡喜　菩提不難得
心造作諸惡　心亦能行施　是衆生志堅
當作世間塔　若不捨是法　心趣向菩提
當作佛出世　為世作福田

迦葉在家菩薩有三法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃何等三是在家菩薩一發心已慳惜秘法迦葉是名

在家菩薩初法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩薩一發心已悕望良時求覓吉日迦葉是名在家菩薩二法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃復次迦葉在家菩薩懈怠懶惰不勤求助菩提之法迦葉是名在家菩薩三法退菩提心墮緣覺涅槃而般涅槃而說頌曰

慳惜祕法　不教誨他人　當墮緣覺地
是退失菩提　是退墮於三　失利有苦衆
去已而現在　是疑於菩提　思惟大乘已
違悕望吉祥　此非信解相　佛不親近是
若有極尊心　堅求菩提道　此不礼事餘
唯除世間塔　若有是信心　不得其餘天
是成就家上　名為天中天　坐菩提心已
是不礼事餘　是有家上色　在在所生處

迦葉在家菩薩有三法得身極黑何等三法斷佛塔中所然燈明他有闇諍生瞋恚心不豫已事代他諍訟見黑色人而形呰之迦葉是名在家菩薩三法其身極黑而說頌曰

塔中然燈明　斷取是光明　其身極甚黑
猶如黑漆盤　見黑人形呰　我白汝極黑

是輕毀他已　受身黑如炭　善守護口業
作業終不失　隨如所作業　當有如是器
迦葉在家菩薩有三法生工巧家何
等三迦葉在家菩薩自受五戒若有
知識從遠而来與酒令飲或請餘人
飲之以酒迦葉是名在家菩薩初法
生工巧家復次迦葉在家菩薩自持
淨行和合他人令行欲穢以此業故
生工巧家迦葉是名在家菩薩二法
生工巧家復次迦葉在家菩薩若見
他人營造法事勤讀誦者然是人者
欲造天舍而是菩薩語此人言汝捨
讀誦營造所作作已還讀以是業故
生工巧家而說頌曰
以酒請他人　及與已知識　以酒為上供
是業墮工巧　不能作刀針　及諸工巧事
唯能坐地已　手執捉排橐　自已捨女人
向他讚婬欲　以是業報故　生墮工巧家
不能作刀針　不知鼓排囊　教令執捉稚
以鍛於釘鐵　以此障㝵法　令他捨法故
墮在工巧家　此人生是家　彼不見排囊
亦不見椎鉗　悉破壞衆器　其業報如是
迦葉護口業　亦護慎心業　一切不善法

不向他人說　生死受衆苦　生已增長愛
是故勤行法　捨諸不善法

迦葉在家菩薩成就三法生在王家顏色姝特端正可愛鮮淨紅白而不懶惰聰黠明了何等三迦葉在家菩薩覩未曾見沙門婆羅門若其見已生信敬心此是福田此應供養此應礼敬此是福田生信敬已請與衣服飲食卧具及諸病藥迦葉是名初法在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩堅住本誓住本誓時如說而住終不妄語迦葉是名二法在家菩薩生在王家復次迦葉在家菩薩於住淨戒沙門婆羅門所親近諮受修於堅法迦葉是名在家菩薩三法生大王家而說頌曰

慧者見已知　淨戒多聞者　是起如是心
往彼請命之　彼既請命已　如實而施作
是不為涅槃　所施無所害　是取於堅法
如所親近者　種種智增益　速疾獲難得
如斯之信心　趣向菩提者　得菩提不難
如智者行廖　衆上活命已　捨衆上財封
集衆上妙法　證於衆上滅　是人生上族

是有上妙色　服上妙衣服　獲寂上涅槃
知於如是法　有智聰慧人　修行無怯弱
如佛之所說　志趣向勝乘　是人到勝乘
滅一切結使　如彼寂上果　如所造作業
果報亦如是　終始不敗亡　經百千億劫
迦葉在家菩薩住在家地成就三法
種是善根終不受於五欲之樂乃至
得於無上正道迦葉是在家菩薩受
持五戒不向他人讚五欲樂不誘引
女人勸修自業起如是心我今不當
親近女人此終不欲五欲之樂乃至
得成無上正道迦葉是名在家菩薩
初法終不受於五欲之樂乃至得成
無上正道復次迦葉在家菩薩若聞
是等甚深經典淨信修集迦葉若是
深經至於非器彼應勸進迦葉若善
男子能令他人捨離疑心而是菩薩
以此善根得无㝵辯得不繫辯生及
命終速得見佛旣命終已得生天上
不久當得阿耨多羅三藐三菩提迦
葉是名在家菩薩三法乃至得成無
上正道不受五欲復次迦葉在家菩
薩所有善根皆悉迴向無上正道不

樂色聲香味觸法不樂財封不樂自在不樂眷屬無漏之心無漏果報速成阿耨多羅三藐三菩提不受五欲樂迦葉是名在家菩薩三法不貪受於五欲之樂乃至得成無上正道而說頌曰

在家持五戒　護持善守護　離親近女人
輕毀欺下處　如是相似法　修集无漏足
若有疑惑者　教令速解了　一切諸善根
悉迴向菩提　以此諸善根　速捨五欲樂
常有於多聞　為衆生說法　生起大悲心
求於菩提道　是故聞是已　生賢善妙欲
終不親近欲　速疾轉法輪

尒時大迦葉白佛言世尊今此經法以何名之我等當共而奉持之佛告迦葉是經名曰演說三戒亦名曰說菩薩禁戒亦名曰集一切佛法佛說此經已大德摩訶迦葉及諸大衆天人阿修羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜

大方廣三戒經卷下

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無量清淨平等覺經卷第一　字

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛在王舍國靈鷲山中與大弟子衆千二百五十人菩薩七十二那術比丘尼五百人清信士七千人清信女五百人欲天子八十万色天子七十万遍淨天子六十那術梵天一億皆隨佛住神通飛化弟子名曰知本際賢者馬師賢者大力賢者安詳賢者能讃賢者滿願臂賢者無塵賢者氏聚迦葉賢者牛呞賢者上時迦葉賢者治恒迦葉賢者金杵坦迦葉賢者舍利弗賢者大目揵連賢者大迦葉賢者大迦旃延賢者多睡賢者大賈師賢者大瘦短賢者盈辯了賢者不爭有無賢者知宿命賢者了深定賢者善来賢者離越賢者癡王賢者氏戒聚賢者類親賢者氏梵經賢者多欲賢者主宮生賢者告来賢者氏黑山賢者經剎利賢者慱聞賢者其女弟子名曰大欽姓比丘尼幻者比丘尼蓮華色比丘尼生地動比丘尼生地

埜

揩比丘尼生則侍者頭痛比丘尼安
豊殖比丘尼體柔軟比丘尼勇生行
比丘尼自淨比丘尼清信士名曰給
飯孤獨長者安念衆長者使臂長者
火英長者善容長者具足寶長者名
遠聞長者香辟疫長者安吉長者施
實盈長者欣讚長者胎施㲉長者供
異道長者勇降慾長者實珥長者寶
結長者清信女名曰生僂名曰黑晳
名曰信法名曰軟善名曰樂涼名曰
忍苦樂名曰樂愛優婆夷如此之人
皆一種類消盡諸垢勇淨者也無數
之衆悲共大會於時佛坐思念正道
面有九色光數千百變光甚大明賢
者阿難即從坐起更正衣服稽首佛
足長跪叉手前白佛言今佛面目光
色何以時時更變明乃尒乎今佛面
目光精數百千色上下明徹好乃如
是我侍佛已来未曾見佛身體光耀
巍巍重明乃尒我未曾見至真等正
覺光明威神有如今日明好不妄會
當念諸過去當来若他方佛國今現
在佛

佛告阿難有諸天来教汝諸佛教汝令問我耶若自從智出乎阿難白佛言亦無諸天無諸佛教我今問佛者自從意出来白佛耳每佛坐起若行出入有所至到所當作為所當教勑我輙知佛意令佛獨當展轉相思故使面色光明乃如此耳佛言善哉阿難若所問者甚深快善多所度脫若問佛者勝於供養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累刼百千万億倍矣佛言阿難今諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類汝皆度脫之佛言佛威神甚重難當若所問者大深汝乃慈心於佛所哀諸天人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷大善當尒尒皆過度之佛語阿難如世間有優曇鉢樹但有實無有華天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得值令我作佛出於天下若有大德聰明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也若今所問善聽諦聽佛語阿難前巳過去刼大衆多不可計無邊幅不可議及尒時有過去佛名定

光如来復次有佛名日曜光復次有
佛名日月香復次有佛名安明山復
次有佛名日月面復次有佛名無塵
垢復次有佛名無沾汙復次有佛名
日如龍無所不伏復次有佛名日日
光復次有佛名大音王復次有佛名
寶潔明復次有佛名日金藏復次有
佛名焰寶光復次有佛名日有舉地
復次有佛名日琉璃光復次有佛名
日月光復次有佛名日日音聲復次
有佛名光明華復次有佛名神通遊
持意如海復次有佛名嗟歎光復次
有佛名具足寶潔復次有佛名光開
化復次有佛名日大香聞復次有佛
名日降棄恚嫉復次有佛名妙琉璃
紫磨金焰復次有佛名心持道華无
能過者復次有佛名積衆華復次有
佛名水月光復次有佛名除衆冥復
次有佛名日光蓋復次有佛名温和
如来復次有佛名日法意復次有佛
名師子威象王步復次有佛名日世
豪復次有佛名日淨音復次有佛名
不可勝復次有佛名樓夷亘羅在中

教授四十二劫皆已過去乃尒劫時作佛天上天下人中之雄經道法中勇猛之將佛為諸天及世人民說經講道莫能過者世饒王聞經道歡喜開解便棄國位行作比丘名曇摩迦留發菩薩意為人高才智慧勇猛无能踰者與世絕異到世饒王佛所稽首為礼長跪叉手稱讚佛言

無量之光曜　威神无有極　如是之焰明
无能與等者　若以日摩尼　火月水之形
其景不可及　其色亦難比　顏色難稱量
一切世之寂　如是大音聲　遍諸无數剎
或以三昧定　精進及智慧　威德无有輩
殊勝亦希有　深微諦善念　從是得佛法
持覺若如海　其限無有底　瞋恚及愚癡
世尊之所無　咨歎佛世雄　終始無厭足
佛如好花樹　莫不愛樂者　處處人民見
一切皆歡喜　令我作佛時　願使如法王
過度於生死　無不解脫者　檀施調伏意
戒忍及精進　如是三昧定　智慧為上寂
吾誓得佛者　普逮得此事　一切諸恐懼
我為獲大安　假令有百千　億万那術佛
如是佛之數　使如恒水沙　計以沙等佛

一切皆供養　不如求正道　堅勇而不怯
譬如恒水中　流沙之世界　復倍不可計
無數之刹土　光焰一切炤　遍此諸數國
如是精進力　威神難可量　令我為世雄
國土最第一　其衆殊妙好　道場踰諸刹
國如泥洹界　而无有等雙　我當常慈哀
度脫一切人　十方往生者　其心悅清淨
已来到我國　快樂喜安隱　幸佛見信明
是我第一證　發願在於彼　精進力所欲
十方諸世尊　皆有無㝵慧　常念此尊雄
知我心所行　令我身止住　於諸苦毒中
我行精進力　忍之終不悔

法寶藏比丘說此唱讚世饒王如来至真等正覺巳發意欲求無上正真道最正覺我立是願如多陁竭佛所有者願悉得之拔人勤苦生死根本悉令如佛唯為說經所可施行令疾得決我作佛時令無及者願佛為我說諸佛國功德我當奉持當郁中住取願作佛國亦如是佛語阿難其世饒王佛知其高明所願快善即為法寶藏菩薩說經言譬如大海水一人升量之一刼不止尚可枯盡令海空

竭得其底泥人至心求道何而當不可得乎求索精進不休止者會得心中所欲願耳

法寶藏菩薩聞世饒王佛說經如是則大歡喜踊躍其佛則為選擇二百一十億佛國中諸天人民善惡國土之好醜為選心中所願用與之世饒王佛說經竟法寶藏菩薩便壹其心則得天眼徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜則選心所欲願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數刧所師事供養諸佛已過去佛亦无央數其法寶藏菩薩至其然後自致得作佛名無量清淨覺寂尊智慧勇猛光明無比今現在所居國甚快善在他方異佛國教授八方上下無央數諸天人民及蜎飛蠕動之類莫不得過度解脫憂苦者无量清淨佛為菩薩時常奉行是二十四願珎寶愛重保持恭順精進禪行之與衆超絶卓然有異皆無有能及者

佛言何等為二十四願者

一我作佛時令我國中無有地獄禽獸餓鬼蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得從是願終不作佛

一我作佛時令我國中人民有来生我國者從我國去不復更地獄餓鬼禽獸蜎蠕動有生其中者我不作佛

三我作佛時人民有来生我國者不一色類金色者我不作佛

四我作佛時人民有来生我國者天人世間人有異者我不作佛

五我作佛時人民有来生我國者皆自推所從来生本末所從来十億劫宿命不悉知念所從来生我不作佛

六我作佛時人民有来生我國者不悉徹視我不作佛

七我作佛時人民有来生我國者不悉知他人心中所念者我不作佛

八我作佛時我國中人民不悉飛者我不作佛

九我作佛時我國中人民不悉徹聽者我不作佛

十我作佛時我國中人民有愛欲者我不作佛

十一我作佛時我國中人民住止盡般泥洹不尒者我不作佛

十二我作佛時我國諸弟子令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎動之類作緣一覺大弟子皆禪一心共數我國中諸弟子住至百億劫無能數者不尒者我不作佛

十三我作佛時令我光明勝於日月諸佛之明百億万倍焰無數天下窈冥之處皆常大明諸天人民蜎動之類見我光明莫不慈心作善来生我國不尒者我不作佛

十四我作佛時令八方上下無數佛國諸天人民蜎動之類令得緣一覺果證弟子坐禪一心欲共計知我年壽幾千万億劫令無能知壽涯底者不尒者我不作佛

十五我作佛時人民有来生我國者除我國中人民所願餘人民壽命无有能計者不尒者我不作佛

十六我作佛時國中人民皆使莫有惡心不尒者我不作佛

十七我作佛時令我名聞八方上下

無數佛國諸佛各於弟子衆中歎我功德國土之善諸天人民蜎動之類聞我名字皆悉踊躍来生我國不尒者我不作佛

十八我作佛時諸佛國人民有作菩薩道者常念我淨潔心壽終時我與不可計比丘衆飛行迎之共在前立即還生我國作阿惟越致不尒者我不作佛

十九我作佛時他方佛國人民前世為惡聞我名字及正為道欲来生我國壽終皆令不復更三惡道則生我國在心所願不尒者我不作佛

二十我作佛時我國諸菩薩不一生等置是餘願功德不尒者我不作佛

二十一我作佛時我國諸菩薩不悉三十二相者我不作佛

二十二我作佛時我國諸菩薩欲共供養八方上下無數諸佛皆令飛行欲得万種自然之物則皆在前持用供養諸佛悉遍已後日未中則還我國不尒者我不作佛

二十三我作佛時我國諸菩薩欲飯

時則七寶鉢中生自然百味飲食在
前食已鉢皆自然去不尒者我不作佛
二十四我作佛時我國諸菩薩説經
行道不如佛者我不作佛佛告阿難
無量清淨佛為菩薩時常奉行是二十
四願分檀布施不犯道禁忍辱精進
一心智慧志願常勇猛不毀經法求
索不懈每獨棄國捐王絶去財色精
明求願無所適莫積功累德无央數
劫自致作佛悉皆得之不忘其功也
佛言無量清淨佛光明最尊第一無
比諸佛光明皆所不及也八方上下
無央數諸佛中有佛項中光明照七
丈中有佛項中光照一里中有佛項
中光明照五里中有佛項中光明照
二十里中 有佛項中光明照四十里
中有佛項中光明照八十里中有佛
項中光明照百六十里中有佛項中
光明照三百二十里中有佛項中光
明照六百四十里中有佛項中光明
照千三百里中有佛項中光明照二
千六百里中有佛項中光明照五千
二百里中有佛項中光明照万四百

里中有佛項中光明照二万一千里
中有佛項中光明照四万二千里中
有佛項中光明照八万四千里中有
佛項中光明照十七万里中有佛項
中光明照三十五万里中有佛項中
光明照七十万里中有佛項中光明
照百五十万里中有佛項中光明照
三百万里中有佛項中光明照六百
万里中有佛項中光明照千二百万
里中有佛項中光明照一佛國中有
佛項中光明照兩佛國中有佛項中
光明照四佛國中有佛項中光明照
八佛國中有佛項中光明照十五佛
國中有佛項中光明照三十佛國中
有佛項中光明照六十佛國中有佛
項中光明照百二十佛國中有佛項
中光明照五百佛國中有佛項中光
明照千佛國中有佛項中光明照二
千佛國中有佛項中光明照四千佛
國中有佛項中光明照八千佛國中
有佛項中光明照万六千佛國中有
佛項中光明照三万二千佛國中有
佛項中光明照六万四千佛國中有

佛項中光明照十三万佛國中有佛項中光明照二十六万佛國中有佛項中光明照五十万佛國中有佛項中光明照百万佛國中有佛項中光明照二百万佛國佛言八方上下無央數諸佛其項中光明所照皆如是也無量清淨佛頂中光明焰照千万佛國所以諸佛光明所照有遠近者何本前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有大小至其然後作佛時悉各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等耳自在意所欲作為不豫計無量清淨佛光明所照㝡大諸佛光明皆所不能及也

佛稱譽无量清淨佛光明无量清淨佛光明極善善中明好甚快無比絶殊無極也无量清淨佛光明殊好勝於日月之明百億万倍也無量清淨佛光明諸佛光明中之極明也無量清淨佛光明諸佛光明中之極好也無量清淨佛光明諸佛光明中之極雄傑也無量清淨佛光明諸佛光明中之快善也無量清淨佛光明諸佛

光明中之王也無量清淨佛光明諸佛光明中之㝡極尊也无量清淨佛光明諸佛光明中之壽明無極无量清淨佛光明焰照諸无央數天下幽冥之處皆常明諸有人民蜎飛蠕動之類莫不見無量清淨佛光明見無量清淨佛光明莫不慈心歡喜者世間諸有婬泆瞋怒愚癡見无量清淨佛光明莫不作善者諸泥犁禽獸薜荔考掠勤苦之處見无量清淨佛光明至皆休止不得復治死後莫不得解脫憂苦者也無量清淨佛光明名聞八方上下無窮无極無央數佛國諸天人民莫不聞知聞知者莫不得過度者佛言我不獨稱譽无量清淨佛光明也八方上下無央數諸佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽皆如是佛言其有人民善男子善女人聞無量清淨佛聲稱譽光明如是朝暮常稱譽其光明明好至心不斷絕在心所欲願往生無量清淨佛國可得為諸菩薩阿羅漢所尊敬智慧勇猛若其然後作佛者亦當復為八方上下無

央數辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明亦當復如是則衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讃歎者佛言我道无量清淨佛光明姝好魏魏稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳佛說無量清淨為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百大長者迦羅越子各持一金華蓋前上佛巳悉却坐一面聽經阿闍世王大子及五百長者子聞無量清淨佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如无量清淨佛佛則知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後無央數劫皆當作佛如無量清淨佛佛言是阿闍世王太子五百長者子作菩薩道已来無央數劫皆各供養四百億佛已今復来供養我是阿闍世王太子及五百人等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆心踊躍莫不歡喜者佛告阿難無量清淨佛作佛已来凡

十八劫所居國名須摩提正在西方去是閻浮利地界千億万須弥山佛國其國地皆自然七寶其一寶者名白銀二寶者名黃金三寶者水精四寶者琉璃五寶者珊瑚六寶者虎珀七寶者車渠是七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參光極明自然軟甚姝好無比如其七寶地諸八方上下衆寶中精都自然之合會共化生耳其寶比如第六天上之七寶也其國中無有須弥山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虛空中其國土無有大海水亦無小海水無江河恒水也亦無山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸餓鬼蜎飛蠕動之類也無阿須倫諸龍鬼神也終無有大雨時亦無春夏秋冬也亦無有大寒亦不大熱常和調中適甚快善無比皆有万種自然之物百味飲食意欲有所得則自然在前意不用者則自然化去比如第六天上自然之物恣若自然則皆隨意

其國中悉諸菩薩阿羅漢无有婦女壽命極壽壽亦无央數劫女人往生者則化生皆作男子但有菩薩阿羅漢無央數悉皆洞視徹聽悉遙相見遥相瞻望遥相聞語聲悉皆求道善者同一種類無有異人也其諸菩薩阿羅漢面目皆端正清潔絶好悉同一色無有偏醜惡者諸菩薩阿羅漢皆才猛黠慧其所衣服皆衣自然之衣都心中所念常念道德其所欲語言便皆豫相知意其所念言道常説正事其國中諸菩薩阿羅漢自共相與語言輙説經道終不説他餘之惡其語言音響如三百鍾聲皆相敬愛無有相憎者皆自以長幼上下先後言之都共往會以義而礼轉相敬事如兄如弟以仁履義不妄動作言語而誠轉相教令不相違戾轉相承受皆心潔淨無所貪慕終无有婬泆瞋怒之心愚癡之態也無有邪心念婦女意也悉智慧勇猛和心歡樂好喜經道皆自知其前世所從来生億万劫世時宿命善惡存亡現在却知无

極無量清淨佛所可教授講堂精舍皆復自然七寶金銀水精琉璃白玉虎珀車璖自共轉相成也甚姝明好絶姝無比亦无有作者亦不知所従来亦無有持来者亦無所従去無量清淨佛所願徳重其人作善故論經語義說經行道講會其中自然化生耳其講堂精舍皆復有七寶樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車璖為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆自作五音聲音聲甚姝無比无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居舍宅皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車璖馬瑙化生轉共相成也其舍宅皆悉各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車璖為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠為交絡覆蓋其上皆各復自作五音聲無量清淨佛講堂精舍及諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中外内處處皆復自然流泉水浴池其浴池者皆復以自然七寶七寶俱生金銀水精琉璃珊瑚虎珀車璖轉共相

成也水底沙皆復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也有純白銀池者其底沙皆黃金也中有純黃金池者其水底沙皆白銀也中有純水精池者其水底沙皆琉璃也中有純琉璃池者其水底沙皆水精也中有純珊瑚池者其水底沙皆虎珀也中有純虎珀池者其水底沙皆珊瑚也中有純車渠池者其水底沙皆馬瑙也中有純馬瑙池者其水底沙者皆車渠也中有純白玉池者其水底沙者皆紫磨金也中有純紫磨金池者其水底沙者皆白玉也中復有二寶共作一池者其水底沙者皆金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙者皆金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃也中復有五寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚虎珀也中復有六寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠也中復有七寶共作一池者其水底沙皆金銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠馬瑙也其

浴池中有長四十里者中有池長八十里者中有池長百六十里者中有池長三百二十里者中有池長六百四十里者中有池長千二百八十里者中有浴池長二千五百六十里者中有浴池長五千一百二十里者中有浴池長万二百四十里者中有浴池長二万四百八十里者其縱廣各適等是浴池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言無量清淨佛浴池長四万八千里廣亦四万八千里其浴池皆七寶轉自共相成其池水底沙皆復以七寶白珠明月珠摩尼珠也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清淨香潔中皆有香華悉自然生百種華種種異色異香華皆千葉諸華甚香無比香不可言也其華香者亦復非世間之華復勝天上之華是華香者八方上下衆華香中精自然生耳池中水流行轉相灌注池中水流亦不遲亦不駛皆復自作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類諸往生者

清淨佛國者都皆於是七寶水池蓮華中化生便則自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體者亦非世間人之身體也亦非天上人之身體也皆積衆善之徳悉受自然虛無之身體甚姝好无比佛語阿難如世間貧窮乞匄人令在帝王邊住者其人面目形貌何等類乎寧類帝王面目形貌顔色不冋難言假令使子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王面目形類姝好百千億万倍也所以者何見乞人貧窮困極飲食未曾有美食時也旣惡食不能得飽食食裁支命骨節相撑拄无所用自給常之無有儲飢餓寒凍怔忪愁苦但坐其前世宿命爲人時愚癡無智富益慳有財不肯慈哀仁賢爲善慱愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得償報也復不信作善後世得其福蒙寵項很益作衆惡如是壽終財物盡索索无恩德無所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫令生爲人作於下賤貧家

作子强像人形狀貌甚醜衣被獘壞單空獨立不蔽形體乞匃生活耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰亦衆見之莫誰哀者棄捐市道暴露瘖瘦黒醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊家好者何皆其前世宿命爲人時作善信愛經道布施恩德慱愛順義慈仁喜與不貪飲食與衆共之無所遺惜都無違諍得其福德壽終德隨不更惡道今生爲人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民爲人雄傑面目潔白和顔好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意在樂所欲自然在前都无違諍於人中姝好無憂快樂面色光澤故乃尒耳

佛說無量清淨平等覺經卷第一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說無量清淨平等覺經卷第二　字

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛告阿難若言是也如帝王雖於人中好無比當令在遮迦越王邊住者其面目形貌甚醜惡其狀不好比如乞人在帝王邊住耳帝王面醜尚復不如遮迦越王面色姝好百千億万倍也如遮迦越王於天下絶好無比當令在第二忉利天帝釋邊住者其面甚醜不好尚復不如天帝釋面貌端正姝好百千億万倍也如天帝釋令在第六天王邊住者其面貌甚醜不好尚復不如第六天王面貌端正姝好百千億倍也如第六天王令在無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢面貌端正姝好百千億万倍也佛言无量清淨佛諸菩薩阿羅漢面貌悉皆端正絶好無比次於泥洹之道也佛告阿難无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中外浴池上皆有七

寶樹中有純銀樹中有純金樹中有純水精樹中有純琉璃樹中有純白玉樹中有純珊瑚樹中有純虎珀樹中有純車𤦲樹種種各自異行中復有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實是兩寶樹轉共相成各自異行中復有三寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝銀葉金華水精實金樹者金根銀莖水精枝金葉銀華水精實水精樹者水精根銀莖金枝水精葉銀華金實是三寶樹轉共相成各自異行中復有四寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉金華銀實水精樹者水精根琉璃莖銀枝金葉水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖金枝銀葉琉璃華水精實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉珊瑚華金實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉珊瑚華銀實水精樹者

水精根琉璃莖珊瑚枝銀葉金華琉璃實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖水精枝金葉銀華珊瑚實珊瑚樹者珊瑚根琉璃莖水精枝金葉銀華琉璃實是五寶樹轉共相成各自異行中復有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉珊瑚華虎珀實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉虎珀華珊瑚實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚枝銀葉虎珀華金實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖虎珀枝水精葉金華銀實珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖銀枝金葉水精華琉璃實虎珀樹者虎珀根珊瑚莖金枝銀葉琉璃華水精實是六寶樹轉共相成各自異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精節琉璃枝珊瑚葉虎珀華車𤦲實金樹者金根水精莖琉璃節珊瑚枝虎珀葉車渠華銀實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚節虎珀枝車𤦲葉白玉華金實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖虎珀節白玉枝車渠葉水精華銀實珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖白玉節銀

枝明月珠葉金華水精實虎珀樹者虎珀根白玉莖珊瑚節琉璃枝車璖葉水精華金實白玉樹者白玉根車璖莖琉璃節珊瑚枝虎珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行行自相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望極自軟好實實自相當佛言无量清淨佛講堂精舍中外內七寶浴池繞邊上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舍宅中外七寶浴池繞池邊七寶樹數千百重行皆各各如是行行自作五音聲甚好無比佛語阿難如世間帝王万種伎樂音聲不如遮迦越王諸伎樂一音聲好百千億万倍也如遮迦越王万種伎樂音聲尚復不如第二忉利天上諸伎樂一音聲好百千億万倍也如忉利天上万種伎樂之聲尚復不如第六天上諸伎樂一音聲好百千億万倍也如第六天上万種音樂之聲尚復不如無量清淨佛國中七寶樹一音聲好百千億万倍也無量清淨佛國亦有万種自然

之伎樂無極也无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水没足水則没足意欲令水至膝水則至膝意欲令水至署水則至署意欲令水至腋水則至腋意欲令水至頸水則至頸意欲令水自灌身上水則灌身上意欲令水轉復還如故水則轉還復如故恣若隨意所欲好憙佛言無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴已悉自於一蓮華上坐則四方自然亂風起其亂風者亦非世間之風也亦復非天上之風也是亂風者都為八方上下衆風中之自然都相合會共化生耳其亂風亦不大寒亦不大温常和調中適其涼好無比亂風徐起亦不遲亦不疾適得中宜吹國中七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉覆蓋其國中華皆自散无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華適墮地華皆厚四寸極自軟好無比華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去則復四方復自然亂風起吹七寶樹

七寶樹皆復自作五音聲亂風吹華悉復自然散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地則自然亂風復吹萎華悉自然去則復四方自然亂風起吹七寶樹華如是者四反諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂聲者中有但欲聞華香者中有不欲聞經者中有不欲聞五音者中有不欲聞華香者其所欲聞者輒則獨聞之其所不欲聞者了獨不聞也則皆自然隨意在所欲憙樂不違其心中所欲願也無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆浴訖已各自去其諸菩薩阿羅漢各自行道中有在地講經者中有在地誦經者中有在地說經者中有在地口受經者中有在地聽經者中有在地念經者中有在地思道者中有在地坐禪一心者中有在地經行者中有在虛空中講經者中有在虛空中誦經者中有在虛空中說經者中有在虛空中口受經者中有在虛空中聽經者中有在虛空中念經者中有在虛空中思念道者

中有在虛空中坐禪一心者中有在虛空中經行者中有未得須陁洹道者則得須陁洹道中有未得斯陁含道者則得斯陁含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟越致菩薩菩薩阿羅漢各自說經行道皆悉得道莫不歡喜踊躍者諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為无量清淨佛作礼却長跪叉手白佛辭行欲供養八方上下諸無央數佛无量清淨佛則然可之則使其行供養諸菩薩等皆大歡喜數千億万人無央數不可復計皆智慧勇猛各自飜飛等輩相追俱共散飛則行即到八方上下无央數諸佛所皆前為佛作礼便則供養諸佛其諸菩薩意欲得万種自然之物在前則自然百雜色華百種自然雜繒幡綵百種物自然刼波育衣自然七寶自然燈火自然万種伎樂悉皆在前其華香万種自然之物者亦非世間之物

也亦復非天上之物也是万種之物都為八方上下衆物自然共合會化生耳意欲得者則自然化生在前意不用者便則自化去諸菩薩便共持供養諸佛及諸菩薩阿羅漢上邊傍前後徊繞周帀自在意所欲得則輙皆至當尒之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華則自然四十里華在前諸菩薩皆於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華甚香好華適小萎便自墮地則自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華則自然八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華小萎便自墮地則自然亂風吹萎華去諸菩薩意各復欲得百六十里華則自然百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百

二十里華則自然三百二十里華在前諸菩薩皆復於虛空共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華則自然六百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得千二百八十里華則自然千二百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二千五百六十里華則自然二千五百六十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五千一百二十里華則自然五千一百

二十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得万二百四十里華則自然万二百四十里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得二万四百八十里華則自然二万四百八十里華在前諸菩薩皆復於虛空中持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向華適小萎便自墮地自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得五万里華則自然五万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得十万里華則自然十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛

及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十万里華則自然二十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十万里華則自然四十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十万里華則自然八十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華則自然去諸菩薩意各復欲得百六十万里華則自然百六十万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地

則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百万里華則自然三百万里華在前諸菩薩皆復於虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆在虛空中下向華適小萎便自墮地則自然亂風吹華悉自然去諸菩薩意各復欲得四百万里華則自然四百万里華在前諸菩薩心意俱大歡喜踊躍皆在虛空中共持華則散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然合為一華華正團圓周帀各適等華轉倍前極自軟好轉勝於前華好數百千色色色異香甚香不可言諸菩薩皆大歡喜俱於虛空中大共作衆音自然伎樂樂佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟則悉皆諷誦通利晝知經道益明智慧其諸華香小萎便自墮地則自然亂風吹華悉皆自然去則諸佛國中從第一四天王上至三十六天上諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中大共作衆音伎樂諸天人前來者轉去避後來者

後來者轉復供養如前更相開避諸天人歡喜聽經皆大共作音樂當是之時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起為諸佛作礼而去則復飛到八方上下无央數諸佛所則復供養聽經皆各如前時悉遍以後日未中時諸菩薩則皆飛而去則還其國悉前為無量清淨佛作礼皆却坐一面聽經聽經竟皆大歡喜佛言无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢欲食時則自然七寶机自然劫波育自然罽㲲以為座無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢皆坐已前悉有自然七寶鉢中皆有自然百味飲食飲食者亦不類世間飲食之味也亦復非天上飲食之味也此百味飲食者都為八方上下衆自然之飲食中精味甚香美无有比都自然化生耳其飲食自在所欲得味甜酢鉢自在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得銀鉢者中有欲得金鉢者中有欲得水精鉢者中有欲得琉璃鉢者中有欲得珊瑚鉢者中有欲得虎珀鉢者中有欲得白玉鉢者

中有欲得車璖鉢者中有欲得瑪瑙鉢者中有欲得明月珠鉢者中有欲得摩尼珠鉢者中有欲得紫磨金鉢者皆滿其中百味飲食自恣若隨意則至亦無所從来亦無有供作者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉自然平等諸菩薩阿羅漢食亦不言美惡亦不以美故喜食已諸飯具鉢机坐皆自然化去欲食時乃復化生耳諸菩薩阿羅漢皆心清潔不慕飯食但用作氣力耳皆自然消散摩盡化去

佛告阿難阿弥陁佛為諸菩薩阿羅漢說法時都悉大會講堂上其國諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所悉前為无量清淨佛作礼却坐聽經无量清淨佛便則為諸比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天人民廣說道智大經皆悉聞知經道莫不歡喜踊躍心開解者則四方自然亂風起吹國中七寶樹七寶樹皆復作五音聲亂風吹七寶華華覆盖其國皆在虛空中下向

華甚香極自軟好香遍國中華皆自散無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸華適小萎則自然亂風吹萎華自然去則四方俱復自然亂風風起吹七寶樹七寶樹皆復自作五音聲亂風吹七寶樹華華復如前皆自然散无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地復厚四寸華小萎則自然亂風吹萎華悉自然去亂風吹華如是四反則第一四天王諸天人第二忉利天上諸天人第三天上諸天人第四天上諸天人第五天上諸天人第六天上諸天人第七梵天上諸天人上至第十六天上諸天人上至三十六天上諸天人皆持天上万種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種刼波育疊衣万種伎樂轉倍好相勝各持来下為无量清淨佛作礼則供養无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作伎樂樂無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢當是之時快樂不可言諸天人前来者轉去避後来者後来者轉復供

養如前更相開避則東方无央數佛國不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩无央數不可復計皆飛到無量清淨佛所則為无量清淨佛作礼以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜悉起為無量清淨佛作礼而去則西方无央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩无央數都不可復計皆飛到無量清淨佛所則前為无量清淨佛作礼以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為無量清淨佛作礼而去則北方无央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩無央數都不可復計皆飛到无量清淨佛所則前為無量清淨佛作礼以頭面著佛足悉却坐一面聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為无量清淨佛作礼而去南方無央數諸佛國復如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各復遣諸菩薩无央數都不

可復計皆飛到無量清淨佛所則前
為無量清淨佛作礼而去則復四角
无央數諸佛國各復如恒水邊流沙
一沙一佛其數各如是諸佛各復遣
諸菩薩無央數都不可復計皆飛到
无量清淨佛所前為無量清淨佛作
礼巳頭面著佛足悉却坐一面聽經
聽經竟諸菩薩皆大歡喜起為无量
清淨佛作礼而去佛言八方上下諸
無央數佛更遣諸菩薩飛到无量清
淨佛所聽經供養轉更相開避如是
則下面諸八方無央數佛國一方者
各復如恒水邊流沙一沙一佛其數
復如是諸佛各遣諸菩薩无央數都
不可復計皆飛到無量清淨佛所前
為阿弥陁佛作礼以頭面著佛足悉
却坐聽經聽經竟諸菩薩皆大歡喜
起為無量清淨佛作礼而去上方諸
佛更遣諸菩薩飛到无量清淨佛所
聽經供養相開避前来者則去避後
来者後来者供養亦復如是終無休
絶極時
譬若如恒沙刹　東方佛國如是

各各遣諸菩薩
西南北面皆尒
是諸佛遣菩薩
此十方菩薩飛
天拘蚕種種具
諸菩薩皆大集
遶三帀叉手住
皆持華散佛上
於佛前住自説
所散華止虚空
其柄妙嚴飾好
諸菩薩都往至
如是人聞佛名
吾等類得是徳
計本國若如夢
見菩薩遶世尊
國覺衆甚清淨
時無量世尊笑
此數光從口出
則迴光還遶佛
色霍然不復現
盧樓亘從坐起
白佛言何緣笑

稽首礼无量覺
如是恒沙數土
稽首礼無量覺
皆以衣裓諸華
往供養无量覺
稽首礼無際光
歎國尊无量覺
心清淨稱無量
願使我刹如此
合成盖百由旬
悉遍覆衆會上
諸尊刹難得値
快安隱得大利
諸此刹獲所好
無數刧淨此土
威神猛壽无極
無數刧難思議
三十六億那術
遍炤諸无數刹
三帀巳從頂入
天亦人皆歡喜
正衣服稽首問
唯世尊説是意

願授我本空剎
聞是諸音聲者
梵之音及雷霆
佛授盧樓亘決
衆世界諸菩薩
聞歡喜廣奉行
已到此嚴淨國
眼洞視耳徹聽
無量覺授其決
一切人聞說法
吾所願皆具足
皆悉来到此間
若善薩更興願
亦念度一切人
速疾超便可到
至無量光明土
其奉事億万佛
恭敬已歡喜去
非有是功德人
唯有清淨戒者
曾更見世尊雄
謙恭敬聞奉行
惡驕慢弊懈怠

慈護成百福相
一切人踊躍喜
八種音深重聲
今吾說仁諦聽
到須阿提礼佛
疾得至得淨處
便速得神足偶
亦還得知宿命
我前世有本願
皆疾来生我國
從衆國来生者
一生得不退轉
欲使國如我剎
令各願達十方
安樂國之世界
供養於无數佛
飛變化遍諸國
便還於須摩提
不得聞是經名
乃速聞此正法
則得信於是事
便踊躍大歡喜
難以信於此法

宿世時見佛者　樂聽聞世尊教
譬從生盲冥者　欲得行開導人
聲聞悉惑大乘　何況於俗凡諸
天中天相知意　聲聞不了佛行
辟支佛亦如是　獨正覺乃知此
使一切悉作佛　其淨慧知本空
復過此億万刧　計佛智無能及
講議說無數刧　盡壽命猶不知
佛之慧無邊幅　如是行清淨致
奉我教乃信是　唯此人能解了
佛所說皆能受　是則為第一證
人之命希可得　佛在世甚難值
有信慧不可致　若聞見精進求
聞是法而不忘　便見敬得大慶
則我之善親厚　以是故發道意
設令滿世界火　過此中得聞法
會當作世尊將　度一切生老死

佛語阿難無量清淨佛為諸菩薩阿羅漢說經竟諸天人民中有未得須陁洹道者則得須陁洹道中有未得斯陁含道者則得斯陁含道中有未得阿那含道者則得阿那含道中有未得阿羅漢道者則得阿羅漢道中

有未得阿惟越致菩薩者則得阿惟

越致菩薩阿弥陁佛輙隨其本宿命求道時心所喜願大小隨意為說經輙授之令其疾開解得道皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習者則各自諷誦經道通利无猒無極也諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如雷聲中有說經者如疾風暴雨時諸菩薩阿羅漢說經行道皆各如是盡一切竟終無懈倦時也皆悉智慧勇猛身體皆輕便終無有痛痒極時行步坐起皆悉才健勇猛如師子中王在深林中當有所趣向時無有敢當者無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢說經行道皆勇猛無有疑難之意則在心所作為不豫計百千億万倍是猛師子中王也如是猛師子中王百千億万倍尚復不如我第一弟子摩訶目揵連勇猛百千億万倍也无量清淨國諸菩薩阿羅漢皆勝我第二弟子摩訶目揵連也佛言如摩訶目揵連勇猛於諸佛國諸阿羅漢中㝡為無比如摩訶目揵連飛行進止智慧勇猛洞

覩徹聽知八方上下去来現在之事百千億万倍都合為一智慧勇猛當在無量清淨佛國諸阿羅漢中者其德尚復不如無量清淨佛國一阿羅漢智慧勇猛者千億万倍也是時坐中有一菩薩字阿逸菩薩阿逸菩薩則起前長跪叉手問佛言阿弥陀佛國中諸阿羅漢寧頗有般泥洹去者不願欲聞之佛告阿逸菩薩若欲知者如是四天下星若見之不阿逸菩薩言唯然皆見之佛言而我第二弟子摩訶目揵連飛行四天下一日一夜遍數星知有幾枚也如是四天下星甚衆多不可得計尚為百千億万倍是四天下星也佛言如天下大海水減去一渧水寧能令海水為減不阿逸菩薩言減大海水百千億万斗石水尚復不能令海減少也佛言阿弥陀佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如是大海減一小水耳不能令諸在阿羅漢為減知少也佛言減大海水一溪水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海百千万億溪水尚復不能

減海水令知減少也佛言阿弥陁佛國諸阿羅漢中有般泥日去者如是大海減一溪水耳不能減諸在阿羅漢為減知少也佛言而大海減一恒水寧能減海水不阿逸菩薩言減大海水百千万億恒水尚復不能減大海水令減知少也佛言阿弥陁佛國諸阿羅漢般泥日去者无央數其在者新得阿羅漢者亦無央數都不為增減也佛言令天下諸水都流行入大海中寧能令海水為增多不阿逸菩薩言不能令海水增多也所以者何是大海為天下諸水衆善中王也故能尒耳佛言無量清淨佛國亦如是悉令八方上下无央數佛國無央數諸天人民蜎飛蠕動之類都往生無量清淨佛國者其輩甚大衆多不可復計無量清淨佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧都如常一法不異為增多也所以者何無量清淨佛國為最快八方上下無央數諸佛國中衆善薩中王也無量清淨佛國為諸无央數佛國中之雄 國也無量清淨佛國

為諸无央數佛國中之珎寶也無量清淨佛國為諸無央數佛國中之極長久也無量清淨佛國為諸无央數佛國之衆傑也無量清淨佛國為諸無央數佛國中之廣大也無量清淨佛國為諸無央數佛國中都自然之无為也無量清淨佛國為寂快明好甚樂之无極也無量清淨佛國獨勝者何本為菩薩求道時所願勇猛精進不懈累德所致故乃尒耳阿逸菩薩則大歡喜長跪叉手言佛說无量清淨佛國諸阿羅漢般泥洹去者甚衆多无央數國土快善之極明好寂姝無比乃獨尒乎佛言无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中居者中有在地居者中有意欲令舍宅寂高者舍宅則高中有意欲令舍宅寂大者舍宅則大中有意欲令舍宅在虛空中者舍宅則在虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能令其舍宅隨意所作為者所以者何中有能者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所能致也中有不能致者皆是前世宿命求道

時不慈心精進作善少德小悉各自然得之所衣被服飲食俱自然平等耳是故不同德有大小別知勇猛令衆見耳佛告阿逸菩薩若見是第六天上天王所居處不耶阿逸菩薩言唯然皆見之佛言無量清淨佛國土講堂舍宅倍復勝第六天王所居處百千億万倍也无量清淨佛國其諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽悉復見知八方上下去来現在之事復知諸無央數天上天下人民及蜎飛蠕動之類皆悉知心意所念善惡口所欲言皆知當何歲何刧中得度脫得人道當往生無量清淨佛國知當作菩薩道得阿羅漢道皆豫知之无量清淨佛國諸菩薩阿羅漢其項中光明皆悉自有光明所照大小其諸菩薩中有最尊兩菩薩常在无量清淨佛左右座邊坐侍政論無量清淨佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去来現在之事无量清淨佛若欲使令是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所是兩菩薩便飛行則到八方上下

无央數諸佛所隨心所欲至到何方
佛所是兩菩薩則俱飛行則到飛行
駛疾如佛勇猛無比其一菩薩名盧
樓亘其一菩薩名摩訶那光明智慧
最第一其兩菩薩項中光明各焰照
他方千須弥山佛國常大明其諸菩
薩項中光明各照千億万里諸阿羅
漢項中光明各照七丈佛言其世間
人民善男子善女人若有一急恐怖
遭縣官事者但自歸命是盧樓亘菩
薩無所不得解脫者也

佛說無量清淨平等覺經卷第二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無量清淨平等覺經卷第三　宇

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛告阿逸菩薩无量清淨佛頂中光明極大明其日月星辰皆在虛空中住止亦不復迴轉運行亦無有精光其明皆蔽不復現無量清淨佛光明照國中及焰照他方佛國常大明終無有當冥時也其國中無有一日二日也無有十五日一月也無有五月十月也無有五歲十歲也无有百歲千歲也無有万歲億歲億万歲十億万歲也無有百千億万歲也无有千億億万歲也無有一劫十劫也無有百劫千劫也無有万劫十万劫也無有千万劫也無有百千億万劫也佛言無量清淨佛光明光明無極无量清淨佛光明却後無數劫无數劫重復無數劫无數劫不可復計劫劫無央數終無有當冥時也无量清淨國土及諸天終無有壞敗時也所以者何無量清淨佛壽命極長國土甚好故能令耳佛言無量清淨佛尊壽劫後無數劫常无央無數般泥洹時也無

量清淨佛於世間教授意欲適度八方上下諸无央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類皆欲使往生其國悉令得泥洹之道其諸有作菩薩者皆欲令悉作佛作佛已悉令轉復教授八方上下諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復欲令悉得作佛作佛時復教授無央數諸天人民蠕動之類皆令得泥洹道去諸所可教授弟子者展轉復相教授轉相度脫至令得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道轉相度脫皆得泥洹之道悉如是無量清淨佛常未欲般泥曰也无量清淨佛所脫度展轉如是復住無數劫無數劫不可復計劫終無有般泥洹時也八方上下無央數諸天人民蜎飛蠕動之類其生無量清淨佛國者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹之道者亦無央數都不可復計也無量清淨佛恩德諸所布施八方上下無窮無極甚深大無量快善不可言也無量清淨佛智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下

甚多不原其經卷數甚大衆不可復計都無極也佛告阿逸菩薩若欲知無量清淨佛壽命無極時不也阿逸菩薩言願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆使得人道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧為一勇猛共欲計知無量清淨佛壽命知壽幾千億万刧歲數皆無有能計知極無量清淨佛壽者也佛言復令他方面各千須弥山佛國中諸天人民及蜎飛蠕動之類皆復得人道悉令作辟支佛阿羅漢皆令坐禪一心共合其智慧都為一勇猛共欲數數無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢計千億万人皆無有能數者也佛言無量清淨佛年壽甚長久浩浩浩浩照明善甚深無極無底誰當能信知其者乎獨佛自知耳阿逸菩薩聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛說無量清淨佛壽命甚長威神大智慧光明巍巍快善乃獨如是乎佛言無量清淨佛至其然後般泥洹者其盧樓亘

菩薩便當作佛總領道智典主教授世間八方上下所過度諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得佛泥洹之道其善福德當得復如大師無量清淨佛住止無央數劫無央數劫不可復計劫不可復計劫准法大師尒乃般泥曰其次摩訶那鉢菩薩當復作佛典主智慧都總教授所過度福德當復如大師無量清淨佛止住无央數劫常復不般泥洹展轉相承受經道甚明國土極善其法如是終无有斷絶不可極也

阿難長跪叉手問佛言佛說无量清淨佛國中無有須弥山者其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止乎願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮无極無有邊幅其諸天下大海水一人升量之尚可枯盡得其底佛智亦如是八方上下無窮无極無有邊幅佛言我智慧所知見諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛甫始諸来欲求作佛者如我名字釋

迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛佛正坐直南向視見南方今現在佛佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛八方上下去来現在諸佛如我名字釋迦文佛者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉豫見知之佛言往昔過去无央數劫已来一劫十劫百劫千劫万劫億劫万億劫億万劫劫中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万佛中有佛佛各各自有名字名字不相同類無有如我名字者甫始當来劫諸當来佛一劫十劫百劫千劫万劫億劫万億劫億万劫劫中有一佛十佛百佛千佛万佛万億佛億万佛中有佛佛各自有名字名字各異不同諸佛名字時乃有一佛如我名字釋迦文佛耳諸八方上下無央數佛國今現在佛次他方異佛國一佛國十佛國百佛國千佛國万佛國億佛國万億佛國億万佛國佛國中有佛各各自有名字名字各異多多復不可同無有如我名字者八

方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字釋迦文佛耳八方上下去来現在其中間曠絶甚遠悠悠无窮无極佛智亘然甚明採古知今前知無窮却覩未然豫知无極都不可復計甚無央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道德合明都无有能聞佛經道窮極者佛智慧終不可斗量盡也阿難聞佛言則大恐怖衣毛皆起阿難白佛言我不敢有疑意於佛所也所以問佛者他方佛國皆有須弥山其第一四王天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥曰後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷来問我無量清淨佛國何以獨无須弥山其第一四王天第二忉利天皆依因何等住止乎我當應荅之今我不問佛者佛去後我當持何等語荅報之乎獨佛自知之耳其餘人無有能為解之者以是故問佛耳佛言阿難若言是也第三焰天第四兜率天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住

止無所依因也佛言無量清淨佛國無有須弥山者亦如是第一四王天第二忉利天皆自然在虛空中住止無所依因也佛言佛威神甚重自在所欲作為意欲有所作不豫計也是諸天皆常自然在虛空中住止何況佛威神尊重自在所欲作為乎阿難聞佛言則大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去来現在之事无窮無極无有邊幅甚高大妙絶快善極明好甚無比威神尊重不可當也佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人欲願往生無量清淨佛國者有三輩作功德有大小轉不能相及佛言何等為三輩其㝡上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就無為道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不當虧失經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至精願欲生無量清淨佛國當念至心不斷絶者其人便令世求道時則自於其卧睡中夢見無量清淨佛及諸菩薩阿羅漢其

人壽命欲終時无量清淨佛則自與諸菩薩阿羅漢共飜飛行迎之則往生無量清淨佛國便於七寶水池蓮華中化生則自然受身長大則作阿惟越致菩薩便則與諸菩薩共番輩飛行供養八方上下諸無央數佛則智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寶舍宅在虛空中恣隨其意在所欲作為去無量清淨佛近佛言諸欲往生無量清淨佛國者精進持經戒奉行如是上法者往生無量清淨佛國者可得為衆所尊敬是為上第一輩佛言其中輩者其人願欲往生无量清淨佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒无得虧失益作分檀布施常信受佛語深當作至誠忠信飯食沙門而作佛寺起塔燒香散華然燈懸雜繒綵如是法者無所適貪不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷欲念欲往生無量清淨佛國一日一夜不斷絶者其人於今世亦復於臥睡夢中見無量清淨佛其人壽欲盡時无量清淨佛則化令其

人自見無量清淨佛及國土往生无
量清淨佛國者可得智慧勇猛佛言
其人奉行施與如是者若其然後中
復悔心中狐疑不信分檀布施作諸
善後世得其福不信有无量清淨佛
國不信往生其國中雖尒其人續念
不絶蹔信暫不信意志猶豫無所專
擄續結其善願名本續得往生其人
壽命病欲終時无量清淨佛則自化
作形像令其人目自見之口不能復
言便心中歡喜踊躍意念言我悔不
知益齋作善今當生无量清淨佛國
其人則心中悔過悔過者過差少无所
須及其人壽命終盡則生無量清淨
佛國不能得前至无量清淨佛所便道
見無量清淨佛國界邊自然七寶城
心中便大歡喜道止其城中則於七
寶水池蓮華中化生則受身自然長
大在城中於是閒五百歲其城廣縱
各二千里城中亦有七寶舍宅舍宅
中自然內外皆有七寶浴池浴池中亦
有自然華繞浴池上亦有七寶樹重
行皆復作五音聲其飲食時前亦有

自然食具百味食在所欲得其人於城中快樂其城中比如第二忉利天上自然之物其人於城中不能得出復不能得見無量清淨佛但見其光明心中自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知無量清淨佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人若如是比而小適耳佛亦不使尒身諸所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠狐疑佛經復不信向之當自然入惡道中無量清淨佛哀愍威神引之去耳其人於城中五百歲乃得出往至無量清淨佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛甚大遠不能得近附无量清淨佛其人智慧不明知經復少心不歡樂意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡樂次當復如上第一輩所以者何其

人但坐其前世宿命求道時不大持齋戒虧失經法心意狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生无量清淨佛國作德不至心用是故為第二中輩

佛言其三輩者其人願欲生无量清淨佛國若無所用分檀布施亦不能燒香散華然燈懸繒綵作佛寺起塔飲食沙門者當斷愛欲无所貪慕慈心精進不當瞋怒齋戒清淨如是清淨者當一心念欲生無量清淨佛國晝夜十日不斷絶者壽終則往生無量清淨佛國可復尊極智慧勇猛佛言其人作是已後若復中作悔心意用狐疑不信作善後世當得其福不信往生無量清淨佛國其人雖尒續得往生其人壽命病欲終時无量清淨佛則令其人於卧睡夢中見無量清淨佛國土其人心中歡喜意自念言我悔不知益作善今當生无量清淨佛國其人但心念是口不能復言則自悔過悔過者過差減少悔者无所

復及其人命終則生無量清淨佛國不能得前至便道見二千里七寶城心中獨歡喜便止其中復於七寶水池蓮花中化生則自然長大其城亦復如前城法比第二忉利天上自然之物其人亦復於城中五百歲五百歲竟乃得出至无量清淨佛所心中大歡喜其人聽聞經心不開解意不歡喜智慧不明知經復少所居舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去無量清淨佛亦復如是第二輩狐疑者其人久久亦當智慧開解知經勇猛心當歡樂次如上第一輩也所以者何皆坐前世宿命求道時中悔狐疑暫信暫不信不信作善後得其福德皆自然得之耳隨其功德有鉉不鉉各自然趣向說經行道卓德歹殊超不相及佛言其欲求作菩薩道生無量清淨佛國者其然後皆當得阿惟越致菩薩阿惟越致菩薩者皆當有三十二相紫磨金色八十種好皆當作佛隨心所願在欲於何方佛國作佛終不更泥犁禽獸薜荔

隨其精進求道早晚之事事同等耳求道不休會當得之不失其所欲願也佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我皆語若曹諸欲生無量清淨佛國雖不能大精進禪持經戒者大要當作善一者不得殺生二者不得盜竊三者不得婬妷犯愛他人婦女四者不得調欺五者不得飲酒六者不得兩舌七者不得惡口八者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪欲不得心有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當作受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生無量清淨佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常念欲往生无量清淨佛國十日十夜不斷絕我皆慈愍之悉令生無量清淨佛國佛言世間人欲以慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念若多家事忩務不暇大齋戒一心清淨雖不能得離家有空閑時自端正心

意念諸善專精行道十日十夜殊使不能尒自思惟熟計欲度脫身者下當絕念去憂勿念家事莫與女人同牀自端正身心斷愛欲一心齋戒清淨至意念生無量清淨佛國一日一夜不斷絕者壽終皆得往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧勇猛所居七寶舍宅自在其意所欲作為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩言諸八方上下無央數諸天人民比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷其往生無量清淨佛國衆等大會皆共於七寶浴池中都共人人悉自於一大蓮華上坐皆自陳道德善人人各自說其前世宿命求道時持經戒所作善法所從来生本末其所好喜經道知經智慧所施行功德從上次下轉皆遍以知經有明不明有深淺大小德有優劣厚薄自然之道別知才能智慧猛健衆相觀照禮義和順皆自歡喜踴躍智慧有勇猛各不相屬逮佛言其人殃不豫益作德為善輕覷不信之然從倚懈怠為用可尒至時都

集說經行道自然迫促應荅遲晚道　大集經卷第三　第十三張　字

智卓殊超絶才妙高猛獨於邊羸臨
事乃悔悔者已出其後當復何益但
心中恢愰慕及等百佛言无量清淨
佛國諸菩薩阿羅漢衆等大道聚會
自都集拘心制意端身正行遊戲洞
達俱相隨飛行幡輩出入供養無極
歡心喜樂樂共觀經行道和好文習
才猛智慧志若虛空精進求願心終
不復中迴意終不復轉終無有懈極
時雖求道外若遲緩內獨駃急疾容
容虛空中適得其中中表相應自然
嚴整撿斂端直身心淨潔无有愛欲
有所適貪無有衆惡瑕穢其志願皆
安定殊好無揩鈌减求道和正不誤
傾邪准望道法隨經約令不敢違失
蹉跌若於繩墨遊於八方上下無有
邊幅自在所欲至到無窮无極咸然
為道恢廓慕及曠蕩念道无他之念
無有憂思自然無為虛無空立淡安
无欲作德善願盡心求索含哀慈愍
精進中表礼義都合通洞無違和順
副稱苞羅表裏過度解脫敢昇入於

泥洹長與道德合明自然相保守快
意之滋滋真真了潔白志願高无上
清淨定安靜樂之無有極善好無有
比魏魏之燿照照一旦開達明徹自
然中自然相自然之有根本自然成
五光至九色五光至九色叅迴轉數
百千更變冣勝之自然自然成七寶
横攬成万物光精叅明俱出好甚姝
無有極其國土甚姝好若此何不力
為善念道之自然著於無上下洞達
無邊幅捐志虚空中何不各精進努
力自求索可得超絶去往生無量清
淨阿弥陁佛國横截於五道悪道自
閇塞昇道之無極易往無有人其國
土不逆違自然之隨牽何不棄世事
行求道德可得極長生壽樂无有極
何為用世事饒共憂無有常世人薄
俗共爭不急之事共於是處劇悪極
苦之中勤身治生用相給活无尊無
卑無富無貧无老無少无男無女皆
當共憂錢財有無同然憂思適等屏
營愁苦累念思慮為之走使无有安
時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有

馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念懷愁恐橫爲非常水火盜賊怨家債主所漂焼繫唐突沒溺憂毒忪忪無有解時結憤心中憎氣毒怒病在胷腹憂苦不離心堅意固適無縱捨或坐摧藏終亡身命棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富有此憂懼勤苦若此結衆寒熱與痛共居小家貧者窮困乏無元田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛亦憂欲有牛元馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有六畜無奴婢亦憂欲有奴婢元衣被錢財什物飯食之屬亦憂欲有之適有一少一有是少是思有齊等適小具有便復儩盡如是苦生當復求索思想無益不能時得身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此焦心不離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身夭命亦不肯作善爲道壽命盡死皆當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者或時世人父子兄弟夫婦家室中外親屬居天地之間當

相敬愛不當相憎有无當相給與不當有貪言色當和莫相違戾或儻心諍有所恚怒今世恨意微相嫉憎後世轉劇至成大怨所以者何今世之事更欲相患害雖不臨時應急相破殺之愁毒結憤精神自然剋識不得相離皆當對相生值更相報復人在世間愛欲之中獨來獨去死生當行至趣苦樂之處身自當之无有代者善惡變化殃咎異處宿豫嚴待當獨昇入遠到他處莫能見者去在何所善惡自然追逐往生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚難甚難復得相值何不棄眾事各勸强健時努力力為善力精進求度世可得極長壽殊不肯求於道復欲何須待欲何樂乎如是世人不信作善得善不信為道得道不信死後世復生不信施與得其福德都不信之亦以謂之不然言無有是但坐是故且自見之更相看視前後轉相承受父餘教令先人祖父素不作善太不為道身愚神闇心塞意閉不見天道殊無有能見

人生死有所趣向亦莫能知者適無有見善惡之道復無有語者為用作善惡福德殃咎禍罰各自覺作為之用殊無有怪也至於生死之道轉相續顛倒上下無常根本皆當過去不可常得教語開導信道者少皆當生死無有休止如是曹人矇冥抵突不信經語各欲快意心不計慮愚癡於愛欲不解於道德迷惑於瞋怒貪猥於財色坐之不得道當更勤苦極在於惡處生終不得止休息痛之甚可傷或時家室中外父子兄弟夫婦至於生死之義更相哭淚轉相恩慕憂念憤結恩愛繞續心意痛著對相顧思晝夜無有解時教亦道德心不開明恩愛情欲不離閉塞蒙蒙交錯覆蔽不得思計心自端正決斷世事專精行道便旋至竟年壽命盡不能得道無可奈何揔猥憒譊皆貪愛欲如是之法不解道者多得道者少世間忩忩無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女大小各自忩務勤苦躬身各懷殺毒惡氣窈冥莫不惆悵為妄作事

惡逆天地不從仁心道德非惡先隨

與之恣聽所為其壽未至便頓奪之
下入惡道累世勤苦展轉愁毒數千
万億歲無有出期痛不可言甚可憐愍
佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我
皆語若曹世間之事人用是故坐不
得道若曹熟思惟之惡者當縱捨遠
離之從其善者當堅持之勿妄為非
益作諸善大小多少愛欲之榮皆不
可常得猶當別離无可樂者勸佛世
時其有信愛佛經諸深奉行道德皆
是我小弟也其有甫欲學佛經戒者
皆是我弟子也其有欲出身去家捨
妻子絕去財色欲来作沙門為佛作
比丘者皆是我子孫我世甚難得值
其有願欲生無量清淨佛國者可得
智慧勇猛為衆所尊敬勿得隨心所
欲虧負經戒在人後儻有疑意不解
經者復前問佛佛當為若解之阿逸
菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說
經快善我曹聽佛經語皆心貫思之
世人實尒如佛所語無有異今佛慈
哀我曹開視天道教語生路耳目聰

明長得度脫若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者我曹及諸天帝王人民蜎飛蠕動之類皆蒙佛恩無不得解脫憂苦者佛諸教戒甚深無極无底佛智慧所見知八方上下去來現在之事無上無邊幅佛甚難得值經道甚難得聞我曹皆慈心於佛所令我曹得度脫者皆是佛前世求道時懃苦學問精進所致恩德普覆所施行福德相祿巍巍光明徹照洞虛無極開入泥洹教授經典制威消化感動八方上下無窮无極佛為師法尊絕群聖都无能及佛者佛為八方上下諸天帝王人民作師隨其心所欲願大小皆令得道今我曹得與佛相見得聞无量清淨佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明者佛告阿逸菩薩若言是實當尒若有慈心於佛所者大喜實當念佛天下久久乃復有佛耳今我於苦世作佛所出經道教授洞達截斷狐疑端心正行拔諸愛欲絕衆惡根本遊步無拘典攬智慧衆道表裏攬持維綱昭然

分明開示五道決正生死泥洹之道

佛言若曹從无數刧以来不可復計刧若曹作菩薩道欲過度諸天人民及蜎飛蠕動之類以来甚久遠人從若得道度者无央數至得泥洹之道者亦無央數若曹及八方上下諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若曹宿命從无數刧以来展轉是五道中死生呼嗟更相哭涙轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至今世死生不絶乃至今日與佛相見共會値是乃聞無量清淨佛聲甚快善哉助汝曹喜亦可自厭死生痛痒生時甚痛甚苦甚極至年長大亦苦亦極死時亦痛亦苦亦極甚惡臰處不淨潔了无有可者佛故悉語若曹亦可自決斷臰處惡露若曹亦可端心正身益作諸善於是常端中外潔淨身體洗除心垢自相約撿表裏相應言行忠信人能自度脫轉相扶接拔諸愛欲精明至心求願不轉結其善道根本雖精進苦一世須臾間耳今世為善後世生無量清淨佛國快樂甚无

極長與道合明然善極相保守長去離
惡道痛痒之憂惱拔勤苦諸惡根本
斷諸愛欲恩好長生无量清淨佛國
亦無有諸痛痒亦无復有諸惡臰處
亦无復有勤苦亦無婬泆瞋怒愚癡
亦無有憂思愁毒生於无量清淨佛
國欲壽一劫十劫百劫千劫万億劫自
恣若意欲住止壽無央數劫不可復
計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不
食恣若其意都悉自然皆可得之次
於泥洹之道皆各自精明求索心所
欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無
得坐其過失在无量清淨佛國界邊
自然七寶城中適五百歲阿逸菩薩
言受佛嚴明重教皆當精進一心求
索請奉行之不敢疑怠

佛說無量清淨平等覺經卷第三

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說無量清淨平等覺經卷第四　字

後漢月氏國三藏支婁迦讖譯

佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是為大德善都為八方上下最無有比所以者何八方上下無央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為惡易教化今我於是世間為佛於五惡五痛五燒之中作佛為最劇教語人民令絕五惡令去五痛令去五燒降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等為五痛何等為五燒中者何等為消化五惡令持五善者何等為持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者諸天人民下至禽獸蜎飛蠕動之類欲為衆惡強者伏弱轉相剋賊自相殺傷更相食噉不知為善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貫轉相承續故有貧窮下賤乞丐孤獨人有聾盲瘖瘂愚癡弊惡下有尪狂不及逮之屬其有尊貴

豪富高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布恩施德故有官事王法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過謫重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目前現在壽終尤劇入其窈冥受身更生譬若王法劇苦極刑故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類屬賀身形改惡易道壽命短長魂神命精自然入趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡謫罰衆事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴至應時恒取自然之道皆當善惡歸之是為一大惡為一痛為一燒勤苦如是愁毒呼嗟比如劇火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為一大善

佛言其二惡者世間帝王長吏人民父子兄弟室家夫婦略無義理不從政令轉淫奢驕慢各欲快意恣心自

在更相欺調殊不懼死心口各異言念無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端正更相嫉憎轉相讒惡陷入惡枉主上不明心不察照任用臣下臣下存在淺度能行知其形勢在位不正為其所調妄損忠良不當天心甚違道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄婦欺其夫室家中外知識相紹各懷貪婬心獨恚怒蒙聾愚癡欲益多有尊卑上下無男女無大無小心俱同然欲自厚已破家亡身不顧念前後家室親屬坐之破族或時家中內外知識朋友鄉黨市里愚民轉共從事更相利害爭錢財鬪忿怒成仇轉爭勝負慳富嫉心不肯施與專專守惜愛寶貪重坐之思念心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者善惡禍福殃各謫罰追命所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗恚之不肯慕及但欲為惡妄作非法但欲盜竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散摩盡賜復求索邪心不正

常獨恐怖畏人有色臨時不計事至
乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向
受其殃各世間貧窮乞丐孤獨但坐
前世宿命不信道德不肯為善今世
為惡天神別籍壽終入惡道故有自
然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展
轉其中世世累劫無有出期難得解
脫痛不可言是為二大惡二痛二燒
勤苦如是比如火起燒人身人能自
於其中一心制意端身正行獨作衆
善不為衆惡者身獨度脫得其福德
可得長壽度世上天泥洹之道是為
二大善

佛言其三惡者世間人民寄生相因
共依居天地之間處年壽命无能幾
歲至有豪貴者賢明善人下有貧賤
尪羸愚者中有不良之人但懷念毒
惡身心不正常念婬泆煩滿胷中愛
欲交錯坐起不安貪意慳惜但欲唐
得眄睞細色惡態婬泆有婦猒憎私
妄出入持家所有相結為非聚會飲
食自共作惡興兵作賊攻城格鬬劫
煞截斷強奪不道取人財物偷竊趣

得不肯治生所當求者不肯為之惡心在外不能專作欲擊成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極身作樂行乱他人婦女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而苦之亦復不畏縣官法令無所避録如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝録故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展轉其中世世累刼無有出期難得度脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為三大善佛言其四惡者諸惡人不能作善自相壞敗轉相教令共作衆惡主為傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相鬪乱憎嫉善人敗壞賢善於傍快惡復不孝順供養父母輕易師父知識無信難得誠實自言尊貴有道横行威武加捲力勢侵尅易人不能自知為惡無自羞慙自用頗健令人承

事敬畏復不敬畏天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇謂常當尒亦復無憂哀心亦不知恐懼恣意憍慢如是天神記識類其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之今世作惡福德盡儩諸善鬼神各去離之身獨空立無所復依受重殃謫壽命終身惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頻之其有名籍在神明所殃各引牽當值相得當往趣向受過謫罰身心摧碎神形苦極不得離却但得前行入於火鑊當是時悔復何益當復何及天道自然不得蹉跌故有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累刼無有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是比如火起燒人身人能於其中一心制意端身正行獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為四大善

佛言其五惡者世人徙倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然

欲呵教其子其子惡心瞋目應怒言令不和違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄遍假貸眾共患厭尤無反復无有報償之心窮貧困乏不能復得辜較諸聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食无極嗜酒嗜美出入無有期度魯扈抵突不知人情睢眄强制見人有喜憎嫉恚之無義无礼自用職當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有無又復不念卒報父母之德亦復不念師父之恩心常念惡口常言惡日不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善為道可得度世不信世間有佛欲殺羅漢鬪比丘僧常欲殺人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻子宗親朋友憎惡見之欲使之死不信佛經語不信人壽命終盡死後世復生不信作善得善不信作惡得惡如是曹人男子女人心意俱然違戾反逆愚癡濛濛瞋怒嗜欲無所識知自用快善為大智慧亦不知所從来生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於其中

開求望僥倖欲得長生躬得不死會當歸就生死勤苦善惡之道身所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可降化令作善慈心教語開導生死善惡所趣有是復不信之然苦心與語欲令度脫無益其人心中閉塞意不開解大命將至至時皆悔其後乃悔當復何及不豫計善臨窮何益天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫轉相承受善惡毒痛身自當之无有代者道之自然隨其所行追命所生不得縱捨善人行善從善慈孝從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知見耳教語人民信用者少生死不休惡道不絶如是世人不可悉道故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是比如火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作衆善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得

長壽度世上天泥洹之道是為五大善

佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令起五燒展轉相生世間人民不肯為善欲作衆惡敢有犯此諸惡事者皆悉自然當更具歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得示衆見之壽終趣入至極大苦愁痛酷毒自相燋然轉相燒滅至其後共作怨家更相傷殺從小微起至大困劇皆從貪淫財色不肯忍辱施與各欲自快無復有曲直欲得健名為癡欲所追隨心思想不能得也結憤胷中財色縛束无有解脫不知猒足厚已諍欲無所省録都无義理不隨正道富貴榮華當時快意不能忍辱不知施善威勢无幾隨惡名燋身坐勞苦久後大劇自然隨逐無有解已王法施張自然糺舉上下相應羅網綱紀焭焭忪忪當入其中古今有是痛哉可傷佛語阿逸菩薩等若世有是佛皆慈愍哀之威神摧動衆惡諸事皆消化之令得去惡就善棄捐所思奉持經戒莫不承奉

施行經法不敢違失度世無為泥洹之道快善極樂甚明无極佛言若曹諸天帝王人民及後世人得佛經語熟思惟之能自於其中端心正行其主上為善率化撿御其下教語人民轉相勑令轉共為善轉相度脫各自端守慈仁慜哀終身不殆尊聖敬孝通洞博愛佛語教令無敢虧負當憂度世泥洹之道當憂斷截生死痛痒拔惡根本當憂斷絶泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類惡苦之道當勸佛世堅持經道無敢失也佛言若曹當作善者去何第一急當自端身當自端心當自端目當自端耳當自端鼻當自端口當自端手當自端足能自撿斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當和身行當專行步坐起不動作事所為當先熟思慮計之揆度才能視瞻圓規安定徐作為之作事倉卒不豫熟計為之不諦亡其功夫敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絶去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不

絶道禁忍辱精進一心智慧展轉復
相教化作善為徳如是經法慈心專
一齋戒清淨一日一夜者勝於无量
清淨佛國作善百歳所以者何無量
清淨佛國皆積徳衆善无為自然在
所求索無有諸惡大如毛髮佛言於
是作善十日十夜者其得福勝於他
方佛國中人民作善千歳所以者何
他方佛國皆悉作善作善者多為惡
者少皆有自然之物不行求作便自
得之是間為惡者多為善者少不行
求作不能得也人能自端制作善至
心求道故能尒耳是間無有自然不
能自給當行求索勤苦治生轉相欺
急調作好惡得其財物歸給妻子飲
苦食毒勞心苦身如是至竟心意不
專周旋不安人能自安靜為善精進
作徳故能尒耳佛言我皆哀若曹及
諸天帝王人民皆教令作諸善不為
衆惡隨其所能輙授與道教戒開導
悉奉行之則君率化為善教令臣下
父教其子兄教其弟夫教其婦室家
内外親屬朋友轉相教語作善為道

奉經持戒各自端守上下相撿無尊无卑無男无女齋戒清淨莫不歡喜和順義理勸樂慈孝自相約撿其有得佛經語悉持思之不當所作如犯為之則自悔過去惡就善棄邪為正朝聞夕改奉持經戒劇如貧人得寶佛所行處所在郡國輙授與經戒諸天日月星辰諸神國王傍臣長吏人民諸龍鬼神泥犁禽獸承奉行之則君改化為善齋戒精思淨自湔洒端心正行居位嚴慄教勅率衆為善奉行道禁令言令止臣事其君忠直受令不敢違負父子言令孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下相令順言和理尊卑大小轉相敬事以礼如義不相違負莫不改往修来洒心易行端正中表自然作善所願輙得感善降化自然之道求欲不死則可得長壽求欲度世則可得泥洹之道佛言佛威神尊重消惡化善莫不度脫今我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開道諸天帝王傍臣左右長吏人民隨其心所欲願樂皆令

得道佛諸所行處所更過歷郡國縣邑丘聚市里莫不豊熟天下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧强不凌弱各得其所無惡歲疾疫無病瘦者兵革不起國无盜賊無有怨枉无有拘閉者君臣人民莫不歡喜忠慈至誠各自端守皆自然守國雍和孝順莫不歡樂有无相與布恩施德心歡樂與皆相敬愛推財讓義謙讓於先前後以礼敬事如父如子如兄如弟莫不仁賢和順礼節都无違諍快善無極佛言我哀子曹欲度脫之劇父母念子令八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不得過度脫憂苦者令我作佛在於五惡五痛五燒之中降化五惡消盡五痛絶滅五燒以善攻惡拔去毒苦令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍稍斷絶人民諛諂淳為衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但為若曹小道之耳佛告阿

逸菩薩等曹各思持之展轉相教
戒如佛經法無敢犯也阿逸菩薩長
跪叉手言佛所說甚苦痛世人為惡
甚劇如是如是佛皆慈哀悉度脫之皆
言受佛重教請展轉相承不敢犯也
佛告阿難我哀若曹令悉見无量清
淨佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若
欲見之不阿難則大喜長跪叉手言
願皆欲見之佛言若起更被袈裟西
向拜當日没處為无量清淨佛作礼
以頭面著地言南無無量清淨平等
覺阿難言諾受教則起更被袈裟西
向拜當日所没處為无量清淨佛作
礼以頭腦著地言南無無量清淨平
等覺阿難孝起无量清淨佛便大放
光明威神則遍八方上下諸無央數
佛國天地則皆為大震動諸天无央
數天地須弥山羅寶摩訶須弥大山
羅寶諸天地大界小界其中諸有大泥
梨小泥梨諸山林溪谷幽冥之處皆
則大明悉雨大開闢則阿難諸菩薩
阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見无
量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土七

實已心皆大歡喜踊躍悉起為无量清淨佛作礼以頭腦著地皆言南無無量清淨三藐三佛陁无量清淨佛放光明威神已諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類皆悉見无量清淨佛光明莫不慈心歡喜作善者諸有泥犁禽獸薜荔諸有考治勤苦之處則皆休止不復治莫不解脫憂苦者諸有盲者則皆得視諸跛躄蹇者則皆得走行諸病者則皆愈起諸尪者則皆强健愚癡者則皆更黠慧諸有婬泆瞋怒者皆悉慈心作善諸有被毒者毒皆不行鍾鼓琴瑟箜篌樂器諸伎不鼓皆自作音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜獸皆自悲鳴當是之時莫不歡喜得過度者則時尒日諸佛國中諸天人莫不持天上華香來下於虛空中悉皆供養散諸佛及无量清淨佛上諸天各共大作万種自然伎樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當是之時甚快樂不可言

佛告阿難阿逸菩薩等我說无量清淨佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七

實嘗甯無有異乎曰難長跪叉手言佛
說無量清淨佛國土快善如佛所說
无有一異佛言我說無量清淨佛功
德國土快善晝夜一劫尚復未竟我
但為若曹小說之耳阿逸菩薩則長
跪叉手問佛言今佛國從是間當有
幾阿惟越致菩薩往生无量清淨佛
國願聞之佛言若欲知者明聽著心
中阿逸菩薩言受教佛言從我國當
有七百二十億阿惟越致菩薩皆往
生無量清淨佛國一阿惟越致菩薩
者前後供養无央數諸佛以次如彌
勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者
無央數不可復計皆當往生無量清
淨佛國佛告阿逸菩薩不但我國中
諸菩薩當往生无量清淨佛國他方
異國復有佛亦復如是第一佛名光
遠炤其國有百八十億菩薩皆當往
生無量清淨佛國他方異國第二佛
佛名寶積其國有九十億菩薩皆當
往生無量清淨佛國他方異國第三
佛名儒無垢有二百二十億菩薩皆
當往生阿弥陁佛國他方異國第四

佛名無極光明其國有二百五十億
菩薩皆當往生無量清淨佛國他方
異國第五佛名於世无上其國有六
百億菩薩皆當往生無量清淨佛國
他方異國第六佛名勇光其國有万
四千菩薩皆當往生無量清淨佛國
他方異國第七佛名具足交絡其國
有十四億菩薩皆當往生無量清淨
佛國他方異國第八佛名雄慧王其
國有八菩薩皆當往生无量清淨佛
國他方異國第九佛名多力無過者
其國有八百一十億菩薩皆當往生
無量清淨佛國他方異國第十佛名
吉良其國有万億菩薩皆當往生无
量清淨佛國他方異國第十一佛名
慧辯其國有万二千菩薩皆當往生
無量清淨佛國他方異國第十二佛
名無上華其國有諸菩薩无央數不
可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各
供養無央數諸佛以一時俱心願欲
往生皆當生无量清淨佛國他方異
國第十三佛名樂大妙音其國有七
百九十億菩薩皆當往生無量清淨

佛國佛佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸
比丘僧中及小菩薩輩无央數皆當
往生無量清淨佛國不獨是十四佛
國中諸菩薩當往生也都八方上下
無央數佛國諸菩薩輩各各如是皆
當往生无量清淨佛國其無央數都
共往會無量清淨佛國大衆多不可
復計我但說八方上下無央數佛名
字晝夜一劫尚未竟我但復說佛國
諸比丘僧衆菩薩當往生无量清淨
佛國人數說之一劫不休止尚未竟
我但為若曹揔攬都小說之耳
佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王
人民善男子善女人前世宿命行善
所致相禄適當聞无量清淨佛聲慈
心歡喜我代之喜佛言其有善男子
善女人聞無量清淨佛聲慈心歡喜
一時踊躍心意清淨衣毛為起拔出
者皆前世宿命作佛道若他方佛故
菩薩非凡人其有人民男子女人聞
無量清淨佛聲不信有佛者不信佛
經語不信有比丘僧心中狐疑都无
所信者皆故從惡道中來生愚蒙不

解宿命殃惡未盡未當得度脫故心中狐疑不信向耳佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得以我般泥洹去後故若曹及後世人無得復言我不信有无量清淨佛國我故令若曹悉見無量清淨佛國土所當為者若自求之我具為汝曹道說經戒順法若曹當如佛法持之无得毀失我持是經以累汝曹汝曹當豎持之無得為妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絕在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人令得善舍泥洹之道常當慈孝於佛如父母常念師恩當念不斷絕則得道疾佛言天下有佛者甚難得值人有信受師法經語深者亦難得值若有沙門若師為人說佛經者甚難得值佛說是經時則万二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆為菩薩道則二百二十億諸天人民皆得阿那含道則八百沙門皆得阿羅漢道則四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已

諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜前趣為佛作礼遶佛三帀以頭面著佛足而去

佛說無量清淨平等覺經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿弥陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經 卷上 字

吴月支國居士支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有摩訶比丘僧萬二千人皆淨潔一種類皆阿羅漢賢者拘鄰賢者拔智致賢者摩訶那弥賢者合尸賢者須滿日賢者維末抵賢者不迺賢者迦為拔抵賢者憂為迦葉賢者那履迦葉賢者那翼迦葉賢者舍利弗賢者摩訶目揵連賢者摩訶迦葉賢者摩訶迦旃延賢者摩訶揭賓賢者摩訶拘私賢者摩訶梵提賢者邠提文陀弗賢者阿難律賢者難提賢者氀脾抵賢者須楓賢者蠡越賢者摩訶羅倪賢者摩訶波羅延賢者波鳩蠡賢者難持賢者滿楓蠡賢者蔡揭賢者厲越如是諸比丘僧甚衆多數千億万人悉諸菩薩阿羅漢無央數不可復計都共大會坐皆賢者也時佛坐息思念正道面有九色光數千百變光色甚大明阿難即起更被袈裟前以頭面著佛足即長跪叉手問佛言今日佛

面光色何以時時更變明乃尒乎今
佛面光精數千百色上下明好乃如
是我侍佛巳来未曾見佛面有如今
日色者我未曾見三耶三佛光明威
神乃尒獨當有意願欲聞之佛言賢
者阿難有諸天神教汝若諸佛教汝
令問我者耶汝自從善意出問佛耶
阿難白佛言無有諸天神教我亦無
諸佛教我令問佛也我自從善心知
佛意閙佛尒每佛坐起行来出入所
欲至到當所作為諸所教勑者教輙
如佛意今佛獨當念諸巳過去佛諸
當来佛若他方佛國今現在佛獨展
轉相思念故佛面色光明乃尒耳佛
言善哉善哉賢者阿難汝所問者甚
深大快多所度脫若問佛者勝於供
養一天下阿羅漢辟支佛布施諸天
人民及蜎飛蠕動之類累劫百千億
万倍也佛言阿難今諸天世間帝王
人民及蜎飛蠕動之類汝皆度脫之
佛言佛威神甚重難當也汝所問者
甚深汝乃慈心於佛所哀諸天帝王
人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆

義大善當尒皆過度之佛語阿難如世間有優曇樹但有實無有華也天下有佛乃有華出耳世間有佛甚難得値也今我出於天下作佛若有大德聖明善心豫知佛意若不妄在佛邊侍佛也佛告阿難前巳過去事摩訶僧祇巳来其刼無央數不可復計乃尒時有過去佛名提惒竭羅次復有佛名旃陁倚巳過去次復有佛名漚摩扶刼波薩多巳過去次復有佛名維末摟巳過去次復有佛名阿難揶利巳過去次復有佛名揶竭脾巳過去次復有佛名者梨倶遰波羅夜綦巳過去次復有佛名弥離倶樓巳過去次復有佛名軷陁尼巳過去次復有佛名朱蹄波巳過去次復有佛名凡扶扭巳過去次復有佛名墮樓勒耶己過去次復有佛名旃陁扈斯巳過去次復有佛名須耶惟于沙巳過去次復有佛名拘還弥鉢摩耆巳過去次復有佛名屍利滑跋巳過去次復有佛名摩訶揶提巳過去次復有佛名耆頭摩提巳過去次復有佛

名羅鄰祇離已過去次復有佛名俞樓俱路蔡已過去次復有佛名滿呼韋尼鉢賓頞已過去次復有佛名旃陀遬吏拔惒沙已過去次復有佛名旃陀蔡拘岑已過去次復有佛名潘波蠡頻尼已過去次復有佛名軷波惒斯已過去次復有佛名阿術祇陀揭蠡已過去次復有佛名勿署提已過去次復有佛名質夜蔡已過去次復有佛名曇摩惒提已過去次復有佛名薜耶維頞質已過去次復有佛名樓耶帶已過去次復有佛名僧迦羅弥樓迦帶已過去次復有佛名曇昧摩提阿維難提已過去佛告阿難次復有佛名樓夷亘羅在世間教授壽四十二劫乃尒時世有大國王王聞佛經道心即歡喜開解便棄國捐王行作沙門字曇摩迦作菩薩道為人高才智慧勇猛與世人絕異往到樓夷亘羅佛所前為佛作礼却長跪叉手白佛言我欲求佛為菩薩道令我後作佛時於八方上下諸無央數佛中最尊智慧勇猛頭中光明如佛光明

所焰照無極所居國土自然七寶極

自軟好令我後作佛時教授名字皆聞八方上下无央數佛國莫不聞知我名字者諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類諸來生我國者悉皆令作菩薩阿羅漢无央數都勝諸佛國如是者寧可得不佛語阿難其樓夷亘羅佛知其高明所願快善即為曇摩迦菩薩說經言譬如天下大海水一人斗量之一劫不止尚可枯盡令空得其底遲人至心求道何如當不可得乎求索精進不休止會當得心中所欲願介曇摩迦菩薩聞樓夷亘羅佛說經如是即大歡喜踊躍其佛即選擇二百一十億佛國土中諸天人民之善惡國土之好醜為選擇心中所欲願樓夷亘羅佛說經竟曇摩迦便一其心即得天眼徹視悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡國土之好醜即選擇心中所願便結得是二十四願經則奉行之精進勇猛勤苦求索如是無央數劫所師事供養諸已過去佛亦无央數其曇摩

迦菩薩至其然後自致得作佛名阿弥陁佛㝡尊智慧勇猛光明無比今現在所居國土甚快善在他方異佛國教授八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類莫不得過度解脫憂苦佛語阿難阿弥陁佛爲菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭慎精禪從之與衆超絶卓然有異皆無有能及者佛言何爲二十四願

第一願使某作佛時令我國中无有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二願使某作佛時令我國中无有婦人女人欲来生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類来生我國者皆於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都无央數得是願乃作佛不得是願終不作佛

第三願使某作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自軟好所居舍宅被服飲食都皆自然皆如第六天王所居處得是願乃作佛不得

是願終不作佛

第四願使某作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大坐中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛

第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便反政自悔過為道作善便持經戒願欲生我國不斷絕壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛

第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散花然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛

第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絶若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲到他方佛國生皆令不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛

第九願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝好悉同一色都一種類皆如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念所欲言者豫相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有淫泆之心終无

念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是
願乃作佛不得是願終不作佛
第十二願使某作佛時令我國中諸
菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終无相
嫉憎者得是願乃作佛不得是願終
不作佛
第十三願使某作佛時令我國中諸
菩薩欲共供養八方上下無央數諸
佛皆令飛行即到欲得自然万種之
物即皆在前持用供養諸佛悉皆遍
已後日未中時即飛行還我國得是
願乃作佛不得是願終不作佛
第十四願使某作佛時令我國中諸
菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶
鉢中有自然百味飯食在前食已自
然去得是願乃作佛不得是願終不
作佛
第十五願使某作佛時令我國中諸
菩薩身皆紫磨金色三十二相八十
種好皆令如佛得是願乃作佛不得
是願終不作佛
第十六願使某作佛時令我國中諸
菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經

行道皆如佛得是願乃作佛不得是

願終不作佛

第十七願使某作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛

第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億万劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十願者使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億万人皆令无有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛

第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是

願乃作佛不得是願終不作佛
第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億万刧時宿命所作善悪却知無極皆洞視徹知十方去来現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛
第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛
第二十四願使某作佛時令我頂中光明絶好勝於日月之明百千億万倍絶勝諸佛光明焰照諸无央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令来生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛
佛告阿難阿弥陀為菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁忍辱精進一心智慧志願常勇猛不毀經法求索不懈毎獨棄國捐王絶去財色精明求願無所適莫積功累徳無央數刧今自致作佛悉皆得之不亡

其功也佛言阿弥陀佛光明㝡尊第一無比諸佛光明皆所不及也八方上下無央數諸佛中有佛頂中光明照七丈有佛頂中光明照一里有佛頂中光明照二里有佛頂中光明照五里有佛頂中光明照十里有佛頂中光明照二十里有佛頂中光明照四十里有佛頂中光明照八十里有佛頂中光明照百六十里有佛頂中光明照三百二十里有佛頂中光明照六百四十里有佛頂中光明照千三百里有佛頂中光明照二千六百里有佛頂中光明照五千二百里有佛頂中光明照万四百里有佛頂中光明照二万一千里有佛頂中光明照四万二千里有佛頂中光明照八万四千里有佛頂中光明照十七万里有佛頂中光明照三十五万里有佛頂中光明照七十万里有佛頂中光明照百五十万里有佛頂中光明照三百万里有佛頂中光明照六百万里有佛頂中光明照一佛國有佛頂中光明照兩佛國有佛頂中光明照四佛國有佛頂中光明照八佛國有佛頂

中光明照十五佛國有佛頂中光明照三十佛國有佛頂中光明照六十佛國有佛頂中光明照百二十佛國有佛頂中光明照一百四十佛國有佛頂中光明照五百佛國有佛頂中光明照千佛國有佛頂中光明照二千佛國有佛頂中光明照四千佛國有佛頂中光明照八千佛國有佛頂中光明照万六千佛國有佛頂中光明照三万二千佛國有佛頂中光明照六万四千佛國有佛頂中光明照十三万佛國有佛頂中光明照二十六万佛國有佛頂中光明照五十万佛國有佛頂中光明照百万佛國有佛頂中光明照二百万佛國佛言諸八方上下無央數佛頂中光明所焰照皆如是也阿弥陁佛頂中光明所焰照千万佛國所以諸佛光明所照有近遠者何本其前世宿命求道為菩薩時所願功德各自有大小至其然後作佛時各自得之是故令光明轉不同等諸佛威神同等介自在意所欲作為不豫計阿弥陁佛光明所

照㝡大諸佛光明皆所不能及也
佛稱譽阿弥陀佛光明極善阿弥陀
佛光明極善善中明好甚快無比絶
殊无極也阿弥陀佛光明清潔無瑕
穢無缺減也阿弥陀佛光明姝好勝
於日月之明百千億万倍諸佛光明
中之極明也光明中之極好也光明
中之極雄傑也光明中之快善也諸
佛中之王也光明中之極尊也光明
中之㝡明無極也焰照諸無數天下
幽冥之處皆常大明諸有人民蜎飛
蠕動之類莫不見阿弥陀佛光明也
見者莫不慈心歡喜者世間諸有婬
泆瞋怒愚癡者見阿弥陀佛光明莫
不作善也諸在泥犁禽獸薜荔考掠
勤苦之處見阿弥陀佛光明至皆休
止不復治死後莫不得解脫憂苦者
也阿弥陀佛光明名聞八方上下無
窮无極無央數諸佛國諸天人民莫
不聞知聞知者莫不度脫也佛言不
獨我稱譽阿弥陀佛光明也八方上
下無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所
稱譽皆如是佛言其有人民善男子

善女人聞阿弥陁佛聲稱譽光明朝暮常稱譽其光明好至心不斷絶在心所願往生阿弥陁佛國可得為衆菩薩阿羅漢所尊敬若其然後作佛者亦當復為八方上下諸無央數佛辟支佛菩薩阿羅漢所稱譽光明如是也即衆比丘僧諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民聞之皆歡喜踊躍莫不讃歎者佛言我道阿弥陁佛光明姝好巍巍稱譽快善晝夜一劫尚未竟也我但為若曹小說之耳

佛說阿弥陁佛為菩薩求索得是二十四願時阿闍世王太子與五百長者迦羅越子各持一金華蓋俱到佛所前為作礼佛以頭面著佛足皆持金華蓋前上佛已悉却坐一面聽經阿闍世王太子及五百長者子聞阿弥陁佛二十四願皆大歡喜踊躍心中俱願言令我等後作佛時皆如阿弥陁佛佛即知之告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子却後无數劫皆當作佛如阿弥陁佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩

薩道巳来無央數劫皆各供養四百億佛已今復来供養我阿闍世王太子及五百長者子皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也則諸比丘僧聞佛言皆踊躍莫不代之歡喜者

佛告阿難阿弥陁作佛巳来凡十小劫所居國土名須摩題正在西方去是閻浮提地界千億万須弥山佛國其國地皆自然七寶其一寶者白銀二寶者黄金三寶者水精四寶者琉璃五寶者珊瑚六寶者琥珀七寶者車𤦲是為七寶皆以自共為地曠蕩甚大無極皆自相參轉相入中各自焜煌參明極自軟好甚姝無比其七寶地諸八方上下衆寶中精味自然合會其化生耳其寶皆比第六天上之七寶也其國中無有須弥山其日月星辰第一四天王第二忉利天皆在虚空中其國土無有大海亦无有小海水亦無江河恒水也亦無有山林溪谷無有幽冥之處其國七寶地皆平正無有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕

動之類無有阿須倫諸龍鬼神終无
天雨時亦无有春夏秋冬亦無大寒亦
無大熱常和調中適甚快善無比皆
有自然万種之物百味飯食意欲有
所得即自然在前所不用者即自然
去比如第六天上自然之物恣若自
然即皆隨意其國中悉諸菩薩阿羅
漢無有婦女壽命无央數劫女人往
生即化作男子但有諸菩薩阿羅漢
無央數悉皆洞視徹聽悉遥相見遥
相瞻望遥相聞語聲悉皆求道善者
同一種類無有異人其諸菩薩阿羅
漢面目皆端正淨潔絶好悉同一色
無有偏醜惡者也諸菩薩阿羅漢皆
才猛黠慧皆衣自然之衣心中所念
道德其欲語言皆豫相知意所念言
常說正事所語輙說經道不說他
餘之惡其語言音響如三百鍾聲皆
相敬愛無相嫉憎者皆以長幼上下
先後言之以義如礼轉相敬事如兄
如弟以仁履義不妄動作言語如誠
轉相教令不相違戾轉相承受皆心
淨潔无所貪慕終無瞋怒淫泆之

心愚癡之態无有邪心念婦女意恚
皆智慧勇猛和心歡樂好喜經道自

知前世所従来生億万劫時宿命善
悪存亡現在却知無極阿弥陀佛所
可教授講堂精舎皆復自然七寶金
銀水精琉璃白玉虎珀車渠自共相
成甚姝明好絶無比亦無作者不知
所従来亦無持来者亦无所従去阿
弥陀佛所願徳重其人作善故論經
語義説經行道講會其中自然化生
尒其講堂精舎皆復有七寶樓觀欄
楯復以金銀水精琉璃白玉虎珀車
渠為瓔珞復以白珠明月珠摩尼珠
為交露覆蓋其上皆自作五音聲甚
好無比諸菩薩阿羅漢所居舎宅皆
復以七寶金銀水精琉璃珊瑚虎珀
車渠馬瑙化生轉共相成其舎宅悉
各有七寶樓觀欄楯復以金銀水精
琉璃白玉虎珀車渠為瓔珞復以白
珠明月珠摩尼珠為交露覆蓋其上
皆各復自作五音聲阿弥陀佛講堂
精舎及諸菩薩阿羅漢所居舎宅中
内外處處皆復有自然流泉浴池皆

與自然七寶俱生金銀水精琉璃虎珀車𤦲轉共相成淳金池者其水底沙白銀也淳白銀池者其水底沙黄金也淳水精池者其水底沙琉璃也淳琉璃池者其水底沙水精也淳珊瑚池者其水底沙虎珀也淳虎珀池者其水底沙珊瑚也淳車𤦲池者其水底沙馬瑙也淳馬瑙池者其水底沙車𤦲也淳白玉池者其水底沙紫磨金也淳紫磨金池者其水底沙白玉也中復有兩寶共作一池者其水底沙金銀也中復有三寶共作一池者其水底沙金銀水精也中復有四寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃也中有五寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚也中有六寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀也中有七寶共作一池者其水底沙金銀水精琉璃珊瑚虎珀車𤦲也中有浴池長四十里者有長八十里者有長百六十里者有長三百二十里者有長六百四十里者有長千二百八十里者有長二千

五百六十里者有長五千一百二十里者有長万二百四十里者有長二万四百八十里者其池縱廣適等是池者皆諸菩薩阿羅漢常所可浴池佛言弥陀佛浴池長四万八千里廣亦四万八千里其池皆以七寶轉共相成其水底沙白珠明月珠摩尼珠也阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢浴池中水皆清香潔池中皆有香華悉自然生百種華種種異色色異香華枝皆千葉甚香無比也香不可言其華者亦非世間之華復非天上之華此華香都八方上下衆華香中精也自然化生耳其池中水流行轉相灌注其水流行亦不遲不駃皆復作五音聲佛言八方上下無央數佛國諸天人民及蜎飛蠕動之類諸生阿弥陀佛國者皆於七寶水池蓮華中化生便自然長大亦無乳養之者皆食自然之飲食其身體亦非世間人之身體亦非天上人之身體皆積衆善之德悉受自然虛無之身無極之體甚姝好無比佛語阿難如世間貧窮乞

丐人令在帝王邊住者其面目形狀寧類帝王面目形類顏色不阿難言假使王子在帝王邊住者其面目形狀甚醜惡不好不如帝王百千億万倍也所以者何乞人貧窮困極飲食常惡未常有美食時既惡食不能得飽食食纔支命骨節相撐拄無以自給常乏無有儲飢餓寒凍怔忪愁苦但坐前世為人愚癡無智慳貪不肯慈哀為善博愛施與但欲唐得貪惜飲食獨食嗜美不信施貸後得報償復不信作善後世當得其福蒙控拉但益作衆惡如是壽終財物盡索索無恩德无所恃怙入惡道中坐之適苦然後得出解脫今生為人作於下賤為貧家作子強像人形狀類甚醜衣被弊壞單空獨立不蔽形體乞丐生耳飢寒困苦面目羸劣不類人色坐其前世身之所作受其殃罰亦衆見之莫誰哀者棄捐市道暴露瘠瘦黑醜惡極不及人耳所以帝王人中獨尊貴好者何皆其前世為人時作善信受經道布恩施德博愛順義慈

仁憙與不貪飲食與衆共之無所愛惜都無違爭得其善福壽終德隨不更惡道今生為人得生王家自然尊貴獨王典主攬制人民為其雄傑面目潔白和顏好色身體端正衆共敬事美食好衣隨心恣意若樂所欲自然在前都無違爭於人中姝好無憂快樂面目光澤故乃尒耳佛告阿難若言是也帝王雖於人中好無比者當令在遮迦越王邊住者其面形類甚醜惡不好比如乞人在帝王邊住耳其帝王面目尚復不如遮迦越王面色姝好百千億万倍如遮迦越王於天下絕好無比當令在第二天王邊住者其面甚醜不好尚復不如帝釋面類端正姝好百千億万倍如天帝釋令在第六天王邊住者其面類甚醜不好尚復不如第六天王面類端正姝好百千億万倍如第六天王令在阿弥陀佛國中諸菩薩阿羅漢邊住者其面甚醜尚復不如阿弥陀佛國中菩薩阿羅漢面類端正姝好百千億万倍佛言阿弥陀佛國諸菩薩阿

羅漢面類悉皆端正絶好無比次於泥洹之道阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢講堂精舍所居處舍宅中内外浴池上皆有七寶樹中有淳金樹淳銀樹淳水精樹淳琉璃樹淳白玉樹淳珊瑚樹淳虎珀樹淳車𤦲樹種種各自異行中有兩寶共作一樹者銀樹銀根金莖銀枝金葉銀華金實金樹者金根銀莖金枝銀葉金華銀實水精樹者水精根琉璃莖水精枝琉璃葉水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖琉璃枝水精葉琉璃華水精實是二寶共作一樹中復有四寶共作一樹者水精樹水精根琉璃莖金枝銀葉水精華琉璃實琉璃樹者琉璃根水精莖金枝銀葉水精華琉璃實是四寶樹轉共相成各自異行中復有五寶共作一樹者銀根金莖水精枝琉璃葉銀華金實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉珊瑚華銀實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚枝銀葉金華琉璃實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖水精枝金葉銀莖 珊瑚實珊瑚

樹者珊瑚根琉璃莖水精枝金葉銀華琉璃實是五寶共作一樹各自異行中有六寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉珊瑚華虎珀實金樹者金根銀莖水精枝琉璃葉虎珀華珊瑚實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚枝虎珀葉銀華金實琉璃樹者琉璃根珊瑚莖虎珀枝水精葉金華銀實是六寶樹轉共相成各自異行中復有七寶共作一樹者銀樹銀根金莖水精枝琉璃葉珊瑚華虎珀實金樹者金根水精莖琉璃枝珊瑚葉虎珀華銀實水精樹者水精根琉璃莖珊瑚枝虎珀葉車渠華白玉實珊瑚樹者珊瑚根虎珀莖白玉枝琉璃葉車渠華明月珠實虎珀樹者虎珀根白玉莖珊瑚枝琉璃葉水精華金實白玉樹者白玉根車渠莖珊瑚枝虎珀葉金華摩尼珠實是七寶樹轉共相成種種各自異行行相值莖莖自相准枝枝自相值葉葉自相向華華自相望實實自相當佛言阿彌陀佛當講堂精舍中內外七寶浴池遶邊

上諸七寶樹及諸菩薩阿羅漢七寶舎宅中内外七寶浴池繞池邊諸七寶樹數千百重行皆各如是各自作五音聲音聲甚好无比也佛告阿難如世間帝王有百種伎樂音聲不如遮迦越王諸伎樂音聲好百千億万倍如遮迦越王万種伎樂音聲尚復不如第二忉利天上諸伎樂一音聲百千億万倍如忉利天上万種伎樂之聲尚復不如第六天上一音聲好百千億万倍如第六天上万種音樂之聲尚復不如阿弥陀佛國中七寶樹一音聲好百千億万倍阿弥陀佛國中亦有万種自然伎樂甚樂無極阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢欲浴時便各自可入其七寶池中浴諸菩薩阿羅漢意欲令水没足水即没足意欲令水至膝水即至膝意欲令水至腰水即至腰意欲令水至腋水即至腋意欲令水至頸水即至頸意欲令水自灌身上水即自灌身上意欲令水還復如故水即還復如故恣若隨意所欲好喜佛言阿弥陀及諸菩薩

阿羅漢皆浴已悉自於一大蓮華上坐即四方自然亂風風起其亂風者亦非世間之風亦非天上之風都八方上下衆風中精自然合會化生耳不寒不熱常和調中適甚清涼好無比也徐起不遟不駃適得中宜吹七寶樹皆作五音聲以七寶樹華悉覆其國中皆散佛及諸菩薩阿羅漢上華隨墮地皆厚四寸極自軟好無比即自然亂風吹萎華悉自然去即復四方自然亂風吹七寶樹樹皆復作五音聲樹華皆自然散佛及諸菩薩阿羅漢上華小萎墮地即自然去即復四方亂風起吹七寶樹如是四反諸菩薩阿羅漢中有但欲聞經者中有但欲聞音樂者中有但欲聞華香者有不欲聞經者有不欲聞音樂聲者有不欲聞華香者其所欲聞者輙即獨聞之不欲聞者則獨不聞隨意所欲喜樂不違其願也浴訖各自去行道中有在地講經者誦經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪者經行者中有在虛空中講經者誦

經者說經者口受經者聽經者念經者思道者坐禪一心者經行者未得斯須陁洹道者即得須陁洹道未得斯陁含道者即得斯陁含道未得阿那含道者即得阿那含道未得阿羅漢道者即得阿羅漢道未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致各自說經行道悉皆得道莫不歡喜踴躍者也諸菩薩中有意欲供養八方上下無央數諸佛即皆俱前為佛作礼白佛辭行供養八方上下無央數佛佛即然可之即使行諸菩薩皆大歡喜數千億万人無央數不可復計皆當智慧勇猛各自憣輩飛相追俱共散飛則到八方上下無央數諸佛所皆前為諸佛作礼即便供養意欲得万種自然之物在前即自然百種雜色華百種雜繒綵百種刧波育衣七寶燈火万種伎樂悉皆在前其華香万種自然之物亦非世間之物亦非天上之物也是万種物都八方上下衆自然合會化生耳意欲得者即自然化生意不用者即化去諸菩薩便共持供養

諸佛及諸菩薩阿羅漢邊傍前後迴繞周帀在意所欲即輙皆至當是之時快樂不可言也諸菩薩意各欲得四十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向華甚香好小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十里華即自然在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復在虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得百六十里華即自然在前便於虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華皆復於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得三百二十里華即自然在前復於虛空中持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華於虛空中下向小萎墮地即自然亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得六百四十里華即自然在前復以散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂風自然吹萎華去諸菩

薩意各復欲得千二百八十里華即
自然在前復於虛空中共持散諸佛
及諸菩薩阿羅漢上皆在虛空中下
向小萎墮地亂風自然吹萎華悉自
然去諸菩薩意各復欲得二千五百
六十里華即自然在前復於虛空中
共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆
在虛空中下向小萎墮地亂風吹萎
華悉自然去諸菩薩意各復欲得五
千一百二十里華即自然在前復於
虛空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅
漢上皆在虛空中下向小萎墮地亂
風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復
欲得万二百四十里華即皆自然在
前復於虛空中共持散諸佛及諸菩
薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華
悉自然去諸菩薩意各復欲得二万
四百八十里華即皆在前復於虛空
中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上
皆在虛空中下向小萎墮地亂風吹
萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得
五万里華即皆在前復於虛空中共
持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在

虚空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得十万里華即皆在前諸菩薩復於虚空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虚空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得二十万里華即皆在前復於虚空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得四十万里華即皆在前復於虚空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虚空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各復欲得八十万里華即皆在前復於虚空中共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上皆在虚空中下向小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各欲得百六十万里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華悉自然去諸菩薩意各欲得三百万里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上小萎墮地亂風吹萎華自然去諸菩薩意各

欲得六百万里華即皆在前共持散諸佛及諸菩薩阿羅漢上華都自然合為一華華正端圓周帀各適等華轉倍前華極自軟好勝於前華數千百倍色色異香香不可言諸菩薩皆大歡喜俱於虛空中大共作衆音自然伎樂樂諸佛及諸菩薩阿羅漢當此之時快樂不可言諸菩薩皆悉却坐聽經聽經竟即悉諷誦通重知經道益明智慧即諸佛國中從第一四天上至三十三天上諸天人皆共持天上万種自然之物来下供養諸菩薩阿羅漢天人皆復於虛空中大共作衆音伎樂諸天人前来者轉去避後来者後来者轉復供養如前更相開避諸天人歡喜聽經大共作音樂當是時快樂無極諸菩薩供養聽經訖竟便皆起為佛作礼而去即復飛到八方上下無央數諸佛所供養聽經皆各如前悉遍已後日未中時各飛還其國為阿弥陁佛作礼皆却坐聽經竟大歡喜佛言阿弥陁佛及諸菩薩阿羅漢欲食時即自然七寶机劫波

育罽疊以為座佛及菩薩皆坐前悉

有自然七寶鉢中有百味飲食飲食者亦不類世間亦非天上此百味飲食八方上下衆自然飲食中精味甚香美無比自然化生耳欲得甜酢在所欲得諸菩薩阿羅漢中有欲得金鉢者有欲得銀鉢者有欲得水精鉢者有欲得珊瑚鉢者有欲得虎珀鉢者有欲得白玉鉢者有欲得車璖鉢者有欲得馬瑙鉢者有欲得明月珠鉢者有欲得摩尼珠鉢者有欲得紫磨金鉢者隨意即至亦無所從来亦無供養者自然化生耳諸菩薩阿羅漢皆食食亦不多亦不少悉平等亦不言美悪亦不以美故喜食訖諸飯具鉢机座皆自然化去欲食時乃復化生尒諸菩薩阿羅漢皆心淨潔所飲食但用作氣力尒皆自然消散摩盡化去

佛告阿難阿弥陀佛為諸菩薩阿羅漢說經時都悉大會講堂上諸菩薩阿羅漢及諸天人民無央數都不可復計皆飛到阿弥陀佛所為佛作禮

却坐聽經其佛廣說道智大經皆悉聞知莫不歡喜踊躍心開解者即四方自然亂風起吹七寶樹皆作五音聲七寶樹華覆盖其國皆在虛空中下向其華之香遍一國中皆散阿弥陁佛及諸菩薩阿羅漢上華墮地皆厚四寸小萎即亂風吹萎華自然去四方亂風吹七寶樹華如是四反即第一四天王第二忉利天上至三十二天上諸天人皆持天上万種自然之物百種雜色華百種雜香百種雜繒綵百種劫波育疊衣万種伎樂轉倍好相勝各持来下為阿弥陁佛作礼供養佛及諸菩薩阿羅漢諸天人皆復大作伎樂樂阿弥陁佛及諸菩薩阿羅漢當是時快樂不可言諸天更相開避後来者轉復供養如前即東方無央數佛國其數不可復計如恒水邊流沙一沙一佛其數如是諸佛各遣諸菩薩无央數不可復計皆飛到阿弥陁佛所作礼聽經皆大歡喜悉起為作礼如去西方北方南方四角諸佛其數各如恒水邊流沙各

遣諸菩薩無央數飛到阿弥陀佛所作礼聽經亦復如是即下方上方諸佛其數各如恒水邊流沙皆遣諸菩薩都不可復計飛到阿弥陀佛所作礼聽經更相開避如是終无休絶時也佛言所以諸佛以恒水邊流沙為數者八方上下無央數佛甚大衆多都各不可復計故以恒水邊流沙為數耳

佛語阿難阿弥陀佛為諸菩薩阿羅漢説經竟諸天人民中有未得道者即得道未得須陁洹者即得須陁洹未得斯陁含者即得斯陁含未得阿那含者即得阿那含未得阿羅漢者即得阿羅漢未得阿惟越致菩薩者即得阿惟越致菩薩阿弥陀佛輙隨其宿命時求道心所憙願大小隨意為説經授與之即令疾開解得皆悉明慧各自好喜所願經道莫不喜樂誦習之者自諷誦通利无厭無極諸菩薩阿羅漢中有誦經者其音如三百鐘聲中有説經者如疾風暴雨時如是盡一刧竟終无懈惓時皆悉智

慧勇猛身體輕便終无痛痒極時行
步坐起悉皆才健勇猛如師子中王
在深山中有所趣向時無有敢當者
無有疑難之意在心所作為不可豫
計百千億万倍是猛師子中王百千
億万倍尚復不如我第一弟子摩訶目
揵連勇猛百千億万倍如摩訶目揵連
於諸國菩薩阿羅漢中㝡為无比飛
行進止智慧勇猛洞視徹聽知八方
上下去来現在之事百千億万倍共
合為一智慧當令在阿弥陁佛國中
諸羅漢邊其徳尚復不及百千億万
倍阿逸菩薩即起前長跪叉手問佛
言阿弥陁佛國中諸阿羅漢寧頗有
般泥洹去者無願欲聞之佛言若欲
知者如是四天下星若見之不阿逸
菩薩言唯然見之佛言如我第二弟
子摩訶目揵連飛上天上一晝一夜遍
數知星有幾枚此四天下星甚衆多
不可得計尚復百千億万倍是星也
如天下大海水減去一渧寧能令海
水為減知少不耶對曰減去百千億
万斗石尚不能令減知少也佛言阿

弥陁佛國諸阿羅漢中雖有般泥洹去者如大海減一渧水尒不能令[illegible]諸阿羅漢為減知少也佛言大海減去一溪水寧令減少不對曰減去百千億万溪水尚不能減知少也佛言減大海一恒水寧能令減知少不對曰減去百千億万恒水不能令減知少也佛言阿弥陁佛國諸阿羅漢般泥洹去者無央數其在者新得道者亦無央數都不為增減也佛言令天下諸水都流入大海水中寧能令海水增多不對曰不能令增多也所以者何是大海為天下諸水衆善中王故能尒耳佛言阿弥陁佛國亦如是恚令八方上下無央數佛國諸無央數天人民蜎飛蠕動之類都往生甚大衆多不可復計阿弥陁佛國諸菩薩阿羅漢衆比丘僧故如常一法不異為增多所以者何阿弥陁佛國為最快八方上下無央數諸佛國中衆善之王諸佛國中之雄諸佛國中之寶諸佛國中壽之極長久也諸佛國中之衆傑也諸佛國中之廣大也諸

佛國中之都自然之無為寂怕明好甚樂之無極所以者何阿弥陀佛本為菩薩時所願勇猛精進不懈累德所致故能尒耳阿逸菩薩即大歡喜長跪叉手言佛說阿弥陀佛國土快善明好寂姝無比乃獨尒乎佛言阿弥陀佛國諸菩薩阿羅漢所居七寶舍宅中有在虛空中者有在地者中有欲令舍宅高者舍宅即高中有欲令舍宅寂大者舍宅即大中有欲令舍宅在虛空中者舍宅即在虛空中皆自然隨意在所作為中有殊不能令舍宅隨意者所以者何中有能令舍宅隨意者皆是前世宿命求道時慈心精進益作諸善德重所致中有殊不能者皆是前世宿命求道時不慈心精進益作諸善德薄所致其所衣被飯食俱自然平等德有大小別知其勇猛令衆見之耳佛言若見第六天王所居處不唯然見之佛言阿弥陀佛國講堂舍宅都復勝第六天王所居處百千億万倍諸菩薩阿羅漢悉皆洞視徹聽見知八方上下

去来現在之事復無數天上天下人民及蜎飛蠕動之類心意所念善悪口所欲言皆知當何歲何劫得度脫得人道往生阿弥陁佛國知當作菩薩阿羅漢皆豫知之諸菩薩阿羅漢頂中皆悉自有光明所照有大小諸菩薩中有㝡尊兩菩薩常在佛左右坐侍正論佛常與是兩菩薩共對坐議八方上下去来現在之事若欲使是兩菩薩到八方上下無央數諸佛所即便飛行隨心所欲至到飛行使疾如佛勇猛無比其一菩薩名蓋樓亘其一菩薩名摩訶那鉢光明智慧㝡第一頂中光明各焰照他方千須弥山佛國中常大明其諸菩薩頂中光明各照千億万里諸阿羅漢頂中光明各照七丈佛言世間人民若善男子善女人若有急恐怖縣官事者但自歸命是蓋樓亘菩薩摩訶那鉢菩薩所無不得解脫者

佛告阿逸菩薩阿弥陁佛頂中光明極大光明其日月星辰皆在虛空中住止不可復迴轉運行亦無有精光

其明皆蔽不復見佛光明照國中及
焰照他方佛國常大明終無有冥時
其國無有一日二日亦無五日十日
亦無十五日一月亦無五月十月五
歲十歲亦無百歲千歲亦無万歲億
万歲無百千億万歲無有一劫十劫
百劫千劫無万劫百万劫無千万劫
百億万劫阿弥陁佛光明明無有極
劫後無數劫无數劫重復無數劫无
數劫無央數終無有當冥時國土及
諸天終無壞敗時所以者何阿弥陁
佛壽命極長國土甚好故能尒耳其
佛尊壽劫後无數劫重復無數劫尚
未央般泥洹也於世間教授意欲過
度八方上下諸無央數佛國諸天人
民及蜎飛蠕動之類皆欲使往生其
國悉令得泥洹之道其作菩薩者皆
欲令悉作佛作佛已轉復教授八方
上下諸天人民及蜎飛蠕動之類皆
復欲令作佛作佛已復教授諸无央
數天人民蜎飛蠕動之類皆令得泥
洹道去諸可教授弟子者展轉復相
教授轉相度脫至令得須陁洹斯陁

舍阿那舍阿羅漢辟支佛道轉相度脱皆得泥洹之道悉如是尚未欲般泥洹阿弥陁佛所度脱展轉如是復住止無數刧无數刧不可復計刧終無般泥洹時八方上下諸無央數天人民蜎飛蠕動之類其生阿弥陁佛國當作佛者不可復勝數諸作阿羅漢得泥洹道者亦无央數都不可復計阿弥陁佛恩德諸所布施八方上下無窮无極甚深無量快善不可言其智慧教授所出經道布告八方上下諸無央數天上天下甚不原也其經卷數甚衆多不可復計都无有極佛告阿逸菩薩若欲知阿弥陁佛壽命無極時不對日願皆欲聞知之佛言明聽悉令八方上下諸無央數佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆使得入道悉令作辟支佛阿羅漢共坐禪一心都合其智慧為一勇猛共欲計知阿弥陁佛壽命幾千億万刧歲數皆無有能計知者復令他方面各千須弥山佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆復使得入道悉令作辟支佛

阿羅漢皆令坐禪一心合其智慧為
一勇猛共欲數阿弥陁佛國中諸菩
薩阿羅漢知有幾千億万人皆無有
能知數者阿弥陁年壽甚長久浩浩
照照明善甚深无極無底誰當能知
信其者獨佛自信知尒阿逸菩薩聞
佛言大歡喜長跪叉手言佛說阿弥
陁佛壽命甚長威神尊大智慧光明
魏魏快善乃獨如是佛言阿弥陁佛
至其然後般泥洹者其蓋樓亘菩薩
便當作佛揔領道智典主教授世間
及八方上下所過度諸天人民蜎飛
蜎動之類皆令得佛泥洹之道其善
福德當復如大師阿弥陁佛住止無
央數劫無央數劫不可復計劫准法
大師尒乃般泥洹其次摩訶那鉢菩
薩當復作佛典主智慧揔領教授所
過度福德當復如大師阿弥陁佛止
住無央數劫尚復不般泥洹展轉相
承受經道甚明國土極善其法如是
終無有斷絶不可極也
阿難長跪叉手問佛言阿弥陁佛國
中無有須弥山其第一四天第二忉

利天皆依因何等住止願欲聞之佛告阿難若有疑意於佛所耶八方上下無窮无極無邊无量諸天下大海水一人斗量之尚可枯盡得其底泥佛智不如是佛言我所見知諸已過去佛如我名字釋迦文佛者復如恒水邊流沙一沙一佛諸當来佛如我名字亦如恒水邊流沙甫始欲求作佛者如我名字亦如恒水邊流沙佛正坐直南向視見南方今現在佛如我名字者復如恒水邊流沙八方上下去来現在諸佛如我名字者各如十恒水邊流沙一沙一佛其數如是佛皆悉豫見知之佛言往昔過去無數刧已来一刧十刧百刧千刧万刧億刧億万億刧中有佛諸已過去佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万億佛各自有名字不同無有如我名字者甫始當来刧一刧十刧百刧千刧万刧億刧億万億刧刧中有佛一佛十佛百佛千佛万佛億佛億万億佛各各自有名字不同時時乃有一佛如我名字耳諸八方上下無央數

佛國今現在佛次他方異國一佛國十佛國百佛國千佛國万佛國億佛國億万億佛國中有佛各自有名字多多復不同無如我名字者八方上下無央數諸佛中時時乃有如我名字尒八方上下去来現在其中間曠絶甚遠悠悠迢迢无窮無極佛智亘然甚明探古知今前知無窮却覩未然豫知無極都不可復計甚无央數佛威神尊明皆悉知之佛智慧道徳合明都无能問佛經道窮極者佛智慧終不可稱量盡也阿難聞佛言即大恐怖衣毛皆起白佛言我不敢有疑意於佛所所以問佛者他方佛國皆有須弥山第一四天第二忉利天皆依因之住止我恐佛般泥洹後儻有諸天人民若比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷来問我阿弥陀佛國何以獨無有須弥山其第一四天王第二忉利天皆依因何等住止我當應荅之今不問佛者佛去後當持何等語報荅之獨佛自知之尒餘人無有能為我解者以是故問佛耳佛言阿

難是第三焰天第四兜術天上至第七梵天皆依因何等住止乎阿難言是諸天皆自然在虛空中住在虛空中住止無所依因佛威神甚重自然所欲作為意欲有所作為不豫計是諸天皆尚在虛空中住止何況佛威神尊重欲有所作為耶阿難聞佛言即大歡喜長跪叉手言佛智慧知八方上下去来現在之事無窮无極無有邊幅甚高大妙絶快善極明好甚無比威神尊重不可當

阿弥陁經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿弥陀經卷下 字

吴月支國居士支謙譯

佛告阿逸菩薩其世間人民若善男子善女人願欲往生阿弥陀佛國者有三輩作德有大小轉不相及佛言何等為三輩最上第一輩者當去家捨妻子斷愛欲行作沙門就无為之道當作菩薩道奉行六波羅蜜經者作沙門不虧經戒慈心精進不當瞋怒不當與女人交通齋戒清淨心無所貪慕至誠願欲往生阿弥陀佛國常念至心不斷絶者其人便於今世求道時即自然於其卧止夢中見阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢其人壽命欲終時阿弥陀佛即自與諸菩薩阿羅漢共飜飛行迎之則往生阿弥陀佛國便於七寳水池蓮華中化生即自然受身長大則作阿惟越致菩薩便即與諸菩薩共飜輩飛行供養八方上下諸无央數佛即逮智慧勇猛樂聽經道其心歡樂所居七寳舍宅在虚空中恣隨其意在所欲作為去

阿弥陁佛近佛言諸欲往生阿弥陁佛國者當精進持經戒奉行如是上法者則得往生阿弥陁佛國可得為衆所尊敬是為上第一輩

佛言其中輩者其人願欲往生阿弥陁佛國雖不能去家捨妻子斷愛欲行作沙門者當持經戒无得虧失益作分檀布施常信受佛經語深當作至誠中信飯食諸沙門作佛寺起塔散華燒香然燈懸雜繒綵如是法者無所適莫不當瞋怒齋戒清淨慈心精進斷愛欲念欲往生阿弥陁佛國一日一夜不斷絶者其人便於今世亦復於卧止夢中見阿弥陁佛其人壽命欲終時阿弥陁佛即化令其人目自見阿弥陁佛及其國土往至阿弥陁佛國者可得智慧勇猛佛言其人奉行施與如是者若其人然後復中悔心中狐疑不信分檀布施作諸善後世得其福不信有弥陁佛國不信有往生其國雖尒者其人續念不絶蹔信蹔不信意志猶豫无所專據續其善願為本故得往生其人壽命

病欲終時阿弥陀佛即自化作形像令其人目自見之口不能復言但心中歡喜踊躍意念言我悔不知益齋戒作善今當往生阿弥陀佛國其人即心自悔過悔過者小差少無所復及其人壽命終盡即往生阿弥陀佛國不能得前至阿弥陀佛所便道見阿弥陀佛國界邊自然七寶城中心便大歡喜便止其城中即於七寶水池蓮華中化生則受身自然長大在城中於是間五百歲其城廣縱各二千里城中亦有七寶舍宅中外內皆有七寶浴池浴池中亦有自然華香繞浴池上亦有七寶樹重行亦皆復作五音聲其欲飯食時前有自然食具百味飲食在所欲得應意皆至其人於城中亦快樂其城中比如第二忉利天上自然之物雖介其人城中不能得出復不能得見阿弥陀佛但見其光明心自悔責踊躍喜耳亦復不能得聞經亦復不能得見諸比丘僧亦復不能得見知阿弥陀佛國中諸菩薩阿羅漢狀貌何等類其人愁

若如是比如小適耳佛亦不使尒身行所作自然得之皆心自趣向道入其城中其人本宿命求道時心口各異言念無誠信狐疑佛經復不信向之當自然入悪道中阿弥陀佛哀愍威神引之去尒其人於城中五百歲乃得出往至阿弥陀佛所聞經心不開解亦復不得在諸菩薩阿羅漢比丘僧中聽經以去所居處舍宅在地不能令舍宅隨意高大在虛空中復去阿弥陀佛甚大遠不能得近附阿弥陀佛其人智慧不明知經復少心不歡喜意不開解其人久久亦自當智慧開解知經明健勇猛心當歡喜次當復如上第一輩所以者何其人但坐前世宿命求道時不大持齋戒毀失經法意志狐疑不信佛語不信佛經深不信分檀布施作善後世當得其福復坐中悔不信往生阿弥陀佛國作德不至心用是故尒是為第二中輩

佛言其三輩者其人願欲往生阿弥陁佛國若無所用分檀布施亦不能

燒香散華然燈懸雜繒綵作佛寺起

塔飯食諸沙門者當斷愛欲無所貪
慕得經疾慈心精進不當瞋怒齋戒
清淨如是法者當一心念欲往生阿
弥陀佛國晝夜十日不斷絶者壽命
終即往生阿弥陀佛國可得尊敬智
慧勇猛佛言其人作是以後若復中
悔心意狐疑不信作善後世當得其
福不信往生阿弥陀佛國其人雖介
續得往生其人壽命病欲終時阿弥
陀佛即令其人於卧止夢中見阿弥
陀佛土心中大歡喜意自念言我悔
不知益作諸善今當往生阿弥陀佛
國其人但念是口不能復言即自悔
過悔過者差減少悔无所復及其人
命終即生阿弥陀佛國不能得前至
便道見二千里七寶城中心獨歡喜
便止其中亦復於七寶浴池蓮華中
化生即自然受身長大其城亦復如
前城法比如第二忉利天上自然之
物其人亦復於城中五百歲竟乃得
出至阿弥陀佛所心中大喜其人聽
聞經心不開解意不歡樂智慧不明

知經復少所居舍宅在地不能令舍
宅隨意高大在虛空中復去阿弥陀
佛大遠不能得近附阿弥陀佛亦復如
是第二中輩狐疑者也其人久久亦
當智慧開解知經勇猛心當歡樂次
如上第一輩也所以者何皆坐前世
宿命求道時中悔狐疑蹔信蹔不信
不信作善得其福德皆自然得之尒
隨其功德有所鉉不鉉各自然趣向
說經行道卓億万超絕不相及佛言
其欲求作菩薩道生阿弥陀佛國者
其人然後皆當得阿惟越致菩薩阿
惟越致菩薩者皆當有三十二相紫
磨金色八十種好皆當作佛隨所願
在所求欲於他方佛國作佛終不復
更泥犁禽獸薜荔隨其精進求道早晚
之事同等尒求道不休會當得之不
失其所欲願也
佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我
皆語汝曹諸欲往生阿弥陀佛國者
雖不能大精進禪定持經戒者大要
當作善一者不得煞生二者不得盜
竊三者不得婬泆奸愛他人婦女四

者不得調欺五者不得飲酒六者不得妄言九者不得嫉妬十者不得貪餮不得心中有所慳惜不得瞋怒不得愚癡不得隨心嗜欲不得心中悔不得狐疑當作孝順當作至誠忠信當信受佛經語深當信作善後世得其福奉持如是其法不虧失者在心所願可得往生阿弥陀佛國至要當齋戒一心清淨晝夜常念欲往生阿弥陀佛國十日十夜不斷絶我皆慈哀之悉令生阿弥陀佛國佛言世間人以欲慕及賢明居家修善為道者與妻子共居在恩好愛欲之中憂念苦多家事忩務不暇大齋一心清淨雖不能得去家棄欲有空閑時自端心意念身作善專精行道十日十夜者殊使不能尒自思惟熟挍計欲度脱身者下當絶念去憂勿念家事莫與婦人同牀自端正身心斷於愛欲一心齋戒清淨至意念生阿弥陀佛國一日一夜不斷絶者壽終皆往生其國在七寶浴池蓮華中化生可得智慧

勇猛所居七寶舍宅自在意所欲作
為可次如上第一輩佛語阿逸菩薩
言諸八方上下無央數諸天人民比
丘僧比丘尼優婆塞優婆夷往生阿
弥陀佛國衆等大會皆共於七寶浴
池水中都共人人悉自於一大蓮華
一坐皆悉自陳道德行善人人各自
說其前世宿命求道時持戒所作善
法所從来生本末其所好憙經道知
經智慧所施行功德從上次下轉皆
遍以知經有明不明智有深淺大小
德有優劣厚薄自然之道別知才能
智慧健猛衆相觀照礼義和順皆自
歡喜踊躍智慧有勇猛各不相屬逮
佛言其人殊不豫作德為善輕戲不
信使然從倚懈怠為用可尒至時都
集說經道自然追促應荅遅晚道智
卓殊超絕才能高猛獨於邊羸臨事
乃悔悔者已出其後當復何益但心
中悏恨慕及等尒
佛言阿弥陀佛國諸菩薩阿羅漢衆
等大聚會自然都集拘心制意端身
正行遊戲洞達俱相隨飛行鞴輩出

入供養無極歡心喜樂共觀經行道和好久習才猛智慧志若虛空精進求願心終不復中徊意終不復轉終无有懈極時雖求道外若遅緩內獨急疾容容虛空適得其中中表相應自然嚴整撿斂端直身心清絜无有愛欲無所適貪无有來惡瑕穢其志願皆各安定姝好無增缺減求道悤正不誤傾邪准望道法隨經約令不敢違蹉跌若於八方上下無有邊幅自在所欲至到無窮无極咸然為道思自然無為虛无空立恢安無欲作恢廓及曠蕩念道無他之念无有憂得善願盡心求索含哀慈愍精進中表礼義都合通洞无違和順副稱衰羅表裏過度解脫能廾入泥洹長與道德合明自然相保守杖意之滋真滋真了絜白志願無上清淨之安定靜樂之无有極善好無有比魏魏之燿照燿照亘開達明徹自然中自然相然之有根本自然成五光五光至九色九色參徊轉數百千更變楚單之自然自然成七寶擴攬成万物光精

衆明俱出好甚姝无有極其國土甚若此何不力為善念道之自然著於無上下洞達無邊幅捐志虛空中何不各精進努力自求索可得超絕去往生阿弥陀佛國擯截於五惡道自然閉塞升道之無極易往无有人其國土不逆違自然之隨牽何不棄世事行求道德可得極長生壽无有極何為著世事譊譊共憂思無常世人薄俗共諍不急之事共於是處劇惡極苦之中勤身治生用相給活无尊無早无富無貧无老無少无男無女皆當共憂錢財有无同然憂思適等屏營愁苦累念思慮為心使走無有安時有田憂田有宅憂宅有牛憂牛有馬憂馬有六畜憂六畜有奴婢憂奴婢有衣被錢財金銀寶物復共憂之重思累息憂念愁恐擯為非常水火盜賊怨主債家所漂燒繫唐突没溺憂毒忪忪无有解時結憤胷中稸氣恚怒病在胷腹憂苦不離心堅意固適无縱捨或坐摧蔵終身亡命棄捐之去莫誰隨者尊早豪貴貧富有

是憂懼勤苦此結衆寒熱與痛共居小
家貧者窮困苦乏无田亦憂欲有田
無宅亦憂欲有宅无牛亦憂欲有牛
无馬亦憂欲有馬無六畜亦憂欲有
六畜無奴婢亦憂欲有奴婢无衣被
錢財什物飲食之屬亦憂欲有之適
有一復少一有是少是思有齊等適
小具有便復賜盡如是苦生當復求
索思想無益不能時得身心俱勞坐
起不安憂意相隨勤苦如此燋心不
離恚恨獨怒亦結衆寒熱與痛同居
或時坐之終身夭命亦不肯作善為
道壽命終盡死皆當獨遠去有所趣
向善惡之道莫能知之或時世人父
子兄弟夫婦家室中外親屬居天地
之間當相敬愛不當相憎有無當相
給與不當有貪惜言色當和莫相違
戾或憧心諍有所恚怒今世恨意微
相嫉憎後世轉劇致成大怨所以者
何如今之事更欲相害雖不臨時應
急相破然之愁毒結憤精神自然剋
識不得相離皆當對相生值更相報
復人在世間愛欲之中獨往獨來獨

死獨生當行至苦樂之處身自當之
無有代者善惡變化殃咎惡處宿豫
嚴待當獨升入遠到他處莫能見去
在何所善惡自然追逐行生窈窈冥冥
冥別離久長道路不同會見無期甚
難得復相值何不棄家事各彊健
時努力為善力精進求度世可得極
長壽殊不肯求於道復欲須待欲何
樂乎如是世人不信作善得善不信
為道得道不信死後世復生不信施
與得其福德都不信之尒以謂不然
終無有是但坐是故且自見之更相
代閒前後相續轉相承受父餘教令
先人祖父素不作善本不為道身愚
神闇心塞意閉不見大道殊无有能
見人死生有所趣向亦莫能知者適
無有見善惡之道復無語者為用作
善惡福德殃咎禍罰各自覺作為之
用殊无有怪也至於死生之道轉相
續立或子哭父或父哭子或弟哭兄
或兄哭弟或婦哭夫或夫哭婦顛倒
上下無常根本皆當過去不可常得教
語開導信道者少皆當死生無有休

如是曹人矇冥抵突不信經語各
欲使意心不計慮愚癡於愛欲不解
於道德迷惑於瞋怒貪狼於財色坐
之不得道當更勤苦極在惡處生終
不得止休息痛之甚可傷或時家室
中外父子兄弟夫婦至於死生之義
更相哭泣轉相思慕憂念憤結恩愛
繞續心意著痛對相顧戀晝夜縛导
无有解時教視道德心不開明思想
恩好情欲不離閉塞矇瞑交錯覆蔽不
能思計心自端正決斷世事專精行
道便旋至竟壽終命盡不能得道无
可奈何惣猥憒譊皆貪愛欲如是之
法不解道者多得道者少世間忩忩
無可聊賴尊卑上下豪貴貧富男女
大小各自忩務勤苦躬身懷煞毒惡
氣窈冥莫不惆悵為妄作事惡逆天
地不從人心道德非惡先隨與之恣
聽所為其壽未至便頓奪之下入惡
道累世勤苦展轉愁毒數千万億歲
無有止期痛不可言甚可憐愍
佛告阿逸菩薩等諸天帝王人民我
皆語汝造世間之事人用是故坐不

得道汝曹熟思惟之惡者當縱捨遠離之去從其善者當堅持勿妄為非益作諸善大小多少愛欲之榮皆不可常得由當別離无可樂者爲佛世時其有信受佛經語深奉行道德皆是我小弟也其欲有甫學佛經戒者皆是我弟子其有欲出身去家捨妻子絶去財色欲作沙門為佛作比丘者皆是我子孫我世甚難得值其有願欲生阿弥陁佛國者可得智慧勇猛為衆所尊敬勿得隨心所欲虧負經戒在於人後儻有疑意不解經者復前問佛為汝解之阿逸菩薩長跪叉手言佛威神尊重所說經快善我曹聽經語皆心貫之世人實尒如佛所語无有異今佛慈哀我曹開示大道教語生路耳目聰明長得度脫今若得更生我曹聽佛經語莫不慈心歡喜踊躍開解者及諸天帝王人民蜎飛蠕動之類皆蒙恩无不解脫憂苦者佛語教戒甚深善無極无底佛智慧所見知八方上下去来現在之事無上无下無邊无幅佛甚難得聞

我曹比慈心於佛所令我曹得度脫
者皆是佛前世求道時勤苦學問精
明所致恩德普覆所施行福德相祿
魏魏光明徹照洞虛無極貫入泥洹
教授攬典制威消化感動八方上下
无窮無極佛為師法尊絕羣聖都无
能及佛者佛為八方上下諸天帝王
人民作師隨其心所欲願大小皆令
得道今我曹得與佛相見得聞阿弥
陁佛聲我曹甚喜莫不得黠慧開明
者佛告阿逸菩薩若言是實當介若
有慈心於佛所者大喜實當念佛天
下久久乃復有佛耳今我於苦世作
佛所出經道教授洞達截斷狐疑端
心正行拔諸愛欲絕衆惡根本遊步
無拘典揔智慧衆道表裏攬持維經
照然分明開視五道决正生死泥洹
之道佛言若曹從无數劫以来不可
復計劫若曹作菩薩道欲過度諸天
人民及蜎飛蠕動之類已来甚久遠
人從若得道度者无央數至得泥洹
之道者亦無央數若曹乃八方上下
諸天帝王人民若比丘比丘尼優婆

塞優婆夷若曹宿命從无數劫已來
展轉是五道中死生呼嗟更相哭淚
轉相貪慕憂思愁毒痛苦不可言至
今世死生不絕乃今日與佛相見共
會值是乃聞阿弥陀佛聲甚快善我
助汝曹喜亦可自厭死生痛痒生時
甚痛甚苦甚極至年長大亦苦亦極
死時亦痛亦苦亦極甚惡臭處不淨
潔了无有可者佛故悉語若曹若曹
亦可自决斷臭處惡露若曹亦可端
心正身〻益作諸善於是常端中外潔
淨身體洗除心垢自相約撿表裏相
應言行忠信人能自度脫轉相扶接
拔諸愛欲精明至心求願不轉結其
善道根本雖精苦一世須臾間耳今
世為善後世生阿弥陀佛國快樂甚
無極長與道德合明然善相保守長
去離惡道痛痒之憂惱拔勤苦諸惡
根本斷諸愛欲恩好長生阿弥陀佛
國亦無有諸痛痒亦无復有諸惡臭
處亦无復有勤苦亦無淫泆瞋怒愚
癡亦無有憂思愁毒生於阿弥陀佛
國欲壽一劫十劫百劫千劫万億劫

自恣意欲住止壽无央數劫不可復計數劫恣汝隨意皆可得之欲食不食恣若其意都悉自然皆可得之次於泥洹之道皆各自精明求索心所欲願勿得狐疑心中悔欲往生者無得坐其過失在阿弥陀佛國界邊自然七寶城中讁五百歲阿逸菩薩言受佛嚴明重教皆當精進一心求索請奉行之不敢疑意

佛告阿逸菩薩等若曹於是世能自制心正意身不作惡者是為大德善都有一輩為八方上下㝡無有比所以者何八方上下无央數佛國中諸天人民皆自然作善不大為惡易教化今我於是世間作佛為於五惡五痛五燒之中作佛為㝡劇教語人民令縱捨五惡令去五痛令去五燒之中降化其心令持五善得其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等五痛何等為五燒中者何等為消化五惡令得五善者何等為持五善得其福德長壽度世泥洹之道佛言其一惡者天人民下至蝡動蜎

飛蝡動之屬欲為衆惡强者服弱轉相尅賊自相殺傷更相食噉不知作善惡逆不道受其殃罰道之自然當往趣向神明記識犯之不貰轉相承續故有貪窮下賤乞匄孤獨故有聾盲瘖瘂愚癡憋惡下有尫狂不及逮之屬故有尊卑豪貴高才明達智慧勇猛皆其前世宿命為善慈孝布施恩德故有官事王法牢獄不肯畏慎作惡入法受其過讁重罰致劇求望解脫難得度出今世有是目前現在壽終有處入其窈冥受身更生比若王法劇苦極刑故有自然泥犁禽獸薜茘蜎飛蝡動之類轉貿身形改惡易道壽命短長魂神精識自然入趣受形寄胎當獨值向相從共生轉相報償當相還復殃惡禍罰衆事未盡終不得離展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言天地之間自然有是雖不臨時卒暴應時但取自然之道皆當善惡歸之是為一大惡為一痛為一燒勤苦如是愁毒呼嗟比若劇火起燒人身人能自於其中

一心制意端身正行獨作諸善不為
衆惡者身獨度脫得其福德可得長
壽度世上天泥洹之道是為一大善
佛言其二惡者世間帝王長吏人民
父子兄弟家室夫婦略無義理不從
正令奢婬憍慢各欲快意恣心自在
更相欺調殊不懼死心口各異言念
無實佞諂不忠諛媚巧辭行不端緒
更相嫉憎轉相讒惡陷人冤枉主上
不明心不察照任用臣下臣下存在
踐度能行知其形施在位不正為其
所調妄損忠良賢善不當天心甚違
道理臣欺其君子欺其父弟欺其兄
婦欺其夫家室中外知識相誑各懷
貪婬心毒瞋怒矇聾愚癡欲益無有
尊卑上下無男元女無大元小心俱
同然欲自厚己破家亡身不顧念前
後家室親屬坐之破族或時家中內
外知識朋友鄉黨市里愚民野人轉
更從事共相利害諍財鬪訟怒忿成
仇轉諍勝負慳富燋心不肯施與祝
祝守愛保貪惜坐之思念心勞身苦如
是至竟無所恃怙獨來獨去元一隨

若善惡福德殃禍謫罰追命所生或在樂處或入毒苦然後乃悔當復何及或時世人愚心少智見善誹謗焉之不肯慕及但欲為妄作不道但欲盜竊常懷毒心欲得他人財物用自供給消散靡盡賜復求索邪心不正常獨恐怖畏人有色臨時不計事至乃悔今世現在長吏牢獄自然趣向受其殃咎世間貧窮乞匃孤獨但坐前世宿命不信道德不肯為善今世為惡天神別籍壽終入惡道故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為二大惡為二痛為二燒勤苦如是比若火起劇於燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為二大善

佛言其三惡者諸世間人民寄生相因共依居天地之間處年壽命无能幾歲至有豪貴長者賢明善人下有貧賤尩羸愚者中有不良之人但懷

念毒惡身心不正常念淫泆煩滿胷中愛欲交錯坐起不安貪意慳惜欲横唐得眄睞細色惡態婬泆有婦猒憎私妄出入持家所有相給爲非聚會飲食專共作惡興兵作賊攻城格鬪劫煞截斷强奪不道取人財物偷竊趣得不肯治生所當求者不肯爲之惡心在外不能專作欲繫成事恐勢迫脅持歸給家共相生活恣心快意極行作樂行亂他人婦女或於其親屬不避尊卑長老衆共憎惡家室中外患而患之亦復不畏縣官法令無所避録如是之惡自然牢獄日月照識神明記取諸神攝録故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫无有出期難得解脱痛不可言是爲三大惡爲三痛爲三燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不爲衆惡者身獨度脱得其福徳可得長壽度世上天泥洹之道是爲三大善

佛言其四惡者諸人不能作善自相

壞敗轉相教令共作衆惡主為傳言但欲兩舌惡口罵詈妄語相嫉更相鬪乱憎嫉善人敗壞賢善於旁快之復不孝順供養父母輕易師友知識無信難得誠實自大尊貴有道撗行威武加撗力勢侵尅易人不能自知為惡不自羞慙自用頑健欲令人承事畏敬之復不畏敬天地神明日月亦不可教令作善不可降化自用偃蹇常當尒亦復无憂哀心不知恐懼之意憍慢如是天神記之賴其前世宿命頗作福德小善扶接營護助之今世作惡盡傷諸善日去見惡追之身獨空立無所復依受重殃讁壽命終身衆惡繞歸自然迫促當往追逐不得止息自然衆惡共趣頓之有其名籍在神明所殃咎引牽當值相得自然趣向受過讁罰身心摧碎神形苦極不得離卻但得前行入其火鑊當是之時悔復何益當復何及天道自然不得蹉跌故有自然泥犁禽獸薜荔蜎飛蝡動之屬展轉其中世世累刼無有出期難得解脱痛不可言

是為四大惡為四痛為四燒勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為四大善

佛言其五惡者世人徙倚懈惰不肯作善不念治生妻子飢寒父母俱然欲呵教其子其子惡心瞋目應怒言令不從違戾反逆劇於野人比若怨家不如無子妄過假貸衆共患厭尤无復有報償之心窮貧困之不能復得辜較諸聲放縱遊散串數唐得自用賑給不畏防禁飲食無極喫酒嗜美出入無有期度魯扈抵突不知人情壯吁強制見人有喜憎妬恚之無義无礼自用識當不可諫曉亦復不憂念父母妻子有无又復不念卒報父母之德亦復不念師之恩好心常念惡口常言惡身常行惡曰不成就不信道德不信有賢明先聖不信作善為道可得度世不信世閒有佛欲煞羅漢鬪比丘僧常欲煞人欲殺父母兄弟妻子宗親朋友父母兄弟妻

子宗親朋友憎惡見之欲使之死不
信佛經語不信人壽命終盡死後世
復生不信作善得善不信作惡得惡
如是曹人男子女人心意俱然違戾
反逆愚癡蒙籠瞋怒嗜欲无所識知
自用快善大為智慧亦不知所從來
生死所趣向不肯慈孝惡逆天地於
其中間望求僥倖欲得長生射呼不
死會當歸就生死勤苦善惡之道身
所作惡殃咎衆趣不得度脫亦不可
降化令作善慈心教語開導死苦善
惡所趣向有是復不信之然苦心與
語欲令度脫无益其人心中閉塞意
不開解大命將至至時皆悔其後乃
悔當復何及不豫計作善臨窮何益
天地之間五道各明恢曠窈窕浩浩
汗汗轉相承受善惡毒痛身自當之
無有代者道之自然隨其所行追命
所生不得縱捨善人行善慈孝從樂
入樂從明入明惡人行惡從苦從冥
誰能知者獨佛見知耳教語人民信
用者少死生不休惡道不絕如是世
人不可悉道說故有自然泥犁禽獸

蚑荔蜎飛蠕動之屬展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒為勤苦如是比若火起燒人身人能自於其中一心制意端身正行言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為衆惡者身獨度脫得其福德可得長壽度世上天泥洹之道是為五大善

佛告阿逸菩薩等我皆語若曹是世五惡勤苦如是令起五痛令起五燒展轉相生世間人民不肯為善欲作衆惡敢欲犯此諸惡事者皆悉自然當具更歷入惡道中或其今世先被病殃死生不得亦衆見之壽終趣入至極大苦愁憂酷毒自相燋然轉相燒滅至其然後共作怨家更相傷煞從小微起至大困劇皆從貪婬財色不肯忍辱施與各欲自快無復曲直欲得健名為癡欲所迫隨心思想不能復得結憤胷中財色縛束无有解脫不知厭足厚已諍欲無所省録富貴榮華當時忍辱不知施善威勢無幾隨壞名燋身坐勞苦久後大劇自

然隨逐无有解已王法施張自然糺
舉上下相應羅網綱紀煢煢忪忪當
入其中古今有是痛哉可傷都无義
理不知正道佛語阿逸菩薩等若世
有是佛皆慈愍哀之威神摧動衆惡
諸事皆消化之令得去惡就善棄捐
所思奉持經戒莫不承受施行經法
不敢違失度世無為泥洹之道快善
極樂佛言若曹諸天帝王人民及後世
人得佛經語熟思惟之能自於其中
端心正行其主上為善率化撿御其
下教衆轉相勑令轉共為善轉相度
脫各自端守慈仁愍哀終身不怠尊
聖敬孝通洞愽愛佛語教令无敢虧
負當憂度世泥洹之道當憂斷截死
生痛痒拔惡根本當憂斷絶泥犁禽
獸薜荔蜎飛蠕動惡苦之道當尋佛
世堅持經道無敢違失佛言若曹當
信者去何第一急當自端身當自端
心當自端目當自端耳當自端鼻當
自端口當自端手當自端足能自撿
斂莫妄動作身心淨潔俱善相應中
外約束勿隨嗜欲不犯諸惡言色當

和身行當專行步坐起所作當安作事所為當先熟思慮計之揆度才能視瞻圓規安定徐作為之作事倉卒不豫計熟為之不諦亡其功天敗悔在後唐苦亡身至誠忠信得道絶去佛言若曹於是益作諸善布恩施德能不犯道禁忌忍辱精進一心智慧展轉復相教化作善為德如是經法慈心專一齋戒清淨一日一夜者勝於在阿弥陀佛國作善百歲所以者何阿弥陀佛國皆積德衆善无為自然在所求索無有諸惡大如毛髮佛言於是作善十日十夜者其德勝於他方佛國中人民作善千歲所以者何他方佛國皆悉作善作善者多為惡者少皆有自然之物不行求作便自得之是間為惡者多作善者少不行求作不能令得世人能自端制作善至心求道故能尒耳是間无有自然不能自給當行求索勤苦治生轉相欺殆調詐好惡得其財物歸給妻子飲食毒勞心身苦如是至竟心意不專悕悁不安人能自安靜為善精進德故能尒耳佛言我皆哀若曹及諸天帝

王人民皆教令作諸善不為衆惡隨
其所能輒授與道教戒開導奉行
之即君率化為善教令臣下父教其
子兄教其弟夫教其婦家室内外親
屬朋友轉相教語作善為道奉經持
戒各自端守上下相撿无尊無卑無
男无女齋戒清淨莫不歡喜和順義
理歡樂慈孝自相約撿其有得佛經語
悉持思之不當所作而犯為之即自
悔過去惡就善棄邪為正朝聞夕改
奉持經戒剋愚得寶佛所行處所在
郡國輒授與經戒諸天日月星辰諸
神國王旁臣長吏人民諸龍鬼神泥
犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之屬莫不慈
心開解者皆悉敬事從佛稽受經道
承奉行之即君政化為善齋戒精思
淨自湔洗端心正行居位嚴慄教勑
率衆為善奉行道禁令言令正臣孝
其君忠直受令不敢違負父子言令
孝順承受兄弟夫婦宗親朋友上下
相令順言和理尊卑大小轉相敬事
以礼如義不相違負莫不改往修来
洗心易行端正中表自然作善所願

輙得咸善降化自然之道求欲不死

即可得長壽求欲度世即可得泥洹之道佛言佛威神尊德重消惡化善莫不度脫令我出於天下在是惡中於苦世作佛慈愍哀傷教語開導諸天帝王旁臣左右長吏人民隨其心所願樂皆令得道佛諸所行處所經過歷郡國縣邑丘聚市里莫不豐熟天下太平日月運照倍益明好風雨時節人民安寧强不臨弱各得其所无惡歲疾疫無病瘦者兵革不起國无盜賊無有寃枉无有拘閉者君臣人民莫不喜踊忠慈至誠各自端守皆自守國雍和孝順莫不歡喜有无相與布恩施德心歡樂與皆敬愛推讓義讓遜前後以礼敬事如父如子如兄如弟莫不仁賢和順礼節都无違諍快善無極佛言我哀若曹子欲度脫之劇父母念子令八方上下諸天帝王人民及蜎飛蠕動之類得佛經戒奉行佛道皆得明慧心悉開解莫不得過度解脫憂苦者令我作佛在於五惡五痛五燒之中降化五惡消

盡五痛絶滅五燒以善攻惡拔去毒苦令得五道令得五善明好燒惡不起我般泥洹去後經道稍斷絶人民諛諂稍復為衆惡不復作善五燒復起五痛劇苦復如前法自然還復久後轉劇不可悉說我但為若曹小道之耳佛告阿逸菩薩等若曹各思持之展轉相教戒如佛經法无敢違犯阿逸菩薩長跪叉手言佛道記甚苦痛世人為惡甚劇如是佛皆慈哀悲度脫之皆言受佛重教請展轉相教不敢違犯

佛告阿難我哀若曹令悉見阿弥陀佛及諸菩薩阿羅漢所居國土若欲見之不阿難即大歡喜長跪叉手言願皆欲見之佛言若起更被袈裟西向拜當日所沒處為阿弥陀佛作礼以頭腦著地言南无阿弥陀三耶三佛檀阿難言諾受教即起更被袈裟西向拜當日所沒處為弥陀佛作礼以頭腦著地言南無阿弥陀三耶三佛檀阿難未起阿弥陀佛便大放光明威神則遍八方上下諸无央數佛

國諸無央數諸天地即皆為大震動諸无央數天地須弥山羅寶摩訶須弥大山羅寶諸天地大界小界其中諸大泥犁小泥犁諸山林溪谷幽冥之處即皆大明悉大開闢即時阿難諸善薩阿羅漢等諸天帝王人民悉皆見阿弥陁佛及諸善薩阿羅漢國土七寶已心大歡喜踊躍悉起為阿弥陁佛作礼以頭腦著地皆言南無阿弥陁三耶三佛檀阿弥陁佛國放光明威神以諸无央數天人民及蜎飛蠕動之類皆悉見阿弥陁佛光明莫不慈心歡喜者諸有泥犁禽獸薜荔諸有考治勤苦之處即皆休止不復治莫不解脫憂苦者諸有盲者即皆得視諸有聾者即皆得聽諸有喑者即皆能語諸有僂者即得申諸跛癖蹇者即皆走行諸有病者即皆愈起諸尫者即皆彊健諸愚癡者即更黠慧諸有淫者皆是梵行諸瞋怒者悉皆慈心作善諸有被毒者毒皆不行鐘磬琴瑟箜篌樂器諸伎不鼓皆自作五音聲婦女珠環皆自作聲百鳥畜狩皆自

悲鳴當是時莫不歡喜善樂得過度
者即尒時諸佛國中諸天人民莫不
持天上華香来下於虛空中悉皆供
養散諸佛及阿弥陀佛上諸天各共
大作万種自然伎樂樂諸佛及諸菩
薩阿羅漢當是之時其快樂不可言
佛告阿難阿逸菩薩等我說阿弥陀
佛及諸菩薩阿羅漢國土自然七寶
儻無有異乎阿難長跪叉手言佛說
阿弥陀佛國土快善如佛所言无有
一異佛言我說阿弥陀佛功德國土
快善晝夜盡一刧尚復未竟我但為
若曹小說之尒阿逸菩薩即長跪叉
手問佛言今佛國土從是間當有幾
何阿惟越致菩薩往生阿弥陀佛國
願欲聞之佛言汝欲知者明聽著心
中阿逸菩薩言受教佛言從我國當
有七百二十億阿惟越致菩薩皆當
往生阿弥陀佛國一阿惟越致菩薩
者前後供養无央數諸佛以次如弥
勒皆當作佛及其餘諸小菩薩輩者
無央數不可復計皆當往生阿弥陀
佛國佛告阿逸菩薩不但我國中諸

菩薩當往生阿弥陀佛國他方異國
復有佛亦復如是第一佛名頭樓和
斯其國有百八十億菩薩皆當往生
阿弥陀佛國他方異國第二佛名羅
鄰郁阿竭其國有九十億菩薩皆當
往生阿弥陀佛國他方異國第三佛
名朱蹄彼會其國有二百二十億菩
薩皆當往生阿弥陀佛國他方異國
第四佛名阿蜜蔡羅薩其國有二百
五十億菩薩皆當往生阿弥陀佛國
他方異國第五佛名樓波梨波蔡蹤
其國有六百億菩薩皆當往生阿弥
陀佛國他方異國第六佛名郁惟于
蔡其國有万四千菩薩皆當往生阿
弥陀佛國他方異國第七佛名維梨
波羅潘蔡蹤其國有十五菩薩皆當
往生阿弥陀佛國他方異國第八佛
名和阿蔡其國有八菩薩皆當往生
阿弥陀佛國他方異國第九佛名尸
利羣蔡其國有八百一十億菩薩皆
當往生阿弥陀佛國他方異國第十
佛名郁他蔡其國有万億菩薩皆當
往生阿弥陀佛國他方異國第十一

佛名和羅耶惟于桑蹀其國有万二千菩薩皆當往生阿弥陀佛國他方異國第十二佛名沸覇圖耶桑其國有諸菩薩无央數不可復計皆阿惟越致皆智慧勇猛各供養無央數諸佛以一時俱心願欲往皆當生阿弥陀佛國他方異國第十三佛名隨呵閱祇波多蔡其國有七百九十億菩薩皆當往生阿弥陀佛國佛言是諸菩薩皆阿惟越致諸比丘僧中及小菩薩輩无央數皆當往生阿弥陀佛國不獨是十四佛國中諸菩薩當往生也都八方上下無央數佛國諸菩薩輩各各是皆當往生阿弥陀佛國甚无央數都共往會阿弥陀佛國大衆多不可計我但說八方上下無央數諸佛名字晝夜一劫尚未竟我但復說諸佛國諸比丘僧衆菩薩當往生阿弥陀佛國人數說之一劫不休止尚未竟我但為若曹捴攬都小說之介佛語阿難阿逸菩薩等其世間帝王人民善男子善女人前世宿命作善所致相祿魏魏乃當聞阿弥陀佛聲

者甚快善哉代之善佛言其有善男

子善女人聞阿弥陀佛聲慈心歡喜一時踊躍心意淨潔衣毛為起淚即出者皆前世宿命作佛道若他方佛故善薩非凡人其有人民男子女人聞弥陀佛聲不信有者不信經佛語不信有比丘僧心中狐疑都无所信者皆故從惡道中来生愚癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫故心中狐疑不信向佘佛言我語若曹若曹所當作善法皆當奉行信之無得疑我般泥洹去後汝曹及後世人无得復言我不信有阿弥陀佛國我故令若曹悉見阿弥陀佛國土所當為者各求之我具為若曹道說經戒慎法若曹當如佛法持之無得毀失我持是經以累若曹若曹當堅持之无得為妄增減是經法我般泥洹去後經道留止千歲千歲後經道斷絶我皆慈哀持留是經法止住百歲百歲中竟乃休止斷絶在心所願皆可得道佛言師開導人耳目智慧明達度脫人令得善合泥洹之道常當孝慈於佛

父母常當念師恩常念不絶即得道疾佛言天下有佛者甚難値若有沙門若師爲人說經者甚難値佛說是經時即万二千億諸天人民皆得天眼徹視悉一心皆爲菩薩道即二百億諸天人民皆得阿那含道即八百沙門皆得阿羅漢道即四十億菩薩皆得阿惟越致佛說經已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡喜起爲佛作礼遶三帀前以頭面著佛足而去

阿弥陁經卷下

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說無量壽經卷上　字

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

我聞如是一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆万二千人俱一切大聖神通已達其名曰尊者了本際尊者正願尊者正語尊者大号尊者仁賢尊者離垢尊者名聞尊者善實尊者具足尊者牛王尊者優樓頻蠡迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者刧賓那尊者大住尊者大淨志尊者摩訶周那尊者滿願子尊者離障閡尊者流灌尊者堅伏尊者面王尊者果乘尊者仁性尊者喜樂尊者善来尊者羅云尊者阿難皆如斯等上首者也又與大乘衆菩薩俱普賢菩薩妙德菩薩慈氏菩薩等此賢刧中一切菩薩又賢護等十六正士善思議菩薩信慧菩薩空无菩薩神通華菩薩光英菩薩慧上菩薩智幢菩薩寂根菩薩願慧菩薩香象菩薩寶英菩薩中住菩薩制行菩薩解

脫菩薩皆遵普賢大士之德具諸菩薩無量行願安住一切功德之法遊步十方行權方便入佛法藏究竟彼岸於無量世界現成等覺處兜率天弘宣正法捨彼天宮降神母胎從右脇生現行七步光明顯曜普照十方無量佛土六種振動舉聲自稱吾當於世為無上尊釋梵奉侍天人歸仰示現筭計文藝射御博綜道術貫練群籍遊於後園講武試藝現處宮中色味之間見老病死悟世非常棄國財位入山學道服乘白馬寶冠瓔珞遣之令還捨珍妙衣而著法服剃除鬚髮端坐樹下勤苦六年行如所應現五濁剎隨順羣生示有塵垢沐浴金流天按樹枝得攀出池靈禽翼從往詣道場吉祥感徵表章功祚哀受施草敷佛樹下加趺而坐奮大光明使魔知之魔率官屬而来逼試制以智力皆令降伏得微妙法成最正覺釋梵祈勸請轉法輪以佛遊步佛吼而吼扣法鼓吹法螺執法劍建法幢震法雷曜法電澍法雨演法施常以

法音覺諸世間光明普照無量佛土一切世界六種震動捴攝魔界動魔宮殿衆魔懾怖莫不歸伏摑裂邪網消滅諸見散諸塵勞壞諸欲塹嚴護法城開闡法門洗濯垢汙顯明清白光融佛法宣流正化入國分衛獲諸豐饍貯功德示福田欲宣法現欣笑以諸法藥救療三苦顯現道意无量功德授菩薩記成等正覺示現滅度拯濟無極消除諸漏殖衆德本具足功德微妙難量遊諸佛國普現道教其所修行清淨无穢譬如幻師現衆異像為男為女無所不變本學明了在意所為此諸菩薩亦復如是學一切法貫綜縷練所住安諦靡不感化無數佛土皆悉普現未曾慢恣愍傷衆生如是之法一切具足菩薩經典究暢要妙名稱普至導御十方无量諸佛咸共護念佛所住者皆已得住大聖所立而皆已立如來道化各能宣布為諸菩薩而作大師以甚深禪慧開導衆人通諸法性達衆生相明了諸國供養諸佛化現其身猶如電

无善學無畏曉了幻法壞裂魔網解諸纏縛超越聲聞緣覺之地得空無相无願三昧善立方便顯示三乘於此中下而現滅度亦無所作亦无所有不起不滅得平等法具足成就無量捴持百千三昧諸根智慧廣普寂定深入菩薩法藏得佛華嚴三昧宣揚演說一切經典住深定門悉覩現在無量諸佛一念之頃无不周遍濟諸劇難諸閑不閑分別顯示真實之際得諸如來辯才之智入衆言音開化一切超過世間諸所有法心常諦住度世之道於一切万物隨意自在為衆生類作不請之友荷負群生為之重任受持如來甚深法藏護佛種性常使不絶興大悲愍衆生演慈辯授法眼杜三趣開善門以不請之法施諸黎庶猶如孝子愛敬父母於諸衆生視之若己一切善本皆度彼岸悉獲諸佛无量功德智慧聖明不可思議如是菩薩無量大士不可稱計一時來會

尒時世尊諸根悅豫姿色清淨光顔

魏魏尊者阿難承佛聖旨即從座起偏袒右肩長跪合掌而白佛言今日世尊諸根悅豫姿色清淨光顏魏魏如明鏡淨影暢表裏威容顯曜超絶無量未曾瞻覩殊妙如今唯然大聖我心念言今日世尊住奇特法今日世雄住佛所住今日世眼住導師行今日世英住冣勝道今日天尊行如来徳去来現在佛佛相念得无今佛念諸佛耶何故威神光光乃尓於是世尊告阿難曰云何阿難諸天教汝来問佛耶自以慧見問威顏乎阿難白佛無有諸天来教我者自以所見問斯義耳佛言善哉阿難所問甚快發深智慧真妙辯才愍念衆生問斯慧義如来以無盡大悲矜哀三界所以出興於世光闡道教普令群萌獲真法利無量億劫難值難見猶靈瑞華時時乃出今所問者多所饒益開化一切諸天人民阿難當知如来正覺其智難量多所導御慧見无㝵無能遏絶以一喰之力能住壽命億百千劫無數无量復過於此諸根悅豫

不以毀損姿色不變光顏無異所以者何如来定慧究暢無極於一切法而得自在阿難諦聽今為汝說對曰
唯然願樂欲聞
佛告阿難乃往過去久遠无量不可思議无央數刧錠光如来興出於世教化度脫無量衆生皆令得道乃取滅度次有如来名曰光遠次名月光次名栴檀香次名善山王次名須弥天冠次名須弥等曜次名月色次名正念次名離垢次名無著次名龍天次名夜光次名安明頂次名不動地次名琉璃妙華次名琉璃金色次名金蔵次名炎光次名炎根次名地種次名月像次名日音次名解脫華次名荘嚴光明次名海覺神通次名水光次名大香次名離塵垢次名捨猒意次名寶炎次名妙頂次名勇立次名功德持慧次名蔽日月光次名日月琉璃光次名無上琉璃光次名最上首次名菩提華次名月明次名日光次名華色王次名水月光次名除癡冥次名度蓋行次名淨信次名善

宿次名威神次名法慧次名鸞音次名師子音次名龍音次名處世如此諸佛皆悉已過

介時次有佛名世自在王如来應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時有國王聞佛說法心懷悅豫尋發无上正真道意棄國捐王行作沙門号曰法藏高才勇哲與世超異詣世自在王如来所稽首佛足右遶三帀長跪合掌以頌讚曰

光顏巍巍　威神無極　如是炎明
無與等者　日月摩尼　珠光炎耀
皆悉隱蔽　猶如聚墨　如来容顏
超世無倫　正覺大音　響流十方
戒聞精進　三昧智慧　威德無侶
殊勝希有　深諦善念　諸佛法海
窮深盡奧　究其崖底　無明欲怒
世尊永無　人雄師子　神德无量
功德廣大　智慧深妙　光明威相
震動大千　願我作佛　齊聖法王
過度生死　靡不解脫　布施調意
戒忍精進　如是三昧　智慧為上

吾誓得佛　普行此願　一切恐懼
為作大安　假令有佛　百千億万
無量大聖　數如恒沙　供養一切
斯等諸佛　不如求道　堅正不却
譬如恒沙　諸佛世界　復不可計
無數刹土　光明悉照　遍此諸國
如是精進　威神難量　令我作佛
國土第一　其衆奇妙　道場超絶
國如泥洹　而無等雙　我當愍哀
度脫一切　十方来生　心悅清淨
已到我國　快樂安隱　幸佛信明
是我真證　發願於彼　力精所欲
十方世尊　智慧無㝵　常令此尊
知我心行　假令身上　諸苦毒中
我行精進　忍終不悔

佛告阿難法蔵比丘説此頌已而白佛言唯然世尊我發无上正覺之心願佛為我廣宣經法我當修行攝取佛國清淨荘嚴无量妙土令我於世速成正覺拔諸生死勤苦之本佛語阿難時世自在王佛告法蔵比丘如所修行荘嚴佛土汝自當知比丘白佛斯義弘深非我境界唯願世尊廣

為敷演諸佛如来淨土之行我聞此
已當如說修行成滿所願尒時世自
在王佛知其高明志願深廣即為法
藏比丘而說經言譬如大海一人斗
量經歷劫數尚可窮底得其妙寳人
有至心精進求道不止會當尅果何
願不得

於是世自在王佛即為廣說二百一
十億諸佛剎土天人之善悪國土之
粗妙應其心願悉現與之時彼比丘
聞佛所說嚴淨國土皆悉覩見超發
無上殊勝之願其心寂靜志無所著
一切世間無能及者具足五劫思惟
攝取莊嚴佛國清淨之行阿難白佛
彼佛國土壽量幾何佛言其佛壽命
四十二劫時法藏比丘攝取二百一
十億諸佛妙土清淨之行如是修已
詣彼佛所稽首礼足遶佛三帀合掌
而住白言世尊我已攝取莊嚴佛土
清淨之行佛告比丘汝今可說宜知
是時發起悅可一切大衆菩薩聞已
修行此法縁致滿足無量大願比丘
白佛唯垂聽察如我所願當具說之

設我得佛國有地獄餓鬼畜生者不
取正覺
設我得佛國中人天壽終之後復更
三惡道者不取正覺
設我得佛國中人天不悉真金色者
不取正覺
設我得佛國中人天形色不同有好
醜者不取正覺
設我得佛國中人天不悉識宿命下至知
百千億那由他諸劫事者不取正覺
設我得佛國中人天不得天眼下至見
百千億那由他諸佛國者不取正覺
設我得佛國中人天不得天耳下至
聞百千億那由他諸佛所說不悉受
持者不取正覺
設我得佛國中人天不得見他心智
下至知百千億那由他諸佛國中衆
生心念者不取正覺
設我得佛國中人天不得神足於一
念頃下至不能超過百千億那由他
諸佛國者不取正覺
設我得佛國中人天若起想念貪計
身者不取正覺

設我得佛國中人天不住定聚必至滅度者不取正覺

設我得佛光明有能限量下至不照百千億那由他諸佛國者不取正覺

設我得佛壽命有能限量下至百千億那由他劫者不取正覺

設我得佛國中聲聞有能計量乃至三千大千世界衆生緣覺於百千劫悉共計挍知其數者不取正覺

設我得佛國中人天壽命無能限量除其本願脩短自在若不尒者不取正覺

設我得佛國中人天乃至聞有不善名者不取正覺

設我得佛十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者不取正覺

設我得佛十方衆生至心信樂欲生我國乃至十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正法

設我得佛十方衆生發菩提心修諸功德至心發願欲生我國臨壽終時假令不與大衆圍遶現其人前者不取正覺

設我得佛十方衆生聞我名号係念
我國殖諸德本至心迴向欲生我國
不果遂者不取正覺
設我得佛國中人天不悉成滿三十
二大人相者不取正覺
設我得佛他方佛土諸菩薩衆来生
我國究竟必至一生補處除其本願
自在所化為衆生故被弘誓鎧積累
德本度脫一切遊諸佛國修菩薩行
供養十方諸佛如来開化恒沙無量
衆生使立無上正真之道超出常倫
諸地之行現前修習普賢之德若不
尒者不取正覺
設我得佛國中菩薩承佛神力供養
諸佛一食之須不能遍至無量无數
億那由他諸佛國者不取正覺
設我得佛國中菩薩在諸佛前現其
德本諸所求欲供養之具若不如意
者不取正覺
設我得佛國中菩薩不能演說一切
智者不取正覺
設我得佛國中菩薩不得金剛那羅
延身者不取正覺

設我得佛國中人天一切万物嚴淨光麗形色殊特窮微極妙无能稱量其諸衆生乃至逮得天眼有能明了辨其名數者不取正覺

設我得佛國中菩薩乃至少功徳者不能知見其道場樹无量光色高四百万里者不取正覺

設我得佛國中菩薩若受讀經法諷誦持說而不得辯才智慧者不取正覺設我得佛國中菩薩智慧辯才若可限量者不取正覺

設我得佛國土清淨皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界猶如明鏡覩其面像若不尒者不取正覺

設我得佛自地以上至于虛空宮殿樓觀池流華樹國土所有一切万物皆以無量雜寶百千種香而共合成嚴飾奇妙超諸人天其香普薰十方世界菩薩聞者皆修佛行若不尒者不取正覺

設我得佛十方無量不可思議諸佛世界衆生之類蒙我光明觸其體者

身心柔軟超過人天若不尒者不取
正覺
設我得佛十方無量不可思議諸佛
世界衆生之類聞我名字不得菩薩
無生法忍諸深總持者不取正覺
設我得佛十方無量不可思議諸佛
世界其有女人聞我名字歡喜信樂
發菩提心厭惡女身壽終之後復為
女像者不取正覺
設我得佛十方無量不可思議諸佛
世界諸菩薩衆聞我名字壽終之後
常修梵行至成佛道若不尒者不取
正覺
設我得佛十方無量不可思議諸佛
世界諸天人民聞我名字五體投地
稽首作礼歡喜信樂修菩薩行諸天
世人莫不致敬若不尒者不取正覺
設我得佛國中人天欲得衣服隨念
即至如佛所讚應法妙服自然在身
若有裁縫染治浣濯者不取正覺
設我得佛國中人天所受快樂不如
漏盡比丘者不取正覺
設我得佛國中菩薩隨意欲見十方

無量嚴淨佛土應時如願於寶樹中
皆悉照見猶如明鏡覩其面像若不
尒者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字至于得佛諸根缺陋不具足者
不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字皆悉逮得清淨解脫三昧住是
三昧一發意頃供養無量不可思議
諸佛世尊而不失定意若不尒者不
取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字壽終之後生尊貴家若不尒者
不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字歡喜踊躍修菩薩行具足德本
若不尒者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我
名字皆悉逮得普等三昧住是三昧
至于成佛常見無量不可思議一切
如來若不尒者不取正覺

設我得佛國中菩薩隨其志願所欲
聞法自然得聞若不尒者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至不退轉者不取正覺

設我得佛他方國土諸菩薩衆聞我名字不即得至第一第二第三法忍於諸佛法不能即得不退轉者不取正覺

佛告阿難尒時法藏比丘說此願已而說頌曰

我建超世願　必至無上道　斯願不滿足
誓不成等覺　我於無量劫　不為大施主
普濟諸貧苦　誓不成等覺　我至成佛道
名聲超十方　究竟靡不聞　誓不成等覺
離欲深正念　淨慧修梵行　志求無上道
為諸天人師　神力演大光　普照無際土
消除三垢冥　明濟衆厄難　開彼智慧眼
滅此昏盲闇　閉塞諸惡道　通達善趣門
功祚成滿足　威曜朗十方　日月戢重暉
天光隱不現　為衆開法藏　廣施功德寶
常於大衆中　說法師子吼　供養一切佛
具足衆德本　願慧悉成滿　得為三界雄
如佛無量智　通達靡不遍　願我功德力
等此最勝尊　斯願若剋果　大千應感動
虛空諸天人　當雨珎妙華

佛語阿難法藏比丘說此頌已應時
普地六種震動天雨妙華以散其上
自然音樂空中讚言決定必成無上
正覺於是法藏比丘具足修滿如是
大願誠諦不虛超出世間深樂寂滅
阿難法藏比丘於彼佛所諸天魔梵
龍神八部大衆之中發斯弘誓建此
願已一向專志莊嚴妙土所修佛國
開廓廣大超勝獨妙建立常然无衰
無變於不可思議兆載永劫積殖菩
薩无量德行不生欲覺瞋覺害覺不
起欲想瞋想害想不著色聲香味觸
之法忍力成就不計衆苦少欲知足
無染恚癡三昧常寂智慧无㝵無有
虛僞諂曲之心和顏軟語先意承問
勇猛精進志願無惓專求清白之法
以慧利群生恭敬三寶奉事師長以
大莊嚴具足衆行令諸衆生功德成
就住空無相無願之法無作無起觀
法如化遠離麤言自害害彼彼此俱
害修習善語自利利人彼我兼利棄
國捐王絕去財色自行六波羅蜜教
人令行無央數劫積功累德隨其生

處在意所欲無量寶藏自然發應教
化安立無數衆生住於无上正真之道
或為長者居士豪姓尊貴或為剎利
國君轉輪聖帝或為六欲天主乃至
梵王常以四事供養恭敬一切諸佛
如是功德不可稱說口氣香潔如優
鉢羅華身諸毛孔出栴檀香其香普
熏无量世界容色端正相好殊妙其
手常出無盡之寶衣服飲食珍妙華
香諸蓋幢幡莊嚴之具如是等事超
諸人天於一切法而得自在阿難白
佛法藏菩薩為已成佛而取滅度為
未成佛為今現在佛告阿難法藏菩
薩今已成佛現在西方去此十万億
剎其佛世界名曰安樂阿難又問其
佛成道已來為經幾時佛言成佛已
來凡歷十劫其佛國土自然七寶金
銀琉璃珊瑚琥珀車𤦲瑪瑙合成為
地恢廓曠蕩不可限極悉相雜廁轉
相入間光赫焜燿微妙奇麗清淨莊
嚴超踰十方一切世界衆寶中精其
寶猶如第六天寶又其國土無須弥
山及金剛圍一切諸山亦無大海小

海溪渠井谷佛神力故欲見則見亦無地獄餓鬼畜生諸難之趣亦無四時春秋冬夏不寒不熱常和調適尒時阿難白佛言世尊若彼國土無須弥山其四天王及忉利天依何而住佛語阿難第三炎天乃至色究竟天皆依何住阿難白佛行業果報不可思議佛語阿難行業果報不可思議諸佛世界亦不可思議其諸衆生功德善力住行業之地故能尒耳阿難白佛我不疑此法但為將來衆生欲除其疑惑故問斯義佛告阿難无量壽佛威神光明㝡尊第一諸佛光明所不能及或有佛光照百佛世界或千佛世界取要言之乃照東方恒沙佛剎南西北方四維上下亦復如是或有佛光照于七尺或照一由旬二三四五由旬如是轉倍乃至照一佛剎是故無量壽佛号無量光佛无邊光佛無㝵光佛无對光佛炎王光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光佛難思光佛无稱光佛超日月光佛其有衆生遇斯光者三垢消滅身

意柔軟歡喜踴躍善心生焉若在三塗勤苦之處見此光明皆得休息无復苦惱壽終之後皆蒙解脫无量壽佛光明顯赫照曜十方諸佛國土莫不聞知不但我今稱其光明一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩衆咸共歎譽亦復如是若有衆生聞其光明威神功德日夜稱說至心不斷隨意所願得生其國爲諸菩薩聲聞大衆所共歎譽稱其功德至其然後得佛道時普爲十方諸佛菩薩歎其光明亦如今也佛言我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙晝夜一劫尚不能盡佛語阿難無量壽佛壽命長大不可稱計汝寧知乎假使十方世界無量衆生皆得人身悉令成就聲聞緣覺都共集會禪思一心竭其智力於百千万劫悉共推筭計其壽命長遠劫數不能窮盡知其限極聲聞菩薩天人之衆壽命長短亦復如是非筭數譬喩所能知也又聲聞菩薩其數難量不可稱說神智洞達威力自在能於掌中持一切世界佛語阿難彼佛初會聲聞

衆數不可稱計菩薩亦然能如大目揵連百千万億無量无數於阿僧祇那由他劫乃至滅度悉共計校不能究了多少之數譬如大海深廣无量假使有人析其一毛以為百分以一分毛沾取一渧於意云何其所渧者於彼大海何所為多阿難白佛彼所渧水比於大海多少之量非巧歷筭數言辭譬類所能知也佛語阿難如目連等於百千万億那由他劫計彼初會聲聞菩薩所知數者猶如一渧其所不知如大海水又其國土七寶諸樹周滿世界金樹銀樹琉璃樹頗梨樹珊瑚樹瑪瑙樹車璖樹或有二寶三寶乃至七寶轉共合成或有金樹銀葉華果或有銀樹金葉華果或琉璃樹頗梨為葉華果亦然或水精樹琉璃為葉華果亦然或珊瑚樹瑪瑙為葉華果亦然或瑪瑙樹琉璃為葉華果亦然或車璖樹衆寶為葉花果亦然或有寶樹紫金為本白銀為莖琉璃為枝水精為條珊瑚為葉瑪瑙為華車璖為實或有寶樹白銀為

本琉璃為莖水精為枝珊瑚為條瑪
瑙為葉車渠為華紫金為實或有寶
樹琉璃為本水精為莖珊瑚為枝瑪
瑙為條車渠為葉紫金為華白銀為
實或有寶樹水精為本珊瑚為莖瑪
瑙為枝車渠為條紫金為葉白銀為
華琉璃為實或有寶樹珊瑚為本瑪
瑙為莖車渠為枝紫金為條白銀為
葉琉璃為華水精為實或有寶樹瑪
瑙為本車渠為莖紫金為枝白銀為
條琉璃為葉水精為華珊瑚為實或
有寶樹車渠為本紫金為莖白銀為
枝琉璃為條水精為葉珊瑚為華瑪
瑙為實行行相值莖莖相望枝枝相
准葉葉相向華華相順實實相當榮
色光曜不可勝視清風時發出五音
聲微妙宮商自然相和又無量壽佛
其道場樹高四百万里其本周圍五
千由旬枝葉四布二十万里一切衆
寶自然合成以月光摩尼持海輪寶
衆寶之王而莊嚴之周帀條間垂寶
瓔珞百千万色種種異變无量光炎
照曜無極珎妙寶網羅覆其上一切

莊嚴隨應而現微風徐動出妙法音普流十方一切佛國其聞音者得深法忍住不退轉至成佛道不遭苦患目覩其色耳聞其音鼻知其香舌嘗其味身觸其光心以法緣一切皆得甚深法忍住不退轉至成佛道六根清徹無諸惱患阿難若彼國人天見此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍三者無生法忍此皆無量壽佛威神力故本願力故滿足願故明了願故堅固願故究竟願故

佛告阿難世間帝王有百千音樂自轉輪聖王乃至第六天上伎樂音聲展轉相勝千億万倍第六天上万種樂音不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也亦有自然万種伎樂又其樂聲無非法音清暢哀亮微妙和雅十方世界音聲之中最為第一又講堂精舍宮殿樓觀皆七寶莊嚴自然化成復以真珠明月摩尼衆寶以為交露覆蓋其上內外左右有諸浴池或十由旬或二十三十乃至百千由旬縱廣深淺各皆一等八功德

水湛然盈滿清淨香潔味如甘露黃金池者底白銀沙白銀池者底黃金沙水精池者底琉璃沙琉璃池者底水精沙珊瑚池者底琥珀沙琥珀池者底珊瑚沙車渠池者底瑪瑙沙瑪瑙池者底車渠沙白玉池者底紫金沙紫金池者底白玉沙或二寶三寶乃至七寶轉共合成其池岸上有栴檀樹華葉垂布香氣普熏天優鉢羅華鉢曇摩華拘物頭華分陁利華雜色光茂弥覆水上彼諸菩薩及聲聞衆若入寶池意欲令水沒足水即沒足欲令至膝即至于膝欲令至腰水即至腰欲令至頸水即至頸欲令灌身自然灌身欲令還復水輙還復調和冷煖自然隨意開神悅體蕩除心垢清明澄潔淨若無形寶沙暎徹无深不照微瀾迴流轉相灌注安詳徐逝不遲不疾波揚無量自然妙聲隨其所應莫不聞者或聞佛聲或聞法聲或聞僧聲或寂靜聲空无我聲大慈悲聲波羅蜜聲或十力無畏不共法聲諸通慧聲無所作聲不起滅聲

無生忍聲乃至甘露灌頂衆妙法聲如是等聲稱其所聞歡喜无量隨順清淨離欲寂滅真實之義隨順三寶力無所畏不共之法隨順通慧菩薩聲聞所行之道無有三塗苦難之名但有自然快樂之音是故其國名曰極樂阿難彼佛國土諸往生者具足如是清淨色身諸妙音聲神通功德所處宮殿衣服飲食衆妙華香莊嚴之具猶第六天自然之物若欲食時七寶應器自然在前金銀琉璃車𤦲瑪瑙珊瑚虎珀明月真珠如是衆鉢隨意而至百味飲食自然盈滿雖有此食實无食者但見色聞香意以為食自然飽足身心柔軟無所味著事已化去時至復現彼佛國土清淨安隱微妙快樂次於無為泥洹之道其諸聲聞菩薩人天智慧高明神通洞達咸同一類形無異狀但因順餘方故有人天之名顔貌端正超世希有容色微妙非天非人皆受自然虛无之身無極之體

佛告阿難譬如世間貧窮乞人在帝

王邊形貌容狀寧可類乎阿難白佛假令此人在帝王邊羸陋醜惡無以為喻百千万億不可計倍所以然者貧窮乞人底極厮下衣不蔽形食趣支命飢寒困苦人理殆盡皆坐前世不殖德本積財不施富有益慳但欲唐得貪求无猒不信修善犯惡山積如是壽終財寶消散苦身積聚為之憂惱於已無益徒為他有無善可怙無德可恃是故死墮惡趣受此長苦罪畢得出生為下賤愚鄙斯極示同人類所以世閒帝王人中獨尊皆由宿世積德所致慈慧慱施仁愛兼濟履信修善無所違諍是以壽終福應得昇善道上生天上亨茲福樂積善餘慶今得為人遇生王家自然尊貴儀容端正衆所敬事妙衣珎饍隨心服御宿福所追故能致此

佛告阿難汝言是也計如帝王雖人中尊貴形色端正比之轉輪聖王甚為鄙陋猶彼乞人在帝王邊轉輪聖王威相殊妙天下第一比忉利天王又復醜惡不得相喻万億倍也假令

天帝比第六天王百千億倍不相類
也設第六天王比無量壽佛國菩薩
聲聞光顏容色不相及逮百千万億
不可計倍

佛告阿難無量壽國其諸天人衣服
飲食華香瓔珞諸蓋幢幡微妙音聲
所居舍宅宮殿樓閣稱其形色高下
大小或一寶二寶乃至無量衆寶隨
意所欲應念即至又以衆寶妙衣遍
布其地一切人天踐之而行無量寶
網弥覆佛上皆以金縷真珠百千雜
寶奇妙珍異莊嚴絞飾周帀四面垂
以寶鈴光色晃曜盡極嚴麗自然德
風徐起微動其風調和不寒不暑溫
涼柔軟不遲不疾吹諸羅網及衆寶
樹演發無量微妙法音流布万種溫
雅德香其有聞者塵勞垢習自然不
起風觸其身皆得快樂譬如比丘得
滅盡三昧又風吹散華遍滿佛土隨
色次第而不雜乱柔軟光澤馨香芬
烈足履其上陷下四寸隨舉足已還
復如故華用已訖地輒開裂以次化
沒清淨無遺隨其時節風吹散華如

是六反又衆寶蓮華周滿世界一一寶華百千億葉其葉光明无量種色青色青光白色白光玄黃朱紫光色亦然煒燁煥爛明曜日月一一華中出三十六百千億光一一光中出三十六百千億佛身色紫金相好殊特一一諸佛又放百千光明普爲十方說微妙法如是諸佛各各安立無量衆生於佛正道

無量壽經卷上

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

字

佛說無量壽經卷下

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

佛告阿難其有衆生生彼國者皆悉住於正定之聚所以者何彼佛國中無諸邪聚及不定之聚十方恒沙諸佛如來皆共讃歎无量壽佛威神功德不可思議諸有衆生聞其名号信心歡喜乃至一念至心迴向願生彼國即得往生住不退轉唯除五逆誹謗正法

佛告阿難十方世界諸天人民其有至心願生彼國凡有三輩其上輩者捨家棄欲而作沙門發菩提心一向專念無量壽佛修諸功德願生彼國此等衆生臨壽終時無量壽佛與諸大衆現其人前即隨彼佛往生其國便於七寶華中自然化生住不退轉智慧勇猛神通自在是故阿難其有衆生欲於今世見无量壽佛應發無上菩提之心修行功德願生彼國

佛語阿難其中輩者十方世界諸天人民其有至心願生彼國雖不能行

丁渉平

作沙門大修功德當發无上菩提之心一向專念無量壽佛多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繒然燈散華燒香以此迴向願生彼國其人臨終無量壽佛化現其身光明相好具如真佛與諸大衆現其人前即隨化佛往生其國住不退轉功德智慧次如上輩者也

佛語阿難其下輩者十方世界諸天人民其有至心欲生彼國假使不能作諸功德當發無上菩提之心一向專意乃至十念念无量壽佛願生其國若聞深法歡喜信樂不生疑惑乃至一念念於彼佛以至誠心願生其國此人臨終夢見彼佛亦得往生功德智慧次如中輩者也

佛告阿難無量壽佛威神无極十方世界無量无邊不可思議諸佛如来莫不稱歎於彼東方恒沙佛國無量無數諸菩薩衆皆悉往詣无量壽佛所恭敬供養及諸菩薩聲聞大衆聽受經法宣布道化南西北方四維上下亦復如是尒時世尊而說頌曰

東方諸佛國　其數如恒沙　彼土諸菩薩
往覲无量覺　南西北四維　上下亦復然
彼土菩薩衆　往覲无量覺　一切諸菩薩
各齎天妙華　寶香無價衣　供養无量覺
咸然奏天樂　暢發和雅音　歌歎最勝尊
供養無量覺　究達神通慧　遊入深法門
具足功德藏　妙智无等倫　慧日照世間
消除生死雲　恭敬遶三帀　稽首无上尊
見彼嚴淨土　微妙難思議　因發無量心
願我國亦然　應時无量尊　動容發欣笑
口出無數光　遍照十方國　迴光圍遶身
三帀從頂入　一切天人衆　踊躍皆歡喜
大士觀世音　整服稽首問　白佛何緣笑
唯然願說意　梵聲猶雷震　八音暢妙響
當授菩薩記　今說仁諦聽　十方來正士
吾悉知彼願　志求嚴淨土　受決當作佛
覺了一切法　猶如夢幻響　滿足諸妙願
必成如是剎　知法如電影　究竟菩薩道
具諸功德本　受決當作佛　通達諸法門
一切空無我　專求淨佛土　必成如是剎
諸佛告菩薩　令覲安養佛　聞法樂受行
疾得清淨處　至彼嚴淨土　便速得神通
必於無量尊　受記成等覺　其佛本願力

聞名欲往生　皆悉到彼國　自致不退轉
菩薩興志願　願己國無異　普念度一切
名顯達十方　奉事億如來　飛化遍諸剎
恭敬歡喜去　還到安養國　若人無善本
不得聞此經　清淨有戒者　乃獲聞正法
曾更見世尊　則能信此事　謙敬聞奉行
踊躍大歡喜　憍慢弊懈怠　難以信此法
宿世見諸佛　樂聽如是教　聲聞或菩薩
莫能究聖心　譬如從生盲　欲行開導人
如來智慧海　深廣無崖底　二乘非所測
唯佛獨明了　假使一切人　具足皆得道
淨慧如本空　億劫思佛智　窮力極講說
盡壽猶不知　佛慧无邊際　如是致清淨
壽命甚難得　佛世亦難值　人有信慧難
若聞精進求　聞法能不忘　見敬得大慶
則我善親友　是故當發意　設滿世界火
必過要聞法　會當成佛道　廣濟生死流
佛告阿難彼國菩薩皆當究竟一生補處除其本願為眾生故以弘誓功德而自莊嚴普欲度脫一切眾生阿難彼佛國中諸聲聞眾身光一尋菩薩光明照百由旬有二菩薩最尊第一威神光明普照三千大千世界阿

難曰佛彼二菩薩其号去何佛言一名觀世音二名大勢至是二菩薩於此國土修菩薩行命終轉化生彼佛國阿難其有衆生生彼國者皆悉具足三十二相智慧成滿深入諸法究暢要妙神通无导諸根明利其鈍根者成就二忍其利根者得阿僧祇無生法忍又彼菩薩乃至成佛不更惡趣神通自在常識宿命除生他方五濁惡世示現同彼如我國也佛語阿難彼國菩薩承佛威神一食之頃往詣十方無量世界恭敬供養諸佛世尊隨心所念華香伎樂繒蓋幢幡無數无量供養之具自然化生應念即至珎妙殊特非世所有轉以奉散諸佛菩薩聲聞大衆在虛空中化成華蓋光色昱曜香氣普熏其華周圓四百里者如是轉倍乃覆三千大千世界隨其前後以次化沒其諸菩薩僉然欣悅於虛空中共奏天樂以微妙音歌歎佛德聽受經法歡喜无量供養佛已未食之前忽然輕舉還其本國佛語阿難無量壽佛為諸聲聞菩

薩大衆頒宣法時都悉集會七寶講
堂廣宣道教演暢妙法莫不歡喜心
解得道即時四方自然風起普吹寶
樹出五音聲雨無量妙華隨風周遍
自然供養如是不絕一切諸天皆賫
天上百千華香万種伎樂供養其佛
及諸菩薩聲聞大衆普散華香奏諸
音樂前後来往更相開避當斯之時
凞然快樂不可勝言佛告阿難生彼
佛國諸菩薩等所可講說常宣正法
隨順智慧无違無失於其國土所有
万物無我所心无染着心去来進止
情無所係隨意自在无所適莫無彼
無我无競無訟於諸衆生得大慈悲
饒益之心柔軟調伏無忿恨心離蓋
清淨無猒怠心等心勝心深心定心
愛法樂法喜法之心滅諸煩惱離惡
趣心究竟一切菩薩所行具足成就
無量功德得深禪定諸通明慧遊志
七覺修心佛法肉眼清徹靡不分了
天眼通達無量无限法眼觀察究竟
諸道慧眼見真能度彼岸佛眼具足
覺了法性以無㝵智為人演說等觀

三界空無所有志求佛法具諸辯才
除滅眾生煩惱之患從如來生解法
如如善知習滅音聲方便不欣世語
樂在正論修諸善本志崇佛道知一
切法皆悉寂滅生身煩惱二餘俱盡
聞甚深法心不疑懼常能修行其大
悲者深遠微妙靡不覆載究竟一乘
至于彼岸決斷疑網慧由心出於佛
教法該羅无外智慧如大海三昧如
山王慧光明淨超踰日月清白之法
具足圓滿猶如雪山照諸功德等一
淨故猶如大地淨穢好惡無異心故
猶如淨水洗除塵勞諸垢染故猶如
火王燒滅一切煩惱薪故猶如大風
行諸世界無障閡故猶如虛空於一
切有無所著故猶如蓮華於諸世間
無染汙故猶如大乘運載群萌出生
死故猶如重雲震大法雷覺未覺故
猶如大雨雨甘露法潤眾生故如金
剛山眾魔外道不能動故如梵天王
於諸善法最上首故如尼拘類樹普
覆一切故如優曇鉢華希有難遇故
如金翅鳥威伏外道故如眾遊禽無

所藏積故猶如牛王無能勝故猶如
象王善調伏故如師子王無所畏故
曠若虛空大慈等故摧滅嫉心不望
勝故專樂求法心無猒足常欲廣說
志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除
癡闇修六和敬常行法施志勇精進
心不退弱為世燈明最勝福田常為
師導等无憎愛唯樂正道無餘欣慼
拔諸欲刺以安群生功德殊勝莫不
尊敬滅三垢障遊諸神通因力緣力
意力願力方便之力常力善力定力
慧力多聞之力施戒忍辱精進禪定
智慧之力正念止觀諸通明力如法
調伏諸衆生力如是等力一切具足
身色相好功德辯才具足莊嚴無與
等者恭敬供養无量諸佛常為諸佛
所共稱歎究竟菩薩諸波羅蜜修空
無相无願三昧不生不滅諸三昧門
遠離聲聞緣覺之地阿難彼諸菩薩
成就如是無量功德我但為汝略言
之耳若廣說者百千万劫不能窮盡
佛告弥勒菩薩諸天人等无量壽國
聲聞菩薩功德智慧不可稱說又其

國土微妙安樂清淨若此何不力為善念道之自然著於無上下洞達无邊際宜各勤精進努力自求之必得超絶去往生安養國橫截五惡趣惡趣自然閉昇道无窮極易往而無人其國不逆違自然之所牽何不棄世事勤行求道徳可獲極長生壽樂无有極然世人薄俗共諍不急之事於此劇惡極苦之中勤身營務以自給濟無尊无卑無貧无富少長男女共憂錢財有无同然憂思適等屏營愁苦累念積慮為心走使無有安時有田憂田有宅憂宅牛馬六畜奴婢錢財衣食什物復共憂之重思累息憂念愁怖橫為非常水火盜賊怨家債主焚漂劫奪消散磨滅憂毒忪忪無有解時結憤心中不離憂惱心堅意固適無縱捨或坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富亦有斯患憂懼万端勤苦若此結衆寒熱與痛共俱貧窮下劣困之常無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有

之適有一復少一有是少是思有齊
等適欲具有便復糜散如是憂苦當
復求索不能時得思想無益身心俱
勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦
結衆寒熱與痛共倶或時坐之終身
夭命不肯為善行道進德壽終身死
當獨遠去有所趣向善惡之道莫能
知者世間人民父子兄弟夫婦家室
中外親屬當相敬愛無相憎嫉有無
相通無得貪惜言色常和莫相違戾
或時心諍有所恚怒今世恨意微相
憎嫉後世轉劇至成大怨所以者何
世間之事更相患害雖不即時應急
相破然含毒畜怒結憤精神自然剋
識不得相離皆當對生更相報復人
在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨
來當行至趣苦樂之地身自當之無
有代者善惡變化殃福異處宿豫嚴
待當獨趣入遠到他所莫能見者善
惡自然追行所生窈窈冥冥別離久
長道路不同會見無期甚難甚難復
得相值何不棄衆事各勇強健時努
力勤修善精進願度世可得極長生

如何不求道安所須待欲何樂乎如是世人不信作善得善為道得道不信人死更生惠施得福善惡之事都不信之謂之不然終無有是但坐此故且自見之更相瞻視先後同然轉相承受父餘教令先人祖父素不為善不識道德身愚神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能見無有語者吉凶禍福競各作之無一怪也生死常道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄弟夫婦更相哭泣顛倒上下無常根本皆當過去不可常保教語開導信之者少是以生死流轉無有休止如此之人曚冥抵突不信經法心無遠慮各欲快意癡惑於愛欲不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷或時室家父子兄弟夫婦一死一生更相哀愍恩愛思慕憂念結縛心意痛著迭相顧戀窮日卒歲無有解已教語道德心不開明思想恩好不離情欲惽曚閉塞愚惑所覆不能深思熟計心自端政專精行

道决斷世事便旋至竟年壽終盡不能得道無可奈何捴猥憒擾皆貪愛欲惑道者衆悟之者寡世間忩忩無可聊賴尊卑上下貧富貴賤勤苦忩務各懐殺毒惡氣窈冥為妄興事違逆天地不從人心自然非惡先隨與之恣聽所為待其罪極其壽未盡便頻奪之下入惡道累世懃苦展轉其中數千億劫無有出期痛不可言甚可哀愍

佛告弥勒菩薩諸天人等我今語汝世間之事人用是故坐不得道當熟思計遠離衆惡擇其善者勤而行之愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂者曷佛在世當勤精進其有至願生安樂國者可得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲虧負經戒在人後也儻有疑意不解經者可具問佛當為說之弥勒菩薩長跪白言佛威神尊重所說快善聽佛經者貫心思之世人實尒如佛所言今佛慈愍顯示大道耳目開明長得度脫聞佛所說莫不歡喜諸天人民蠕動之類皆蒙

慈恩解脫憂苦佛語教誡甚深甚善

智慧明見八方上下去來今事莫不究暢今我衆等所以蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所致恩德普覆福祿魏魏光明徹照達空無極開入泥洹教授典攬威制消化感動十方無窮无極佛為法王尊超衆聖普為一切天人之師隨心所願皆令得道今得値佛復聞無量壽聲靡不歡喜心得開明

佛告弥勒汝言是也若有慈敬於佛者實為大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜衆悪之源遊步三界無所拘閡典攬智慧衆道之要執持綱維昭然分明開示五趣度未度者决正生死泥洹之道弥勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度衆生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人民一切四衆永劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絕與佛相値聽受經法又復得聞无量壽佛快

哉甚善吾助尒喜汝今亦可自猒生死老病痛苦惡露不淨无可樂者宜自决斷端身正行益作諸善修己潔體洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相拯濟精明求願積累善本雖一世勤苦須臾之間後生無量壽佛國快樂無極長與道德合明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千億万劫自在隨意皆可得之無為自然次於泥洹之道汝等宜各精進求心所願无得疑惑中悔自為過咎生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸厄也弥勒白佛受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑佛告弥勒汝等能於此世端心正意不作衆惡甚為至德十方世界最无倫匹所以者何諸佛國土天人之類自然作善不大為惡易可開化今我於此世間作佛處於五惡五痛五燒之中為最劇苦教化群生令捨五惡令去五痛令離五燒降化其意令持五善獲其福德度世長壽泥洹之道佛言何等為五惡何等五痛何等五

燒何等消化五惡令持五善獲其福
德度世長壽泥洹之道
其一惡者諸天人民蠕動之類欲為
衆惡莫不皆然强者伏弱轉相剋賊
殘害殺戮迭相吞噬不知修善惡逆
無道後受殃罰自然趣向神明記識
犯者不赦故有貧窮下賤乞丐孤獨
聾盲瘖瘂愚癡懯惡至有尫狂不逮
之屬又有尊貴豪富高才明達皆由
宿世慈孝修善積德所致世有常道
王法牢獄不肯畏慎為惡入罪受其
殃罰求望解脫難得免出世間有此
目前現事壽終後世尤深尤劇入其
幽冥轉生受身譬如王法痛苦極刑
故有自然三塗無量苦惱轉貿其身
改形易道所受壽命或長或短魂神
精識自然趣之當獨值向相從共生
更相報復無有止已殃惡未盡不得
相離展轉其中无有出期難得解脫
痛不可言天地之間自然有是雖不
即時卒暴應至善惡之道會當歸之
是為一大惡一痛一燒勤苦如是譬
如大火焚燒人身人能於中一心制

意端身正行獨作諸善不為衆惡者
身獨度脱獲其福德度世上天泥洹
之道是為一大善也
佛言其二惡者世間人民父子兄弟
室家夫婦都无義理不順法度奢婬
憍縱各欲快意任心自恣更相欺惑
心口各異言念無實佞諂不忠巧言
諛媚嫉賢謗善陷入怨枉主上不明
任用臣下臣下自在機偽多端踐度
能行知其形勢在位不正為其所欺
妄損忠良不當天心臣欺其君子欺
其父兄弟夫婦中外知識更相欺誑
各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚已欲貪
多有尊卑上下心俱同然破家亡身
不顧前後親屬内外坐之滅族或時
室家知識鄉黨市里愚民野人轉共
從事更相剥害忿成怨結富有慳惜
不肯施與愛保貪重心勞身苦如是
至竟無所恃怙獨來獨去無一隨者
善惡禍福追命所生或在樂處或入
苦毒然後乃悔當復何及世間人民
心愚少智見善憎謗不思慕及但欲
為惡妄作非法常懷盜心悕望他利

消散磨盡而復求索邪心不正懼人有色不預思計事至乃悔今世現有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰因其前世不信道德不修善本今復為惡天神剋識別其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為二大惡二痛二燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為二大善也

佛言其三惡者世間人民相因寄生共居天地之間處年壽命无能幾何上有賢明長者尊貴豪富下有貧窮廝賤尪劣愚夫中有不善之人常懷邪惡但念婬泆煩滿胷中愛欲交亂坐起不安貪意守惜但欲唐得眄睞細色邪態外逸自妻猒憎私妄出入費損家財事為非法交結聚會興師相伐攻劫殺戮強奪不道惡心在外不自修業盜竊趣得欲擊成事恐勢迫脅歸給妻子恣心快意極身作樂

或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明記識故有自然三途無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為三大善也

佛言其四惡者世間人民不念修善轉相教令共為衆惡兩舌惡口妄言綺語讒賊鬭亂憎嫉善人敗壞賢明於傍快喜不孝二親輕慢師長朋友無信難得誠實尊貴自大謂已有道橫行威勢侵易於人不能自知為惡無恥自以強健欲人敬難不畏天地神明日月不肯作善難可降化自用偃蹇謂可常爾無所憂懼常懷憍慢如是衆惡天神記識賴其前世頗作福德小善扶接營護之今世為惡福德盡滅諸善神鬼各去離之身獨空立無所復依壽命終盡諸惡所歸

自然迫促共趣奪之又其名籍記在神明殃咎牽引當往趣向罪報自然無從捨離但得前行入於火鑊身心摧碎精神痛苦當斯之時悔復何及天道自然不得蹉跌故有自然三途無量苦惱展轉其中世世累劫无有出期難得解脫痛不可言是為四大惡四痛四燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為衆惡身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為四大善也

佛言其五惡者世間人民徙倚懈惰不肯作善治身修業家室眷屬飢寒困苦父母教誨瞋目怒應言令不和違戾反逆譬如怨家不如無子取與无節衆共患厭負恩違義无有報償之心貧窮困乏不能復得辜較縱奪放恣遊散串數唐得用自賑給耽酒嗜美飲食無度肆心蕩逸魯扈抵突不識人情强欲抑制見人有善憎嫉惡之無義无礼無所顧録自用職當不可諫曉六親眷屬所資有無不能

憂念不惟父母之恩不存師友之義心常念惡口常言惡身常行惡曾无一善不信先聖諸佛經法不信行道可得度世不信死後神明更生不信作善得善為惡得惡欲殺真人鬪亂衆僧欲害父母兄弟眷屬六親憎惡願令其死如是世人心意俱然愚癡矇昧而自以智慧不知生所從來死所趣向不仁不順逆惡天地而於其中悕望僥倖欲求長生會當歸死慈心教誨令其念善開示生死善惡之趣自然有是而不信之苦心與語無益其人心中閉塞意不開解大命將終悔懼交至不預修善臨窮方悔悔之於後將何及乎天地之間五道分明恢廓窈冥浩浩茫茫善惡報應禍福相承身自當之無誰代者數之自然應其所行殃咎追命無得縱捨善人行善從樂入樂從明入明惡人行惡從苦入苦從冥入冥誰能知者獨佛知耳教語開示信用者少生死不休惡道不絕如是世人難可具盡故有自然三途無量苦惱展轉其中世

世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為五大惡五痛五燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正念言行相副所作至誠所語如語心口不轉獨作諸善不為衆惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為五大善也

佛告弥勒吾語汝等是世五惡勤苦若此五痛五燒展轉相生但作衆惡不修善本皆悉自然入諸惡趣或其今世先被殃病求死不得求生不得罪惡所招示衆見之身死隨行入三惡道苦毒無量自相燋然至其久後共作怨結從小微起遂成大惡皆由貪著財色不能施慧癡欲所追隨心思想煩惱結縛无有解已厚己諍利無所省録冨貴榮華當時快意不能忍辱不務修善威勢无幾隨以磨滅身生勞苦久後大劇天道施張自然糺舉綱紀羅網上下相應煢煢忪忪當入其中古今有是痛哉可傷

佛語弥勒世間如是佛皆哀之以威神力摧滅衆惡悉令就善棄捐所思

奉持經戒受行道法無所違失終得
度世泥洹之道佛言汝今諸天人民
及後世人得佛經語當熟思之能於
其中端心正行主上為善率化其下
轉相勑令各自端守尊聖敬善仁慈
博愛佛語教誨無敢虧負當求度世
拔斷生死衆惡之本永離三塗无量
憂畏苦痛之道汝等於是廣殖德本
布恩施慧勿犯道禁忍辱精進一心
智慧轉相教化為德立善正心正意
齋戒清淨一日一夜勝在無量壽國
為善百歲所以者何彼佛國土無為
自然皆積衆善無毛髮之惡於此修
善十日十夜勝於他方諸佛國中為
善千歲所以者何他方佛國為善者
多為惡者少福德自然無造惡之地
唯此間多惡無有自然勤苦求欲轉
相欺殆心勞形困飲苦食毒如是忩
務未嘗寧息吾哀汝等天人之類苦
心誨喻教令修善隨器開導授與經
法莫不承用在意所願皆令得道佛
所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和
順日月清明風雨以時灾厲不起國

豊民安兵戈無用崇徳興仁務修礼
讓佛言我哀愍汝等諸天人民甚於
父母念子今吾於此世作佛降化五
悪消除五痛絶滅五燒以善攻悪拔
生死之苦令獲五徳昇無為之安吾
去世後經道漸滅人民諂偽復為衆
悪五燒五痛還如前法久後轉劇不
可悉説我但為汝略言之耳佛告弥
勒汝等各善思之轉相教誡如佛經
法無得犯也於是弥勒菩薩合掌白
言佛所説甚善世人實尒如来普慈
哀愍悉令度脱受佛重誨不敢違失
佛告阿難汝起更整衣服合掌恭敬
礼無量壽佛十方國土諸佛如来常
共稱揚讃歎彼佛无著無閡於是阿
難起整衣服正身西向恭敬合掌五
體投地礼無量壽佛白言世尊願見
彼佛安樂國土及諸菩薩聲聞大衆
説是語已即時無量壽佛放大光明
普照一切諸佛世界金剛圍山須弥
山王大小諸山一切所有皆同一色
譬如劫水弥滿世界其中万物沉没
不現滉瀁浩汗唯見大水彼佛光明

亦復如是聲聞菩薩一切光明皆悉隱蔽唯見佛光明耀顯赫尒時阿難即見無量壽佛威德巍巍如須弥山王高出一切諸世界上相好光明靡不照耀此會四衆一時悉見彼見此土亦復如是

尒時佛告阿難及慈氏菩薩汝見彼國從地已上至淨居天其中所有微妙嚴淨自然之物為悉見不阿難對曰唯然已見汝寧復聞无量壽佛大音宣布一切世界化衆生不阿難對曰唯然已聞彼國人民乘百千由旬七寶宮殿无所障閡遍至十方供養諸佛汝復見不對曰已見彼國人民有胎生者汝復見不對曰已見其胎生者所處宮殿或百由旬或五百由旬各於其中受諸快樂如忉利天亦皆自然尒時慈氏菩薩白佛言世尊何因何緣彼國人民胎生化生佛告慈氏若有衆生以疑惑心修諸功德願生彼國不了佛智不思議智不可稱智大乘廣智无等無倫最上勝智於此諸智疑惑不信然猶信罪福修

習善本願生其國此諸衆生生彼宮殿壽五百歲常不見佛不聞經法不見菩薩聲聞聖衆是故於彼國土謂之胎生若有衆生明信佛智乃至勝智作諸功德信心迴向此諸衆生於七寶華中自然化生加趺而坐須臾之頃身相光明智慧功德如諸菩薩具足成就復次慈氏他方諸大菩薩發心欲見無量壽佛恭敬供養及諸菩薩聲聞之衆彼菩薩等命終得生無量壽國於七寶華中自然化生弥勒當知彼化生者智慧勝故其胎生者皆無智慧於五百歲中常不見佛不聞經法不見菩薩諸聲聞衆无由供養於佛不知菩薩法式不得修習功德當知此人宿世之時無有智慧疑惑所致

佛告弥勒譬如轉輪聖王别有宮室七寶莊飾張設牀帳懸諸繒幡若有諸小王子得罪於王輙内彼宮中繫以金鏁供給飲食衣服牀蓐華香伎樂如轉輪王無所乏少於意云何此諸王子寧樂彼處不對曰不也但種

種方便求諸大力欲自勉出佛告弥勒此諸衆生亦復如是以疑惑佛智生彼宮殿無有刑罸乃至一念惡事但於五百歲中不見三寶不得供養修諸善本以此為苦雖有餘樂猶不樂彼處若此衆生識其本罪深自悔責求離彼處即得如意往詣无量壽佛所恭敬供養亦得遍至無量无數諸如来所脩諸功徳弥勒當知其有菩薩生疑惑者為失大利是故應當明信諸佛無上智慧弥勒菩薩白佛言世尊於此世界有幾所不退菩薩生彼佛國佛告弥勒於此世界有六十七億不退菩薩往生彼國一一菩薩已曾供養無數諸佛次如弥勒者也諸小行菩薩及修習少功徳者不可稱計皆當往生

佛告弥勒不但我剎諸菩薩等往生彼國他方佛土亦復如是其第一佛名曰遠照彼有百八十億菩薩皆當往生其第二佛名曰寶蔵彼有九十億菩薩皆當往生其第三佛名曰无量音彼有二百二十億菩薩皆當往

生其第四佛名曰甘露味彼有二百五十億菩薩皆當往生其第五佛名曰龍勝彼有十四億菩薩皆當往生其第六佛名曰勝力彼有万四千菩薩皆當往生其第七佛名曰師子彼有五百億菩薩皆當往生其第八佛名曰離垢光彼有八十億菩薩皆當往生其第九佛名曰德首彼有六十億菩薩皆當往生其第十佛名曰妙德山彼有六十億菩薩皆當往生其第十一佛名曰人王彼有十億菩薩皆當往生其第十二佛名曰無上華彼有無數不可稱計諸菩薩衆皆不退轉智慧勇猛已曾供養无量諸佛於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法斯等菩薩皆當往生其第十三佛名曰無畏彼有七百九十億大菩薩衆諸小菩薩及比丘等不可稱計皆當往生佛語弥勒不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也十方世界無量佛國其往生者亦復如是甚多无數我但說十方諸佛名号及菩薩比丘生彼國者晝夜一劫

尚未能竟我今為汝略說之耳

佛語弥勒其有得聞彼佛名号歡喜踊躍乃至一念當知此人為得大利則是具足無上功德是故弥勒設有大火充滿三千大千世界要當過此聞是經法歡喜信樂受持讀誦如說修行所以者何多有菩薩欲聞此經而不能得若有衆生聞此經者於无上道終不退轉是故應當專心信受持誦說行吾今為諸衆生說此經法令見無量壽佛及其國土一切所有所當為者皆可求之無得以我滅度之後復生疑惑當来之世經道滅盡我以慈悲哀愍特留此經止住百歲其有衆生值斯經者隨意所願皆可得度

佛語弥勒如来興世難值難見諸佛經道難得難聞菩薩勝法諸波羅蜜得聞亦難遇善知識聞法能行此亦為難若聞斯經信樂受持難中之難無過此難是故我法如是作如是說如是教應當信順如法修行介時世尊說此經法無量衆生皆發無上正

覺之心万二千那由他人得清淨法眼二十二億諸天人民得阿那含八十万比丘漏盡意解四十億菩薩得不退轉以弘誓功德而自莊嚴於將来世當成正覺尒時三千大千世界六種震動大光普照十方國土百千音樂自然而作無量妙華芬芬而降佛說經已弥勒菩薩及十方来諸菩薩衆長老阿難諸大聲聞一切大衆聞佛所說靡不歡喜

無量壽經卷

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿閦佛國經卷上　　　乃

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

發意受慧品第一

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆比丘千二百五十人俱皆阿羅漢也生死已斷無復有結恚壊牢獄已得自在意已善解智慧為度諸天龍王皆為之伏所作已辦諸當為者已脫重擔便得所有用正慧解意得自在所度无極獨阿難未也介時賢者舍利弗起長跪叉手而白佛言善哉天中天昔者諸菩薩求无上正真道者行德號發意便得至號是諸菩薩以儀哀念安隱諸天及世間人為作安諦多所安隱於衆人民以儀故哀念安定以大身於世間無蓋哀傷諸天及人令現在及過去諸菩薩摩訶薩為現光明乃至法之明為作照明令至佛光明而无有名若有求菩薩道者當如昔者諸菩薩摩訶薩所願及行明照并僧那令入德號以鎧者當如是學奉行之學如是

者即為成阿惟越致及無上正真道也佛言善哉賢者舍利弗所問甚善汝乃問過去諸菩薩摩訶薩所願及行照明并僧那令至所[illegible]念諸當来菩薩令受取之諦聽是舍利弗善思念之為汝解說過去諸菩薩摩訶薩所施行舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

佛告舍利弗有世界名阿比羅提其佛名大目於彼為諸菩薩摩訶薩說法及六度无極之行尒時賢者舍利弗心念言我欲問如来天中天何所是阿比羅提世界及大目如来无所著等正覺為諸菩薩摩訶薩說法及六度無極之行者乎時佛即知賢者舍利弗心所念告舍利弗言東方去是千佛剎有世界名阿比羅提其佛名大目如来无所著等正覺為諸菩薩說法及六度無極之行者乎時有比丘從坐起正衣服右膝著地向大目如来叉手白大目如来言唯天中天我欲如菩薩結願學所當學者如是舍利弗其大目如来告其比丘

言如結願學諸菩薩道者甚亦難所以者何菩薩於一切人民及蜎飛蠕動之類不得有瞋恚如是舍利弗其比丘白大目如來言天中天我從今以往發無上正真道意以意勸助而不離之用願无上正真道也當令無諛諂所語至誠所言无異唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者若於一切人民蜎飛蠕動之類起是瞋恚第一意若發弟子緣一覺意第二唯意念婬欲第三若發意念睡眠念衆想由譽第四發意念狐疑第五乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者若我發意念煞生者第一若發意念盜取他人財物第二若發意念非梵行者第三若發意念妄言第四若發意念悔恨第五乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說

法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者若我發意念罵詈第一若發意念惡口第二愚癡第三若發意念綺語第四若發意念邪見第五乃至成㝡正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者

佛語舍利弗其比丘如是為以被是大僧那僧涅菩薩摩訶薩初發是意乃於一切人民蜎飛蠕動之類意无瞋怒亦無恚恨也舍利弗尒時其菩薩摩訶薩用无瞋恚故名之為阿閦用無瞋恚故住阿閦地其大目如來无所着等正覺亦歡樂作是名四天王亦歡樂為是名天帝釋及梵三鉢亦歡樂作是名佛語舍利弗其阿閦菩薩摩訶薩白大目如來无所著等正覺言唯天中天我發是薩芸若意審如是不離願為無上正真道者不奉行如今所語常不捨得律行迹不發薩芸若意而欲念成佛者世世不常作沙門世世不常著補納之衣世

世作沙門以三法衣不具乃至成㝡
正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計
无央數不可思議無量世界中諸佛
天中天今現在說法者唯天中天我
發薩芸若意審如是願為无上正真
道者世世不常為人說法世世不常
作法師 世世所說事不有無所罣㝵
高明之行世世不有无量高明之智
世世作沙門不常行分衛乃至成㝡
正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計
无央數不可思議无量世界中諸佛
天中天今現在說法者唯天中天我
發是薩芸若意審如是願為無上正
真道者世世作沙門已不常在樹下
坐世世不常精進行三事何等三一
者經行二者坐三者住世世若發意
念罪本妄語欺人誹謗讒言世世為
女人說法及食飲因緣若起想著笑
為說法者乃至成㝡正覺我為欺是
諸佛世尊諸不可計无央數不可思
議无量世界中諸佛天中天今現在
說法者唯天中天我發是薩芸若意
審如是願為无上正真道者世世若

舉手説法世世世見餘菩薩不發佛心世世若發意念供養外異道人捨諸如来世世若在坐上聽法乃至成㝡正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計無央數不可思議无量世界中諸佛天中天今現在説法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者世世若發意念我當布施與某不布施與某世世若發意念我當於某處立福施於某處不立福施世世若發意念我常持法施與某不持法施與某世世見孤窮用其人故不分身命乃至成㝡正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今 現在説法者唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者我世世於諸菩薩所意无有異至無上正真㝡正覺也

佛語舍利弗尒時其比丘如是如来无所着等正覺為作保任若如来為作保任者諸天阿須倫世間人民亦為作保任尒時大目如来為作保任

時諸天阿須倫世間人民亦為作保任佛言若復有比丘菩薩摩訶薩以是色像僧那求無上正真道者皆當成无上正真道寂正覺也佛語舍利弗其阿閦菩薩白大目如來無所著等正覺唯天中天我發是薩芸若意審如是願為无上正真道者令我成寂正覺時其刹所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有罪惡者及讒罪惡者我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議无量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成無上正真道寂正覺令我佛刹諸弟子一切皆无有罪惡者我當修佛道至令佛刹嚴淨唯天中天我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者我若於夢中失精乃至成寂正覺我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議無量世界中諸佛天中天今現在說法者復次天中天我當修行乃至成无上正真道寂正覺令我佛刹中諸菩薩出家為道者於夢中不失精唯天中天

我發是薩芸若意審如是願為無上正真道者世間母人有諸惡露我成最正覺時我佛剎中母人有諸惡露者我為欺是諸佛世尊諸不可計无央數不可思議无量世界中諸佛天中天今現在說法者是為菩薩法事如意所念行佛亦為如應說法佛語舍利弗尒時有一比丘謂阿閦菩薩摩訶薩乃作是結願若使不退轉者當以右指案地令大震動尒時阿閦菩薩應時承佛威神自蒙髙明力乃令地六反震動阿閦菩薩摩訶薩所感動如語无有異也佛語舍利弗若有菩薩欲成無上正真道最正覺者當學阿閦菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩以學阿閦菩薩行者不久亦當即取佛剎土當復成无上正真道最正覺也

尒時賢者舍利弗問佛言天中天阿閦菩薩摩訶薩初發意時有幾何天在會中佛告舍利弗阿閦菩薩初發意學時三千大千世界中四天王天帝釋及憋魔梵三鉢一切皆向阿閦

菩薩叉手說是語昔所不聞是僧那
諸天聞以便說言阿閦菩薩成無上
正真道若有人生其佛剎者是人福
德不小也賢者舍利弗白佛言未曾
聞餘菩薩摩訶薩以是色像學僧那
我亦不見亦不聞如阿閦菩薩摩訶
薩及天中天為作如是之名佛言如
是也舍利弗少有菩薩摩訶薩以是
色像學僧那及无上正真道如阿閦
菩薩摩訶薩於是舍利弗陂陁劫中
諸菩薩摩訶薩其德不及阿閦菩薩
摩訶薩之功德也佛語舍利弗尒時
其大目如来無所著等正覺授阿閦
菩薩无上正真道決汝為當来佛號
阿閦如来無所著等正覺成慧之行
而為師父安定世間无上大人為法
之御天上天下尊佛天中天亦如提
洹竭佛授我決時佛語舍利弗大目
如来授阿閦菩薩摩訶薩无上正真
道決時其三千大千世界皆為大明
辟我亦如是授無上正真道決時其
三千大千世界皆為大明復次舍利
弗其阿閦菩薩摩訶薩成无上正真

道寂正覺得薩芸若慧時其三千大千世界六反震動辟我亦如是成無上正真道得薩芸慧時三千大千世界為六反震動復次舍利弗阿閦菩薩摩訶薩授无上正真道决時是三千大千世界中諸藥樹木一切皆自曲佂向阿閦菩薩作礼辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時是三千大千世界諸藥樹木一切皆自曲佂向我作礼復次舍利弗其大目如来無所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道决時其三千大千世界中諸天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒一切皆向阿閦菩薩乂手而作礼辟我亦如是成无上正真道寂正覺得薩芸若慧時三千大千世界諸天龍鬼神揵陁羅阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒皆向我乂手作礼

復次舍利弗其大目如来无所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道决時適三千大千世界諸姙身女人皆安隱瘂盲者得視聾者得聽辟

我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時是三千大千世界諸姙身女人皆安隱產育者得視聾者得聽復次舍利弗大目如來无所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道決時遍三千大千世界中人非人皆燒香辟我亦如是成无上正真道寂正覺得薩芸若慧時遍三千大千世界中人非人皆燒香賢者舍利弗白佛言阿閦菩薩摩訶薩乃有是无極之德佛告舍利弗阿閦菩薩摩訶薩不但有功德不獨大目如來授其決如是不可稱說无央數功德得度無極復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道決時諸天阿須倫世間人其意皆安隱悉得其時辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時諸天阿脩羅世間人意皆得安隱悉得其時復次舍利弗其大目如來授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道決時和夷羅鬼神常隨後護之辟我亦如是成无上正真道寂正覺得薩芸若慧時和夷羅鬼神

常隨我後行復次舍利弗大目如来授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道寂正覺得薩芸若慧時諸天阿脩羅世間人以天華天香供養之辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時諸天阿脩羅世間人以天華天香来供養復次舍利弗大目如来授阿閦菩薩摩訶薩无上正真道决時二十億人及三十億諸天發無上正真道意大目如来无所著等正覺皆授其决復次舍利弗大目如来无所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道决時其地大動自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地辟我亦如是成無上正真道寂正覺得薩芸若慧時大地自然生優鉢華蓮華拘文華分陁利華布其地復次舍利弗大目如来无所著等正覺授阿閦菩薩摩訶薩無上正真道决時若干百天人若干千天人若干百千諸天人住於虛空以天衣用散阿閦菩薩上即說是言菩薩摩訶薩當度成无上正真道寂正覺也復次舍利弗大

目如来授阿閦菩薩摩訶薩無上正
真道决尒時諸天阿須羅世間人民
相愛剝父母哀其子辟我亦如是成
无上正真道寂正覺時諸天阿脩羅
世間人民相愛剝父母哀其子也
復次舍利弗大目如來授阿閦菩薩
摩訶薩無上正真道决時其三千大
千世界中諸天及人民承佛威神皆
聞授阿閦菩薩决如是舍利弗昔授
菩薩决時其此國中人民一心布施
為福德快飲食若有求索者已所喜
而施與辟我亦如是成無上正真道
寂正覺時是三千大千世界中諸天
及人民皆承佛威神聞授决時如是
舍利弗昔此國中人民一心布施為
福德快飲食若有求索者已所喜而
施與復次舍利弗其大目如來授阿
閦菩薩摩訶薩无上正覺道决時諸
阿閦菩薩摩訶薩授决時之功德行
欲界天悉鼓天伎樂供養舍利弗是
賢者舍利弗白佛言難及天中天如
来無所著正覺誠諦說之不可思議
諸佛佛之境界不可思議諸神神之

境界不可思議諸龍龍之境界不可思議諸龍之境界乃從阿閦菩薩摩訶薩初發意學受得此功德天中天是阿閦菩薩摩訶薩授決時亦不可思議是時賢者阿難謂賢者舍利弗阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及得踰如是也舍利弗謂阿難言是皆有因緣所致阿閦菩薩摩訶薩初發意學僧那及德号令佛嘗廣解說之時佛告舍利弗言阿閦菩薩初發是意時可令虛空有異我所結願不可使有異被僧那僧涅乃如是佛語舍利弗如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅實英菩薩摩訶薩亦從阿閦菩薩學行舍利弗无央數菩薩不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅甚堅積累德行乃如是舍利弗其阿閦菩薩以成無上正真道也寂正覺今現在阿比羅提世界阿閦如來无所著等正覺行菩薩道時世世人求手足及頭目肌宍終不逆人意也舍利弗阿閦如來從初發意至成無上正真道寂正覺不中有頭痛亦无風

氣上隔之病舍利弗是阿閦如來無

所著等正覺昔行菩薩道時甚難及
未曾有之法阿閦如來昔行菩薩道
時世世見如來一切常奉梵行世世
亦作是名阿閦菩薩從一佛剎復遊
一佛剎所至到處目常見諸天中天
生於彼佛言舍利弗辟如轉輪王得
天下所從一觀復至一觀足未曾蹈地
所至常以五樂自娛得自在至盡壽
如是舍利弗阿閦如來行菩薩道行
世世常自見如來無所著等正覺常
修梵行於彼所說法時一切皆行度
无極少有行弟子道彼所行度無極
為說法有立於佛道者便勸助為現
正令歡喜踊躍皆令僧无上正真道
便發是大尊意彼說法時諸所德本
以願持作無上正真道我持是德本
願无上正真道成㝡正覺時說法令
我佛剎中諸菩薩摩訶薩佛說法時
承佛威神皆受諷誦持之諷誦已是
諸菩薩摩訶薩從一佛剎復遊一佛
剎意常樂諸佛天中天至成无上正
真道㝡正覺我亦如是從一佛剎復

遊一佛刹即往於兜術天得一生補處之法佛復語舍利弗如是諸菩薩摩訶薩從兜術天自以神力下入母腹中從右脅生菩薩生墮地時地為大動以修行有是應菩薩在母腹中時都无有臭處亦無惡露亦无不可意時佛語舍利弗辟如神通比丘若入絞露精舍於虛空中遊行周匝虛空中行於絞露精舍無所觸㝵如是舍利弗菩薩入母腹中時如在虛空中遊觀周帀无所觸㝵亦無臭處其阿閦如来昔行菩薩道時如是我亦如是行无上正真道時一切皆破壞魔事我如是成無上正真道取正覺阿閦佛刹求菩薩道及弟子道者皆破壞諸惡降伏衆魔一切皆盡其佛刹人民不復作魔事我當修是佛道至得出家學道佛語舍利弗阿閦如来無所著等正覺昔行菩薩道聽說法時其身不生疲極意亦不念疲極舍利弗阿閦如来昔求菩薩道聽說法時如是好法令我佛刹中諸菩薩摩訶薩好法如是

阿閦佛刹善快品第二

賢者舍利弗白佛言天中天是阿閦如来無所著等正覺昔行德號時以成號阿閦如来甚善天中天願佛當復廣說其佛刹之善快所以者何若有求菩薩道者聞知彼佛刹之善快及阿閦如来所現行教授若復有求弟子道未得度者聞彼佛刹之善快及阿閦如来所現教授恭敬清淨之行佛言善哉善哉舍利弗所問甚善汝問佛義快乃如是念阿閦佛刹之善快阿閦如来成无上正真道㝡正覺得薩芸若慧時其三千大千世界皆為大明地六反震動阿閦如来成㝡正覺時其三千大千世界中諸人民七日不食飲亦不妄食飲亦不妄諛諂身亦无疲極之想如是也俱想念安隱好喜相愛敬歡喜意以得時念尒時諸人民諸欲天皆棄織獨思想所以者何用阿閦如来昔時願所致得是德號其三千大千世界一切人民叉手向阿閦如来其佛刹如是無央數佛刹不及是阿閦佛刹之善

快舍利弗是為阿閦如來昔行菩薩道之所願而有持諸菩薩摩訶薩所願有持者佛佛剎便善快

佛語舍利弗我昔行菩薩道時如所願令自然得之阿閦如來成無上正真道㝡正覺時其三千大千世界諸人民得天眼者未得天眼者皆見其光明舍利弗是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持佛復語舍利弗阿閦如來成无上正真道㝡正覺往詣佛樹時諸懲魔不能發念何况當復能往娆薩芸若舍利弗是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持復次舍利弗阿閦如來成无上正真道㝡正覺得薩芸若慧時無央數那術億百千諸天人於虛空住以天華天栴檀雜香天擣香伎樂供養散阿閦佛上供養已其天華天香天擣香天栴檀香天雜香悉於虛空中合住化成圓華蓋舍利弗是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持阿閦如來光明皆照明三千大千世界常明阿閦如來光明悉蔽日月之光明及

一切諸天光明皆令滅使人民不復見日月之明舍利弗是為阿閦如來昔行菩薩道時所願而有持

賢者舍利弗白佛言天中天阿閦如來无所著等正覺昔行菩薩道時以被是大僧那僧涅乃作是願佛言昔行菩薩道時若干百千人不可復計无央數人積累德本於無上正真道持是積累德本願作佛道及淨其佛刹如所願欲嚴其佛刹即亦見足其願復次舍利弗阿閦佛樹以七寶作之高四十里周帀二十里其枝葉旁行四十里其枝下垂其欄楯繞樹周帀五百六十里阿閦如來於其樹下得薩芸若慧佛語舍利弗如世間巧人鼓百種音樂其聲不如阿閦佛刹中梯陛樹木之音聲風適起吹梯陛樹木相叩作悲聲佛語舍利弗聽說阿閦如來无所著等正覺刹中之淨快諦聽善思念之今當為汝說之賢者舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛言阿閦如來刹中無有三惡道何等為三一者泥犁二者禽獸三者薜荔

一切人皆行善事其地平正生樹木無有高下无有山陵嵠谷亦無有礫石崩山其地行足蹈其上即減這舉足便還復如故辟如綩綖枕頭枕其上即為減這舉頭便還復如故其地如是其佛刹无有三病何等為三一者風二者寒三者氣其佛刹人一切皆無有惡色者亦无有醜者其婬怒癡薄其佛刹人民皆悉無有牢獄拘閉之事一切皆無有衆邪異道其刹中樹木常有花實人民皆從樹取五色衣被衆共用著之其衣被甚姝好无敗色者

佛語舍利弗人民所著衣香辟如天華之香其飲食香美如天樹香无有絕時諸人民著无央數種種衣被其佛刹人民隨所念食即自然在前辟如舍利弗忉利天人隨所念食即自然在前如是其刹人民隨所念欲得何食即自然在前人民无有貪於飲食者復次舍利弗其佛刹人民所卧起處以七寶為交露精舍滿无有空缺處其浴池中有八味水人民衆共

用之其水轉相灌注諸人民終不失善法行辟如舍利弗玉女寶過踰凡女人不及其德如天女如是舍利弗其佛剎女人德欲比玉女寶者玉女寶不及其佛剎女人百倍千倍万倍億倍巨億万倍不與等人民以七寶為牀上布好綩綖悉福德致自然為生舍利弗是阿閦如来无所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持阿閦佛以福德所致成佛剎如是比佛復語舍利弗言其剎中人民飯食勝於天人飯食其食色香味亦勝天人所食其剎中无有王但有法王佛天中天佛言舍利弗辟如鬱單越天下人民無有王治如是舍利弗阿閦如来无所著等正覺佛剎無有王但有阿閦如来天中天法王辟如忉利天帝釋於坐這發念諸天便来受其教舍利弗是為阿閦如来佛剎之善快其剎人民不從婬欲之事所以者何用是阿閦如来真人法御天中天所致舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時願所致令佛剎善快

尒時有異比丘聞說彼佛剎之功德
即於中起婬欲意前白佛言天中天
我願欲往生彼佛剎佛便告其比丘
言癡人汝不得生彼佛剎所以者何
不以立婬欲亂意者得生彼佛剎用
餘善行法清淨行得生彼佛剎佛語
舍利弗阿閦如來佛剎有八味水是
諸人民所為惡共用之人民意念欲
令自然浴池有八味水滿其中用人
民故即自然有浴池有八味水滿其
中意念欲令水轉流行便轉流行意
欲令滅不現即滅不現其佛剎亦不
大寒亦不大熱風徐起甚香快是風
用諸天龍人民故隨所念風便起若
一人念欲令風起自吹風即獨吹之
意念不欲令風起風便不起風起時
不動人身風隨人所念起舍利弗是
為阿閦如來佛剎之善快如昔時所
願佛語舍利弗阿閦如來佛剎女人
意欲得珠璣瓔珞者便於樹上取著
之欲得衣被者亦從樹上取衣之舍
利弗其佛剎女人無有女人之態如
我剎中女人之態也舍利弗我剎女

人態云何我刹女人惡色醜惡舌嫉妬於法意著邪事我刹女人有是諸態彼佛刹女人无有是態所以者何用阿閦如來昔時願所致佛復語舍利弗阿閦佛刹女人妊身産時身不疲極意不念疲極但念安隱亦無有苦其女人一切亦无有諸苦亦无有臭處惡露舍利弗是為阿閦如來昔時願所致得是善法其佛刹無有能及者舍利弗阿閦佛刹人民无有治生者亦無有販賣往來者人民但共同快樂安定寂行其佛刹人不著婬欲婬妷以因緣自然愛樂其刹風起吹梯陛樹便作悲音聲舍利弗極好五音聲不及阿閦佛刹風吹梯陛樹木之音聲也舍利弗是為阿閦如來昔行佛道時所願而有持佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩欲取嚴淨佛刹者當如阿閦佛昔行菩薩道時所願嚴淨取其刹佛復語舍利弗阿閦佛刹无有日月光明所照亦無有窈冥之處亦無有星宿所以者何用阿閦如來无所著等正覺光明皆照三千大

千世界常明辟如絞露精舍堅閉門風不得入好細塗以白堊之持摩尼寶著其中其珠便以光明照其中諸人民晝夜承其光明如是舍利弗其阿閦如来无所著等正覺光明常照三千大千世界舍利弗絞露精舍者謂是阿比羅提世界也摩尼寶者謂是阿閦如来也摩尼寶光明者謂是阿閦如来之光明也精舍中人者謂是阿閦佛刹中人民安樂者也

佛語舍利弗阿閦如来行所至處於足迹下地自然生千葉金色蓮華舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願而有待賢者舍利弗問佛言阿閦如来无所著等正覺入殿舍時自然生千葉金色蓮華耶為在所至處自然生乎佛告賢者舍利弗阿閦如来若入郡國縣邑所至到處亦等如入殿舍時也亦自然生千葉金色蓮華若善男子善女人意念欲令入殿舍足下自然生蓮華者皆使蓮華合聚一處便合聚意欲令上在虛空中承佛威神其蓮華用人民故便上在

虛空中而羅列成行佛復語舍利弗世三千大千世界乃如是阿閦如来無所著等正覺若遣化人到他方異世界彼亦自然生以佛威神所致其三千大千世界以七寶金色蓮華而莊嚴之

阿閦佛國經弟子學成品第三

佛復語舍利弗阿閦如来說法時於一說法之中不可計無央數人隨律之行至有作阿羅漢道證者如是比无央數諸弟子聚會及復得八惟務禪者阿閦如来佛刹諸弟子衆不可復計佛語舍利弗我都不見持計者與挍計㠯能計數其衆會者也以脫重擔離於牢獄逺於波頭犁阿羅羅犁阿比舍犁阿優陁犁如是舍利弗衆會不可計數諸善男子是弟子智慧无央數不可計衆在須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢道也若懈怠者得須陁洹為七生七死於是說法時其人為不得上特為七生七死阿閦如来說法時第一說法作須陁洹道證第二說法作斯陁含道證第三說

法作阿那合道證第四說法作阿羅漢道證者其佛剎謂是善男子爲憐急用不一坐聽法作阿羅漢道證故其剎須陁洹不復七上下生死便於人間坐禪得三昧須陁洹即於彼自以威神力作阿羅漢道證其剎斯陁含不復往還世間以棄衆苦便於彼得三昧斯陁含便於其剎自以威神力作阿羅漢道證其剎阿那含不復上生波羅尼蜜和耶越天便於彼自以威神力作阿羅漢道證其剎阿羅漢不上下便於彼至无餘泥洹界般泥洹其剎說沙門四道如是至令得道往佛言舍利弗若善男子善女人於法自在者不復失學住亦不失學餘事如是於不學地便般泥洹也無所學地謂是阿羅漢地舍利弗是爲阿閦如来无所著等正覺剎諸弟子學成無有麤立在上好要處者謂是阿閦如来剎弟子衆阿羅漢也生死以斷所作而辦所當爲者以脫重擔便得所有盡壞勤苦牢獄之事以中正解復知八解无禪阿羅漢行八維

無禅舍利弗是為阿閦如来刹弟子之善行是為阿羅漢之功徳所為福行其刹以三寶為梯陛一者金二者銀三者琉璃從忉利天下至閻浮利地其忉利天欲至阿閦如来所時從是梯陛下忉利天人樂供養於天下人民言如我天上所有欲比天下人民者天上所有大不如天下及復有阿閦如来無所著等正覺也

佛語舍利弗忉利天人樂供養天下人民天下人若上至忉利天者便不樂供養忉利天人所以者何我天下佛說經如我天下所有於是天上無也不如我天下所有我天下樂供養有佛忉利天見天下人民天下人遥見忉利天宫殿辟如此刹天下人遥見日月星辰殿舍如是舍利弗其佛刹天下人遥見諸天宫殿如是及欲行天承佛威神所致是為阿閦如来佛刹所有善快佛復語舍利弗阿閦如来佛刹三千大千世界皆說法四輩弟子滿三千大千世界无空缺阿閦佛刹弟子意不念今日當於何食

今日誰當與我食亦不行家家乞時到飯食便辦滿鉢自然在前即取食食已鉢便自然去其剎飯食如是諸弟子不復行求衣鉢也亦不裁衣亦不縫衣亦不浣衣亦不染衣亦不作衣亦不教人作以佛威神所致同共安樂自然生阿閦如來不為諸弟子說罪事如我為諸弟子說十四句法阿閦如來不為諸弟子說如是之法所以者何其剎无有行惡者阿閦佛不復授諸弟子戒所以者何其佛剎人無有短命者亦无蔽惡人無有穢濁刼亦无有諸結無有穢濁見其剎以除諸惡穢濁

佛復語舍利弗阿閦佛說法時諸弟子便度於習欲所以者何已棄於惡道故其剎衆弟子終无有貢高憍慢不如此剎諸弟子於精舍行律其剎弟子無有作是行者也所以者何舍利弗用其人民善本具故所說法悔過各得其所其剎不說五逆之事一切皆斷諸逆已諸弟子不貪飲食亦不貪衣鉢亦不貪衆欲亦不貪著也

為說善事所以者何用少欲知止足故舍利弗阿閦佛不復授諸弟子戒如我於此授諸弟子戒所以者何其剎無有惡者是諸弟子但以苦空非常非身以是為戒其剎亦无有受戒事辟如是剎正士於我法中剃除鬚髮少欲而受我戒所以者何其阿閦佛剎諸弟子得自在聚會無有怨仇舍利弗阿閦佛剎諸弟子不共作行便獨行道不樂共行但行諸善其剎无有過精進者亦不可見懈怠者舍利弗是為阿閦如来佛剎出家諸弟子之德行

佛語舍利弗阿閦如来為諸弟子說法時弟子不左右顧視一心聽經中有住聽經者身不知罷極中有坐聽經者身亦不知罷極意亦不念罷極也阿閦如来於虛空中說法時諸弟子悉聽之是時得神足比丘未得神足比丘承佛威神皆於虛空中行而聽法是諸弟子於虛空中以三品作行何等三一者住二者經三者坐中有坐般泥洹波藍坐居而般泥洹者

諸弟子皆般泥洹時地即為大動般泥洹已諸天人民共供養之中有阿羅漢身中自出火還燒身而般泥洹中有阿羅漢般泥洹時自以功德行如疾風中有辟如五色雲氣於空中行便不復知處中有弟子自以功德般泥洹時於虛空身中放水其水不便没去不復知處般泥洹如是中有墮地便滅不現其剎如是清淨令身滅不現其剎如是清淨令身滅不現而般泥洹諸弟子般泥洹如是也舍利弗是為阿閦如来无所著等正覺昔行菩薩道時所願而有持成无上正真道諸弟子以是三品般泥洹復次舍利弗阿閦如来佛剎諸弟子无央數不可計諸弟子少有不具足四解之事者多有得四解事具足者諸弟子少有不得四神足安隱行者多有得四禪足安隱行者舍利弗是為阿閦如来佛剎諸弟子所成德行賢者舍利弗白佛言阿閦如来無所著等正覺佛剎諸弟子所行皆无極也

阿閦佛國經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿閦佛國經卷下 乃

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

諸菩薩學成品第四

尒時賢者舍利弗心念言佛已說弟子所學成願佛當復說諸菩薩所學成所以者何皆當學成是諸菩薩所照光明時佛即知賢者舍利弗心所念即告舍利弗其阿閦如来无所著等正覺佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干億菩薩若干億百千菩薩大會如是佛語舍利弗諸菩薩摩訶薩於阿閦佛所下鬚髮皆承佛威神悉受法語諷誦持之如我於是所說法由為薄少耳阿閦佛所說法無央數不可復計比我所說法百倍千倍万倍億万倍不在計中舍利弗是為阿閦如来昔行菩薩道時所願我成无上正真道冣正覺時令我佛刹諸菩薩我說法時令諸菩薩皆承佛威神悉受諷誦持之佛復語舍利弗尒時諸菩薩摩訶薩皆承佛威神受所說法諷誦持是諸菩薩摩訶薩自生

意念欲從其剎至他方世界俱至諸如來所聽所說法為諸佛世尊作礼諷誦之復重問意解為諸佛作礼諷誦已重問意解已便復還至阿閦如来所佛語舍利弗是陂陁劫中當有千佛甫始四佛過菩薩摩訶薩欲見是諸佛者當願生阿閦佛剎若有善男子善女人於是世界若他方世界終亡往生阿閦佛剎者甫當生者即當得住弟子緣一覺地所以者何其有因緣見如来者及衆僧為以斷弊魔羅網去得近弟子緣一覺及佛地當得无上正真道㝡正覺其人為以成如来為以見諸菩薩摩訶薩之事菩薩生阿閦佛剎者其行皆住清淨為行諸法為在諸法士為以住於法為佛道不可動轉復當堅住阿惟越致佛語舍利弗若善男子善女人於是世界若他方世界終亡往其剎者等輩得入諸佛住其菩薩為得覺意入无恐懼覺意菩薩合會於智慧度無極在所各同義見世尊知所住其佛剎諸菩薩摩訶薩在家者止高樓

上出家為道者不在舍止佛告舍利弗阿閦佛說法時諸菩薩摩訶薩承佛威神皆受法語諷誦持之其不出家菩薩摩訶薩不面見佛所說時在所坐處承佛威神皆亦聞法語聞已即受諷誦持之其出家菩薩摩訶薩身自面見佛說法時及所行至坐處亦承佛威神皆聞聞已即受諷誦持是菩薩摩訶薩終亡已後俱持法語所至生諸佛刹續念之舍利弗是為阿閦佛之善快所以者何如昔所願自然得之

佛語舍利弗若有一世菩薩摩訶薩欲見若干百佛若干千佛若二万佛若干億那術百千佛當願生阿閦佛刹菩薩已生阿閦佛刹者便見若干百佛若干千佛若干億万佛若干億那術百千佛當於其刹種諸德本當為无央數百千人無央數百千億人無央數億那術百千人說法亦當令種德本佛言舍利弗若菩薩摩訶薩於是陂陁劫中皆供養諸所佛天中天衣被飯食牀卧具病瘦醫藥供養

已便出家學道悉於是諸佛天中天
下鬚髮為沙門若復有菩薩摩訶薩
不知於阿閦佛刹一世合會行度无
極得福多佛言舍利弗是福德善本
行具足百倍千倍万倍巨億万倍不
與等舍利弗是為阿閦佛刹之善快
佛語舍利弗若一世菩薩於是世界
他方世界終亡生阿閦佛刹者甫當
生者皆得阿惟越致所以者何其佛
刹无有憋魔事在前立憋魔亦不嬈
人佛言舍利弗譬如人呪力語呪毒
呪虵除其毒便放捨其力不可勝救
無央數人恐畏其虵亦不恐人亦不
嬈觸人如是其人但以前世禪三昧
行故自以功德得滅於虵毒如是舍
利弗阿閦佛昔求菩薩道時行願德
本如是乃得佛道消除於憋魔毒不
復嬈人阿閦佛成無上正真道最正
覺時憋魔不能復來嬈亦不能復嬈
諸菩薩摩訶薩及凡人一切皆不復
嬈三千大千世界中人如是先坐三
昧寂定以自威神生和耶越致天於
彼以前世因緣行廣普亦於和耶越

致天以因緣三昧以自威神寂寞以是比於彼說法炎天聞之聞巳便得信歡喜來供養諸弟子炎天言乃作是无所著知止足空閑處作行其刹諸魔教人出家學道不復燒人舍利弗是阿閦佛刹德之善快夜初鼓時先哀念人民欲令度脫諸菩薩及學弟子并凡人安隱寂寞行

賢者舍利弗白佛言唯天中天若善男子善女人以七寶滿三千大千世界持用布施得生阿閦佛刹者其人不當惜也便當布施所以者何其人不復墮弟子緣一覺道所以者何其人即為立不退轉地從一佛刹復至一佛刹目常悉見諸佛皆悉諷誦佛道行當成无上正真道最正覺常當見若干百佛若干千佛若干億那術百千佛於彼積德本舍利弗白佛言天中天以是故善男子善女人以七寶滿三千大千世界布施得生阿閦佛刹者其人當歡喜與便安隱至其佛刹佛言如是舍利弗菩薩摩訶薩為安隱得生阿閦佛刹辟如出金地

無有礫石亦无草木中有紫磨金人
便取其金於火中試消合以作諸物
著之如是舍利弗阿閦佛剎諸菩薩
摩訶薩清淨微妙住清淨共會是諸
菩薩摩訶薩行也其有生阿閦佛剎
者甫當生者皆一種類道行悉等諸
菩薩當成如來其人以過諸弟子緣
一覺地是謂為一類道无有衆邪異
道菩薩欲得一類者當願生阿閦佛
剎舍利弗是菩薩摩訶薩為成阿惟
越致阿閦佛為受决以我不欲遣菩
薩摩訶薩至阿閦佛所辟如舍利弗
轉輪王遣使者至諸小王所使持王
寶物來於是聞王遣使者令諸小王
來便愁憂涕泣用王寶物故夫人婇
女及太子聞以寶物故皆畏王便往
至大王所居城垣堅止頓其中得安
隱不復恐見怨家穀貴苦如是舍利
弗我不欲遣諸菩薩至阿閦佛所辟
如彼王以寶物故令諸夫人婇女及
太子同等愁憂視求菩薩道人當如
大王城所有寶處太子為无有恐難
覲阿閦佛剎當如大王懲魔覓求菩

薩道者如是不復嬈亂譬如王邊臣難當如是舍利弗魔及魔天官屬不能當如來无所著等正覺譬如孤寡恐懼之人畏對家便往至城中即安對家人無奈之何所以者何是人已離於對人得安隱處故如是舍利弗諸菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者為以斷魔及魔天之道其三千大千世界態魔及魔天不復嬈求菩薩道及弟子道人及阿閦佛剎魔及魔天不復起魔事亦不復嬈復次舍利弗若有菩薩往生阿閦佛剎者甫當生者其人不復為魔天之所嬈也所以者何阿閦佛昔行菩薩道便作是願德本令我成无上正真道最正覺使我佛剎諸魔及魔天無有起魔事嬈亂者譬如人飲毒復飲除毒藥其飲食便消其毒不行以等願故如是舍利弗阿閦佛昔時作是願德本乃至其佛剎諸魔及魔天子不復起事嬈亂其佛剎所有德等乃如是尒時賢者舍利弗心念言願欲見其佛剎及阿閦佛并諸弟子等於是佛即知舍利弗

心所念即令如其像三昧正受神足
行承佛所致賢者舍利弗於其座中
見阿閦佛剎及弟子等
尒時佛告舍利弗言汝寧見阿閦佛
及諸弟子并佛剎不對曰唯然見之
天中天去何舍利弗汝意所知寧復
有勝阿閦佛剎諸天及人不舍利弗
白佛言天中天我不復知有城郭能
勝者也其剎諸天及人民無有邪道
但有正道耳極相娛樂所以者何我
見其佛剎皆以天物快飲食相娛樂
阿閦佛在中央遍為諸弟子說法辟
如天中天人在大海中央不見東方
山樹木之際亦不見南西北方樹木
之際如是天中天阿閦佛剎諸弟子
不可得東方涯亦復不可得南西北
方之涯如是思惟聞法身亦不動搖
天中天於是思惟定身便不動搖阿
閦佛剎諸弟子聽法身不動搖坐定
如是聽法身亦不動搖若善男子善
女人於是三千大千世界滿七寶持
施與布施已得生阿閦佛剎者當歡
喜與其人便得安隱生阿閦佛剎善

薩摩訶薩所以者何其人如是得為阿惟越致辟如天中天有人持王書及粮食以王印封書往至他國其人行至他國縣邑中道无有慭者亦無有能嬈者獨自往還無他佛言如是也舍利弗菩薩摩訶薩生阿閦佛剎亡生阿閦佛剎者皆得阿惟越致便甫當生者於是世界若他方世界終見无上正真道從一佛剎復遊一佛剎皆諷誦佛道事常樂於佛天中天至成無上正真道寂三覺舍利弗白佛言天中天是閒須陁洹道菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者是適等耳所以者何須陁洹以斷截惡道住於道迹如是天中天若有菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者甫當生者是人皆現斷惡道不復在弟子緣一覺地從一佛剎復遊一佛剎當樂於佛天中天及弟子至成无上正真道寂正覺也佛言如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者為以現過弟子緣一覺地從一佛剎復遊一佛剎皆諷誦諸佛道事皆

面見諸如来至成無上正真之道家正覺辟如舍利弗須陁洹度脫異道惡法得道无有異如是舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡往生阿閦佛刹者甫當生者其皆不復離无上正真道從一佛刹復遊一佛刹皆諷誦諸佛道事常樂於佛天中天無上正真道至成无上正真道家正覺賢者舍利弗白佛言天中天是間斯陁舍住往來地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是這等耳天中天是間阿鄉舍住不復還地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是這等耳天中天是間阿羅漢住无所著地菩薩摩訶薩生阿閦佛刹者是這等耳

佛告賢者舍利弗言莫得說是語所以者何是間菩薩摩訶薩受无上正真道決菩薩生阿閦佛刹者是這等耳復次舍利弗是間菩薩摩訶薩坐於佛樹下菩薩生阿閦佛刹者是這等耳所以者何舍利弗菩薩摩訶薩為現如来愍魔不復能動揺過弟子緣一覺地從一佛刹復遊一佛刹常

皆隨諸佛之教令至成無上正真道最正覺

介時阿難心念言我欲試須菩提知報我何等言賢者阿難問賢者須菩提言唯須菩提為見阿閦佛及諸弟子等并其佛刹不須菩提謂阿難言汝上向視阿難答言仁者須菩提我已上向視上皆是虛空須菩提謂阿難言如仁者上向見空觀阿閦佛及諸弟子等并其佛刹當如是介時賢者舍利弗問言如屬天中天所說是間菩薩摩訶薩受决菩薩生阿閦佛刹者是適等耳天中天以何故等而等佛告舍利弗言用法等故而等

阿閦佛國經佛般泥洹品第五

介時賢者舍利弗心念言佛已說阿閦佛昔者行菩薩道時德號復說佛刹之善快亦復說諸弟子及諸菩薩所學成願佛當復說阿閦佛摩訶般泥洹時有何感應天中天於是佛即知舍利弗心所念便告舍利弗言阿閦佛摩訶般泥洹是日一切三千大千世界諸郡國變化作化人而說法

所可說者如前所說法時人民復行阿羅漢道不復上下便令往阿羅漢道阿閦佛般泥洹時有菩薩摩訶薩名衆香手當授是衆香手菩薩決號曰著洹覇洹波頭摩漢言金色蓮華如來无所著等正覺復次舍利弗其金色蓮花佛之剎所有善快亦當如阿閦佛剎之善快所有安諦金色蓮華佛所有衆弟子亦當如阿閦佛復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時當大動摇皆悉遍三千大千世界聲上聞阿瀨貨羅天乃復至闐阿迦尼吒天阿閦佛般泥洹時當有是瑞應

復次舍利弗阿閦佛剎諸好欒樹木皆曲向阿閦佛般泥洹所作礼阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民持華香雜香擣香供養散其身上供養已其諸天人民華香雜香擣香及餘寶上至虛空四十里成圓華蓋阿閦佛摩訶般泥洹時其三千大千世界諸天龍鬼神揵陁羅阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒皆向阿閦佛摩訶般泥

洹時是人民及諸天以佛威神所致悉見阿閦佛摩訶般泥洹時復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時諸天及人民晝夜常愁憂言阿閦佛般泥洹大疾為已亡人民娛樂不復得樂所欲意愁憂言阿閦佛般泥洹大疾亡失人民安隱意愁憂言亡天下眼佛語舍利弗若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者其人皆為以受決從一方復至一方共等輩遊行若干百千等輩共遊行菩薩摩訶薩當見若干百千如來當見無數佛當見無數薩芸若若有菩薩摩訶薩於是世界若他方世界終亡生阿閦佛剎者甫當生者其人亦與衆等俱遊行以佛威神所致薩芸若故為阿惟越致菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經皆為離魔羅網復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時至法行在者諸菩薩摩訶薩生阿閦佛剎者亦當與等輩遊行求索阿閦佛昔時願然後當生阿閦佛剎菩薩摩訶薩便當諷誦八百門諷

誦已皆當諷誦諸法便有上微妙阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩得念行住八百門我當生阿閦佛刹亦當諷誦八百門諷誦已皆當復諷誦諸法見上妙句如是諦受之菩薩摩訶薩阿閦佛現在及般泥洹時說法等无異佛刹等如來所示現從阿惟越致至成無上正真道冣正覺復次舍利弗阿閦佛身中自出火還燒身已便作金色即碎若芥子不復還復訖已便自然生譬如舍利弗有樹名互弥羅若燚段段斷已不復見自然生如是舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時身破碎不復見還自然生復次舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時其身骨坐處見自然譬如有山碎破其山不復見自然還其處如是舍利弗阿閦佛摩訶般泥洹時其骨自破碎其身骨不復見還自然時一切三千大千世界人民皆供養其身以七寶作塔其三千大千世界當以七寶塔及紫金色蓮華而莊嚴復次舍利弗阿閦佛刹諸菩薩摩訶薩當作礼有瑞應乃如是自然

諸寶於其處在前住其有菩薩摩訶
薩往生阿閦佛剎者甫當生者當見
佛意无亂命過時一切諸天人當供
養其身諸天及人民願發起是供養
其身菩薩摩訶薩自以功德稍於虛
空疾行都不復知其處辟如舍利弗
持草木著火中熏烟而行其烟上於
虛空中亦於虛空中而行亦於虛空
中都滅不知所至處其佛剎諸菩薩
摩訶薩法身如是復次舍利弗阿閦
佛剎菩薩摩訶薩壽命盡臨壽終時
見餘菩薩摩訶薩他方世界坐佛樹
下時是諸菩薩摩訶薩臨壽終時瑞
應復見餘菩薩入母腹中時亦復見
餘菩薩摩訶薩從母右脅生出時行
七步時見在婇女中相娛樂時見餘
菩薩摩訶薩出家學道時見餘菩薩
坐佛樹下降伏魔得薩芸若慧時見
他方世界諸佛天中天轉法輪時佛
言舍利弗阿閦佛剎菩薩臨壽終時
以是比有自然瑞應復次舍利弗阿
閦佛摩訶般泥洹時佛所說法當住
至若干百千劫賢者舍利弗問佛言

天中天以何等數佛所說法住至百十劫佛告舍利弗言二十小劫為一劫是為數佛所說法住百千劫復次舍利弗其法滅盡時一切三千大千世界當大照明上六地當大動其法不是憋魔及魔天之所滅亦不是天中天弟子所滅諸比丘稍樂寂往還是稍家共往還已俱行不復大聽聞法不聽聞已亦不大承用復不得大精進法師比丘於法教亦寂說法少以是故法稍滅盡稍稍不見尒時賢者舍利弗問佛言云何天中天菩薩摩訶薩用何等德行故得生阿閦佛剎佛告舍利弗是菩薩摩訶薩當學阿閦佛昔求菩薩道時行當發如是意願令我生阿閦佛剎菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎復次舍利弗菩薩行布施度无極積累德本持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎菩薩行誠度無極持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛剎菩薩行忍辱度无極持願無上

正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行精進度無極持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹菩薩行一心度無極持願无上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是行故得生彼佛刹菩薩行智慧度无極持願無上正真道得在阿閦佛邊菩薩摩訶薩用是故得生彼佛刹

復次舍利弗阿閦佛光明皆炎照三千大千世界我當願見是見巳令我成無上正真道寅正覺當復自炎照其佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹我當見阿閦佛刹无央數不可計諸弟子見巳我亦當作如是行令我成無上正真道寅正覺時使有无央數諸弟子菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹阿閦佛刹有若干百菩薩若干千菩薩若干百千菩薩我當見是諸尊菩薩寂寞觀行我當學之當於處處曉了知之我當與同學等无差特當與是一等類俱在

一處欲具大慈大悲用佛故沙門義故无辟支佛義無有弟子之行无有弟子意無有緣一覺意諦住於空无有惡道法於諸佛名等諸如来名等薩芸若名等於諸法名等於衆僧名等常念諸名等如諸菩薩摩訶薩若有善男子善女人聞名得生阿閦佛刹何况合會諸度无極善本持願阿閦佛刹合會衆善本已便成無上正真道寂正覺何况合會諸度无極衆善本便得生阿閦佛刹菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛刹

復次舍利弗菩薩摩訶薩欲生阿閦佛刹者當念東方不可計諸佛天中天善法品等因緣諸佛天中天所可說法念其无有等者令我成無上正真道寂正覺當復說法如是如諸佛天中天念其衆弟子因緣等我何時成无上正真道寂正覺亦當有无央數不可計諸弟子衆舍利弗若有善男子善女人當念三事當曉了念是三大事若善男子善女人以念是三大事合會德本為一切衆生作迹念

持願作无上正真道用一切衆生故
願三事善男子善女人菩薩摩訶薩
願無上正真道不可限一切衆生若
有人来以器欲限取虛空来已謂言
善男子持善本與我共分之佛言舍
利弗若使善本有色者一切衆生便
可以器滿限取虛空不可竟是善本
以器取如是舍利弗願善本於無上
正真道是亦不可以器取如是謂為
薩芸若善本若有念三事善本便轉
得三寶若有菩薩摩訶薩念是三事
善本願皆見善法菩薩行三事善本
願降伏衆魔及官屬所向欲念生何
佛剎即得生其佛剎南方西方北方
上方下方亦如是四維亦如是若有
菩薩摩訶薩念是三事善本積累以
持作勸助勸助已持願向阿閦佛剎
其人即得生其佛剎
佛告舍利弗若千百佛剎若千千佛
剎若干百千佛剎如是佛剎之善快
諸佛剎之善快空耳阿閦佛剎亦如
是我當見其佛剎之善快見是以我
亦當取如是比佛剎之善快當勸助

若千百菩薩若千千菩薩若千百千菩薩為現正令歡喜踊躍上及阿閦世尊等菩薩摩訶薩用是行故得生阿閦佛剎若有菩薩摩訶薩尊發是意向阿閦佛若使不行者如是為欺尊發是意便得生阿閦佛剎辟如有城中無市无有園浴池及万物亦無有象馬亦無有往来中者去何舍利弗其城寧有疆王在其中止不是城德為寂下如是為快不彊王在大城其城有善德万物如是城為寂上也如是舍利弗於是我三千大千世界佛剎力之善快如我佛剎為下耳是不為上好也是閒我佛剎所有之善快如是舍利弗若菩薩欲淨其佛剎之善快者欲取者當如是清淨取之如阿閦佛昔行菩薩道時所取清淨佛剎之善快復次舍利弗於是成无上正真道寂正覺令人民在須陁洹道斯陁含阿那含阿羅漢道復教令在辟支佛道我所教授諸弟子及餘弟子皆共合會當令在阿閦佛剎諸弟子衆邊百倍千倍万倍億百千等

巨億万倍不與等但説解脱者无有異我諸弟子及弥勒佛所有諸弟子及復餘弟子皆復共合會當今在阿閦佛刹諸弟子衆邊是亦百倍千倍万倍億万倍不與等所以者何阿閦佛一説法時人民得道者不可復計佛言舍利弗置我諸弟子復置弥勒佛諸弟子於陂陁刧中諸佛天中天所有諸弟子及餘得道弟子復共合會當今在阿閦佛刹諸弟子衆邊百倍千倍万倍億万倍巨億万倍不與等但説解脱者無異人

尒時賢者舍利弗白佛言如天中天所説如我所知當觀其佛刹為阿羅漢刹不為凡夫之刹也所以者何彼阿羅漢甚衆多佛言如是舍利弗彼刹阿羅漢生死已盡者甚衆多三千大千世界中所有星宿不可計亦不可知多少阿閦佛一一説法時得阿羅漢者不可計如是舍利弗一一聚會時不可計无央數人得阿羅漢道三千大千世界中星宿可知數阿閦佛刹是諸天人民以天眼見光明用

積累德本阿閦佛刹三千大千世界是諸人民善男子善女人晝夜往至阿閦佛所若有聞是德號法經聞已即受持諷誦者舍利弗是善男子善女人前世為皆已聞見阿閦佛昔求菩薩道時所以者何若有聞是德號法經即有信者是阿閦佛德號法經十方等世界佛刹求菩薩道及求弟子道之人悉受諷誦持說之他方佛刹諸阿惟越致菩薩摩訶薩住及餘菩薩亦說阿閦佛所結願及生阿閦佛刹者甫當生者東方亦如是南方西方北方上方下方等十方亦如是一切諸佛刹求菩薩道人皆受是德號法經諷誦持說之阿惟越致菩薩摩訶薩住復有成無上正真道最正覺及餘菩薩亦如是說阿閦佛所結願及生其佛刹者甫當生者如是舍利弗阿閦佛阿比羅提世界住炎照十方等諸求菩薩道之人若有善男子善女人諷誦阿閦佛德號法經聞已即持諷誦願生阿閦佛刹者臨壽終特阿閦佛即念其人所以者何儻

憋魔得其便即轉所願如來故念之其善男子善女人不復轉會當得所願及无上正真道若有他異因緣無能娆害者如是火刀毒水是亦不行若復有撾捶者是亦不向亦不畏人非人其人如是等見護便生阿閦佛刹

佛言辟如舍利弗日宮殿遠住遥炎照天下人如是阿閦佛遠住炎照他方世界諸住菩薩摩訶薩辟如得天眼比丘遠住遥見色之光如是舍利弗阿閦佛遠住遥見他方世界諸住菩薩摩訶薩見其顏色形類辟如神通比丘遠住知他人意所念如是舍利弗阿閦佛遠住遥知他方世界諸住菩薩摩訶薩意辟如神通比丘遠住遥以天耳聞聲如是舍利弗阿閦佛遠住遥聞他方世界諸菩薩摩訶薩語及生其剎者是善男子善女人阿閦佛知其名字及種姓若有受是德號法經諷誦持者舍利弗是人為見阿閦佛當知是人臨壽終時阿閦佛即為其人賢者舍利弗白佛言難及天

中天諸佛世尊諦囑累諸菩薩摩訶薩佛言如是舍利弗諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩所以者何菩薩諦受囑累者便為諦受一切衆生已辟如轉輪王若有第一第二第三第四第五第十第二十不可計諸倉中有稻米大麦小麦及種種穀穀貴時便出令穀賤如是舍利弗菩薩如來記竟菩薩摩訶薩未成㝡正覺時辟如穀貴已成無上正真道㝡正覺便安隱說法如穀賤是故諸佛天中天諦囑累諸菩薩摩訶薩佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩聞是阿閦佛德號法經聞已即受諷誦持雖不願生阿閦佛剎者當知是菩薩摩訶薩為比阿惟越致若有菩薩摩訶薩受是阿閦佛德號法經持已受諷誦為若干百人若干億百千那術人解說之當令若干億那術百千人積累德本是人如所積德本其菩薩是德本不可計是菩薩摩訶薩德本衆多已便坐无上正真道佛言舍利弗若有菩薩摩訶薩欲疾成無上正真道㝡正覺

者當受是德號法經當持諷誦受持諷誦已為若干百若千千若千百千人解說之便念如所說事即得大智慧其罪即畢以得是大智慧其罪畢已其人自以功德便盡生死之道佛告舍利弗若有善男子善女人求弟子道者聞是阿閦佛德號法經便當受持當諷誦受持諷誦已為若干百人若千千人若干百千人解之若有善男子善女人受是法經自以功德即自取阿羅漢證佛告舍利弗若有善男子善女人專持說是德號法經是人如是便捨等正覺自以功德取阿羅漢證佛語舍利弗是阿閦佛德號法經終不至癡人手中當至黠人手中佛言舍利弗是善男子善女人是德號法經至其手中者為見如來已辟如舍利弗種種諸寶其價甚重從大海採來者云何舍利弗從大海採種種寶當先至誰手中舍利弗言天中天當先至國王若太子左右手中佛言如是舍利弗是阿閦佛德號法經當先至菩薩手中及阿惟越致復次舍利弗菩薩摩

訶薩聞是阿閦佛德號法經便受持諷誦諷誦已即當專成无上正真道冣正覺賢者舍利弗白佛言是阿閦佛德號法經薄德之人終不得聞受持諷誦所以者何天中天不能得阿惟越致故

佛告賢者舍利弗審如是若有善男子善女人持金銀滿是天下以布施願言我持是使聞阿閦佛德號法經薄德之人終不得聞是經亦不得受持諷誦善薩摩訶薩聞阿閦佛德號法經者為成阿惟越致行聞已受持諷誦是故尊得無上正真道行佛語舍利弗二生補處三生補處等正覺求弟子道人所不能及若有聞阿閦佛德號法經受持諷誦為若干百人若干千人若干百千人說之辟如舍利弗轉輪王以福德自然生七寶如是舍利弗阿閦佛昔願所致我為說是德號法經若有善薩摩訶薩說是德號法經若復有善薩摩訶薩聞是經甫當聞者亦福德所致佛語舍利弗阿閦佛德號法經於是陂陁劫中

所有諸佛天中天皆當說是經如是
令無缺減安諦亦如我所說若有善
薩摩訶薩欲疾成無上正真道寂正
覺者當受是阿閦佛德號法經當持諷
誦說之當令廣普若是德號法經在
郡國縣邑有善男子善女人受持諷
誦其善薩摩訶薩有是經為護郡國
縣邑其有受是德號法經當持諷誦
復出家學道離罪菩薩摩訶薩當令
居家學道者知之所以者何善男子
善女人黨不能究竟是德號法經佛
語舍利弗若遠郡國縣邑有行是經
菩薩摩訶薩當往至彼當受是經諷
誦持說善男子善女人雖不諷誦但
有是經卷當設供養之若不得經卷
者便當寫之若使其人不與是經卷
持歸寫者菩薩便就其家寫之若使
善男子善女人言自餓寫者自餓寫
之若言經行寫當經行寫之若言住
寫當住寫之若言坐寫當坐寫之

阿閦佛國經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘十法經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘五千人俱無量菩薩衆尒時彼大菩薩衆中有菩薩摩訶薩名曰淨无垢妙淨寶月王光集彼菩薩大衆中尒時淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩即從坐起捨蓮花臺往至佛所偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊世尊大乘比丘住大乘比丘者何故名住大乘比丘復以何義故此大乘名曰大乘尒時世尊告淨無垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨无垢妙淨寶月王光汝能問如來此甚深妙義善男子善思念之吾當為汝分別解說尒時淨无垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如尊教尒時世尊吉淨无垢妙淨寶月王光菩薩言善男子菩薩摩訶薩成就十法名住大乘何等為十所謂成就正信成就行成就性樂善提心樂法樂觀正法行於正法及順

法遠離慢我慢等事善好通達諸微密語不樂聲聞及緣覺等善男子善薩摩訶薩成就如是十法名住大乘善男子菩薩摩訶薩成就不諂曲柔和行柔和行彼能信諸佛如來正真正覺無上菩提善能信一念中三世諸佛智信如來藏不斷常不老死不可盡亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法復信諸佛如來不可灌頂亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法復信聲聞所說或緣覺所說菩薩及餘所說亦信世間及出世間復信正行行者順行等沙門及婆羅門亦信諸善根業報寂勝上愛果若天天王若人人王復信不善業報寂下惡不可樂聞不愛甚重麁過或地獄畜生餓鬼等處彼如是信已遠離三法何等為三所謂疑惑不決等事善男子菩薩成就如是諸法名為正信爾時世尊欲重宣此義而說偈言

信為寂上乘　以是成正覺　是故信等事
智者敬親近　信為寂世間　信者无窮乏

是以信等法　智者正親近　不信善男子
不生諸白法　猶如燋種子　不生於根芽
善男子云何菩薩摩訶薩成就諸行
善男子菩薩摩訶薩剃除鬚髮以被
正服殷重信心捨家出家出家已習
學菩薩威儀戒等諸行或復聲聞威
儀戒等諸行亦學緣覺威儀等行彼
如是或以所有身口意等同習煩惱
彼一切同滅是中何者身所有同習
煩惱所謂殺生偷盜惡欲邪婬刀杖
瓦石等執慳悋於他動手足等往來
逃走等事是名身有同習煩惱是中
何者口家同習煩惱所謂妄語兩舌
惡口綺語恒說惡語毀謗甚深諸典
於諸尊長修梵行中廣說惡名是名
口同習煩惱是中何者意家同習煩
惱所謂慳貪邪見嫉妬樂著名聞利
養親族姓憶色憶幼年憶无患憶長
壽多聞憶思惟憶欲覺妄想覺惡覺
親覺土覺飲食衣服卧具醫藥資用
等覺著處著乘著牀著諸飲食妻子
男女營作犁耬奴婢等錢財穀麦倉
庫財積等事乃至種種種種資用[illegible]

彼如是惱著已所說事中若失一事便生其憂苦惱妄想等事彼如是遠離愛潤心已生於思惟善男子略說意業猶如世間輪轉故說意業同習氣煩惱彼如是離身口意業同習煩惱已於和上所起其尊想其阿闍梨所起和上想於同梵行若老若少起殷重恭敬彼獨在空閑之處作如是思惟我不應作如是我為度一切衆生為解一切衆生為令安調伏靜定衆生故發諸行然我自不調伏不隱諸根未為寂滅我必修正行令有見我者必得成受調伏亦順諸佛微妙等教復令歡喜諸天神龍夜叉乾闥婆等善男子此名為菩薩慚彼作如是思惟勿有令我若道若俗於諸威儀行中取諸過失所謂行戒行不正中或見形或威儀行或行資用壽命行等彼如是慚愧已日夜之中六時觀於持戒等法彼善持戒已无復疑悔令入住如來佛法中無有休息善男子此之名為菩薩愧善男子是名菩薩成就如是諸行尒時世尊欲重

宣此義而說偈言

諸佛行為本　及聲聞弟子　是故智者修
行行常堅固　諸菩薩大智　行諸无畏行
令證離垢道　諸佛所讚歎

善男子云何菩薩成就性佛子菩薩性成少欲瞋恚愚癡等不妬不恡不惱不說麁言不欲瞋調戲不輕動調和柔爽已可親近性能成就上妙供具供養諸佛所謂資用等財恵施與他具足成就手足頭目等若見如来或如来弟子見已即生恭敬歡喜之心善男子菩薩如是名為性成就尒時世尊欲重宣此義而說偈言

相煙即知火　鴛鴦以顯水　復相知諸性
菩薩大名稱　柔和不諂曲　捨離慳嫉妬
慈念一切衆　名之為菩薩

善男子云何菩薩摩訶薩喜樂菩提心若有菩薩摩訶薩體性徵發菩提心時值佛菩薩或聲聞緣覺等教化勸發而生阿耨多羅三藐三菩提心是名喜樂初發菩提相彼聞菩提及菩提功德已即發阿耨多羅三藐三菩提心是名第二喜樂菩提相彼菩

薩見諸衆生无能救護無所歸依孤獨无能濟拔無覆護无舍宅無有洲已即起悲愍心彼發心已作如是念我今為諸衆生作救護歸依濟拔覆護舍宅洲等為彼因縁故發无上菩提心是名第三喜樂發菩提心彼若見如來或菩薩聲聞縁覺等滿足諸行見已心生歡喜愛敬安心以是因縁發阿耨多羅三藐三菩提心是名第四發菩提心彼菩薩為諸衆生利益安樂故行布施持戒修忍發精進行思禪定修正慧云何菩薩行布施所謂須飲與飲須食與食須乘給乘須牀榻敷具者給牀榻敷具等須衣施衣須金銀寶珂璖釧等諸莊嚴具乃至已身皮肉潤益衆生彼如是行於布施已然彼布施迴向發阿耨多羅三藐三菩提雖施而不生我慢等心云何持戒成就身口意業彼捨離身口意業等已善離能防無辱无漏純一無雜奉持禁戒然彼持戒迴向阿耨多羅三藐三菩提雖行持戒然不起我慢等心善男子云何菩薩修

忍彼瞋罵說枷鏁繫閉切割撾打若
道若俗能忍能容不起諸習等煩惱
如是修忍已然彼迴向阿耨多羅三
藐三菩提雖修忍然不起我慢等心
善男子云何菩薩發精進心彼作如
是念猶如虛空界無量无邊衆生界
亦無量无邊然此衆生界我獨無二
令安无餘涅槃界中是以為彼因緣
故發行精進身不離身念觀受彼觀
受已觀心心行彼觀心心已順觀諸
法彼如是善憶念觀已為未生諸不
善惡法令不生故起欲修勤精進持
心等正行為未生諸善法令生故起
欲修勤精進直心等正行已生諸不
善法為令滅故起欲修勤精進持心
等正行已生諸善法為令久住故復
令增長思故起欲修勤精進持心等
正行彼發精進已令成初如意足分
如是第二第三乃至成第四如意足
分彼成就如意分能令住一切若減
一切或具足行令滿精進波羅蜜如
是發精進已然彼精進迴向阿耨多
羅三藐三菩提雖發如是精進然心

不生憍慢善男子云何菩薩思禪定行離意欲離意滅離欲靜不依內不依外不依色不依受想不依識不依欲色无色界不依空無相无願不依世間出世間不依布施持戒忍辱精進等善男子乃至略說一切有想繫縛等名為禪如是修諸禪然彼禪迴向阿耨多羅三藐三菩提雖思修此禪然不起我慢等心善男子云何菩薩修智彼作如是念無量无邊衆生界令入涅槃然无一衆生可入涅槃何以故如佛所說一切法法無我无衆生无命無壽无富伽羅如是修觀智然彼智迴向阿耨多羅三藐三菩提雖觀修般若然不起我慢等心善男子如是菩薩摩訶薩樂菩提心尒時世尊欲重宣此義而說偈言

猶如摩尼珠　顯於寶藏中　師以加功用
倍明於本色　成就如是性　求正菩提心
二邊既寂靜　令魔不得便

善男子云何菩薩樂法成就善男子若菩薩性樂法喜法愛法彼若見沙門若婆羅門所有資用命具飲食等

事彼能奉上彼世間所有受用等根莖枝葉華果等彼收已施諸衆生拜諸法者令往礼拜恭敬合掌迎接已殷重敬納心有所疑處問於正義是以持法者隨所聞義善能解釋彼於聞法者起世尊想善知識想起同世間諸海想起和上想阿闍梨想久失導時世間曠野生難中能訪覓起訪覓想久遠愚者闇閉目開故令起覺悟想墜没世間煩惱涅中而起濟拔之想久遠失正路為作導師故而起導師之想久伏在世間牢獄能解故而起解者想久遠著患療治故而起良醫之想以煩惱火燋滅身令住滅故而起大雲雨想彼為法為法因故能忍寒熱風雨蚊虻等亦忍飢渴或見他人受樂報者不起悕求樂心然作如是念唯我世間獨樂而我能聞正法彼為是事故為彼因彼緣故不生憂悲苦惱恨等彼如是離憂悲苦惱等已發如是心我堪能荷負如來所說一法句故在阿鼻地獄住一劫若減一劫彼如是无疲倦心已自然不

行諸行而得一切種智未得諸佛法而令速得善男子以是義故菩薩名為樂者諸法尒時世尊欲重宣此義而説偈言

大智樂諸法　而成諸佛子　親近正妙法
而不生疲倦　敬心求正法　諸深心佛子
及以心憶持　亦願正妙行

善男子云何菩薩摩訶薩正觀諸法善男子若菩薩作如是觀一切諸法猶如幻迷惑凡夫故一切諸法如夢不實故一切諸法如水中月非事故一切諸法如響非衆生故一切諸法如影計妄想故一切諸法如響聲生滅壞故一切諸法生滅壞縁假成故一切諸法本不生不移同真如體故一切諸法不滅本不生故一切諸法無作无作者故一切諸法如虚空不可染故一切諸法定寂滅性不染故一切諸法無垢離一切諸垢故一切諸法性滅離煩惱故一切諸法非色不可見故一切諸法離心境界无體性故一切諸法不住滅諸毒故一切諸法不可求滅愛憎等心故一切諸

法無著離煩惱境界故一切諸法如毒虵離善巧方便故一切諸法如芭蕉无堅實故一切諸法如水沫體性弱故善男子菩薩如是觀名為正觀諸法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切法如幻　迷惑愚迷者　虛危猶如夢
汝等如是持　法如水中月　亦如響等事
復如影像等　智者諸不覺

善男子云何菩薩摩訶薩行法順法等善男子若菩薩摩訶薩觀色无常而不猒離色欲證於法已正智助法界同用等法善自觀入善持彼者諸相善思善記彼記此相善持善修善記已自然行法界等行受想行識亦觀无常然不猒離識等之入法界已正智助同法界等法善自觀達亦記彼相善持善修善記已自然入法界等行如無常苦空无我亦尒彼觀色无常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識无常乃至於識中不恐不怖不驚何以故識者妄想顛倒所起故然彼如實知善男子譬如善巧

幻師或幻師弟子化作種種幻事象兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生恐怖驚等何以故彼如實知是幻師所作不實未曾有虛誑作菩薩亦如是觀色无常已於色中不生恐怖驚等何以故色是妄想顛倒所起然彼如實知觀受想行識無常已乃至於識中不生恐怖驚等何以故識者妄想顛倒所起故然彼如實知尒時淨无垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何菩薩觀諸色无常然不猒離色而證法界已正智觀入助法界等法尒時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾當為汝分別說喻善男子辟如有智男子常事諸毒善持善覆善惜起我相已種種莊嚴具賀易然是不食彼毒勿令我因此事斷其正命菩薩亦如是向涅槃心潤向涅槃順向涅槃近取涅槃然不證彼涅槃何以故勿令我因於此事退菩提行善男子辟如有人事其火神然彼人日夜香華等供養恭敬尊重讃歎親侍然彼人不作是念我以

事火供養恭敬尊重讃歎親近已我以二手接取之何以故勿令我因此事於身有苦於心有惱菩薩如是向涅槃心潤向涅槃順向涅槃及取涅槃然彼不證涅槃何以故勿令我因此事退菩提行尒時淨无垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如我知世尊所說意趣菩薩者應住世間佛言如是如是善男子菩薩應住世間問曰世尊云何菩薩住世間而不以世間諸患所染佛言善男子為此事故略說一喻善男子辟如呪術之人以大呪術力故諸惡毒蜩虵等弄戲然彼人不以此事斷其命根何以故以彼人善通達呪術力故菩薩亦如是行世間住世間住世間已大智方便呪力故共諸煩惱毒虵而居戲暴亦弄行住坐卧菩薩不以此事故於菩提而有退還何以故彼成就大智方便呪力故尒時淨无垢妙淨寶月王光菩薩言世尊希有希有彼諸菩薩而能不證涅槃復不以世間煩惱毒之所染世尊我今歸依諸大菩薩世

尊是諸衆生成就諸善根聞此法已而生一歡喜心世尊彼善男子善女人諸佛已記若能聞此法門佛言善男子說此法時五百比丘未證無漏而得解脫彼得解脫已即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊諸菩薩者可敬可礼拜佛語諸比丘如是如是如汝所說尒時世尊欲重宣此義而說偈言

敬礼諸大智　敬礼得无畏　敬礼淨諸目
敬礼親佛子　方便善巧故　及以勝妙智
菩薩大名稱　能過二乘地　如實知諸陰
謂生滅識等　見世間渴仰　故不證涅槃

善男子云何菩薩摩訶薩離慢及增上慢等善男子慢者我自亦可若家若姓若色或復異事金銀等資用象兵馬兵步兵車兵如是心所有高下者名曰慢我慢者生我身高想若家若姓若色等或金銀財物倉庫象兵馬兵步兵車兵如是心憍高意不下諸他者名曰增上慢菩薩捨如是等法名曰離慢及增上慢尒時世尊欲重宣此義而說偈言

離慢增上慢　常以慈心念　及常懷悲心
恒怖世閙中　常以行乞食　善說人天益
善男子云何菩薩摩訶薩善巧秘密
語善男子若菩薩摩訶薩如来所說
諸甚深經中秘密之教彼不隨說取
何者是秘密之教如来記諸聲聞於
阿耨多羅三藐三菩提者非如所說
佛語阿難吾患背痛不隨說取退老
患朽敗為我訪覓侍者不隨說而取
汝目連往至耆婆醫王所取諸妙藥
不應如說取如来共諸外道尼揵子
等諍其諸枝不應如說取如来佉陁
羅刺刺足者是事不應如說而取提
婆達多是如来久遠害者怨家不應
隨說而取如来入舍梨耶婆羅門村
空鉢而出不應如說而取旃遮及孫
陁利謗佛者不應隨說而取須鄰國
眦羅若婆羅門請佛至已食麦亦不
應如說而取尒時淨无垢妙淨寶月
王光菩薩白佛言世尊世尊云何記
諸聲聞當得阿耨多羅三藐三菩提
佛言善男子吾記諸聲聞得無上正
真正道者以有性故淨无垢妙淨寶

月王光菩薩白佛言世尊云何諸无漏聲聞斷諸有習煩惱設有性而成阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾今說喻辟如灌頂轉輪聖王有子彼欲學一切技藝等事然是中根復非利根彼應後學是先學應前學彼後學善男子於汝意云何彼以此事故可說非王子也荅曰不也世尊是善王子善男子菩薩亦尒已成就由根性故修道門先除諸煩惱障後成阿耨多羅三藐三菩提善男子於汝意云何彼以此事故可說不成正覺荅曰世尊我不見有衆生若天若魔若梵若沙門若婆羅門人天阿修羅衆中說言不成正覺者除一闡提佛言善男子復聽一喻善男子十地菩薩為斷諸煩惱坐於道場為不斷荅曰世尊以斷故善男子於汝意云何彼以此豈不成正覺荅曰世尊此名為成佛言善男子此亦如是淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何告阿難比丘吾患背痛佛言善男子吾愍念後世衆生故說此言金剛

身諸佛尚患背痛况其餘者然彼愚癡衆生隨教而取彼飢自壞亦壞於他吾朽敗老退患為我訪覓侍者善男子我此言亦為後世所說於我滅後後世无弟子故說沙門婆羅門朽敗老退患者如是以侍者所加身故彼以佛聽故不生之意為此故說如来朽敗老退患耳世尊去何可取汝目連往至耆婆大醫王所取藥善男子我此言亦為後世故說吾諸聲聞必須諸藥知佛聽故而无有之為此事故如来所說彼諸愚癡衆生如所說取如来是患身目連比丘往至耆婆所而不礼拜及不生恭敬速疾之意聞已忿忿忿說其藥善男子此亦說諸欲等患證見法者尚忘何况凡夫世尊去何所取如来共諸外道尼乹子等諍其諸使者我為後世衆生故說此言如来尚有怨家况於我等然彼愚癡衆生如實說取如来有怨家等轉輪聖王徵善根故尚无諸患况如来也成就諸功德藏去何所取依陁羅刺刺如来足如来亦說過去業

報如来尚受過去業報況餘凡夫衆生為是事故為彼因彼緣故亦於悪業為此義故而亦其業果報事然彼愚癡衆生如實所取佉陁羅刾刾如来足世尊去何可取提婆達多是善知識復是如来久遠親近是怨家者善男子若无提婆達多善知識者不顯如来諸佛功德善男子是以提婆達多善知識共如来諍伎等道德亦怨家等事然是顯如来諸大智功德善男子若提婆達多承王教已於大衆中放護財大象此象若往堪害如来而如来力令降伏善調尒時无量人衆見彼象調伏已生希有希有心即歸依三寶所謂佛寶法寶僧寶是名提婆達多善知識之相然有愚癡之人如說而取提婆達多者是如来怨家如是五百世中現菩薩行是提婆達多所亦現者顯如来道德然愚癡衆生隨教而取提婆達多者是如来怨家害者以是因緣捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處何以故善男子提婆達多者善集諸行善集諸善根

以曾供養无量諸佛於諸佛所種諸善根及大乘行正學菩提順向菩提不退於大菩提近阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生偏起恶故於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中歷受諸苦善男子云何所取如来入舍梨耶婆羅門村善男子我為愍後世故行亦此教何以故無有業報而對如来然我護後世故所有乞食比丘入衆落村邑城郭王都等以薄福力故不得其食彼尒時正憶於我是其佛世尊具足一切功德空鉢而出何況我等微薄善根我等以是故心不應生退為此事故如来入村空鉢而出然復所說言魔波旬治諸婆羅門令不給如来食不應隨說而取何以故魔无如是神力堪障施如来食尒時諸佛神力故令魔處處治諸婆羅門及居士等而如来无有過咎為顯彼衆生故如来示現此方便善巧等事尒時如来及諸聲聞斷食之後魔及魔民并諸餘天觀如来心是沙門瞿曇及諸聲聞弟子為憂惱不彼日觀如

来及諸弟子无有意恨憂惱心巳亦不高不下如前後亦如是尒時彼衆中七千諸天子以心歡喜歸依於佛如来為彼善化說妙法彼聞法巳於如来法中得法眼淨如是如来觀後世事佛无業報世尊云何可取旃遮孫陁利等以木器置腹上而謗如来荅曰善男子如来无有業恚果報如来成就諸神通力令旃遮孫陁利過無量恒河沙等世界令安彼人然是如来方便力故亦現業報諸謗等事於我法中出家者被被虛謗既聞謗巳而生憂愁疑悔彼作如是說是如来成就一切諸白法對面被謗何況我等而不被謗彼尒時忍其諸謗行清淨梵行而不戍退旃遮孫陁利者以惡業所牽乃至夢中謗其如来謗巳捨身墮於惡趣若如来知是可救者便應救之何以故如来无有衆生而是可捨者世尊云何可取如来於修羅婆國毗蘭若婆羅門所請三月安居巳唯食其麦荅曰如来知諸婆羅門居士等請巳而不供養如来知巳

故往至彼何以故所有五百匹馬者如来并諸比丘衆食麦彼一切盡修菩薩行親近過去諸佛是以值悪知識故造諸悪業以此事生畜生中彼五百馬能調伏教者名曰金剛藏菩薩以願力故生於彼處是諸馬者以日藏菩薩所化發菩提心為化彼故應生彼處以彼調伏馬師力故彼一切諸馬憶本宿命而彼現其菩提心善男子如来愍彼五百馬故往至彼處調伏馬師麦者分半施佛五百馬所有麦亦分半施諸比丘彼馬師以馬音聲令彼五百馬令能悔過及礼拜佛僧等尒時彼三說後彼諸馬捨身已生兜率陁天中彼復生天中而供養如来如来為彼善教化說法聞法已即不退阿耨多羅三藐三菩提彼五百馬所調伏護者如来亦記彼當成辟支佛号曰善調伏心然復善男子如来无慈不惱不常者善男子設使如来食土木瓦石等无三千大千世界中有如是味及如是上味是諸土木瓦石等何以故如如来得上妙

味中之味大人之相故善男子以此義故應如是知如來一切諸食皆上妙味善男子阿難比丘生憐愍心如來捨轉輪王位今既食麦如來知阿難心已施其一麦故語阿難言汝知是何味彼食已生奇特異相語我言世尊我生王家長養未曾嘗如是上味以此上味力故阿難比丘七日受上妙快樂而不復食善男子以此義故應如是知如來无有諸業果報若有衆生淨持諸戒若沙門及婆羅門不隨本請奉施者為彼衆生說不虛故如來亦此業果報事善男子汝觀如來諸身等法是彼婆羅門請如來而不施設如來亦說彼令不退轉然善男子所說彼五百比丘如來記令不退者復次善男子所有彼五百比丘共如來夏坐安居中有四十比丘多念於欲結靜念彼若得美食者欲想欲覺便令熾盛彼以惡食因緣故欲想欲覺亦微既微已彼七日七夜得阿羅漢果善男子若能如是解如來所說語者彼名為正解善男子菩薩

摩訶薩成就如是名為善巧解如來

秘密說教尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
所說漸義教　及以頓說者　大智諸菩薩
秘密故正解　善巧諸密語　舍利報說教
通達正說法　諸佛之所說
善男子云何菩薩摩訶薩不喜樂聲
聞辟支佛乘善男子若菩薩摩訶薩
或以地獄苦餓鬼畜生等受諸重惡
而不喜樂求聲聞涅槃復不念云何
得猒離世間心令速得自在亦不求
少欲少作等復不求少欲少作等行
因彼所見諸衆生修諸善業者菩薩
佐助令成及勸諸衆生讚歎正說正
亦向阿耨多羅三藐三菩提善男子
菩薩摩訶薩成就如是諸功德不喜
樂聲聞辟支佛乘尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
化衆无疲倦　不退於菩提　持心如山王
行慈心等法
尒時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白
佛言世尊如來已說諸法菩薩成就
諸法已名為住大乘。然如來不說以

何義故名為大乘尒時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾今問汝隨汝意說善男子於汝意去何轉輪聖王并四兵衆隨所行者彼道以何說耶荅曰世尊名曰王道亦名大道名無畏道名无障㝵道名為寂靜道佛言善男子如来亦尒隨所乘乘至阿耨多羅三藐三菩提彼乘名為大乘名為上乘名為妙乘名微妙乘名口勝乘名无上乘名無悪乘名无比乘名無等乘名无等等乘善男子以此義故名為大乘荅曰善哉大乘世尊善哉大乘尒時魔王波旬作如是念此沙門瞿曇過吾境界亦令餘者能過境界若我集四兵衆共往惱亂及不說此法故至沙門瞿曇所尒時魔王波旬將領四部兵衆至王舍大城耆闍崛山尒時淨無垢妙淨寶月王光菩薩遥見魔王波旬將領四部兵衆来欲為此法令作妨故見已作如是神力現神力已魔王波旬至王舍大城巷衢四道之處作如是聲汝等往至王舍大城諸仁者若

知是如来在耆闍崛山中為四部衆
說法初善中善後善其義巧妙滿足
白淨說行梵行是故汝等應往如来
所是以汝等於長夜而成饒益快樂
尒時王舍城中諸婆羅門刹利長者
居士等被魔勸已持諸香華塗香末
香燒香繒幡寶蓋衣服等從王舍大
城出已至耆闍崛山於如来所頭面
礼佛尊重讚歎供養恭敬已却住一
面魔王波旬及四兵衆出王舍大城
耆闍崛山中至如来所已化作天男
陁羅華而散佛上散已及四部兵衆
却坐一面尒時淨无垢妙淨寶月王
光菩薩見魔波旬却坐一面而告之
言波旬汝何故將四兵衆至如来所
魔言吾至此為令滅此法故及惱亂
如来故淨无垢妙淨寶月王光菩薩
語魔波旬言波旬何容煩亂如来及
以此法汝波旬於如来前今可悔過
勿於長夜成無利益苦報淨无垢妙
淨寶月王光菩薩所順說法已魔即
從坐起偏袒右肩叉手合掌礼佛足已
於如来前而起悔過顧世尊受我悔

過我以愚癡无智慧不善巧不能自

知而如来前起悪心及欲滅如是等
經善哉世尊為我正受悔過等法佛
語魔王波旬言吾法中増長善根所
謂若善男子善女人為欲清淨法故
令能悔過尒時魔王波旬從坐起已
在佛前立而白佛言世尊先制一切
諸惱悪口等不善業道佛語波旬如
是如是波旬如来法主何故以
波旬名而喚於我佛言波旬吾今說
喻譬如長者及居士大富財錢无窮
然彼人唯有一子愛念深重以彼継
命為活然彼一子不善調伏心諂曲
彼長者及居士若手若杖若捲等治
或悪言及苦語悪治為令息彼悪故
波旬於汝意云何是長者居士瞋恨
情治彼一子不荅曰世尊唯為成彼一
子故佛言如是波旬如来亦尒善知
衆生心心數法以苦惱語調伏者為
說苦惱語應以擅治者即以擅治應
以攝取者即說攝取言應以色身度者
即以色身度之應以聲香味觸法等
度者即乃至法等度之尒時魔王波

句從佛聞此法歡喜踊躍復更礼佛足礼已白佛言世尊若有村邑聚落中說是法者我為聽此法故往至彼處及護此經亦念益法師故是中多有如是瑞相衆則寂定離調戲懈怠等得上勝聽法之者若讀若誦若受持若解說身不生疲倦心不起猒足隨所說此法若聽或為他廣說如是彼轉生歡喜踊躍心尒時彼衆中有諸外道尼乹子等彼見聞此魔王所說語已於如來所即生歡喜踊躍之心尒時尊者阿難白佛言世尊何因何緣故此諸外道聞說此法而得證忍佛語阿難過去此王舍城耆闍崛山中有佛名曰善勝調伏多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁說法彼佛說法已有諸外道為惱故來彼至已聞此法即唱善哉而於佛所不生敬重心彼諸外道以此因緣力故六万劫不生地獄餓鬼畜生之中 唯生人天之處彼諸外道以不敬如來故所生之處不值善知識阿難於汝意云何尒時彼諸外道等豈異人乎阿難汝不

應異意取何以故善男子此諸外道

尼乾子等阿難令此諸外道於如来所生歡喜恭敬踊躍心以此因故如来令記得阿耨多羅三藐三菩提尒時彼諸外道尼乾子等聞受記已心大踊躍即得无生法忍說此法時万二千人遠塵離垢得法眼淨二万衆生未曾發阿耨多羅三藐三菩提心而發道意尒時尊者阿難白佛言世尊若有善男子善女人聞此法讀誦受持廣為人說得幾福德佛言若善男子善女人一切無餘衆生界令安阿耨多羅三藐三菩提者若復善男子善女人讀誦受持及廣為人說此經是人倍得福德何以故阿難此法能令得阿耨多羅三藐三菩提一切種智世尊若善男子善女人於此法及法師起惡心世尊彼善男子善女人得幾不饒益佛言善男子若善男子善女人挑拔一切衆生目若復有人於此法及法師起惡心是人因此事得惡復倍於前何以故阿難此法於一切衆生能作光明阿難白佛言

世尊此法不應不信心善男子善女人前說何以故世尊應護後世諸衆生故勿說此法謗法業報故墮諸地獄中佛語阿難應說此法何以故彼諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提即以此為因阿難白佛言世尊此經以何名云何受持佛語阿難此經名為十法如是受持淨无垢妙淨寶月王光菩薩所問如是受持如來說此法時尊者阿難及淨無垢妙淨寶月王光菩薩并諸菩薩衆比丘衆及諸天人龍王阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉行

佛說大乘十法經　　比丘　孝眞　刻

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說普門品經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山中與大比丘衆俱比丘八百菩薩四万二千得諸揔持神通已達聖智弘暢辯才無𢇁三昧已定无所不博時有菩薩名離垢藏與九万二千菩薩從普華如来國来其世界名曰淨行今遊在此欲詣忍界靈鷲山有所諮受時佛遥見即笑口中光焰乃有殊特異色光明普照十方内外明徹无不通達尒時大士溥首僮真菩薩即於大衆會中起整衣服偏袒右肩長跪叉手白佛言世尊何笑耶笑乃有谷澤非世所明非菩薩大士之所能堪憐愇乃如此唯所尊笑當有意願示不及咸亦樂聞於是世尊告溥首菩薩乃東方去此無量无數不可計會阿僧祇百千姟數有世界名淨行其佛号普華如来常與无數億億百千菩薩摩訶薩圍遶共講不退轉不思議之法有尊菩薩名離垢藏與無數

千諸菩薩大士眷屬圍遶幡飛遊步

虛空佛心念斯離垢藏箇別由路遠
步諸國宣普華如来至真等正覺命
来受普門品令尋當還會詣菩薩衆
于時大聖即如其像顯揚其教示現
感應令无數無限世界諸菩薩衆尋
時悉来至斯忍土往於大梵天是故
我笑耳言適竟彼離垢藏菩薩與諸
大衆忽然以別到此靈鷲山眷屬圍
遶行到佛所稽首足下却住一面此
靈鷲山中諸菩薩衆閑居燕者悉来
集會禮畢竟却就坐時離垢藏菩薩
應時化作七寶蓮花其葉有千持詣
能仁如来至真等正覺稽首奉上白
曰普華如来至真等正覺淨行世界
聖尊敬問无量遊步康彊勢力輕利
起居安隱多所救濟令見遣来宣敬
誨啓受普門品等不可思議清淨之
品為閑士說時離垢藏菩薩大士問
訊周畢退在虛空結加趺坐與諸開
士坐寶蓮花上尒時溥首僮真便於
大衆會中起更整衣服偏袒右肩前
長跪叉手而白佛言善哉世尊願說

普門品不可思議道品法原為菩薩
分別演之憶念往古過久遠世時從
普證明如來至真等正覺聞斯經典
興立八十四万百千億姟三昧又還
七十七億百千諸姟揔持門行唯願
世尊愍諸菩薩重宣揚之佛告溥首
僮真諦聽善思念之吾當為汝具說
普門內藏不可思議秘寶中心之事
於是溥首菩薩并其大衆咸共荅曰
唯世尊願樂欲聞尒時溥首僮真與
諸菩薩一心受教而聽佛告溥首若
有菩薩摩訶薩欲學普門品所入之
法等遊於色等遊音聲等遊臭香等
遊衆味等遊細滑等遊心界等遊女
人等遊男子等遊僮女等遊童子等
遊諸天等遊諸龍等遊諸鬼神等遊
揵沓和等遊阿須倫等遊迦樓羅等
遊真陁羅等遊摩睺勒等遊地獄等
遊餓鬼等遊畜生等遊貪婬等遊瞋
恚等遊愚癡等遊諸善等遊衆德本
等遊諸有為等遊諸无為如是溥首
諸開士所可周旋為若此一切悉等
以居平等具足至道不轉普入法要

深微一齊空無寂靜是為學入普門定門之法

佛告溥首僮真何謂菩薩等遊於色者曉了解色如水之沫而不可得不可護持无有堅固則為等意觀无有色是謂菩薩等遊於色又告溥首何謂菩薩等遊音聲如人呼聲而有響應尋即消滅則无形像不知所至一切無有若干之事而无差特亦無有相已了无相人所言者虛無无實已曉諸音深山響報則能等觀是為菩薩等遊音聲也又告溥首何謂菩薩等遊臭香周旋往返百億劫數鼻之所齅而无有猒衆香來趣劇於風雨皆集歸身如大海淵無有充滿其香之像无常百變變化如幻無有根原或亂道德而不可擁如此則為虛偽法也無有真諦設求審誠亦无合會處由是倫之斯無所有而不可持虛無无實恍惚若空如幻如化亦無本形影想識著緣起成形若能分別虛无無實是為菩薩等觀則遊於臭香又告溥首何謂菩薩等遊衆味至於喉

咽不知鹹味亦无不味從因緣分別但
舌之所甘耳由緣合會百千種味斯
為幻化地之所生滋同一味無若干
也曉了覺知无想不念一切同甘是
為菩薩等觀遊於衆味
又告溥首何謂菩薩等遊細滑者志
有所存緣起求之身服華蒻加榮好
色珎寶異奇其柔軟者而不可得已
都斯緣細滑鞹靰无所適住亦無所
著計于細滑無益巳世之愆愚悪所
貪立生死本皆由斯起明智大士則
知其疊不與從事永世無患一切所
有地之所載有形之屬一等无二也
但聞色所造攅作人民使作種種異
色巳被服之迷亂道德不親賢衆達
者覺知不與從事也隱居被褐懐智
作愚外若夷人内懐明珠千億万劫
與道同軀遠離吾我亦无我想細滑
與我二者同无虚無實如幻如化亦
無所依亦無住處因著被服乃有所
猗達士覩之覺无所有是為菩薩等
觀遊於細滑又告溥首何謂菩薩等
遊心法心法者三界人之識也安慰

勸樂者令集會安之以德勸之以權授之以慧普修梵行於三界澹然立在一處亦無合離使永執心莫知所存不見形像音聲往來亦无猶豫所應如心衆无合散不知住處亦無所適若現若干種色色色各異於內亦無處處亦无有住如幻如化虛無處无處無所處達士觀之了无所有便自執心无念無求見若不見聞若不聞澹然自守是爲菩薩等觀遊於心法又告溥首何謂菩薩等遊於意意遊女人察于四大則无女人志癡惑者恚於愛欲荒于虛無其體一等无可毀者計有女者猶如幻士化作人像伍晃鞊曲隨人意起因彼所行從其所樂女人如幻起色欲意彼无有女也人同一等癡者所惑意者從欲欲便致愛愛致樂此不可猶放急宜調之鞘韄明者達之分別如空空无寂靜而無有形緣起因對无對無起也若能分別如斯者是爲菩薩等觀遊於女人意法又告溥首何謂菩薩等遊淨法也淨爲如男子如令男子

等自發意其心如金剛專意獨雄猛興念斯女人欲心為無色其實不可獲亦不現女像等惟諸色欲發起女人想設欲所思想斯男斯女人等如野馬水中月如是觀者則无男女了無男形女人俱然虛偽而立如無久存但化幻示現慌現便滅以能分別覺知男意女意此兩者空无所有也已能平等則能現女復化成男是為菩薩等觀遊於男子淨法

又告溥首何謂菩薩等遊僮女也如拔樹根萌終不復生心不復起從是則止其明智者不於求果果亦不可得若有種姓之家誏誏之子聡達別議曉發一切勇猛想无念如枯樹不生花實如枯竭江河水不流斯等於僮女女子如此所現平等如空无無實觀彼女人本亦清淨觀彼男子本亦清淨觀彼涅洹本亦清淨如是等者則為等觀遊於僮女

又告溥首何謂菩薩等遊僮男若如樹木設无有萌牙則無根莖設无有根莖則無華實設无華實則无果名

字也女人如是設無女人則無男子等於男女則无吾我緣号立字想於無知覺女无生不有子性解一切人无無則為等則平等是為等觀菩薩如是遊於僮男

又告溥首何謂菩薩遊於諸天諸天嚴淨功德自然其意鮮潔心淨口淨无有瑕穢宮殿綺飾無造立者心樹妙華亦無種者福德自然若如幻化生无思議淨光琉璃械度淨了亦無尸爽虛無成立天為偽體自然生形恍惚而現勝說平等現諸天像是為虛无無借外之喻寀內觀歷三十二天宮殿樓閣自然之數无有見者唯得道人乃知之耳是以菩薩深觀內外平等无異是為菩薩等遊諸天

又告溥首何謂菩薩等遊諸龍也見無水興雲七日雨所露潤无不潛浴不在外內遍閻淨利漸歸大海所滿水所由来衆生如是學若干緣緣此多求起滅致憂現无數罪種種不同寀內觀歷瞋怒何從龍反鮫驚人人皆然崩天破地皆從龍興內龍不反外

龍不從福无自然衆生無有愚冥之子以虛為實菩薩大士覩龍平等内外相應慈同一等是為菩薩等遊於龍

又告溥首何謂菩薩等遊鬼神心如門開與色有像其身高大為不可及諸念一會百千之衆亦无形像音響為應辟如飲毒自害其已其心一類无可畏者皆由放恣遊盜自縱因難所禁會有恐懼此法无有實也衆想並来歸其想不可議無實為空說案内觀歷鬼神從何興也共内鬼神若千百千之衆其外亦然内不發恐懼外則无畏其内不悲哀外則不決出内發鬼神之想外有若千百千鬼神之衆皆来歸之緣此致病或至死亡受無數苦皆由邪心不正故也菩薩大士覺知虛无無鬼神一切從心意起則能平等心淨意寂平等不邪是以無有嬈害菩薩者若現鬼像種種變化内自觀察了無鬼神外者尋滅此之謂也是為菩薩等遊鬼神

又告溥首何謂菩薩等遊揵沓和其法无性而音說往曉无往来亦無還

返如空無形隨聲如立若有菩薩大士内觀察之若无想識則無揵沓和揵沓和者鬼神之導首也内不起想外無邪念何緣致此衆病要集揵沓和者有名无形音響往返無有見者等說之要了無所有揵沓和者虛无無實菩薩等觀斯由幻化是為菩薩等遊揵沓和

又告溥首何謂菩薩等遊阿須倫以事有證因阿須倫心等無起无滅無生无盡而現平等一切瞋怒毒意皆由阿倫阿倫者龍神也多嫉妬心而現平等是為菩薩等觀遊於阿須倫為意法

又告溥首何謂菩薩等遊迦樓羅告受立聲名号設无名色名色由舌從舌致禍立罪根本菩薩大士學深智遠覺之為空無如斯幻化從意生形无有見者音聲往返因羸弱耶心不政者如是變化億百千衆察内觀歷二者俱空無所有也菩薩等觀无迦樓羅是為菩薩等觀遊於迦樓羅

又告溥首何謂菩薩等遊真陁羅也

法无作而作無作不作亦能有所立

復能有壞飛行於虛空无有及者立号眞陁羅一切皆由手手執諸作事意生手則動動則犯大乘是使有獄苦皆由眞陁羅若菩薩分別无所生衆離於作事手自不動揺何因有眞陁羅也察內觀歷不動則不揺不起則不滅不生則不死內動則外發意走手則作事事便墮苦墮苦則有病病者皆有鬼神鬼神者則眞陁羅也菩薩大士曉了於空空而復空無空无實等觀眞陁羅一切皆由化无有正法形平等諸作事則無眞陁羅是為菩薩等觀遊於眞陁羅

又告溥首何謂菩薩等遊摩睺勒其法所名立若干人種種受形莫不由之人之本類隨其種數現若干法一切立形其名故法无所有識号如是在形為胷臆離形為摩睺勒所想為虛无道成於胷臆胷臆執大祿心正得成道分別諸想識諸念亦俱止無想致自然但說平等音一切為斷決疑故現摩睺勒是為菩薩深入等觀察

內觀歷內無所起外无所造是則無
摩睺勒之名字也是為菩薩等觀遊
於摩睺勒

又告溥首何謂菩薩等遊地獄也法
無无地獄想識成形地獄无主求者
自然如呼聲響應蠅投燈火自然之
數無可救者所以者何身口招之自
然對至空无造者從已想與想无所
有空返往空返厄難之緣自從已起
已自賢敕病無從入身口无犯亦無
死者地獄清淨鮮絜无垢菩薩大士
所以不畏生死者無地獄之緣所以
者何不犯禁故知覺如幻亦无所有
雖立諸相相无不著相亦無不相相
無所有幻化成象其見相者无不喜
悅喜悅至慈因登大願別如虛空平
等寂然而現地獄諸苦惱患寄內觀
歷口致身怨口為獄户但入不出入
便消盡出為泥土如是懃苦當更償
數是以菩薩閉口不語不以咨口有
所食噉亦无言說澹而自守不入衆
會不稱為已口無二言忍諸所作菩
薩如是則无地獄地獄之緣但由口

言出罪入無難此患菩薩守口不擇
其味慈同一等无有細軟食敢充軀
支形而已是為菩薩等觀遊於地獄
又告溥首何謂菩薩等遊餓鬼也餓
鬼无形亦無有名本无處所亦無所
止因慳而立貪欲致之慳亦无所住
不解所有不知大法計有吾我不覩
無常香聞億万老之甫甚從慳致貪
從貪致欲從欲致愛從愛致樂從樂
致憂從憂致苦從苦致痛從痛致結
從結致病病致死處在三難之中不
得衣食身裸飢之不得水漿立号為
字名曰餓鬼菩薩大士知悉本无了
無餓鬼寂靜如空所以者何菩薩常
行平等損鼻不齅眾香一無所慕
樂慳從鼻入致斯大殃鼻為心壹昆
淪之精亦無所入亦无所出不享香
色則无所貪設無所貪則无慳惜是
為菩薩等觀餓鬼
又告溥首何謂菩薩等遊畜生法无
畜生從因緣起如雲霧像現若干色
色各不同見之悅喜便致想生死起
滅恚從中起起想念識十二連著閑

結不解，招致畜生，彼則无根，悉無所有，心思虛无，皆由諸色，色則德根，馳走五道，宛轉生死，受形無數，或為飛鳥，或為走獸，空无常名，因形立字，等如陰霧，種種色像，畜生志性，罪福如幻，迷惑虛妄，而說畜形。菩薩大士計无吾我，了無名字，目初視色，意不貪色，心不念色，身不利色。菩薩以是四等心，亦觀內色外色，飛行十方，窈冥之處，无不通達，皆從眼出入。眼者日月之精，有二名，入色為金翅鳥，出色為文殊師利。案內觀歷一切諸名，皆從眼入，動生死根本，橫有所造，皆由金翅鳥，故号畜生。畜生群萌之類，蠕動喘息，蚑行之屬，一切變化，皆号畜生。菩薩等觀人身中，都計合之，亦為三千大千國土，國有百億之數，如是不可一一計之。上有三十三天，下至金剛剎土，其中間有大涅犁十八之難，諸天人民所居處各有宮殿，及非人鬼神龍飛鳥走獸，下及樹木草芽，其有形之屬，皆在人身中，其數這停等一物，不等者其人便其短，物物相

應无差特者其人便聡明有黠慧若
人益賊虎狼毒獸若墮溝坑樹木所
推虵犬所害皆從發外乃有應觸身
碎體當責現在之事不可倚著前世
宿仇當自內外思惟耗来之生滅自
投盲冥地内衆生外衆生内形外形
等等无異人人皆如是内起悪意外
尋来應内有反臣外臣便反害便人
身愚癡之人不能自知坐怨鬼神一
切由色入眼之物眼為心候主名百
凶快心之歡必有後患一切由之致
斯畜生等説寂聲是為菩薩等遊
畜生
又告溥首何謂菩薩等遊貪婬也法
无貪婬從因縁起縁起致貪貪愛欲
欲從想起所想無有想如虚空空无
處所因欲致惑賊亂本性立憂患本
貪婬如空處不可得隨形如影隨聲
如響无實無像獲不可得愚類顛倒
思想塵勞法无塵垢空無寂静欲虚
如空無能救盡者至於十方求不可
見貪婬无形愚冥所貪貪欲自喪亡
失人形懼不安隱在藏匿處與世悼

別異不復會若如夫人獸常懷畏懼辟
如丈夫向敵心懷怖懼走棄捨馳走
得无見我也我者亦空奔走疲極亦
無追者唐自苦體執勞如斯居家恩
愛是亦復空然人慈慕用貪欲故欲
為繫閉牢獄之憂欲為猛志存恤群
生无着婬泆一切無患中惡之兆普
得安隱一切皆空而无所有空復遂
空末之有也彼無解脫愚癡顛倒反
告想闇冥不解法如虛空无存無亡
去来今佛解諸貪欲貪欲無脫結在
衆難愛欲悉空虛無无實其譏貪婬
則求脫欲欲脫欲者不起二念其皆
無本本无有本本自然淨無有沾汙
如佛道場平等无想觀婬泆者不離
殃疊從如寂者彼慕離欲所想皆空
乃離諸想如所發念念無所念侥脫
貪婬謂當度欲想无所求不懷本際
貪欲无思本淨如斯則不想脫假令
度欲則謂為淨貪欲空无計此無二
想冥不解便作二想法無男女平等
一體天之為父地之為母天地所生
有何異者菩薩等行則无男女之求

普門品經、第五卷乃　壹

如幻如化本末如斯觀男女别者是
為離本則失議句發諸想念衆綱柰
然貪欲無起不興想念則无衆綱不
燒諸結衆網不解解貪婬者假号愛
欲無染著諸名无尋知欲無无得觀
真究竟不懐静修等志内外無假見
貪欲者知不得脱貪欲佛法等如淫
逗解貪欲除等離吾我知貪欲寂等
術瞻泊寨内觀歷諸欲從耳耳與意
通轉相承受勇猛无能當者一切無
不降伏有二名入欲為師子王出欲
為維摩詰於三界猶出无所不入無
所不出是以菩薩等於淨穢耳不受
五音為十方天上天下之導造成大
導不以勞惓要聞法者當先食卜方
内外三千大千國土其中人物類數
日月雖明由不能照人雖有眼目不
能見遠遠之事可處在閑居之地不
覩光目顔色之數而為第一十方上
下内外細微之事先來歸耳耳者无
所慕樂是号無垢之稱等觀諸法以
法為食耳之先聞聞法者為先食也
所以菩薩得不飢渴但以无聞為食

無見為獎少語言以為百味平等欲
淨欲如虛空无塵埃如涅洹而澹
泊於諸見如幻化是為菩薩平等觀
於諸法遊於貪婬
又告溥首何謂菩薩等遊瞋恚也法
无瞋恚因緣溥首恚從對起无對不
起因何生對無我号我立无量事如
樹木生先從萌類結恨怠毒聲自然
空无想無念如閑居樹坐自相揩火
然還燒其樹因緣離散各歸本生火
滅不現虛无起身處聲亦然因欲稱
量二者俱空智者解之不興恚怒緣
從聲起不處內身不從外来不由空
從他緣起因對而立各各分別種種
類數引勝負者菩薩等觀則無瞋
恚如風種過有恨有愓若知方便因
想立緣識聲如是恚因空生恚還自
燒无有代者而色其身放逸自可由
己惡言坐自縱恣不能自禁福盡禍
至如然燈生麻油以盡還燒其炷無
有救者瞋恚如是能分別瞋怒者竟
無形像平等察聲聽瞋怒恨本除等
无本無持分別法界則觀平等意由

四懼攬竟第一瞋怒瞋怒横有所造
意者空无尋生便滅而無究竟恍惚
之間意不可吝吝之亂德制意无念
則无貪婬貪婬之欲皆從意起無貪
婬者瞋怒何從来意動心起毒龍因
作便致瞋怒口開罪入如江河投海
如揵燒天地無形不盡案内觀歷无
可瞋恚者所以者何十方同共等無
三塗等意者无瞋恚无瞋恚者無三毒
无三毒者何緣等有病也其有病者
當毀三界衆生從意生形因瞋怒入
此病不自悔責七十五日七十五夜
日日三自歎責今在現世立形從意
所作犯三界人民及非飛禽走獸射
獵魚網或籠繫飛鳥傷剋身體或
逝四支至令蹇跰手足不任加痛於
彼而對歡喜愚癡之人不知已還害
已身旬歲之中身被重病如其所害
處所不捄若起瞋恚毒意一作意勇
怫欝或以刀兵或持弓矢欲相格射
或以鎌斧欲斬人頭首舉意如是斯
為犯三界衆生已若有菩薩摩訶薩
身體病痛小病大病一等无異當知

犯三界衆生隨其痛處呼三界衆生名字深自考責投身散髮墮淚自懺悔三尊三尊者有內有六事名曰六度無極治內病外有三尊亦有六事名曰六度无極治外病溥首復問何等為三尊內六事也荅曰內三尊者第一心尊於內三界安慰衆生開示大明悉令安隱名曰無上正真之信亦号如来等正覺第二耳尊常居寂靜之地而无縛飾飛行周旋往返十方天上天下窈冥之處悉到其中無所不聞无所不知而無言説澹泊无為惟往来周旋以情歸心一一告説初无異言名無垢穢二名普持律三名廣開度四名大忍辱五名諸佛信六名如来心七名淨復淨八名不動轉九名無所不樂十名惟那離大城无所不容受如是十德之行與如来同軀第三眼尊常居色欲之地不自貢高將導一切非飛行十方內外明了无有見者亦有十德之行一名曰文殊師利二名無所不入三名淨織悉除四名常清淨五名日月精六名開

導一切非七名无能沾汙者八名將導十方人九名諸漏已盡無有衆穢十名如來信將護一切是爲内三尊常行大慈大悲憂念生死苦當知三界中群萌之類而不可毀毀者爲毀三尊已復有三尊常當歸命懺悔慚愧何謂三尊第一意淨名波旬第二欲淨名師子王第三色淨名金翅鳥又問曰如是三尊爲應何謂法也答曰意斷者无瞋怒衆魔皆降伏意爲身神名曰波旬晉言衆想心隨護爲善者師子王者耳神耳不受衆塵埃於三界獨忍一切諸想不與挍會故名曰師子王晉言一切无畏常爲十方爲導當作佛者爲作座席而不恚獸金翅鳥者眼神也眼入衆色色則斷飛行十方莫能知者降伏諸魔踐踏衆龍龍神欲反與瞋怒意金翅鳥在海上影現水中諸龍恐怖不敢出外波旬興龍欲有所受眼陰以斷金翅鳥在上常以百千種色攫如金光不能等於明月之精明月之精不能當金翅鳥之毛是使金翅鳥皆

界獨尊雄其有為導當作佛者我皆
當在上以身金毛照之使令身皆黃
金色一切相見之莫不歡喜佛言是
三尊六人者是內事六度無極是以
菩薩行六度不壞色无常視痛痒思
想生死痛痒思想生死識者則无六
度無極若菩薩摩訶薩身軀不安隱
者當知與內六度无極違錯不順其
教當恐上頭所語滓自纏形勿以自
可用剛強之性自言無罪若不諷誦
至心懺悔者懸身不久此事非良醫
所能治也溥首復問佛言何謂外三
尊六事也答曰第一佛尊第二法尊
第三比丘僧尊是復有三尊何等為
三第一淨尊第二色尊第三欲尊溥
首復問曰此三尊皆何應也佛言捨
欲布施身得其福是為施度无極二
曰捨色持戒身得清淨是為戒度無
極三曰捨諸塵勞行大忍辱而離衆
想得清淨慧是為忍度无極四曰知
比丘僧清淨捨諸因起滅因緣之事
而建精進得至道場住清淨地是為
進度无極五曰知法清淨捨諸邪念

者想之緣而定一心身得安隱知去
来今是為禪度無極六日知佛清淨
恙捨諸著適无所住深入要法空无
想念泥洹之事一切本無是為智度
无極佛言是為外六度无極也如是
内外法十二事解者便為開十二門
雖解由不制因對起想遊於恣意不
能忍辱放心口意瞋恚惡言便為十
二因緣隨俗三流不離五趣菩薩大
士等於内外亦無所識一切無㝵如
水月形平等察聲无瞋怒音恨本際
等無本无際分別法界則覩平等是
菩薩等遊瞋恚為意法也
又告溥首何謂菩薩等遊愚癡也愚
從无起察癡无有設無所有愚癡本
無永无狂寤六人無弊願无㝵如空為
虛澹泊想㝵求空方面造愚立虛為
實而起念恨愚癡所行求名違字行
清白名忻忻難獲諸法无明因想為
塵想為㝵懃虛无形辟如丈夫欲度
虛空亦無羽翅行不合道不入於空
億劫不得也能會不能知空本末愚
癡亦如是本際无思議蔽冥不生塵

无所志而成滿如住於虛空不知方
面處亦無具足人无能出度者如百
千億劫姟習樂闇蔽者彼亦無猒足
常飢无飽滿如僮子者好色如吹胞
滿中氣短解脫口中無所有罪福如
空胞求勝眞高亦然卑忓清淨亦然
習於愚者求不可得空来空去懐抱
罪欲喜亦行惡亦不捨見善不習專
入倒見如是行者謂愚无底也斷根
無根形无根無住故不可盡設愚不
可盡癡亦不可得猶如衆生如幻如
化斯不可賜設有造喻三界衆生類
日度一切令得泥洹佛壽住世億劫
難計濟脫梨度人不可盡因遇立種
入界无想癡冥如幻是不可得佛淨
與愚癡等觀斯無二設能等觀則能
念道癡慧一等无諸蔽㝵衆生群萌
等无思議癡不可計思念意迹其心
无無有邊際愚冥无限由不可得空
著无名因倚有形無有見者永不可
持志性無明了无所有何從致起而
有瞋恚也計無吾我癡已不起闇冥
何類如癡无處佛道亦尒了无崖底

諸法無二別聲平等等察癡響了
雲一等愚冥如雲分別平等則曉定
意是為菩薩等遊愚癡
又告溥首何謂菩薩等遊不善欲行
无形瞋行無屬不行癡行知衆平等
諸塵亦等諸生滅恚等等解虛无空
無所有了淨如是菩薩等遊不善也
又告溥首何謂菩薩等遊諸善德本
衆生修善心行若干諸行一等无不
等行一行而行無量現行了行無二
則能平等以知平等衆行如幻色聲
一等則了語音語音无二由如影響
往來周旋亦無屬所德本亦然如幻
化是為菩薩等遊衆善德本
又告溥首何謂菩薩等遊有為也所
有无有一切從念念者空念計不可
量無量難計无邊無際所起為想想
從念緣是之數亦不可盡曉平等者
了无央數無行无像解說等寂觀一
切安已安已榮不計無常是等菩薩
等遊有為
又告溥首何謂菩薩等遊无為本淨
法寂亦無合會无明之形假聲等察

音聲无言無教皆了無為為衆著言聲等觀如是是為菩薩等遊无為

又告溥首何謂菩薩等遊平等處有為中不住有為諸行平等如空無㝵不住三界三界本無何來泥洹泥洹寂靜不出不入無言无說乃至大安度脫衆生解无若干法身如空不合不散亦無往来亦无還返如空寂寞是為菩薩等遊於平等於是世尊說斯章句至未曾有順如應行不可思議世之希有時有万二千菩薩皆得不起法忍七十二億百千天人皆發無上正真道意二百六十万比丘漏盡意解有六千比丘尼皆發无上正真道意有二千二百清信士千八百清信女亦皆發無上正真道意

尒時溥首僮真復白世尊曰唯願大聖演是三昧号菩薩由斯而致至德諸根明了聞三昧所因名号則當獲得一切法明靡不通達而悉降伏一切迷惑邪見之衆樂一文字分別曉了一切諸文以一切文而了一文辯才之慧不可限量為諸群生講說經法

分別曉了緣應法忍以一切行入于
一相逮得无量無限之議曉了識議
四分別辯於是世尊告溥首僮真諦
聽善思念之今當為仁分別本末溥
首荅曰甚善願樂欲聞佛言有三昧
名離无量垢假使菩薩逮得斯定普
見一切諸色清淨佛告溥首有三昧
名壞若干假使菩薩逮得斯定智慧
光明覆蔽一切日月之明有三昧名
成具光明假使菩薩逮得斯定威曜
覆蔽帝釋梵王三界之寶悉蒙安隱
諸天光曜忽不復現有三昧名捨界
假使菩薩逮得斯定處於衆會蠲除
一切婬怒癡病有三昧名莫能當假
使菩薩逮得斯定照明一切八方上
下諸佛國土有三昧名諸法無所生
假使菩薩逮得斯定惣攬諸佛經典
訓誨一切為衆會分別要義敷演微
妙无著之業有三昧名無念雷音假
使菩薩逮得斯定言語音聲暢于梵
天十方所演无能過者窈冥赦尋無
不聞者有三昧名曉了一切應心所
樂假使菩薩逮得斯定悅可衆生隨

其所樂而令解脫拘㝵之緣一切衆會普得安隱有三昧名无會現悅精進假使菩薩逮得斯定覩見無為无有限數終始之惑所聞所見莫不通達一切所入莫能過也有三昧名無念寶德樂莊嚴假使菩薩逮得斯定者放諸神足施化衆生有三昧名諸音緣會假使菩薩逮斯定者覺諸言音以无數字了一文字以一文字說無數字以了內字外字悲了於內不達外亦不了內外相應无有異文有三昧名積衆善德假使菩薩逮斯定者分別罪福興顯平等多所悅可一切衆生使聞佛音法音衆聲聞音緣覺音菩薩音度无極音一切智音彼有所說亦無音聲一切了知深要之業有三昧名起諸揔持為一切王假使菩薩逮得斯定者分別一切无量揔持衆慧之要無㝵之法悉令明了有三昧名淨諸辯才无為之行假使菩薩逮斯定者寂除一切音聲言說皆无言教亦無響應无言無教亦无所有

於是溥首白世尊唯然大聖鄙身寧
應講斯典訓之功德乎告曰宜講溥
首白佛假使菩薩聞斯經典而不狐
疑發心受持而諷誦講讀其人現在
得妙辯才聰明辯欣豫辯深妙辯無
合會常行慈心加諸衆生无毀復意
所以者何設使憂念所作趣奉行其
行知諦隨身未曾捨離
尒時世尊讃溥首曰善哉善哉快說
此言誠如之意辟如布施獲致大富
而不虛假持戒生天亦不虛假令斯
經典亦復如玆學致辯才亦不虛假
悉得本志猶如日光出照天下衆冥
悉除斯經如是諷誦學者懐来辯才
靡不通達喻如菩薩坐于道場於佛
樹下還得無上真正之道成最正覺菩
薩如是學誦斯經必得辯才除諸狐
疑是故溥首假使菩薩現欲興辯曉
練諸法聞斯經典心不猶豫即當受
持講說諷誦為諸衆會廣演其義
尒時是離垢蔵菩薩前白佛言滅度
後其有受持諷誦講說斯經法者為
衆會敷演其義鄙親當為宣解所歸

使不狐疑疾得辯才於時弊魔愁毒垂淚来詣佛所白世尊曰唯无建立於斯經如来至真等正覺常懐大哀其有苦患施以大安拏我大聖願除吾惑如昔世尊初坐樹下處于道場演此典法今復重加說斯經典我今憂欝心懐懊惱其於如来始得佛道所救濟時我之反側不能自勝一切皆當得不退轉逮无上正真之道成最正覺其有黎庶已聞斯經聽音服名悉當得道至于滅度空我境界虛魔宮殿大聖撫育興建大悲唯見矜濟佛告魔曰波旬莫恐勿怖勿懐一切衆生不悉滅度如来亦不建立斯經魔聞佛教踊躍歡喜善心生矣忽然不現溥首白佛何故為魔而說斯教佛告溥首斯經典者住无所住是故為魔而說斯言吾不建立斯經典也至誠不虛一切諸法住无所住不可逮得无有言教離於二事本際平等當諦無本法界如稱平若虛空无適无莫真正無異今經流布斯閻浮提於天下當有瑞應世尊適建誠諦之教

自然空中丨音普廣聞誠如佛言至誠
不虛佛告阿難受斯普門品經之要
持諷誦讀宣示同學又言阿難是經
八万四千法品之藏計比其典等无
差特所以者何此經一句普入無量
之慧門法界諸要唯如來分別曉了
衆生解斯經典而成佛道然後講說
八万四千諸經品藏是故阿難當受
斯經消息將順諷持諷誦為衆人說
此已離垢藏菩薩溥首童真賢者阿
難諸天世人揵沓和阿須倫聞經歡
喜稽首作礼而退

佛說普門品

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說胞胎經　乃

西晉月氏國三藏竺法護奉　制譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨
園於時賢者難陀燕坐思惟即起詣
佛及五百比丘俱共詣佛所稽首足
下住坐一面佛告難陀及諸比丘當
為汝說經初語亦善中語亦善竟語
亦善分別其義微妙具足淨修梵行
當為汝說人遇母生受胞胎時諦聽
善思念之唯然世尊賢者難陀受教
而聽佛告難陀何故母不受胎於是
父母起塵染心因緣合會母有佳善
心志於存樂神来者至前母有所失
精或父有所失母無所失或父清淨
母不清絜或母絜淨父不絜淨或母
尒時藏所究竟即不受胎如是究竟
或有戌寒或時聲近有滅其精或有
滿或如藥或如果中央或如華莢中
子或如生果子或如鳥目或如蠱沙
目或如舍竭目或如祝伽目或如眼
瞳子或如樹叢或合聚如垢於是或
深或上深或无器胎或近音聲或堅

核如珠或為蟲所食或近左或近右或大清或平暴或不調均當左反右或如水瓶或如果子或如狼唐或有衆瑕或諸寒俱或有熱多或父母務来神卑賤或来神貴父母卑賤是故不相過生等行等志俱貴俱賤心同不異則入母胎何故母不受胎無前諸難錯事不和調事等意同行俱貴俱賤宿命因緣當應生子来神應遇父母而當為子於時精神或懷二心所念各異如是之事則不和合不得入胎佛告阿難云何得入處母胞胎其薄福者則自生念有水冷風於今天雨有大衆来欲摧害我我當走入大積草下或入叢積諸草衆聚或入溪澗深谷或登高峻无能得我得脫冷風及大雨大衆於是入屋福厚得勢心自念言今有冷風而天大雨及諸大衆我當入屋上大講堂當在平閣昇于牀褥佛語阿難神入母胎所念若干各異不同

佛語阿難神入彼胎則便成藏其成胎者父母不淨精亦不離父母不淨

又假依倚臣緣和合而受胞胎以故非是父母不離父母譬如阿難酪瓶如器盛酪以乳著中因緣盛酪或為生蘇假使獨介不成為蘇不從酪出蘇亦不離酪因緣和合乃得為蘇如是阿難不從父母不淨成身亦不離父母成身因父母為緣而成胞胎佛告阿難譬如生草菜因之生虫虫不從草菜出亦不離草菜依生草菜以為因緣和合生虫緣是之中虫蚤自然如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母為緣而成胞胎譬如阿難因小麥出虫虫不出小麥亦不離小麥因小麥為緣而得生虫因是和合自然生虫如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母為緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因波達果而生虫虫不從波達果出亦不離波達果因波達果為緣自然得生如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母為緣而成胞胎得立諸根及與四大譬如阿難因酪生虫虫不從酪出亦

不離醅以醅為緣自然生垂如是阿難不從父母不淨不離父母不淨成身因父母為緣而成胞胎得立諸根及與四大因父母緣則立地種謂諸堅者軟濕水種熱煖火種氣息風種假使阿難因父母故成胞胎者而為地種水種令爛譬如麨中及若肌膚得對便爛假使因父母成胞胎便為水種不為地種用薄如濕故也譬如油及水又阿難水種依地種不爛壞也地種依水種而無所著假使阿難父母因緣成胞胎者地種則為水種火種不得依也則壞枯腐譬如夏五月盛暑時肉中因火種塵垢穢臭爛壞則就臭腐如是阿難假使因父母胎成地種者及水種者其於火種不腐壞敗而沒盡也假使阿難因父母胎成地種及水種者當成火種無有風種風種不立不得長大則不成就又阿難神處於內緣其罪福得成四大地水火風究竟攝持水種分別火種因其風種則得長大因而成就

佛告阿難譬如蓮華生於池中清淨

具足花合未開風吹開花令其長大
而得成就如是阿難神處於內因其
罪福得成四大成就地種攝持水種
分別火種因号風種而得長大稍稍
成就非是父母胞胎之緣人枠過生
也非父母福亦非父體亦非母體因
緣得合也非空因緣亦非衆緣亦非
他緣又有俱施同其志願而得合會
成肧裹胞胎

辟如阿難五穀草木之種完具不腐
不虫耕覆摩地肥地下種生茂好於
阿難意云何其種獨立因地水号成
其根莖枝葉花實阿難白佛不也天
中天佛言如是阿難不從父母攡精
如成胞裹不獨父母遺體亦不自空
因緣也有因緣合成四大等合因緣
等現得佛胞裹而為肧胎

辟如阿難有目明眼之人若摩尼珠
陽燧向日臧明正中之時以燥牛糞
若艾若布尋時出火則成光焰計彼
火者不從日出不從摩尼珠陽燧艾
生亦不離彼又阿難因緣合會因緣
俱至等不增減而火得生肧胎如是

不從父母不離父母又緣父母不淨之精得成胞裹因此成色痛痒思想生死之識因得号字緣是得名古本成色以此之故号之名色又阿難所從緣起吾不稱歎往反終始

佛告阿難辟如少所瘡病臭處非人所樂豈況多乎少所穿漏瑕穢何況多乎如是阿難少所周旋在於終始非吾所歎何況久長所以者何所有終沒周旋諸患甚為勤苦誰當樂並欣悅臭處入母脉胎耶

佛告阿難彼始七時受母胎裹去何自然而得成胎始卧未成就時其胎自然亦復如是七日處彼停住而不增減轉稍而熟轉向堅固則立地種其軟濕者則為水種其中熅者則為火種闓通其中則為風種第二七日有風名展轉而徐起吹之向在左脅或在右脅而向其身聚為胞裹猶如酪上肥其精轉堅亦復如是彼於七日轉化如熟其中堅者則立地種其軟濕者則為水種其熅熅者則為火種閻闓其間則為風種

佛告阿難第三七日其胎之内於母腹中有風名聲門而起吹之令其胎裹轉就凝堅凝堅何類如指著息瘡息内壞精變如是住中七日轉化成熟彼其堅者則為地種軟濕者則為水種其熅燸者則為火種間關其内則為風種

佛告阿難第四七日其胎之内母藏起風名曰飲食起吹胎裹令其轉堅其堅何類譬如舍血之類有子名曰不注晋曰觀内骨无信其堅如是住彼七日轉化成熟彼其堅者則為地種軟濕則為水種熅燸則為火種間關其内則為風種

佛告阿難第五七日其胎之内於母腹中藏次有風起名曰導御吹其堅精變為體形成五處應瑞兩髖兩肩一頭辟如春時天降於雨雨從空中墮長養樹茉枝其胎如是其母藏内化成五應兩髖兩肩及其頭

佛告阿難第六七日其胎在内於母腹藏自然化風名曰為水吹其胎裹令其身變化成四應瑞兩膝處兩肘處

佛告阿難第七七日其胎裹內於母腹藏自然化風名曰迴轉吹之令變更成四應瑞兩手曼兩髀曼稍稍自長柔濡軟弱髀如聚沫乾燥時其胚裹內四應如是兩手兩足諸曼現處

佛告阿難第八七日其胎裹內於母腹藏自然化風名曰退轉吹其胎裹現二十應處十足指處十手指處髀如天雨從空中墮流澍𣎴枝使轉茂盛時胚胎內於腹藏起二十𣎴足十指處手十指處

佛告阿難第九七日其胞裹內於母腹藏自然風起吹變九孔兩眼兩耳兩鼻孔口處及下兩孔

佛告阿難第十七日其胞裹內於母腹藏自然風起名曰痙短吹其胎裹急病暴卒而甚堅強在中七日其夜七日自然風起名曰普門整理其體猶如堅強具足音聲

佛告阿難第十一七日胞內於母腹藏自然化風名曰理壞吹其胎裹整理其形安正諸散令母馳走不安煩躁擾動舉動柔遲好笑憙歡戲笑歌

薺風起涼出如是如坐母胞胎成時意中手脚其胎轉向成時諸散合立有風名柱轉趣頭頂散其頂上令其倒轉辟如鍛師排囊吹從上轉之如是阿難其柱轉風上至其項於項上散轉復往反其風在項上旋開其咽口及身中齊諸易之指令其穿漏其侵轉令成就

佛告阿難第十二七日其胞裹内於母腹藏自然化風名曰膚面吹其胎裹令成腸胃左右之形辟如蓮華根著地其腸成就依倚於身亦復如是為十八空經縷溝坑於其七昆自然化風名曰棄毛吹生其舌及開其眼成身百節令其足成就不减依倚生萬一千節

佛告阿難第十三七日其胞裹内於母腹藏覺身體羸又覺飢渴母所食飲入兒體中兒在胎中母所食飲兒因母大長養身

佛告阿難第十四七日其胞裹内於母腹藏自然有風名曰經縷門吹其精體生九萬筋二万二千五百在身

前二万二千五百在背二万二千五

百在左脅二万二千五百在右脅
佛告阿難第十五七日其胞裏內於
母腹藏自然化風名紅蓮花名曰波
曇吹其兒體令安二十脉五脉引在
身前五脉引在背五脉引在左脅五
脉引在右脅其脉之中有无央數不可
稱計若干種色各各有名現目次名
力勢又名住立又名堅強又一種色或
有青色白色白色為赤赤色為白或
有白色為黃或縹變色蘇色酪油色
生熱雜錯熟熱雜錯其二十脉一一
有四十眷屬合八百脉二百在身前
二百在背二百在左二百在右二百
二力二尊二力勢佛語阿難其八百
脉一一之脉有万眷屬合為八万脉
二万在胸腹二万在背二万在左二
万在右其八万脉有無數空不可計
有一空次二次三至于七辟如蓮華
莖多有衆孔次第生一孔二孔三孔
至于七孔如是阿難其八万脉亦復
如是有无數根空不可稱計有一次
二次三至于七佛告阿難其諸脉與

毛孔轉相依因

佛告阿難第十六七日其胞裹內於母腹藏自然化風名曰旡量吹其兒體正其骨節各安其處開通兩目兩耳鼻孔口門及其項頸周匝定心令其食飲流通旡寻有所立處諸孔流出流入逆順隨體令不差錯設使具足無所拘滯辟如陶家作瓦器師若其弟子和泥調好以作坏形捶拍令正補治上下令不鈌漏安著其處如是阿難罪福因緣自然有風變其形體開其眼精耳鼻口精咽喉項頸開其心根令所食飲皆使得通諸孔出入旡罣安其食飲

佛告阿難第十七七日其胎裹內於母腹藏自然有風名耗牛面吹其兒體開其眼精令使淨潔使有光曜及耳二精鼻口門皆令清潔光曜旡瑕辟如阿難如摩鏡師弟子取不淨鏡刮治揩摩以油發明去其瑕穢光徹內外如是阿難罪福因緣自然化風開其眼耳鼻口令其清淨開通旡瑕

佛告阿難第十八七日其胎裹內於

母腹藏除若干瑕悉使清淨譬如月城郭若人宮殿有風名曰大堅強其風極大旋吹宮殿擎持遊行自然清淨究竟無瑕其胎如是母之腹藏諸入之精為風所吹自然鮮明究竟具足

佛告阿難第十九七日在肧胎中即得四根眼根耳根鼻根舌根初在母腹即獲三根身根心根命根

佛告阿難第二十七日在其胞裏於母腹藏自然化風名鞠鞭吹小兒體在其左足令生骨節倚其右足而吹成骨四骨處膝二骨在臏三骨在項十八骨在背十八骨在胷十三骨在掌各有二十骨在左右足四骨在時處二骨在非處二骨在肩十八骨在頸三骨在輪耳三十二骨在口齒四骨在頭譬如阿難機關木師若畫師作木人合諸關節先治材木合集令安繩連關木及作經押以繩關連因成形像與人无異如是阿難罪福所化自然有風吹成色貌變為骨節因緣化成在此二十七日中於其腹中應時在身生二百微細骨與肉雜合

佛告阿難第二十一七日在其胞囊於母腹藏自然化風名曰所有吹其兒體令出肌肉辟如阿難工巧陶師作妙瓦器瓺甕瓮瓨令具足成阿難其所有風吹其兒身令肌肉生亦復如是

佛告阿難第二十二七日在其胞囊於母腹藏自然有風名曰度惡吹其兒體令生音聲

佛告阿難第二十三七日在其胞囊於母腹藏自然有風名曰針孔清淨吹其兒身令其生革稍稍具足

佛告阿難第二十四七日在其胞囊於母腹藏自然有風名曰堅持吹其兒身申布其革令其調均

佛告阿難第二十五七日在其胞囊於母腹藏自然化風名曰閑在持吹其兒體掃除其肌皆令滑澤

佛告阿難第二十六七日在其胞囊於母腹藏自然化風吹其兒體假使前世有惡罪行諸殃來現於諸十惡或復慳貪愛惜財物不能施與不受先聖師父之教其其應清淨長大更成

短小其應麁大則更尫細應清淨長大更麁大當多清淨反更得少當應少者反成為多當應清潔反得垢濁當應垢濁反得淨潔當應雄反成非雄所不樂雄反為賊雄當所求者反不得之志所不樂而自然至當應為黑而反成黃當應黃而反成黑佛告阿難如其本宿所種諸惡自然得之或復為盲聾瘖瘂愚癡身生癩瘡生无眼目口不能言諸門隔閉跛蹇秃瘻本自所作自然得之父母所憎違失法義所以者何如是阿難宿命所種非法之行

佛告阿難假使其人前世奉行衆德不犯諸惡諸善来趣謂十德行憙於恵施无慳垢心奉受先聖師父之命身中諸節應當長者即清淨長當應鮮潔自然鮮潔應麁清淨即麁清淨應當細小即多細小應多清淨即多清淨應少清淨即少清淨應滑鮮潔即滑鮮潔應當忍少即便忍少應當為雄即成為雄所樂好聲即得好聲所樂瓔珞即得寶瓔應當為黑即

成為黑所樂言語即得所樂如是阿難隨宿所種功德諸為善自然為衆生所憙見端正好潔色像第一其身口意所求所作所願則得如意所以者何是故阿難宿命所種自然得之佛告阿難假使有男即趣母右脅累趺坐兩手掌著面背外面向其母生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使是女在母腹左脅累趺坐手掌博面生藏之下熟藏之上五繫自縛如在革囊假使母多食其兒不安食太少其兒不安食多膩其兒不安食无膩其兒不安大熱大冷欲得利不利甜酢麁細其食如是或多少而不調均兒則不安習色欲過差兒則不安在風過差兒則不安或多行来馳走有所度越或上樹木兒則不安諸難乃如是乎俗人自謂生在安處其若如是何況惡趣勤劇之患諸苦艱難不可辟喻誰當樂在母胞眙乎佛告阿難第二十八七日在其胞裏於母腹藏即起八念乘騎想園觀想

樓閣閣想遊觀想淋搦想流河想泉
水想浴池想

佛告阿難第二十九七日在其胞裏
於母腹藏中自然有風名曰髓中間
持其皮膚使其淨潔顏色固然隨其
宿行宿作黑行色現為黑形體如漆
宿作不白不黑行色現不白不黑體
像一類宿行素無光潤色現素无光
潤普身一等宿行白色面貌正白普
體亦然宿行黃色面貌黃色普體亦
然阿難是世間人有是六色隨本所
體自然獲之

佛告阿難第三十七日在其胞裏於母
腹藏自然風起吹其兒體令生毛髮
隨宿所行或令其兒毛髮正黑妙好
无量或生髮黃人所不喜

佛告阿難第三十一七日在其胞裏
於母腹藏兒身轉大具足第三十二
七日在其胞裏於母腹藏兒身自成
無所乏少第三十三七日第三十四
七日第三十五七日第三十六七日兒身
成滿骨節堅實在於胞裏不以為樂

佛告阿難第三十七七日在其胞裏

於母腹藏自然生念如在羅網欲得走出為不淨想瑕穢之想牢獄之想幽冥之想不以為樂

佛告阿難第三十八七日在其胞裏於母腹藏自然有華風名曰何所番趣吹轉兒身令應所在下其兩手當來向生從其緣畢吹其兒身脚上頭下向於生門假使前世作諸惡行臨當生時脚便轉退反其手足因於其母或失身命其母懊惱患痛无量假使前世作德善行終其長壽則不迴還命不中盡其母緣此不遭苦惱無數之患彼於三十八七日則遭大苦无極之患愁憂不樂

佛告阿難生死之苦甚為勤劇人生若男或生女適生墮地痛不可言甚不善哉懊惱辛酸或以衣受觸其形體若以衾受卧著所處或在牀上或置于地或覆或露或在暑熱或寒冷因是之故遭其苦患酷劇難稱譬如阿難牠牛之皮所懸著處若在壁上即化為蟲還食其皮若使樹木苗草陂水設復在虛空中所倚即自生

胞胎經　第十八張　万　恐

虫還食其形在所依倚則亦生虫還
食其形兒始生時則以手受苦痛懊
惱不可稱限或以衣受觸如前其形
體或稍以長大飢渴寒熱其母小心
推燥居濕養育除其不淨所謂先聖
法律正是其母乳哺之恩
佛告阿難如是勤苦諠當樂處父母
脉胎兒生未久揣飯養身身即生八
万種虫周遍繞動食兒身體髮牽虫
名曰舌舐依於髮根食其髮虫名在
髂行道地中一名舌舐二名重舐三
種在頭上名曰堅固傷擯嬰害
佛告阿難人身苦惱如是八万種虫
晨夜食其形體令人羸瘦少氣疲極
令身得病或感寒熱衆患苦惱不可
數也煩躁苦極飢亦極行復極住亦
極設身有病復求醫藥欲除其病經
母胎時苦不可言既生為人極壽百
歲或長或短百歲之中凡更百春百
夏百秋百冬百歲之中更千二百月
春更三月夏更三月秋更三月冬更
三月百歲之中分其明白晝冥部凡
更二千四百十五日春更六百十五

日夏更六百十五日秋更六百十五
日冬更六百十五日百歲之中凡更七
万二千飯春更万八千食夏更万八
千食秋更万八千食冬更万八千食
或懷不食時或瞋不食時或食窮乏
時或有所作不食時醉放逸不食時
或齋不食時皆在七万二千飯中如是
阿難勤苦厄惱誰當樂處母腹胎如
是衆患怨怨未曾得安衆緣所縛或
眼痛病或耳鼻口舌齒痛臏脚咽喉
短氣胷脊脇肘捲臗諸百節病痛諸
患風寒諸熱疥癩虛痔惡瘡癰疽黃
疸咳逆顛狂盲聾瘖瘂癡惷疣癃痳
百節煩疼臚脹痸下身體浮腫如是
阿難地水火風一增則生百病風適
多則百病生熱多則生百病寒多則
生百病食多則增百病三事合會風
寒熱聚四百四病同時俱起何況其
餘不可計患或截手或截脚耳鼻或
斬頭或鑠繫鞭杖搒笞閉在牢獄拷
掠加刑或畏於人或畏非人地獄餓
鬼畜生之難勤苦曠野蚊虻蝇蚤蜂
螫之難虎狼師子虵蚖之懼如是計

之苦不可言有多所求種勤苦根不得則憂有所志樂不如意既所得當復守護生業勤苦有所獲得志願無猒塵勞之惱多所妨㝵佛語阿難取要言之五陰則苦諸入諸衰思想多念由此生苦因斯起其憍慢自貢高自在心走不安一一諸義當觀自然辟如車輪不在一處臥起在牀在地歌舞戲笑當觀苦想假使經行坐起行步常當思苦懊惱衆患不可稱數无有一可快所經行處不起安想心頓坐而不行不在牀攝亦當知之勤苦阿難言勿起安想

佛告阿難設在威儀而不休息則有若干无量苦與心自想念謂安不苦如是阿難生死難樂計有二患自觀身苦為他人苦觀此二義當自察之吾雖出家何因致慧得報果實安隱無患所從受食衣被牀臥病瘦醫藥令其主人得大果報獲大光焰無極普義

佛告阿難當學如此於阿難意云何色為有常无常阿難荅曰無常天中

天設無常為苦不苦阿難白佛甚苦天中天又无常事當復離別法不常在賢聖弟子聞講此義寧當發念有吾有我是我所不阿難白佛不也天中天色痛痒生死識有常无常答曰無常曰假使為无常為苦為安賢聖弟子聞講說此寧有吾有我是我所不答曰不也天中天是故阿難計一切色過去當来今現在者内外麁細微妙瑕穢若遠若近無我无彼亦非我身明達智者即觀如平等不耶假使阿難賢聖弟子猒於色者痛痒思想生死識者設使能猒則離塵垢離塵垢則度設志度至度見慧盡于生死穪揚梵行身所作則辦則度彼岸示在此際佛說是經時賢者阿難得諸法眼生其五百比丘漏盡意解賢者阿難五百弟子諸天龍神聞經歡喜

佛說胞胎經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利佛土嚴淨經卷上　乃

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘十万衆俱及諸菩薩八万四千皆不退轉無所從生逮得權慧神通无極隨時而化救濟三界其名曰文殊師利光世音大勢至諸菩薩等咸来雲集七十二億諸天子倶皆志大乗四天王帝釋梵天王各與四万二千諸釋梵倶悉慕大道四方阿須倫王難頭和難龍王和倫龍王娑竭龍王摩揶私龍王持地龍王阿耨達龍王山積龍王降魔龍王上月龍王如是龍王各從其民六万二千金比鬼神曠野鬼神妙毛鬼神普等鬼神善普鬼神善財鬼神普像鬼神无諍鬼神是諸鬼王各與等類百千衆倶来詣佛所皆各稽首以次就位悉都專精志願經道飢虛於法身口意并加敬歸佛靖心而聽

尒時國王太子大臣百官長者居士民衆大小天龍鬼王咸共供養隨其

所安時佛明旦著衣持鉢與大衆俱天龍鬼王侍從左右上虛空中四種蓮華紛紛如雨百千伎樂不鼓自鳴皆作釋梵雅頌八聲詣阿闍貰就王之請佛顯神足光照十方七寶蓮華隨跡處生有化菩薩皆坐其上光像分明不可稱紀遶城七帀而歎頌曰

其導師至神　所愍哀无量　方便護衆生
消病愈諸瘡　能仁無所著　心寂善調和
彼吼護世明　今日欲入城　其意已解脫
度生老病死　諸天衆集會　各懷欣樂志
其心甚堅強　降魔并官屬　釋師子至聖
尊導已來到　壞世衆不消　至真音難致
甚猛能制御　行道億千劫　意抱大慈愍
普護於一切　今日真正覺　當入王舍城
本所行布施　難量无涯底　衣食衆寶乘
無復有計限　惠所愛男女　妻室及國界
令彼釋師子　欲入國王宮　宿世施手足
頭目及耳鼻　普惠无所逆　不貪悋重珎
捴攝衆功勳　施一切所有　尊人以是故
得入一切智　常以勤修學　布施至戒慧
護戒无缺漏　故曰真丈夫　逮戒忍忍辱
持功勳無量　彼寂然心定　今日當入城

於百千億劫　行精進解脫　哀傷衆生故
心未曾懈倦　一心不可撿　已度於彼岸
音聲越梵天　今日欲入城　其聖明道慧
无限不可量　不可得邊涯　假喻如虛空
人中寶如是　智德不可盡　緣從逹衆行
嚴淨至尊恵　因坐佛樹下　降魔及官屬
逮無退道明　永安无憂慼　道聖轉法輪
所度不可極　今日釋師子　欲入王舍城
若有發道意　我當得成佛　處世逮究竟
諸相三十二　常興意无量　至誠發道心
輙歸於寂勝　供養人中聖　欲斷婬怒癡
消衆塵勞穢　志降伏一切　無益瑕瘶難
便宜逮行詣　釋師子聖尊　奉貢衆好養
恪心不可限　若欲生天上　天帝釋梵王
百千億諸天　所知見宗仰　常遭值安樂
在天不失時　當詣釋師子　所宣辯至真
其欲慕聖帝　王於四方城　自然致七寶
令我逮尊貴　千子諸德具　殊殊甚勇猛
常勤奉事歸　至真大尊人　若好尊者位
長者積財寶　其生業廣大　常遊得自在
眷屬志豪貴　端正顏殊好　當詣釋師子
名好物供尊　其有已解脫　方應求度者
咸當諦聽受　大聖說寂寞　以聞甘露句

寂然无憂患　人中之尊導　音聲甚難值
於時王舍城中無央數衆聞此歎頌
勸訓之音莫不欣悅皆發道心各賷
衆華諸雜妙香幢幡寶蓋伎樂百千
出城迎佛稽首足下退從佛後世尊
入城足蹈門閫地則尋時六反震動
箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環相敂
作聲天雨華香其下紛紛盲視聾聽
瘂言跛行病愈狂正拘躄得申諸被
毒螫毒螫不行裸者得衣貧者得財
飛鳥走獸相和悲鳴當尒之時衆生
慈心無婬怒癡滅除貢高猜恚恨疑
和悅相向如父如母如兄如弟如身
如子各各欣喜而歎頌曰

人中之上　如月盛滿　為正導師　丈夫師子
世尊入城　利益衆生　普安一切　盲聾視聽
飢飽寒温　亂者得定　貧者得富　狂邪得正
諸天在上　散雨華香　作衆伎樂　以為供養
衆生慈心　无三毒名　下心悅意　除憍慢情
如父如母　如弟如兄　如身如子　心同意并
世尊法澤　等潤十方　天人羣類　解无希望
功勳如是　所現難量　十方威德　班宣三藏

於時城中有貴姓子名棄惡遝覩世

尊行步正齊容儀端正威神光曜諸
根寂定恬淡玄默和雅其性如水澄
淨亦表清淨猶猛師子獸中之王
如日初出照于朝陽辟月盛滿衆星
中明佛在大衆巍巍堂堂相好昺著
汪汪洋洋心懷欣悅敬進迎佛稽首
足下右遶三匝叉手自歸長跪白佛
願聞菩薩為行發法疾逮正真為最
正覺從心輙成嚴淨佛國唯垂慈哀
分別具說佛言善哉棄惡菩薩乃問
如來嚴淨之德是諸菩薩衆行殊特
諦聽諦受善思儀則棄惡菩薩一切
衆會莫不喜踊一心恭肅皆前禮佛
受教而聽佛言菩薩有一法行疾成
正真為最正覺從心輙成嚴淨佛國
何謂為一心常哀愍濟度衆生興發
至真仁和道心何謂至真仁和道心
曰以發道心不行諸法何所不行曰
不行三垢家業諸利志存出家不猗
衆養從心本願常崇斯法何謂出家
所崇法行曰修正真行奉一切法何
謂正真一切之法曰分別曉了陰種
諸入何謂陰種何所曉了曰有為无

為法皆是五陰解陰如幻所著名為知陰本空是謂曉了幻法本寂從對而有剖判本末不見有二不見无念亦無望想此乃尊修表行出家成菩薩行不捨衆生所以者何能自調己暢達諸法尒乃習辯為諸法衆生不得衆生亦無諸法佛言族姓子是為菩薩一法之行疾逮正真為寂正覺從心輒成嚴淨佛國棄惡菩薩聞佛所說欣悅踊躍即便逮得不起法忍身昇虛空去地七仞彼時衆中覩斯變化有二千人發無上正真道意万四千天人遠塵離垢諸法眼淨時佛因笑无數光色從其口出照於十方無量世界還遶佛三匝從頂上入賢者阿難即從坐起偏袒右肩長跪叉手以偈讚佛

遊於諸法度无極　寂勝至真導以力
皆了衆生化上智　唯願宣現是笑義
十力已達往過世　愍哀亦暢將來業
悉明現在十方事　今用何故顯笑意
解於衆生之所行　今如師子觀諸心
其智慧明无等侶　唯宣衆人調法御

諸天億姟普来集　咸共叉手礼至聖
願演第一妙光音　無數衆會觀法器
其慧度无極　世俗無疇匹　皆知一切人
善惡行所趣　至仁今所笑　願為分別義
當決衆疑網　普宣寂尊法　今諸會大衆
巨億百千載　以法故雲集　諸比丘默然
加敬修供養　百千伎樂音　奉行靖心聽
唯願决衆疑

佛告阿難汝乃見此〻棄惡善薩住空中不對曰已見佛言阿難是棄惡善薩却後六百二十万劫當成為佛号曰寂化音如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛世尊世界名安隱劫名離音其國比如阿閦如来妙樂世界功勲嚴淨等无有異佛歎是已乃便詣王阿闍世宮王及夫人太子百官華香伎樂歡喜迎佛稽首足下退在佛後佛入就座菩薩聖衆各以次第坐如常位王觀坐定寂靖无聲與后太子手自斟酌百種供饍食皆飽訖行澡水畢兼施琦寶好衣貢佛别取小牀在佛前坐尊心叉手聽受道教欲化

中宮及來會者尒時王阿闍世長跪白佛唯然世尊瞋恨厭嫉從何所生其愚無明從何所來慧何所滅佛告王曰從其吾我生瞋恨厭嫉住於自大則生其愚不別正諦是曰無明見正從諦斯則為慧慧除衆惡如明消冥見正從諦亦復如是王重答曰見正從諦願分別之佛言大王法本空無從意生形解意无處則無去來了一切空是為見正見正不轉則曰從諦具解如是乃曰為了王聞佛言應心說法欣然大悅善心生焉即便歎曰善哉世尊至未曾有斯則如來之善言教假令我身中壽終者心不疑亂必能奉之佛從座起與諸大衆即皆俱還於靈鷲山勅諸直使布設衆座請諸會人皆令就坐時舍利弗承佛聖旨即從坐起偏袒右髀長跪叉手而白佛言句城中棄惡菩薩所問微妙嚴淨佛土世尊即答粗舉義要棄惡尋便受佛記拜聞者解釋各獲果證意不違者咸用普普唯願世尊加哀重說具數演之令諸菩薩堅固其行住於正道而不動轉成一切智降魔官屬攝諸異學滅諸塵勞

勸化邪業使入正道捨小乘地轉不退輪具悉至願剎益衆生蒙嚴淨力致无限明未度者度未成者成今現衆會族姓子女虛心樂聞唯重散說願令法澤潤及後世加哀慈念當為衆會

介時世尊心念是法微妙殊特乃是菩薩大士之業今當班宣不亘小會寧可現瑞感十方世界即如所念便放其身毛孔之光普照十方恒沙世界十方諸佛各遣菩薩神智无量微妙明達各從菩薩百億之衆皆現神變來入忍界見能仁佛供侍拜謁稽首佛足各自陳曰覩佛光瑞垂恩見接憑恃四等聽受法說我本土佛而見難曰汝曹何為詣忍世界忍土五逆剛強弊惡貪嫉婬妬罵詈呪咀心多瞋毒轉相傷害麁獷憶悷佷張難化勿至忍界自深勞穢我等皆復重自啓曰力能堪任來至忍界正使遭值衆惱諸害火燒刀割終无恨意世尊及諸正士乃能勞謙忍誨群生願樂禮侍諮受深經我本土佛乃見遣

聽重復勑曰徃族姓子從意順時牢自持心慎勿懈疑如我本土百千劫行不如忍世精進一旦是故世尊歷恒沙界不以為遠願聞世尊說嚴淨經及諸正士論講要言於是彌勒菩薩即從坐起偏袒右膝長跪叉手前詣佛所以偈歎曰

無量威德聞十方　光照上下恒沙界
一切衆生无能稱　人中聖慧不可議
十方世界恒沙國　菩薩大衆為法會
用樂道法亦恪住　唯人中尊宣法訓
世尊名稱遍十方　禁戒三昧智慧然
儀好无動如師子　猶若日光曜虚空
諸天龍王及鬼神　其比丘衆比丘尼
清信士女叉手住　愍哀安住唯宣法
以知過去及當来　分別曉了今現在
為衆生本所應度　以律開化決狐疑
云何菩薩造立行　國土嚴淨光所照
何因具足衆大願　唯人中上宣此意
何縁此等无貪嫉　何謂禁戒无所犯
以何為衆修勤行　因群黎故行愍哀
何從奉行無數劫　用精進故勢力上
智慧不倦脫无為　濟度衆生勤苦患

其意清定恒一心　行淨脫門住禪思
修无所著如蓮華　云何立行消殄欲
從何奉行深妙業　何因志行度世法
何緣状魔及兵衆　以降化之即成佛
於時世尊告弥勒曰布法高座如来
今當並為十方諸菩薩衆敷演往古
性和佛國功勳嚴淨願行法典弥勒
受教即心念言如来何故使我施座
不令阿難目連等乎文殊師利即知
弥勒心之所念便荅弥勒當知如来
使仁布座說是法時非諸聲聞縁覺
之等所能受持純為菩薩宣是法耳
于時弥勒即如其像三昧正受為佛
設座高四百万里以无數寶而校成
之天繒綩綖而布其上座之光明照
此三千大千世界佛起昇座三千世
界六反震動於時如来告舍利弗菩
薩有四事法具足所願何謂為四一
曰志性仁和二曰愍哀衆生三曰精
進不懈四曰一心常安習善親友是
為四法具足所願
佛告舍利弗菩薩復有一法不失所
願何謂為一於是開士當學追慕阿

聞如來宿命本行菩薩道時志願出家樂沙門行世世所生不違本誓乃能進至得如来号无所從生是則菩薩第一之利用捨家故得致十德一者無有貪欲放逸之態二者常好閑居不習憒閙三者常奉佛行捨遠小節四者棄捐癡寘无益之法五者不慕妻子家居恩愛六者釋置悪趣非法之患七者攝取安樂天上善處八者未曾違失宿命本德九者諸天愛敬常戀侍衛十者諸龍神王常擁護之是為十德若有菩薩不捨大乘慕度衆生常當追樂出家之業是為一法不失所願隨志所好致何佛土如意輙成嚴淨佛國是則菩薩第一善利佛告舍利弗菩薩復有二事法不捨所願何謂為二一曰不樂小乘不學其行不與從事願開度之不說其法用教化人二曰常以無上正真之道勸進衆生令成佛法是為二法勸心正真等誨不倦則便逮受十功德福處何謂為十一者攝取佛土無小乘學二者純諸菩薩聖衆來會三者

諸佛世尊常念護之四者十方諸佛所見歎譽稱其功德面為說法五者發微妙心常修正真六者不願天帝釋梵王心常精勤志存正道七者若生人間作轉輪王主四天下以道教導八者所生之處不違道業常見諸佛无上正真九者諸天人民所見愛敬十者受不可計無量功德是為十處所以者何設能化度一佛國衆生之類皆令致得无著果證不如菩薩彈指之頃勸化一人發無上正真何況十處功德妙深隨意所欲在取何國如願輙成嚴淨之德是為二法不違本願

佛告舍利弗菩薩復有三法不失所願能具功德嚴淨佛土何謂為三一日尊樂閑居心習靖寂二日常以愍懃謹護禁戒未曾闕漏三日常惠法施无衣食望是為三法堅護禁戒行菩薩禁因此輙逮十无畏一者能護戒行入於城邑若至聚落心無所難二者若在衆會說法勇猛三者入衆中飯食不恐四者在家講頌心无所

懼五者若入精舍亦無所畏六者居在聖衆不懷怯弱七者言談說事不以恐懼八者往奉師父及諸和上恭恪不慢無畏所犯九者若有所說常抱慈心不畏惡十者若受衣食牀臥醫藥亦无所難是為十又加十事乃具嚴淨何謂為十一者不畏惡業二者不貪親族三者不求名稱四者不慕家種五者不姤種姓六者常知止足七者衣食牀臥病瘦醫藥而知節限八者雖在家居歎說道法九者諸天往造稽首礼侍十者未曾思念非冝之想心常念佛欣然專精无衣食意是乃具足嚴淨佛土又復十事受德名稱何謂為十一曰棄捨衆會不慕因緣二曰常習燕處不思城邑三曰心存禪思无有邪念四曰不志多事憒閙之中五曰心常念佛无他之思六曰不捨身安而為危害七曰淨修梵行未曾中畀八曰以少事故得三昧定九曰聞所說義要妙章句識念不失十曰如所聽經解義歸趣能為人說是為十法佛告舍利弗復

有四法不失所願何謂為四一曰菩
薩所作言行相應二曰棄捐自大三
曰捨於貪嫉四曰見他人安代之悅
豫是為四又有四事至誠諦教何謂
為四一曰所生之處口常清淨氣優
鉢香二曰言辭辯慧无所闕漏三曰
諸天世人皆保信之四曰不失好聲
必獲佛音是為四復有四法所修訓
誨何謂為四一曰不生三趣無憎惡
者二曰所學不慕九十六種所見迷
惑三曰怨家惡友不得其便四曰天
上世間咸共歸礼是為四復有四法
流布訓誨何謂為四一曰不捨布施
之心穀米踊貴因時惠施二曰不慕
世榮所有財業三曰往奉自歸禁戒
之士四曰若有布施不懷貪嫉是為
四復有四法可悅他人心知止足何
謂為四一曰是衆生等是為我所吾
當安之二曰斯等貪財依怙身力以為
無雙菩薩加哀施以所安當討財業
非是我侶常畏五分侵奪无期三曰
若多財寶妻子熾盛眷屬豐饒不以
信樂不戀國土何況他人望於衆生

四曰志未曾求非業錢財行在諸俗
是為四法菩薩行是不失所願嚴淨
佛土

佛告舍利弗復有五法不失所願何
謂為五一曰常樂經法勤求道義二
曰知無數世所生往反三曰以聞經法
如諸佛行成就功勳四曰所從聽經
每事問義造立何行具足疾成五曰
若聞經法尋能奉行是為五法不失
所願嚴淨佛土

佛告舍利弗復有六法不失所願何
謂為六一曰好意布施心無慳嫉以
身施與不惜壽命不愛妻子男女眷
屬心无希冀不懷望想二曰菩薩在
家若出行學寧失身命不犯禁戒
謹慎守護常住梵行興發衆生以戒
勸助三曰知身假借諸法如幻堅住
忍力逆對不起設遭壽害刀杖加刑
惡罵呪咀愁惱之患未曾起意而有
恨心四曰奉行精進心无所著深念
非常如救頭然行止臥覺未曾懈廢
設火燒身心不退却五曰專心守請
寂無他念入无生寂伏想不起心如

灰滅形如枯朽六曰見正從諦滅

除邪偽曉了三界如響如幻法无常名如水月形愍哀一切勸誨衆生是為六法如願輙成具足功德嚴淨佛國

佛告舍利弗復有七法不失所願何謂為七一曰一切所有而以布施所可施者亦无所獲二曰奉戒不虧不想所禁三曰勸於衆生不起法忍四曰以精進行不得身心五曰成就禪定一心攝念六曰具足智慧不懷希望七曰常志念佛捨衆希望是為七法所行具足嚴淨佛土

佛告舍利弗復有八法不失所願何謂為八一曰所宣不說無益之言二曰以布施事用為莊嚴三曰其心柔和而無麁獷四曰恭敬法師不懷輕慢五曰常行謙恪下意順衆六曰性行清白而无沾汙七曰若不持戒知報應事八曰不自傷行不毀他人是為八法嚴淨佛土

佛告舍利弗復有九法不失所願何謂為九一曰常護身行令不虧失二曰口言謹慎而无缺漏三曰將護其

意使無邪想四曰棄去貪欲心無所著五曰刈除瞋恚心不起恨六曰滅愚冥業不為闇昧七曰常行至誠而无欺惑八曰行慈堅固心不移易九曰依善知友未曾捨遠是為九法嚴淨佛土

佛告舍利弗復有十法不失所願何謂為十一曰聞地獄苦心懷恐懼奉修哀心二曰聞畜生苦亦復悚慄興隨道哀三曰聞餓鬼苦亦復畏難發起大慈四曰聞天上安亦復不喜常興大哀五曰聞於人間穀米踊貴弊惡加害而興慈仁六曰心自念言加勤精進悉忍衆苦乃使佛土嚴淨无量七曰令無三苦衆惱之患八曰使其佛土豐饒平賤九曰人民安和壽命无限十曰皆自然生無所名屬至成無上正真之道是為十法所願不失嚴淨佛土

佛告舍利弗菩薩執華詣如來時若詣塔寺當作是念願使衆生心意柔潤顏貌和悅如華柔妙形色香潔見莫不歡愛之欣悅願成佛時令我國

中香樹妙華周匝普遍衣被飲食雜繒幡蓋金銀珎寶皆自然生其土人民禁戒清淨心意柔耎和雅其性遠深法忍神通无上又舍利弗菩薩所為先人後已念安一切如父如母見人得安欣然代喜願成佛時生我國者皆令安和無嫉妬疑恬然入定心无念思又舍利弗菩薩護口未曾犯失不可之言不加人物語常如法非義不出願成佛時生我國者言辭柔和無有不可語聲八種出口和雅又舍利弗菩薩戒淨身口意善復勸他人使行已善令轉相教普及一切願成佛時生我國者令身口意完淨无漏神通具足在所至湊又舍利弗菩薩所遊興隆道化常以正真開度男女未曾講論小乘之語願成佛時生我國者不聞聲聞緣覺之行轉不退輪逮寂正覺令純淑行流布无極又舍利弗若有菩薩不嫉彼供不斷他養見人得供代之悦預願成佛時生我國者無貪嫉名皆獲法利又舍利弗若有菩薩不自稱善不說人短不講

衆僧比丘尼闕聞見人論有如已犯
願成佛時生我國者皆令清淨不聞
罪名又舍利弗若有菩薩慕求經道
如渴欲飲志存正真不好異法願成
佛時生我國者皆樂經道慕求正法
又舍利弗若有菩薩常作音樂歌頌
佛德供養如来若塔形像以是德本
勸助學者願成佛時百千伎樂不鼓
自鳴演八法音聞皆欣悅開發道心
悉獲正真又舍利弗若有菩薩見衆
生心放逸馳騁開視正要使不憒閙
願成佛時生我國者使无亂志攝念
入定以禪為食衆想寂滅皆至正覺
佛語舍利弗假使如来以劫之壽咨
嗟佛土成就功勲不可究盡而辟喻
之令粗為汝略舉之耳若有聞是菩
薩行德思齊慕及逮志不疑亦當
成其嚴淨佛土

佛告舍利弗菩薩復有三法疾逮正
覺不失所願如意即得何謂為三一
曰所願特尊與衆不共二曰所行安
諦而不放逸三曰如所聞法奉行不
惓是為三舍利弗言善哉至未曾有

如来善訓道品俻悉所願成就嚴淨

佛土

佛告舍利弗如是如是如介所去如来作佛積行所致不以飾辭巧言成道放逸行者自誤入冥墮四顛倒没生死河求出難得若有菩薩聞是經者願樂奉行立不放逸必當成就如上所教

於是會中八万四千菩薩即從坐起叉手自歸同發聲言我等世尊願皆奉行如佛訓教具足所願從行得道除去飾辭放逸之巧俻悉和誓戒德之要願使一切悉行敬誨以行自嚴去衆穢操時佛欣笑口中五色光出照於十方還遶身三匝從頂上入賢者舍利弗前白佛言何因緣笑今佛既笑必當有意

佛告舍利弗汝寧見此諸族姓子師子吼不白言已見世尊佛言是族姓子於後来世竟百千劫皆當成佛号曰淨願如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛世尊國土嚴淨猶如西方安養

之國功勳嚴淨等无有異其壽命等亦無差別又問云何其壽命等亦无差別佛言各壽十劫

尒時師子步雷音菩薩即從坐起偏袒右肩長跪白佛言文殊師利童真諸佛所歎咨嗟功德今當久如成寂正覺佛言汝自以是問文殊師利尋如佛教前問文殊師利仁尊久如當成無上正真之道逮寂正覺文殊師利荅曰當作是問仁為志學无上正真道乎所以者何假使吾身學佛道者當作斯問吾不求道當何因成寂正覺又問仁不以衆生求寂正覺乎荅曰不也所以者何衆生不可得故假使吾得衆生處所當為衆生志求佛道所以然者无有吾我人壽命故由是之故身無志求亦无退轉又問仁不求佛慕佛法乎荅曰不也所以者何一切諸法皆悉佛法若使衆法無有衆漏无受因緣無想是志佛道解了若此逮一切法又如仁問逮立佛法隨仁意荅誰求志者色志佛道乎色志本淨志佛道乎其色本无志

佛道乎色自然色悉空色怳忽色本淨色寂然以此色法志求佛道成正覺乎荅曰不也色不志道本淨自然以空寂然諸色法不志求道不成正覺法亦如是文殊師利又問曰痛想行識及與識法志求佛道乎荅曰不也文殊師利曰五陰識法不成正覺於意云何其外五陰我人壽命可言有處乎荅曰不也文殊師利曰如是我當分別以何等法志求佛道成寂正覺又問文殊師利其阿夷怙新學菩薩聞是教訓將无恐怖乎所以者何仁之名号一切導首為衆重任而今造證為諸菩薩領宣諸法不志求道不成正覺文殊師利荅曰法界不恐本際不懼聞佛說法无所畏難其恐懼者則懷憂慼無憂慼者則離塵埃彼則解脫其以解脫則无所著以無所著則无復轉以無復轉則不復脫其不脫者彼无從来以無從来亦不從去其无從去則無所願其无所願則無志求其无志求則無退轉以无退轉若不退轉便不退轉空无

不轉無想不願斯本際者佛法不轉佛法无作無有邊際佛法无著則無所倚佛法无行亦無精進亦无所行无有教令其諸佛法假有号耳又計空法無所從生无所從来無所從去又計佛法不離塵勞貪怒癡垢佛法無染塵勞之行无有吾我寂無所念所行无念無盡不起平等无邪則諸佛法亦无非法所以者何無處所故無可行者是曰佛法若有新學菩薩聞是說者若恐怖者疾成正覺若不恐怖不成正覺又問文殊為誰說是文殊曰其恐怖者乃有妄想以有妄想心自念言我身當得成最正覺緣是之故便起道意志存正覺於意云何從来未曾有覺成空不答曰无也文殊又曰世尊不云一切諸法等如虛空答曰有是文殊又曰道猶虛空等亦本無虛空如道道如虛空空之與道則无有二不可分別其解斯等則無所知亦不无慧文殊師利說是語時四千比丘漏盡意解十二姟衆得法眼淨九万六千人從古以来

未發道心皆發无上正真道意四万
二千人逮得無所從生法忍

文殊師利佛土嚴淨經卷上

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利佛土嚴淨經卷下

西晉月氏國三藏竺法護譯

乃

於時師子步雷音菩薩復問文殊師利發意久如應發道心文殊答曰止族姓子勿懷妄想一切諸法皆無所生假使有說我發道心吾當行道墮大邪見所以者何令觀察心都永不見心發道意亦復不覩彼發道心者也吾亦不見道心所存吾由是故不發道心又問仁者以無所見令何以故宣此章句文殊答曰无所見者乃為等教无所見趣名是章句平等言辭又問何故言曰趣平等乎文殊答曰如族姓子所言等者无若干故其平等者彼無無行法於其平等无有辟喻不見諸法是乃平等若宣斯訓則宣一業若寂然業无有塵勞不為瞋恨而說經法不有斷滅不計有常不起不滅不有吾我亦無所受不舉不下不高不卑雖有所說无有妄想亦無悕求若族姓子有曉此法而奉行者乃曰平等又有菩薩廣入於法不

見若干亦復非一乃曰平等其平等
者則无偏黨其無偏黨是甚清淨
於時師子步雷音菩薩前白佛言唯
然世尊文殊師利所說巍巍乃如是
乎發道心以来為幾何耶衆會思渴
願樂欲聞佛言族姓子文殊師利在
深妙忍所入深忍不逮得道亦不得
佛復不得心以無所得故不說之久
如發心為發道意唯佛今當為汝解
說本初發心乃往過去七千阿僧祇
江河沙劫乃尒世時有佛号雷音響
如来至真等正覺乃在東方去此七
十二姟佛土世界名曰快成其佛土
在彼頒宣道教弟子聲聞八十四億
百千姟衆諸菩薩等復倍是數時有
轉輪聖王名曰安扱号為法王治以
文法王四天下王有七寶聖王尒時
往詣雷音響如来所供養盡意八万
四千歳隨其所安王心念言我已積
功德行難量不用斯心寧以德本並
修勸助復更思惟以德勸助當求何
勸天帝梵王号轉輪聖王聲聞緣覺
耶適發是意上虛空中演大音聲大

王如是莫興戝意當發無上正真道心王聞是言即時大悅王知慈心不轉道意所以者何用其天人開示意之故知我心念時安拔王與大衆俱九十六億姟人往詣晉音響如來稽首足下右遶七匝退住一面以偈歎曰

欲問殊勝法　以奇雅答我　云何人在世
而致寂超異　以普俱供養　自歸於世護
厖无所着心　永無所勸助　世尊察知之
吾獨寂發心　以興廣供養　云何勸助之
志天帝梵王　為四方之王　若求於聲聞
當慕緣覺乘　我適發是念　空中宣洪音
仁者慎莫得　勸助下劣心　當為一切故
興發微妙心　開顯大道意　饒益於世間
今欲問於佛　在諸法自由　云何起發心
不失于道意　唯說斯義趣　何因逮是處
如我所像人　而發菩提心　天中尊願說
宣上妙章句　大王且聽之　當宣以漸訓
愍哀於衆生　樂住于法本　如所誓志願
轉得成所趣　吾亦往宿世　因發起道心
愍哀於衆生　而興斯誓願　如本所志願
亦若心所念　逮无動佛道　在世寂上聖
大王當强志　造立極上心　若修諸正行

仁亦當成佛　以聞是言教　王意便欣然
在一切普世　領宣師子吼　假使於本際
不知生死元　為一一人行　如若干衆生
今發于道心　在一切世間　普請於衆生
令不墮貧匱　從今日以往　假使生欲心
輒當欺諸佛　現在十方聖　若生瞋恨厭
嫉妬及貪苦　未曾犯不可　至成人中尊
常當脩梵行　棄欲捨穢惡　當學於諸佛
戒禁調和性　不以斯四色　疾成佛正覺
用心切之故　當行於本際　常嚴淨佛土
无限不可議　當宣傳名稱　通徹于十方
唯聖見授慧　成佛人中上　令其心清淨
永无衆猶豫　常脩治身行　口言亦如是
亦當淨心念　不犯衆瑕疵　假使我成佛
在世人中尊　以是正真言　地當六反動
設我言至誠　真正不虛詐　由是見證明
虛空宣伎樂　若實不諛諂　无貪嫉不厭
以是誠信故　雨清淨意花　適宣斯言已
至誠言无異　十方億万國　則六反震動
於上虛空中　有巨億音樂　天雨雜意華
積地四丈九　其王以學是　二十億衆人
口宣柔和音　必成佛上道　二十億衆等
一切建佛道　見王發大道　亦効學洪業

佛語師子步雷音菩薩欲知尒時安
拔王乎荅曰不及也佛言則今文殊師
利身是也發道心已来如七千阿僧
祇江河沙劫佛土滿中塵遠无所從
生法忍已過六十四江河沙劫於彼
世等則具十住成就十力普備一切
諸佛道地辨諸佛法從初以来未曾
一反生心而有發意也皆以逮致無
上正真之道為寂正覺我亦不念言
當云何成寂正覺其二十億人在往
古雷音響如来所發道心者悉已逮
致无上正真之道成寂正覺已轉法
輪為諸衆生興立佛事滅度去已悉
是文殊師利之所勸發皆悉供養勤
脩衆行六度无極普以執持傳宣正
法於今現在適有一佛說法未滅度
耳下方界分去是四十四江河沙等
佛土有世界名地底其佛号持地如
来至真等正覺今現在說法與无央
數諸聲聞俱其壽無限佛說是往古
喻時七千人皆發无上正真道意
於是師子步雷音菩薩問文殊師利
仁者在往古佛具一切法如来十力

已偹十地用何等故不成正覺文殊師利荅曰不以往古過去諸佛一切諸法成寂正覺所以然者此言得道則為不得亦無所逮又問云何具足佛法荅曰具本元故又問云何具足本無荅曰偹慧虛空乃具本无曉了虛空及諸佛法本無之義等无有二不可分別又問云何以具一切諸法荅曰具足五陰乃能具三界一切普偹十方諸佛之法又問云何具足諸色荅曰仁等見色色有常乎若無常耶荅曰不也曰諸法有常若无常乎又彼五陰有增有減耶荅曰不也文殊師利曰是故族姓子若於諸法不增不減故曰具足曰何以具足荅曰偹諸法慧不所解亦如如慧不轉尒乃不知諸妄想處以无妄想不造具損其不具損乃曰平等是故族姓子等見諸色尒乃等見一切諸法痛想行識亦復如是等无有異

於是師子步雷音菩薩問文殊師利又察仁者逮得法忍以來久遠懸絕迥邈巍巍如是不一發心吾當得道

仁者去何勸化衆生使發道心荅曰
吾不勸衆生令發道心又問何故荅
曰衆生不實衆生寂寞所在顛倒故
勸化之令發道心假使衆生不處顛
倒則无有道何所發乎吾以是故不
勸衆生使發道心亦不化之令志求
道所以然者無所想者乃曰平等其
平等義无所志求亦不退轉是故名
曰无所歸趣無所從來當觀生死所
謂平等斯章句空空无志求又族姓
子向者所問逮得法忍以来久遠懸
絶逈邈巍巍如是不一發心吾當得
佛卿寧見心以何等心得成佛道荅
曰不也所以者何心者无形不可覩
見道亦復然亦無形色復不可見所
以道者假有号耳所曰言心及與佛
道是志假託是故族姓子吾宣斯辭
不一發心吾當得佛其无發心無所
生亦无所毀以無所生无所毀者乃
名曰逮又問何所是時曰約時乃曰
為時耶荅曰族姓子所云時者暢平
等覺所可覺覺者不增不損永不起想
亦無所滅尒乃名曰隨其等時其不

妄想本无本是則名曰隨等時也若逮正見等於平等違於諸法都无所獲則不造計若干種品一無所念尒乃名曰隨等時也若身證明一切諸法諸所相者皆為法相曉了如是故有心者若无有相則無所倚尒乃名曰等隨時矣又問何謂為逮文殊師利荅曰無所行也謂名所迹故曰為逮而於三界悉无所行假有斯辭其得塵勞則不能逮所以然者意无所存斯法無言以是之故不可逮得又族姓子无所得者乃曰為逮其無所言則不逮法便無所住若不得法乃曰為逮

於時師子步雷音菩薩前白佛言善哉善哉世尊唯如來說文殊師利成佛道時國土何類佛告之曰汝以是語問於文殊師利即受佛教問文殊師利曰仁成佛時國土何類文殊師利荅曰族姓子若仁好樂佛道者當問成佛國土何類又問文殊師利仁者不樂佛國土乎荅曰不也又問何故荅曰其有所樂則為樂欲其樂欲

者則有恩愛其恩愛者則有所受若有所受則有苦患其苦患者則无有護是故吾身不成正覺所以者何無所得故若不得道是故无樂又如向者仁之所言國土何類說其本末吾不堪任自虧其身所以者何若有菩薩用歎己故便自虧減佛及國土功勳嚴淨面見如來无極法藏時佛告曰文殊師利宜用時說成己佛土功勳嚴淨以何志願如來聽之或有從仁聞說所願諸餘菩薩緣是發意具足斯業文殊師利荅曰唯然不敢違教即從坐起偏袒右辟右膝著地叉手白佛唯承聖旨今當宣之若族姓子及族姓女求佛道者且共聽之聞已具得行是所願應時十方各如江河沙諸佛國土六反震動時文殊師利復白佛言唯然世尊我之本願如佛所言從如七千阿僧祇江河沙劫行菩薩業不成道場不致正覺道眼徹視光觀十方悉見諸佛普勸化一切衆生悉成佛道吾心堅住咸開化之布施持戒忍辱精進一心智慧而

勸助之皆是吾身之所勸化唯然大聖今觀十方以無量導清淨明眼所見諸佛皆以勸助建立无上正真之道斯等皆辦乃吾成無上正真之道為寂正覺也雖有是言故今續立不成正覺假使所願若具足者乃成佛耳時彼衆會諸菩薩等各心念言文殊師利前後所見諸佛世尊為幾何于時佛即知諸菩薩衆心之所念告師子步雷音菩薩曰猶如族姓子有一丈夫出現於世取是三千大千佛土滿其中塵取破碎之一一諸塵各各碎之各如一佛國滿中諸塵族姓子所趣云何豈寧有人知是塵數多少者不荅曰無能知者天中之天佛言假使族姓子悉能曉了知是塵數佛國多少不足言也文殊師利明眼所觀十方佛土所見過是塵數之國百倍千倍万倍億倍巨億万倍兆載劫數不可限无量無邊所願如是不成正覺正使佛國如江河沙周匝十方滿中佛樹一一樹下有坐菩薩須臾一時皆成無上正覺之道逮寂正

覺臨滅度時不須佛樹道場起為普為一切復過十方不可計量諸佛國土化於衆生說法使度所願巍巍致此佛國乃成佛道使其國中无有聲聞縁覺之名純諸菩薩滅除疲獻瞋恨之難淨修梵行周遍佛土悉復不聞女人之名使諸菩薩皆得化生身被法服加趺而坐佛國嚴淨純諸菩薩熾盛巍巍巍除小乘法

於是師子步雷音菩薩前白佛言成佛之時所号云何佛言名曰普現如来至真等正覺所以号曰普現者何其佛功德普現十方无限國土其有得見普現如来若覩光明皆當得前逮成無上正真之道於今若佛滅度之後得聞將来普現佛名亦當得决然後成无上正真之道除入滅志得道迹者文殊師利復白佛言唯然世尊我所誓願得成佛時生我國者令无飢渴飲食之想衆味饌具自然滿鉢在右掌適在掌中心則發念不先供養十方諸佛聲聞縁覺及諸貧匱危厄乞匄下劣衆生先自食者則為

不宜先飽一切然後乃食尋如所念神通備足在所至湊無有罣㝵行疾如所念即到十方供養諸佛下遍衆生寶衣法服俱亦復然先供養諸佛次及所尊窮賤下劣皆先使安无有八難衆苦惱惡語則可意不聞惡言學无禁戒是非之音無尊无卑無富無貧其生我國皆同一倫

於時師子步雷音菩薩前白佛言尒時彼土无名号字佛言如本誓願所志具足世界名曰離塵垢心復白佛言在於何方佛言在於南方去是忍界極在其邊衆妙寶摩尼明珠合成佛土十方一切未曾見聞奇珎衆寶流布遍現未曾朽敗而有減損菩薩所作欲令其地化成衆寶如念即成在作何寶衆妙香華所欲備有亦无日月明冥晝夜若菩薩身光所照隨意准華開合別晝異夜無有寒暑差病死事唯行菩薩便成正覺若至他方亦无異業天上世間悉行菩薩臨命終没皆成正覺無有終没无中滅度虛空之中不見伎樂悲和之音自

然而作其音不宣愛欲之聲恒出佛
法六度無極菩薩篋藏經法之音隨
意所好聞經法音如念即解皆發正
覺見佛疑滅聞經解達於時會中有
无央數諸菩薩衆同時舉聲謦揚大
音佛聞是号適得其宜名曰普現無
違道教若有衆生聞普現名乃獲快
利无極之慶況生其國得見普現值
遇神化法則其行若有聞是所說決
者則為見佛聞經入心藏之不忘但
逮得聞文殊師利成佛名德巍巍乃
尒何況目見時佛告是諸菩薩曰若
有得聞百千億佛名号功稱利益衆
生開化度人不如文殊師利一劫
中化導衆生永安無患何況得遇普
現如来其慶元喻誠如所去於是衆
會聞佛讃是諸菩薩言應時座中諸
天神王及世間人各万億姟俱時稽
首礼文殊師利同發聲言今自歸命
普現如来自歸適訖便有八万四千
姟衆皆發無上正真道意餘无量人
積衆德本立不退轉時文殊師利復
白佛言今我願是諸不可計無量佛

土功勳嚴淨目之所覩由從所願瑞

應處所皆使合并成一佛土不計聲
聞緣覺嚴淨五濁悪世發意之頃正
使我身江河沙刼稱嘆諸國功勳嚴
淨无有限量不得其底我所誓願復
過越彼無能究竟證明我者獨佛纔
練明知我耳佛言善哉誠如仁言如
来通慧三達无㝵真介真介等無有
異介時會中諸菩薩衆又心念言如
佛啥嗟文殊師利成佛國時功勳嚴
淨何如西方安養世界无量壽佛嚴
淨等不時佛即知諸菩薩心便告師
子步雷音菩薩欲知西方安養世界
无量壽佛功勳嚴淨比於文殊師利
難以喻哉假辟言之如取一毛破為百
分以一分毛取海水一渧無量壽佛
如一分毛水一渧耳文殊師利成佛
汪洋如海巍巍蕩蕩不可思議
於時師子步雷音菩薩前白佛言曽
頗有餘方如来國土嚴淨如是者不
佛言有東方去是百億江河沙界名
日超立願其佛号名普照常明德海
王如来至真等正覺與諸菩薩眷属

圓遶而說法經興演以来江河沙劫
其佛壽命亦无有限比普現國嚴淨
正等有四菩薩被弘誓鎧得不可議
又白佛言唯願加哀宣布未聞具說
普照常明德海王如来其土嚴淨又
四菩薩名号何等在於何方遊何佛
土淨德普備能具斯處佛言第一菩
薩名曰光英遊於東方无憂首如来
佛土第二菩薩名曰慧上在於南方
慧王如来佛土第三菩薩名曰寂根
在於西方智積如来佛土第四菩薩
名曰意願在於北方鈎鏁如来佛土
於時世尊即如其像三昧正受其三
昧名悉現嚴淨應時見東方普照常
明德海王如来佛土及諸菩薩功勲
嚴淨自昔以来所希見聞辟如掌中
視寶珠耳如普現佛國土無異衆會
覩之莫不欣喜誠如世尊所言无有
異也世尊即便告諸菩薩當如文殊
師利所行為法諸菩薩衆同發聲曰
唯然受教當學文殊師利本發心行
成就嚴淨不敢懈廢
於時世尊尋便欣笑光從口出五色

晃昱普照十方掩覆日月遶身三匝
還從頂入弥勒菩薩即從坐起長跪
叉手前問佛言佛不妄笑笑必有意
是何因緣願佛說之佛言弥勒向佛
說法現三昧力皆見東方普照佛國
具足備悉嚴淨功德衆會欣悅誓願
志學令現八万四千菩薩咸共發心
成嚴淨國復有菩薩八万四千十六
正士發仁慈心性弱和雅所願具足
斯等如是當逮文殊師利其餘菩薩
不能若斯雖尒緣是功德福疾成無
上正真之道為寂正覺國土成就不
及文殊師利嚴淨之德佛言弥勒若
有菩薩心性至真口宣誓願不犯本
心亦當具足如文殊師利身其心怯
弱而有信樂緣是口勇宣辭誓願轉
得超越六十万億姟劫終始之難六度
无極則以具足時四菩薩各從其方
化作重閣衆寶挍絡各從諸天无數
百千雨衆天華鼓衆音樂神足感變
地為動震四面俱進來趣世尊光照
衆會見莫不欣弥勒長跪而白佛言
令地大動天華紛紛重閣晃曜四方

来臻鼓樂絃歌天香苾芬此何瑞應
誰之威神佛言弥勒是四菩薩即来
見佛用自神力感動衆會故現此瑞
勸化於法時四菩薩即進詣佛稽首
礼足繞佛三匝佛命使坐退而就榻
時佛宣告諸會菩薩此四正士多所
勸發興建誓願不可稱計設族姓子
謙敬渇仰於此正士因問法義疑網
永止行菩薩業滅除終始必逮無上
正真之道超二十億刧周旋之惱普
具諸法六度無極若有女人聞是正
士名号之稱逮轉女身疾解正覺尒
時世尊歛復威神一切衆會還自如
故彼佛國土忽然不現於是文殊師
利前白佛言唯然世尊一切諸法猶
若如幻幻師所作適起尋滅諸法展
轉亦復如是其不起滅乃曰平等平
等學者必逮正覺逮正覺已度脫一
切慧上菩薩問文殊師利曰菩薩何
行而成正覺文殊師利荅曰無逮无
失是曰正覺慧上又問寧可復得不
可逮乎亦復元乎若不逮有則元有
衆不可逮衆文殊師利荅曰亦不可

逮亦復不無所以不逮是諸法過悉无所生初无所有非方當有不懷無得文殊師利又復問慧上曰何所一業敷演經法

於是慧上荅曰其無所生亦无所壞不造異住是曰一業敷演經法

光英菩薩曰其无来無往是曰一業敷演經法

寂根菩薩曰其無所得亦无所等亦不造證亦不寂然亦无淡怕無去来今是曰一業敷演經法

意願菩薩曰其不妄想佛法聖衆不念菩薩无國土想無地獄念不斷章句不倚有常是曰一業敷演經法

弥勒菩薩曰不見五陰衰入諸種不視不盲无妄想法不暢入法不積不捨是曰一業敷演經法

師子步雷音菩薩曰其於亂法而无所亂不造若干是凡夫法斯習學法此諸佛法不懷妄想不受一法其業寂寞是曰一業敷演經法

愛見菩薩曰其逮本无不想令無斯深妙法悉无妄想是曰一業敷演經法

无㝵辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡者乃曰無盡演一切法不可盡者是曰一業敷演經法

善心念菩薩曰其於諸念而无所思若有所入亦不無心不得不失是曰一業敷演經法

覺離塵菩薩曰於諸塵法而无所染亦無不染不著不憂不忘不念不作无不作不取不捨是曰一業敷演經法

海底菩薩曰其志如海永難得底深入法要不見妄想如所應行而須宣法不我无彼是曰一業敷演經法

十上月童真菩薩曰普等衆生若如月滿心不見等无所等是曰一業敷演經法

消諸憂冥菩薩曰其能休息一切憂瘖不憂不慼以能割除衆憒諳本何所是本吾我之本其有等經共吾我行而說法者是曰一業敷演經法

鈎鏁菩薩曰若說於法其不倚著欲界色界及无色界不著聲聞緣覺之法不慕佛道是曰一業敷演經法

普現菩薩曰等宣諸法等于空无不

念於空不得平等所說如是是曰一業敷演經法
三品淨菩薩曰其講說法淨三品場何謂三場不得吾我不想法會不倚諸法是曰三場清淨之業宣布法訓如斯說者是曰一業敷演經法
在所吉菩薩曰知一切法歸於平等若曉了斯而為分別不宣文字以無所宣一切諸法是曰一業敷演經法
深行菩薩曰若有覩見一切諸法亦无所見若講如是言辭是曰一業敷演經法
如是要言一切菩薩各言其志說是一業經典法時七千億菩薩逮得无所從生法忍八十万四千姟人皆發無上正真道意七千比丘漏盡意解九十六載諸天世人遠塵離垢諸法眼生
於是師子步雷音菩薩前白佛言文殊師利成普現佛時諸菩薩能有幾所其壽久如何時成佛佛言卿自以是問於文殊師利即如佛教問文殊師利曰仁當久如成最正覺文殊師

利答曰虛空有形乃成正覺假使幻人成佛道者我身亦乃成无著漏盡成寂正覺若呼有形而響有影月能晝明日而夜照尓乃我身成寂正覺志求道者乃當問之成佛之期又問仁者為不志求道答曰天也曰何以故答曰道是文殊文殊是道所以者何假有号耳文殊及道其名寂寞了无解空空則曰道

佛告師子步雷音菩薩言寧曾見聞无量壽佛國中菩薩聲聞衆不答曰唯然亦見亦聞佛言為多少乎答曰不可思議不能稱限佛言普現佛國菩薩之數喻如積塵滿十方界無量壽佛菩薩聲聞比數多少如一塵耳又普現佛壽命无限取辟言之破碎十方三千世界皆使作塵布散此塵過千佛國乃著一塵周匝十方而盡其塵於族姓子寧能計知此塵數不答曰無能限焉佛言普現如來以劫之壽當一塵耳計塵之喻尚不足言欲知其要如虛无邊年壽劫數无以比焉於時弥勒菩薩前白佛言假使

有人學於大乘為是大智無極之慧當忍勤苦无央數劫自歸普現行菩薩法如斯大道不當懈廢佛言如是弥勒誠如所云誰有聞是无極大慧不發道意愛樂之乎唯有懈廢小節之類不解正真不樂之耳佛說是時十千衆人發大道心

尒時世尊告師子步雷音菩薩言今數文殊師利自昔所行本心志願度佛无量菩薩無數道慧高德不可思議周匝十方諸得道者不能究盡為作辟喻時師子步雷音菩薩前白佛言假使有人立弘誓願無極之行當如文殊師利志願等不忍勤苦行於无數劫而無懈厭不發勞想佛言族姓子意趣云何虛空寧念我行晝夜日月時節年限劫數不荅曰不也曰如是族姓子曉了諸法亦如虛空虛空寂定不念晝夜日月時節年限劫數也所以者何空无念思豈有勞想過江河沙劫亦無增損不衰不戚不壞不毀不生不老不病不死不去不來所以然者虛空與有假有号耳文

殊師利名号如是其能曉了如虛空
者悉知諸法一切無辟皆无所有便
无恐怖不以為勞文殊師利成佛久
遠乃介志同文殊師利等亦如是
於時海底菩薩謂文殊師利所被弘
誓不可比喻若有學者當去何進文
殊師利荅曰若有學我弘誓鎧者志
存誓願若如幻化則无所有亦無所為
佛說是經時四大天王天帝釋梵天
王及餘尊大神妙諸天僉然同音俱
共歎曰唯然世尊其聞是經為得善
利无極之慶何況受持諷誦學者我
當受持諷誦修學廣為人說普令流
布將護行者使法久存
於時師子步雷音菩薩前白佛言唯
然世尊若有受持諷誦斯經得何福
慶若有聞者即便發心追慕志學文
殊師利景則復去何乎佛言若有菩
薩學是法者猶如如来巳无罣㝵若
於將来寂後末世則以七寶積滿十
方諸佛之國則貢上佛供養一切等
心衆生歷刧不廢又兼法施備具六
德此之功德又不足計不如聞是嚴

淨經法發心慕學文殊師利護式諷誦經行七步之內德過於彼巨億萬倍无以為喻不可稱計

時弥勒菩薩前白佛言是經所名云何奉持佛語弥勒斯經典者号曰娛樂所願殊特當奉持之又名文殊師利佛土功勳嚴淨亦復名曰其發道心志懷悅豫當堅持之尒時十方諸来菩薩皆散天華供養是法咨嗟文殊師利無量之德法澤普潤弘覆三界聞心受者皆逮正覺前礼佛足遶佛三匝忽然不現各還本國佛說是時化江河沙諸菩薩等立不退轉信是菩薩具成德本

於是文殊師利有三昧名光普照辯訓如幻以斯究竟而行正受適三昧已一切衆會皆見文殊師利普在十方不可稱計諸佛之國各各佛前文殊師利住立咨嗟己國嚴淨之德衆會見已歎未曾有文殊師利所願无盡道德巍巍超絕無比乃使其身適顯十方端坐在此而不轉移威神功德堂堂不呰佛說如是諸菩薩衆比

丘比丘尼清信士清信女諸天龍神

阿須倫世間人皆大歡喜稽首佛足
作礼而去

文殊師利佛土嚴淨經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

法鏡經序　乃

夫心者衆法之原臧否之根同出異名禍福分流以身為車以家為國周旋十方稟無勸息家欲難足由海吞流火之獲薪六邪之殘已甚於蒺蔾田之賊魚矣女人佞等三鬼其善為而信寡斯家之為禍也尊邪穢賊清真連藂瓚誹聖賢興獄訟喪九親家之所由矣是以上士恥其穢濁其廣為之懾懾如也嘿思遁邁由明哲之避无道矣鬄鬚毀容法服弥為靖處廟堂練情攘穢懷道宣德開導聾瞽或有隱處山澤枕石漱流專心滌垢神與道俱志寂齊平無名明化用也群生賢聖競于清淨稱斯道曰大明故曰法鏡騎都尉安玄臨淮嚴浮調斯二賢者年在束齔弘志聖業鉤深致遠窮神達幽愍世矇惑不覩大雅竭思釋傳斯經景摸都尉口陳嚴調筆受言既稽古義文微妙然時干戈未戢志士莫敢或遑天道陵遲內學者寡會覩其景化可以縁塗炭之尤

嶮然義擁而不違因閑竭愚為之法義喪師歷載莫由重質心憤口悱亭筆愴如追遠慕聖涕泗并流今記識闕疑俟後明哲庶有暢成以顯三寶矣

法鏡經

後漢安息國騎都尉安玄譯

聞如是一時衆祐遊於聞物國勝氏之樹給孤獨聚園與大衆除饉千二百五十人俱及五百開士慈氏敬首始棄闚音開士之上首者也彼時若干百衆園累側塞衆祐而為說經尒時聞物城中有理家名甚與五百衆從聞物城中出往到勝樹給孤獨聚園詣衆祐所到以首禮衆祐足便就座而坐及理家有字愛遇有字迺遇有字善授有字大威有字給孤獨聚有字龍威有字諦思斯一切五百衆等共往詣佛所到以首禮衆祐足皆於衆祐前就座而坐其諸理家一切以發求大道皆與其衆共造德本有決於无上正真道惟給孤獨聚不耳於是甚理家以見大衆理家集會坐定避

坐而起整衣服稽首長跪叉手白言
已欲有所問要者衆祐豈有閑暇數
演已所問衆祐報甚理家言如来常
為理家有閑暇數演所問理家汝便
問恣汝所求索於如来應儀正真道
吾當相為數演所問趣得汝意甚理
家問佛言於是要者衆祐若族姓男
女發意求無上正真道好喜大道發
行大道欲致大道欲下大道欲知大
道請命一切衆生安慰衆生救護衆
生其誓曰未度者吾當度之未脫者
吾當脫之不安隱者當慰安之未滅
度者吾當滅度之為受一切衆生重
任欲救護衆生故而自誓發斯弘大
之誓知生死若干多惡德意如不勸
生死无數劫意而不避彼要者衆祐
或有開士去家為道以致道品之法
或有居家者善哉要者衆祐愍傷衆
生亦加恵此大道者以興隆三寶亦
使一切敏典籍久在故如来願説開
士居家者學德之法何謂要者衆祐
開士居家而承用如来教誨者以不
虧亦不損其本所願所謂无上正真

道也亦現世有无罪之行後世往殊勝之道亦被要者衆祐開士去家為道者捐棄憎愛除鬚髮被服法衣在家有信離家為道示其教誨法式正式德式具現之要者衆祐開士去家為道者及居家者修之去何於是衆祐歎甚理家曰善哉善哉理家今汝迺知問如來居家去家開士之所施行是以理家且聽我所說勉進善思念之開士居家為道者修學德善之行甚理家受教而聽衆祐言於是理家開士居家為道者當以自歸於佛自歸於法自歸於衆彼以自歸之德本變為无上正真道理家自歸於佛法衆者去何我當以成就佛身三十二大士之相以自嚴飾亦以其諸德本而致三十二大士之相以致彼諸德本便而精進行之開士居家者自歸於佛為如是也自歸於法者去何謂為恭敬法求法欲法樂法之樂法隆法依法護法慎如法住隨法術為法典為法力為求法財為法靜治為遵法事我亦當天上世間分布是

法開士居家者自歸於法為如是也
自歸於衆者云何若開士居家或見溝港或見頻來或見不還或見應儀或見凡人求弟子道者為恭敬彼承事供養師之尊之以禮待之若以承事彼正法正術者而以得是志亦我當得無上正真道以講授經成就弟子之德而為恭敬彼不亦而美彼開士居家者自歸於衆為如是也
又復理家開士以修治四法為自歸於佛何謂四一曰道意者終而不離二曰所受者終而不犯三曰大悲哀者終而不斷四曰異道者終而不為也是為四法開士居家者自歸於佛為如是也又復理家修治四法為自歸於法何謂四一曰諸法言之士以承事追隨之二曰所聞法以恭敬之三曰已聞法本末思惟之四曰如其所聞法隨其能為人分別說之是為四法開士居家者自歸於法為如是也
又復理家修治四法為自歸於衆何謂四一曰未下要生弟子之道而意以喜一切敏二曰亦以為積聚物以法

積聚而化之三曰以有依恃有決之衆而不依恃弟子之衆四曰求索弟子之德不以其德度而度也是為四法開士居家者自歸於衆為如是也又復理家在家修道以見如來則行思念佛是為自歸於佛已聞法則已思念法是為自歸於法若已見如來聖衆猶思念其道意者是為自歸於衆

又復理家在家修道發求遭遇佛而以布施為自歸於佛若以擁護正法而已布施是為自歸於法若已其布施為致无上正真道為自歸於僧又復理家在家修道者若修賢夫之行行不以凡夫之行彼是賢夫之行也而以法求財不以非法以正不以邪亦而為正命不以燒国人以法致之財多行非常想以受其寶是以恒隆施而供養父母知識臣下昆弟親屬為以敬之奴客侍者瞻視調均亦以教化斯殊法亦以受重任是謂衆生重任也精進而不懈不受之重任而以不受之謂是弟子各佛智之事成

就衆生而不勸不慕身之樂爲致衆生
樂利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動以
殊越世間法富有財不喜悅又於三
道无利無稱无譽聲
無賞所行爲熟慮受正爲喜悅邪受
見知要意而有正行稱譽之兩以除
解已得其所誓以憂人事不自忽其
事有恩在人訖終不望其報作恩施
若干知恩知反復爲造行恩德貧者
爲施財諸恐畏者爲安隱之憂慼者
寬解其憂无力者忍嘿之諸豪強者
檳憍慢以棄殊過慢尤慢以恭敬尊
長承事多聞者能問明知者所現以
直不虛飾衆人而有方便行德而可
求狀爲多聞不厭無足正修懃力固
與聖人相遭追隨聖人而尊敬之多
聞者爲事之知者爲問之所以現直
不師秘衆經如其所聞爲現之所聞
而曉其義一切欲之嬉樂爲計非常
不慕惜身以自觀其壽如朝露之渧
計財產所有如幻雲也家屬人客計
爲怨妻子男女計爲无擇之地獄以
其所有者計爲一切苦田地舍宅萬

物所業者常以計為疵也所求致之德為不敢壞想家居者為危想知識臣下昆弟親屬者為地獄主者想終日夜者為之同想以不實之身為以受實想以不實之壽為受實想以不實之財為受實之想彼若以礼節衆事敬事人者是以不實之身為受實也若昔衆德之本而不毀又復增殊者是以不實之命以為受實也是若以制慳而布恩施德者是以不實之財為以受實也是為開士居家修道者為賢夫之行為事如是而无罪也為如来言說為法說也亦不毀而不損其本誓是謂無上正真之道也逝現世有无罪之行後世亦墮殊勝之道也又復理家開士居家修道者當以自奉持戒事謂是奉持五戒事也是以為不好煞生不加刀杖嬈動之類不以嬈固人是以不好盜竊人物自有財而知足他人財不以思至於幾微草藏之屬不與終而不取是以為不好欲之邪行自有妻而知足他婦女不喜眼視也意常以自患已思念

欲都為苦如使生欲念自於其妻則
以觀惡露以恐怖之念勞為欲之事
以无畏不苦以慕戀不常淨樂想遠
志迺如是我當以自惟若以思想欲
我以不為之何況數數有是以為不
當好妄言以諦言誠言以不僞詐性
以不欺心如有誠如其所見聞而說
之慎護經法不用軀命故以不妄言是
以不當好飲酒以不醉不迷惑不急
疾以無罰而順化強志以正知如使
復興布施意可所有一切吾當與人求
食與食求飲與飲求車與車求衣與
衣是以與人酒以建志如是布施度
无極為是時若有人所索則而為與
時我能以酒施令從彼化志如以自
知為行不迷惑所以然者何夫開士
者為衆生周滿其所願布施度无極
一已如是開士居家者以酒施人而
為不獲罪是以理家開士以其所修
學之德本變為無上正真道若以善
修慎護斯五戒矣又當有殊者不當
以相讒衆人紛諍者而以和協之以
為不麁言以柔軟之言恒先與人言

亦不以綺語為義說為法說為時說
為如事說亦不有癡網而以安隱加
施衆生意為不敗亂恒以忍辱力而
自嚴以為用正見去離邪見猶為稽
首諸佛衆祐不為他天神也又復理
家居家脩道者或在墟聚郡縣國邑
下當於彼擁護經法擁護經者為之
奈何夫不信者以信教化之慳貪者
以施教化之惡戒者以戒教化之乱意
者以忍事教化之懈怠者以精進教
化之失志者以思惟教化之邪知以
智事教化之貪財者以富之諸病者
以藥施之孤獨者以為家屬无歸者
以為歸無依者以為依為彼一切國
邑壞者擁護經法為若此
理家或彼開士至一至二至三至於
百教誨人民皆使脩衆德之法彼開
士便以悲哀加於衆生以強其一切
繁誓之誓其辭曰至於斯難化之人
民未得成就者吾終不取无上正真
道所以者何今我以為斯故以誓自
誓也吾不為質直者不以不使諂者
不以不為詐者不以守者不以減

有德者諸此人故以誓而自誓也佢為欲使斯人以聞經法者以經化佘用此故以誓而自誓也我當恒以強其精進行所我方便為不唐苦也若人有見者莫不以好信若理家至於開士所在家居止其不嗟一切之人民墮殊異之惡道者彼為開士之吝理家辟如鄉亭聚邑郡縣國下至於有良醫者假使彼彼若有一人不以其壽命而終者衆人皆為各彼醫如是理家至於開士所居止不嗟一切之人皆墮殊異之惡道者如来應儀正真覺者為各彼開士也理家是故居家開士為自誓如此也設使我所往國邑下癡者有相事如不使一人有墮惡道者也又復理家居家修道者當曉家之惡在于家者為害一切衆善之本以家猶无出要以害清淨之法是故謂為家也居家者謂為居于一切衆勞為居衆惡之念為居衆惡之行不化不自守愚凡人者為共居與不諦人集會是故謂為家也家者為是名也巳在于彼莫不作不軌之事者

以在于彼則不恭敬自於父母息心
逝心尊長衆聖者是故謂為家也縣
官牢獄考掠搒笞罵詈數勉至于死
爲皆為由彼是故謂為家也以在于
彼為入惡道以在彼為墮諸欲為墮
瞋恚為在諸畏為在愚癡是謂為家
也以不慎護彼戒事遠離為定事以不
修慧之事不得度之事以不生度知
見之事是故謂為家也以在于彼即
有父母愛兄弟愛姊妹愛婦愛子愛
舍宅愛財產愛兒客愛所有愛不厭
財求之愛是故謂為家也斯居家者
難滿哉辟若大海衆流歸之斯居家
者不知厭哉辟若火以得薪斯居家
者多念無住息哉辟若風以為无住
止猶為沉沒哉若美飲食為糅毒所
有一切苦哉辟若仇怨為似知識誤
人之行哉非聖經之所施行為邊變
爭哉更相因緣恒不和為多瘲哉以
行善惡之行因緣之所在恒為人所
嫌疑非人有哉以為所有顛倒故猶
不善哉雖善有擢詐猶見其性行似
如倡體哉以速轉變故似若幻師哉

初至者人為聚會其行為不誠似若夢我一切成敗終始故似若朝露我以速離故似若塞滞我以為少味故似若蒺藜網我色聲香味細滑以為所害故似若鍼孔垂我以非善念為食故辟若違命者我為轉相欺故恒懷恐怖哉為意以亂故為多共哉以縣官盜賊怨家弊惡王者為害也斯居家者少味樂我以為多惡失理家開士居家者為曉家之惡若此又復理家居家修道者以布施為實施若已施為衰有若在家非我有若已施是為實若在家是為非實若已施為富財若在家為无財若已施為勞解其在家為勞增若已施為不我若在家已為我若已施為不有若在家以為有若以施為无盡若在家為非常若已施不復護若在家為斯護若已施為賢夫行若在家為凡夫之意若已施為依度道若在家為依邪部若已施為佛所稱若在家為愚人所稱理家開士居家修道者以布施為實若此是以見人來有所求索者為生三想

何謂三善友想依度道想勉生富財
想為生是三想為復造三想何謂三
尊如来教誡想降伏邪想以不望福
德想所以者何若此開士若諸来有
所索者貪婬瞋恚愚癡則以為薄薄
者為之奈何若所有物一切不惜而
以布施斯為貪婬薄若於彼来求物
者以慈哀加之斯為瞋恚薄若以布
施變為此一切敏謂為愚癡薄又復
理家已見来求物者不久為成六度
无極之行又成彼者云何若有来人
從人索物能不愛惜者是為布施度
無極若意在道而布施者是為以戒
度无極若不恚怒之是為忍度无極
假令猶自思念何用為食自强其意
不釋其行是為精進度無極若欲施
若已施而不讚毒无有悔者是為思
惟度無極若已施不望其福德者是
為以慧度无極理家開士以布施為
成六度無極行若此又復理家居在
家者是以為去離順隨忿亂以親別
離法若以得産得財米穀得男女不
以為喜悅若一切敗亡不以下意為

愁慼已觀如是萬物如幻為不住止想也斯幻之行以致是是以父母妻子奴婢兒客是非我之有我亦不是有亦我是不有我不應是有以不我是有今我為彼故而為作罪惡但現世是有非是為後世是昔之有非是我當護又夫我之有彼我當以護何謂我之有謂是布施教化恬淡自守道之根原亦藏隱之德本是為我有也至於我所住是則為追我彼亦不用軀命不為男女妻子故為造惡行何謂三非常想不久想別離想是三也是以居在家自有婦者當造三想想當為造想當復造三想何謂三若在喜樂為求後世在苦若在飲食為求在殃罪若在樂者為求在苦當為造是三想當復造三想何謂三重累想費耗想俗所有想當為造是三想當復造三想何謂三為入地獄想入畜生想入神鬼想當為造是三想當復造三想何謂三魍魅想曰注想色像想為造是三想當復造三想何謂三不我想无主想假借喻想當為造是三想

理家思念若此衆事想閑士居家者當自觀身其妻若此也是以不當愛其子設使无生子愛不加於天下人是以當以三數諫自諫其意何等為三等意者為道不以邪意也正行者為道不以邪行不多行者為道多行者非矣是以三數諫自數諫其意自造其子怨仇想是我怨仇非我友所以者何我以由彼違失慈哀佛之教誡使我甚益生彼愛人自磋切其意如愛在其子以愛加衆生若其自愛身以慈哀加衆生是以當觀其本末斯所從来異我所從来亦異衆生先世亦曽為我子吾亦曽為衆生子是生死之惚無可適莫者所以者何所往来道輙有離行轉復為仇怨我令當自脩都使我无友亦我無怨仇所以然者何以造有知識為復欲多作以造有怨仇都以欲為悪一切衆生彼非我汝意不可以可不可之意可以恚通衆經所以者何正行者得正道邪行者得邪道令我不有邪行於衆生有正意行乃可得一切敏故理家閑

士居家者都物无可慼無可慕无可適
無可愛无可可為若此也又復理家
居家者設使人来有所索假使為不
欲與彼物猶當以自諫數其意假令
我不以是物施者我會當與此物離
也若欲不欲至於死時是物亦當捐
棄我我亦當捐棄是其施寶而終我
而施是物死時意除止設使思惟若
此而不能施彼物者是以四辭謝辭
謝来索物者何謂四我以無力衆德
未成就我在大道為初始布施意而
不自由我有受見在於我余之行且
相假原賢者勿相逼迫我所施行
能奉行之如其所受尒迺能滿卿所
願及天下人辭謝彼来索物者為若
此也又復理家居家修道者假使為
離師者之教誨時世无佛無見經者
不與聖衆相遭遇是以當稽首十方
諸佛亦彼前世求道所行志願之弘
願者其一切成就佛法之德以恩念
之以代其喜於是晝三亦夜三以論
三品經事一切前世所施行悪以自
首誨改往修来為求哀於一切佛以

法故憨傷之亦以无央數無極之法

憨傷之又復理家居家修道者當以暁息心之儀式是以若見除饉殊越息心之儀式當為敬其法衣彼為衆祐女来應儀正真佛戒定慧所行之法服也以無惡為雖一切惡彼是衆聖仙者之表式也是以又當為敬彼也亦當加慜傷於彼除饉斯非賢為此不執行至於被服斯名靜者調者神通者如来者表識而為不調淨之行又如来復曰未學者不當忽易非此彼遇勞過也以從斯勞為有失若此彼亦見佛憲教之要如所謂事次應有之若此捐棄是勞觀其本末為護第一德必為在正以知乎將斷勞之智如衆祐所謂又士不可以相忽蔑是非時如来有是知非我有是以不瞋不怒不恚為加彼若以入廟者以住廟門外以五體而稽首適却入廟彼是空廟之居彼是慈哀喜護廟之居彼是正住在正次者之居為彼得斯使我得廟居為若此以速去官位家者為彼得斯我以爵戒罪遥

禁制制以若此為與去家之意未曾
有開士在家為得道者皆去家入山
澤以往山澤為得道以讖家居者夫
去家智者所稱譽如江河沙我一日
之祠礼一切彼布施以去家之意為
殊勝所以者何以施下劣故何況布
施不信无反復盜賊犇悪王者及大
臣非彼布施以為實以得足以我有
戒開之行是以入廟者當以觀視一
切除鏈之衆所施行何等除鏈為多
聞何為明經者何為奉律者何為奉
使者何為開士奉藏者何為山澤者
何為行受供者何為思惟者何為道
行者何為開士道者何為佐助者何
為主事者以觀視彼一切除鏈之衆
所施行如其所施行行以隨效為之
為行不當轉相嫉若於虛聚言有及
廟若於廟言及虛聚是以當慎守
言行不當以廟中言說於虛聚亦不
當以虛聚言說於廟也是以承事多
聞者以為脩治聞奉事明經者為解
經之決事承事奉律者為解度殃罪
之事承事開士奉與藏者為明六度

无極方便之事若有除饉者為之應器或之法衣者當以給施之莫使生嫉於人也所以者何夫人以嫉妬為結是以當力護凡人不應儀者所以者何凡人者為有失應儀者為无失若有除饉者未下正道或積聚法衣或積聚應器是以彼除饉用無上正真道開導之所以者何其事有應是以積聚物為致道積若息心有不和者當和解之若正法欲衰微者自危殆其身命以營護正法若見除饉疾苦者以血肉使其病者得除愈理家若居家開士若不布施不以禁止人若以施終不悔恨若有衆德本以是意為端首理家若此諸事諸類諸應開士居家修道者為若此也又衆祐當說此居家開士所施行教誨法憙時有千人皆發意求无上正真道復有天與人二千人遠塵離垢諸法法眼生於是甚理家白衆祐言要者衆祐如來以敷演居家開士者家善悉之地亦布施持戒忍辱精進思惟智慧於是大道當所施行要者衆祐

去家修道開士者之所施行願復欲微現之為善要者衆祐開士去家者為之柰何其所施行亦去何衆祐告甚理家曰善哉理家今汝適以問如来開士去家修道者之所施行善哉理家當為汝説開士去家之事其所施行汝勉進善思念之甚理家受教從衆祐而聽衆祐曰理家開士去家修道者若頭燒然辟若鎧為精進以求智去家者其初始為若此次修治為聖典又何謂去家者之聖典所謂趣得一衣為足亦以善之一食一床病瘦一醫藥為足亦以善之是為聖典何以故謂之為聖典以為修治彼一切道品法是故謂之為聖典又開士去家修道者為有十知足之德身以服法衣何等為十以為著慙故身服法衣以避風暑故身服法衣以辟蚊蝱蟆子故身服法衣欲以見息心形狀故身服法衣亦是法衣之神為十方之神故身以服法衣以患離婬傑是以不傑婬之傑以傑安得淨是以除斷衆勞之傑不以肥舳為是

道行行在聖道重任我亦以自修如以一時有法衣如被服法衣故以是十德自觀至于壽終閑居靜處以不行匃何等為十我自以我業而為命不以非異業若有人来施我者以先修治三寶後乃而受其施我若欲從人乞匃若不欲施人者以非哀加彼己也我當自食所修行之食以為不違如来之言誨以得成知足重任之本以降憍慢以得成无見頂之德本我亦見布施亦如以自教若往行乞匃我亦不得有所適莫於男女以我等意於天下人以得成一切敏智之重任是理家十德去家開士者以自觀至于壽終閑居靜處以不行匃若有人来請者所住處其人志意信喜道者我不宜當彼往設使往食若能以自益亦能益人者可往受施我教開士可彼索是為十德以自觀可以處於樹下坐宿止何等為十以其自由為往彼以不名有彼牀卧以不閑門於山澤以去離愛為彼居以少欲少事為成德捐棄軀命以不自惜樂獨

靜以遠離憒聚會以行修身不食以定意為安靜一意閑處思惟為无益是理家十德以自觀開士去家者為可處於樹下居止又復理家或彼開士去家修道遊於山澤者若欲修治經若用誦利經故為入廟若居廟者意向以山澤為居是猶為彼山澤居也求法之行者為一切物不我想一切諸法為他人有想又開士去家修道者若遊在山澤當自省察我今何以遊此山澤中不但以山澤居謂之息心也所以者何此間多有不化不守不度不應不修行者皆遊山澤所謂禽獸衆鳥獼猴猳玃惡人賊盜皆遊於山澤亦不謂彼為息心也至於我所求山澤居者當以成我彼所求為是息心求亦又何故開士息心所謂志以為不亂為以得是持周滿達事故以聞為無足以得辯辭以慈心不虧大哀以不離專由于五通興隆六度无極却一切敏之意不擇捨為行權謀之慧以法施合聚人民成就人民四合聚之事為不擇捨六可思念

之以聞精進不虧損為擇法本末正度之道因緣智亦不入正道之事為護正法之事以信罪福為正見思慮所務以虧斷為正思隨所喜為說法為正言隨行盡之偹足為正業癡癡之續以除斷為正命以道臻到為正方便以不忘忽為正志一切敏智之臻到為正定若以空為不想之行喜若以得不顧為斷俗所有依其義不以文依其法不以人依其智不以識本文演義歸不以末叙義斯理家謂為開士去家者息心求也又去家脩道者不當以多從事若此思惟其本末故當為一切衆生不與之從事明哲不但與一人不從事也又有四是去家開士者之從事也如来之所教何謂四一曰與講經者從事二曰與就人者從事三曰與供養如来者從事四曰與發一切敏意不亂者從事離彼不當以多從事又開士遊於山澤者當自揆察我為何故来至於此彼是思惟我以恐畏来至此何謂恐畏此群聚恐畏與人從事婬怒癡憍

慠自恣恐畏惡友恐畏嫉慳恐畏色聲香味細滑恐畏功稱恭敬利恐畏不見言見不聞言聞不知言知不解言解恐畏息心垢恐畏更相嫉妬恐畏生死五道往来所墮恐畏欲界色界无色界恐畏陰耶死耶勞耶天子耶恐畏惡道地獄畜生鬼神恐畏倉卒一切是衆惡之念我来到此不可以此居在於家若在群聚之中行不應道之行不得免彼衆恐之事亦彼昔開士得免度衆畏者彼一切已居山澤之力勢得臻到无畏是謂自然是故我以恐畏欲越度衆畏為居山澤矣又一切是畏皆由身之生以慕戀身以修身以是身以愛身以感身以思身以見身以處身以想身以護身之所生也假使由於山澤居為以有由身之意慕戀身修身是身愛身思身見身處身想身有身護身之意者我空為居山澤耳又居山澤者為無身想居山澤者无異想居山澤者不見論議不修自見身無在顛倒无有無為想何況有勞想居山澤者名曰

一切諸法寂然我諸法无所著我諸憐亦无所著我諸想以不受我色聲香味細滑不與錯忤哉諸定不以怙我意以自整不亂我以下諸重擔之畏我以度夫汪洋之澤我夫聖之典以造我姦惡之屬悲知足我為重任少欲我以智慧知足我為知足我為知足我為重任少欲我為應我本末行以解我為一切獄斷所修事訖我以為永解除理家辟如山澤中有樹木草穢之屬都无可畏都無可恐如是理家開士遊於山澤者執志當如草木牆石之喻身以受行之彼誰畏者彼以恐怖思惟身本末我都无身非人非命非丈夫非類非女非先無先无造者無教造者无與者無興起者諸是之畏但以不成之想有是畏耳令我宜不造不成之想有是畏耳令我不宜造不成之想當如樹木草穢之屬亦為若此無響以解一切彼法以具行之以響斷山澤居去離婬塵无諸響山澤居非我非有物者又遊於山澤者以復思惟是道達道品之

法者以居山澤居山澤者為合聚十二精居山澤者解諸諦居山澤者知諸陰以滑制諸情以翕諸進入不忘忽道之意諸佛所讃衆聖所稱擧欲度世者所事也居山澤者以解一切敏智之方術也又遊於山澤者以為不久周滿六度无極之行得彼者去何遊於山澤者若不自惜其軀命者成三慎者是為戒度無極若意不亂是為布施度无極若以依精之德為亦可是一切敏不異道者是為忍辱度无極行至於末得忍終而不起者是為精進度無極若以得一心不以從致敏我但以隆德本是為一心度无極若見如山澤道亦為若此以分別衆事者是為以智慧度无極開士以道得又復理家修治四法我以教開士居山澤何謂四或有開士多聞明於法决者若以其聞行在本末法可居於山澤又開士以得五通欲以成就天龍鬼神者可居於山澤或有開士勞感者彼以不從事勞即為導可居於山澤亦欲抑制勞以自勸勵

是以皆由聞夫遊彼者以得同滿一切清淨法迺後以下墟聚郡縣國邑下為衆人講授法修治法若此也理家我教開士居山澤也又去家修道者遊於山澤以修治經誦習經故入衆者以執恭敬亦謙遜夫師友講授者悵中少年者為以尊之不以懈怠自所修以不廢人所修亦不以求承事恭敬若此當以觀察如来應儀正真佛者為諸梵釋天人衆生所供養為天上天下尊者福田彼尚不求人承事也自作事不欲煩人何況餘者未以學甫欲學反欲人承事耶又我當為天下人養者我當以供養人都不我從人求供養所以者何以供養重者理家除饉者不得法之助供養故為助我不以法故夫欲以為法助人者以為若此以是供養故為助我不以法故彼以自懷已正信以為有供養彼即與世物雜為不是大祐人者是以若欲往詣佛師友者所以身意行有決乃可往慕我教者師友以異之行无過以不訶問諷起誦習為教

誨之積聚是以欲諷起經為不用軀
命慕樂法隨順師意以求法利不為
求一切恭敬稱譽之利若以從師受
幾微四句之頌以諷誦之若以在布
施持戒忍辱精進思惟智慧而以彼
供養師者如其所修四句頌之字數
為劫之數以供養彼師者尚未為卒
師之敬亦以質直不虛飾不使諂一
切行之供養豈復謂法之敬又理家
若斯意念生以有德之意有佛亦法
之意有自恚雜婬之意有寂靜之意
若以修治四句之頌遵而行之如其
劫數彼以供養其師者尚未為卒法
之敬理家當以知此之事若此也法
士欲以擇上法猶以无數為敬正法
之福德如无數獲智亦無量是故開
若彼思惟若此以聞淨戒事何謂是
淨戒事去家開士者有四淨戒事一曰
造聖之典二曰慕樂精進德三曰不
與家居去家者從事四曰不諛諂山
澤居是為去家開士者四淨戒事也
復有四淨戒事何謂四以守慎身身
无罣㝵以守慎言言無罣㝵以守慎

心心無罣㝵去離邪疑造一切敏意是為去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何等為四一曰以自識知二曰以不自貢高三曰以不形相人四曰以不謗毀人是為去家開士者四淨戒事也復有四淨戒事何謂四一曰已可諸陰為幻法二曰以可諸情為法情三曰以可諸入為虛聚四曰不隨方俗之儀式是為理家去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何等四一曰以不自計我二曰遠離是我有三曰斷絕常在除四曰以下因緣法是為去家開士者四淨戒事復有四淨戒事何謂四一曰以解空二曰以無想不怖三曰以大悲衆人四曰以為可非身是為去家開士者四淨戒事彼以為常聞淨定以故以若此觀之何謂此淨定以通一切法不為餘事意行為有決意為一端意為不錯忤意為以不住意為不馳意為自身住止意不與情欲從事意為以觀幻之法我若幻法情亦然以無復行便无可存巳履彼正是謂正定若法

在如法若此亦謂定為觀若此彼常聞淨惠何謂斯惠者諸法之擇智謂彼為惠也不受之相无相行不造之相无存矣無為之相不馳騁矣是以理家以觀法若此者是謂去家開士之所施行也又以說是經時有五百人遠起无上正真之道意又甚理家及其等同出聲言未曾有要者衆祐至於如来之善言逎如是亦家之惡德重任之行亦去家諸德善斯尊考衆祐巳為明彼居家人多惡德至於去家无數之德善巳寧可得從衆祐受去家之誡就除饉之行衆祐報言去家者理家難堪能究暢淳德善奉持教誨理家復白佛言衆祐去家者雖難堪任如来猶當可巳等去家為道也衆祐便使慈氏開士及一切行淨開士聽舉彼理家等慈氏開士舉二百理家一切行淨開士舉三百理家去家修道尒時賢者阿難謂甚理家言卿何見居國居家有能樂於法去家之聖道者甚理家報阿難曰我不以為貪慕身樂欲致衆生僕故我以

居家耳又如来者自明我彼以所受堅固而居家彼時衆祐告阿難言阿難汝已見甚理家如是衆祐見甚理家阿難於是賢劫中以所成就人多於去家開士者以百劫中不若此所以者何阿難又去家修道開士者千人之中不能有德乃令此理家者而有是德令時阿難白佛言要者衆祐當何名斯經法亦當以何奉持之衆祐言是故汝阿難斯經法名為居家去家之變奉持之亦名為內性德之變奉持之亦名為甚所問奉持之及以聞此經法者阿難為周滿法精進務彊於一切威儀下精進行道者不若此也是故阿難若欲以與精進者若欲勸勵者欲立一切德者欲造立人衆德者由當以斯經法以聞之以受之以行之我以囑累汝阿難此經法數用布見衆人所以者何衆德法之正行也阿難斯經法者正應也衆祐以說是阿難歡喜及甚理家天與人亦質諒王衆祐說已皆思惟也

法鏡經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

郁迦羅越問菩薩行經　服

西晉月支國三藏竺法護譯

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人慈氏菩薩軟首菩薩除惡菩薩光世音菩薩等五千人俱尒時世尊與无央數百千之衆圍遶説法於是舍衛大城中有豪長者名曰郁迦與好憙長者好歎長者善施長者有量長者所樂長者常名聞長者施名聞長者有名聞長者善財長者遵行長者給孤獨長者賓祁長者寵具足長者審量長者俱一一長者與五百眷屬共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足遶佛三帀却坐一面皆志大乗殖衆德本悉有決於无上正真之道於時郁迦見諸長者正士之會承佛威神從坐起整衣服叉手長跪白佛言願欲有所問唯天中天以善權方便哀爲解説佛告長者所欲便問吾當發遣令汝歡喜郁迦白佛言若有善

男子善女人發无上正真道意問佛無數之慧學於大乘願住大乘勸助大乘乘於大乘解了大乘請一切人等安一切救護一切為大乘鎧其未度者我當度之未脫者我當脫之未安者我當安之未般泥洹者我當令般泥洹我當除一切人之重擔志願无上之僧那見无量生死諸惡瑕隙心不徵猒无央數劫周旋塵勞其心不捨若求善薩道在家出家欲具足佛法善加哀於諸天人民以此大乘將養一切不斷三寶之教久住於一切之智欲具足此慧唯願世尊說居家善薩戒德之法諦行如來教至不退轉成无上正真道今世後世所至之處與衆卓異及出家善薩棄捐愛慾篤信守道剃除鬚鬢去為比丘樂受禁戒行法行善行正唯天中天居家善薩所住云何其出家者所住云何佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意廣問如來如此之義長者諦聽善思念之吾當為汝解說居家出家善薩戒德精進所積之行於是郁迦受教

而聽佛言長者若有菩薩居家修道當歸命佛歸命法歸命僧以自歸之德求於无上正真之道

長者居家菩薩云何歸命佛我當具足佛三十二大人之相諸所作為善本功德積无央數顧常行精進為三十二大人之相如是名為歸命於佛云何為歸命法奉事法教敬受於法解法妙義好法樂法歸法志法導御法護持法住於寂法鼓法僧住法行在所行法為法務說法界法力為法住行法施求法寶我得无上正真之道㝡正覺時當為諸天世間人民開度說法是為歸命法云何歸命於僧居家菩薩若見須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛若弟子若凡人皆當敬侍瞻待如禮畀順遜言不為狐疑宗奉供養承正行之衆每心念言我得无上正真之道㝡正覺時當為諸天人民一切成弟子衆當為說法有恭敬意不為輕慢是為歸命於僧

復次長者居家菩薩有四事法行歸命佛何等為四一者志習佛道二者

以等心施意无偏邪三者不斷大悲四者心不樂餘乘是為四居家菩薩為歸命佛

復次長者居家菩薩有四法行歸命法何等為四一者與正士法人相隨相習稽首敬從受其教勅二者一心聽法三者如所聞法為人講說四者以是所施功德願求无上正真之道是為四居家菩薩為歸命法

復次長者居家菩薩有四法行歸命僧何等為四一者已過聲聞緣覺之乘意樂一切智二者其有以飲食布施者以法教喻三者以賢聖解脫導不退轉衆四者不以弟子之業功德解脫為解脫也是為四居家菩薩為歸命僧

復次長者居家菩薩見如來心念求佛為歸命佛聞說法心念法為歸命法見如來賢聖之衆意念佛道為歸命僧

復次長者居家菩薩欲具足願布施為歸命佛用護法布施為歸命法施已願求一切智為歸命僧

復次長者居家菩薩為上士行不為下士行何謂上士如法於財不以非法以正法不邪不務於邪奉行直業不嬈他人布施說法念於財物為非常想多為善事孝養父母常好布施以等稟與門室親屬知識交友人客下使教以上法所為如法棄捐諸撍及為一切却五陰撍常志精進令諸撍不起令不學弟子緣覺之乘開導誨授无猒足人於身所安為念非常想欲寧一切若有利无利若譽若謗若有名若无名若苦若樂已過世間之所有法心无憍慢不著貧富不著財利名譽苦樂如世法行行於正法審住正諦護於道家救助淨行正住佛道却諸瑕穢常有等心具足所願亦令他人具足其願不捨所行令人亦尒所作究竟无有猶豫常有反復所建輙善見貧窮者矜濟以財恐懼者為无畏救愁憂者慰除所患羸劣者瑜使忍辱豪强者令无憍慢貢高者令不自大奉敬尊長諮啓舊德親近博智請問方術以悟其疑常為直見

心无諂偽等哀一切行無適莫無有害心不別種性無所悕求堅住一心好尚精進與賢聖會思自修立見非賢者為設大衆住於慈悲復慈於法等心見无師法自放恣者如所聞法為解開導聞已恩義於諸愛欲伎樂之樂為非常想不惜身命念如朝露想計財如幻泡想眷屬為仇怨想婦子男女為无黠地獄想一切所受為苦想舍宅產業常為遠離想所求索為善本想家室為種想親屬知識為地獄傍想晝夜无異為等想身无要當行要命无要當住要財无要當令要何謂身要能勞來於人恭敬承順是為身要若令善本不減使功德常增是為命要於諸法无所愛不著財能布施是為財要長者居家菩薩以是比像而立家地是為上士居家行也不失如是無所著等正覺之戒則為至誠所為如法不轉不退於無上正真道

戒品第二

復次長者居家菩薩當受五戒一者

不樂煞生手不得持刀杖瓦石有所擊害不娆他人等心於一切常有慈心行二者不樂犯不與取自於財物知足不貪他人財遠離諛諂无黠之事自知止足不著他有草菜毛米不犯不與取三者不樂邪婬自於妻室覺知止足不犯外色不當念婬計習婬泆致為甚苦當護於自當作是觀自於妻起想便察惡露常懼欲塵不當私心習著於欲用是令人近地獄道於身起想不為奇雅意不為妄當令立願令我後不習婬欲何况念欲與共合會四者不樂妄語所言至誠所說審諦所行如語不兩舌不增減无失說當行覺意如所聞見說護於法寧失身命終不妄語五者不飲酒不樂酒不嘗酒當安諦性无卒暴无愚不定心意當强當安詳念施諸所有調御无義者若施與人酒當作是念是為布施度无極時也隨人所欲不斷其僥願令我所作所施酒受者令智慧意志住施不亂所以者何菩薩為具足一切布施度无極

佛言長者居家菩薩如是施與人酒於法无有罪也居家菩薩持是所戒功德願為無上正真之道當善護是五戒為上精進若有鬪變解令和合不當剛强語當吉祥所言具足而不兩舌所說如義不為非法所語輙善不失慈心所言如語而不可動斷諸勤苦无傷害意以忍辱之力乘僧那涅之鎧當為正見遠離邪見其所施與无所適莫

醫品第三

復次長者居家菩薩所在郡國縣邑居止當以法護於郡國縣邑其无信者教令有信无恭敬者教令恭敬其無智者教令有智其不孝父母不顧義理者當教以法忠孝尊老奉行精進志在修謹其少智者教令博聞貧窮者教以大施无戒者教令持戒恚怒者教令忍辱懈怠者教令精進放恣者令護一心邪智者令住正智病瘦者給與醫藥无護者為作護无所歸者為受其歸无救者為作救樂解導人一切如事為作法護假令一人墮惡

道者居家菩薩當為一反若二若三至于百反教住善法及復住異種種善德居家菩薩當為一切建立大哀堅住於一切智被僧那之大鎧當作念言我當度脫難解弊惡難開寤人然後乃取无上正真之道我心如是不為直信无諛諂人又無偽慢戒法完具有德之人被大僧那之鎧我用是聞法不受行人故被僧那之鎧願令我常精進使諸癡冥見我歡喜菩薩所止處當審諦无令妄横假令一人有横墮惡道者彼菩薩於如來无所著等正覺有大過矣用是故居家菩薩在家修道常當被是僧那之鎧願言我當令所在郡國人民无有墮惡道者辟如郡國縣邑有良醫假使一人横死其醫於諸人有咎菩薩亦如是所在郡國縣邑居止不念救護諸人若令一人有墮惡道者其菩薩於如來無所著等正覺為有咎也

穢居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汙穢之事當作是念何以故名為居家

斷諸善根本是名居家不護尊品諸
功德是名居家居諸不善塵垢居諸
不善之想居諸不善之行常與不調
良无寂無法令無一心剛强惡人共
會是名居家從是當為弊魔所得便
是名居家居婬怒癡居諸塵勞勤苦
之法世俗雜事常不得令善本具足
是名居家住止此中所不當為而輕
作之慢不恭敬父母尊長衆祐沙門
梵志道士是名居家樂於愛欲不懷
憂苦愁涕諸不可意名居家懷来牢
獄瞋諍无和鬪訟罵詈是名居家不
殖積善壞諸德本所不當作者而妄
為之諸佛正士弟子所不歎也是名
居家用住此中令人墮惡道用住此
中令人歸婬怒癡之恐懼是名居家
不得護戒品為捨定品不得行慧品
不懷来解品不起度知見品是名居
家住此中者著父母兄弟妻子親里
知識交友眷屬朋黨恩愛之憂不知
猒足如衆流歸海是故名居家從是
汙染貪餮起恩想无志居家多有貪
想諸惡愁憂无有絕極居家恩愛會

如美食雜毒居家從本苦惱傷如知識居家多妨廢賢聖之正教居家常有鬭訟用衆事因緣故居家多貪求豪慕貴常為善惡事居家為无常不可久為敗壞法居家為勤苦常有所求貪諸所有居家為常有惡心現刀仗如怨家居家為无我所受故令展轉居家為不淨潔自現清白居家如畫綵色為但現好疾就磨滅居家如幻所化无有我而好往来聚會居家譬如須臾華適起墮壞多所求故居家為如朝露日出則墮但有死憂居家為如父母樂少憂多居家為如羅網常憂色聲香味細滑法居家如鐵嘴鳥但憂不善之想居家為如毒虵憂說諸事居家如火燒身用意乱故居家常畏怨敵謂五賊冤家惡子故居家為少安隱不得度脫用无等故如是長者居家菩薩當別知在家為穢

施品第五

復次長者居家菩薩當布施持戒忍辱精進多為諸善當作是念言所施者為是我所在家者為非我所施與

者為要在家者者為无要施與者為後世安在家者為後世苦施與者為无畏備在家者為憂守備施與者无復護在家者為警護施與者為愛欲盡在家者為愛欲增施與者為无所愛在家者為有所愛施與者无復恐懼在家者為有恐懼施與者為成佛道在家者為益魔官屬施與者為无盡在家者為非常施與者為守樂在家者為守苦施與者為斷欲塵在家者為增欲塵施與者為大富在家者為大貧施與者為上士行在家者為下士行意无所念無所愛施與者諸佛所稱譽在家者為强項人所嗟歎如是長者居家菩薩所施與如此為要行若見乞者當起三念何等為三一者以善知識想待二者令得佛道想三者令後世大富想是為三復有三念何等為三一者除慳貪嫉妬想二者所有念布施想三者不捨一切智想是為三復有三念何等為三一者所作安詳為如來想二者降伏魔想三者不望報想是為三復有三念一者

見貧乞窮匱者為開道化授想二者行四恩不捨恩想三者終始無有邊幅受生死想是為三復有三念一者離婬妷想二者離瞋恚想三者无愚癡想是為三念所以者何長者居家菩薩見乞匃者婬怒癡即為薄云何為薄慈心布施无所愛惜婬即為薄若於乞人无恚恨意瞋怒即為薄若布施頤為一切智愚癡即為薄復次長者居家菩薩見乞匃者六度无極即為具足云何具足若布施與人不念受者有所取是為布施度无極心不憂佛道是為持戒度無極見乞匃者不恚怒无害意是為忍辱度无極心不念若施人食然自飢之强割情與不違施心是為精進度无極若施乞者每无猒足歡喜不悔心意喜悅是為一心度无極施於一切法無所著亦不想報是為智慧度無極

復次長者居家菩薩當遠離世八法不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珎寶諸利意无所著亦无歡喜亦無愁憂一切所有无所貪慕當行法念當

作是觀父母妻子舍宅奴婢下使從是欲者令我起苦樂因緣想此非我類不為用願常精進用是等故令益諸惡事今現在世共會快樂之等從世則為苦黨我當疾求其輩類謂布施持戒智慧精進无有放逸懷來佛道具足善本此為是我之等類也我所求索但求是願耳寧失身命不為妻子男女犯衆惡也長者居家菩薩在家修道見婦當有三念何等為三一者非常想二者无所有想三者无所愛想是為三復有三念何等為三一者今諸歡樂之友非後世友二者常精進奉行出入守意是為等友三者此為安隱等不為苦輩是為三復有三念何等為三一者不淨絜想二者瑕穢想三者臭惡想是為三復有三何等為三一者羅刹想二者反足却行安鬼神想三者但有色想是為三復有三何等為三一者難飽足想二者墮落想三者无反復无止足想是為三復有三何等為三一者惡知識想二者貪著想三者妨廢梵行清

淨想是為三復有三何等為三一者墮人於地獄想二者墮人畜生想三者令生餓鬼想是為三復有三何等為三一者恐懼想二者有有想三者受取想是為三復有三何等為三一者无我想二者无受想三者遠離亂想是為三

復次長者居家菩薩所念當作是想觀其妻婦不當貪愛於子若有重愛之心不重餘人當以三事自呵諫其意何等為三一者佛道為等意无偏邪意二者佛道等行无偏邪行三者佛道以一法行无若干行當以是三事自諫意若見於子計如仇怨不為善知識所以者何用是故令我離於佛種善知識益當以好心念於如來持諸所有愛子事用起慈哀於一切人以自愛身之德用哀愛一切當作是念言一切是我子我亦為一切作子於是無有家室親里往来周旋所生處反更為怨家願令我所行所作无有善知識亦无惡知識所以者何若有善知識增益愛欲之想若有惡

知識一切無復愛欲我常欲自調其心令无所著常行一切法入一切行作邪行者墮邪事為正行者得正事以是故願我莫有邪行於一切作等心行我所學願願入一切智如是長者居家菩薩不著諸所有亦无所愛亦無所貪亦不染愛欲亦不起亦不令无所起居家菩薩若見乞匄者來所施乞者當云何心當作是念言我持是物布施會當得律行除婬泆生死憂入正我所持物布施死時為善死我用諸所布施故臨壽終時歡喜無悔恨心若復心念不能作恵施見乞者當起四念何等四一者意為羸劣其功德少二者是我之罪於是大乘心不得自在興立布施三者適發意行所見用任我故當忍辱施與於人四者願令我所作具足是願及一切人當曉喻乞者長者居家菩薩若離世尊教无有佛起亦无有說法者亦不見賢聖僧便當遍念十方一切佛是諸佛本行菩薩道時皆行精進然後得佛具足一切佛法念是一切

佛巳當勸助如是晝夜各三淨其身
口意巳行等慈念諸善本遠諸所有
當有慙愧以諸功德本自莊餝其心
清淨令人歡喜信意樂於佛道无有
亂所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢當
諷誦三品法經棄一切諸惡行悔過
以八十事一心勸助諸福具足相好
當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪以
无量行自受其國壽不可計長者居
家菩薩當行八關齋持是齋戒功德
梵行清淨沙門行菩薩善本與諸戒
具道沙門梵志相隨恭敬奉事不得
見惡索其長短若見犯戒比丘當敬
事袈裟此為是世尊如来无所著等
正覺袈裟戒三昧智慧觧脫見慧當
為袈裟作礼其袈裟巳離一切淫塵
是為諸賢聖神通之法念是以後巻
恭敬此比丘當於是比丘起大哀是
惡行犯是戒行非善戒是佛法寂定
調柔有智入如来法門作沙門不寂
定无調柔非賢者行為常勤苦如来
言无戒不學者不當輕易所以者何
非是其人過也是淫塵之咎用愛欲

見不善本態佛法有哀護若能覺了
是婬塵念空便可得第一道意可得
作平等忍所以者何智慧能壞愛欲
世尊言人不可輕妄平相不可限所
以者何欲平相人則為平相如來如
來所知非我所究如是於彼不當作
惡心取其長短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當
住門外至心作礼然後當入精舍當
作是念言是為空寺无境界无有想
有願為慈悲喜護居寺為得平等所
居自念言我何時當得如是居寺出
塵垢之居在是居得十五日會說戒
當新當念起沙門意无有菩薩在居
家得審正覺者皆出家入山閑居巖
處得佛道所以者何居家為垢居出
家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛
我當一日為祠祀布施一切所有起
意出家學道尒已乃令我意歡喜肎
所以者何无信人無反復人盜賊屠
魁羅邪吏民亦布施薄不足言我以
戒智慧為上慈心見恭敬不惜身命

用一切故我亦當奉行如來戒令究竟得无上正真道寂正覺為一切作佛事作如來未般泥洹者令般泥洹便當入精舍觀諸比丘僧行何所比丘為多智者誰為解法者誰為持律者誰為住法者誰為持菩薩品者誰為閑居行者誰為分衛者誰為服五衲衣者誰為知止足者誰為獨行者誰為坐禪者誰為大乘者誰為精進者誰為與寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足施與不當有異心行何況近聚落行者近聚落者亦當問訊當往至於聚落若有比丘无衣鉢者若病瘦无醫藥者當給足當等心與莫使有怨望意所以者何於世間皆有求安隱事益當護凡夫之意甚於阿羅漢所以者何凡夫事有怨望阿羅漢无怨望故也與多智比丘共相隨聞其所說當受學之與解經者相隨聞其所解當受學之與持律家相隨者解知罪垢當受學之與持菩薩品家相隨者當受學六度无極善權方便行與閑居行相隨者當受學

知一心之行若比丘有短乏者當給與衣服鉢器牀卧具病瘦醫藥於佛道中當遍等心用濟所以者何便可以布施所惠故勸助令起大道意為沙門行善當如是若沙門闘諍即當和解若以法諍便當不惜身命為作法護若比丘病困便當以身肉施與令差其心不恨一切德本以佛心為本佛語長者居家菩薩以是比以是行以是瑞應當在家修道

尒時郁迦長者及諸迦羅越皆同時舉聲言甚難及天中天如来善說居家之穢為諸魔行出家之德名譽闡闡唯世尊我等亦眼見居家多有瑕垢出家功德其行難量我等願從世尊受法欲除鬚髮得為比丘敬受大戒佛告諸長者出家甚難常當專一守護禁法令无點缺此諸長者白佛言世尊出家有何為難願如来加哀聽我等下鬚髮受其戒勅我等能受奉慎教令佛即聽受令下鬚髮於是佛告弥勒菩薩諸行清淨菩薩持諸長者用付汝等下其鬚髮是長者等

王萊 服 得覺

郁迦羅越問經

則為上士弥勒菩薩應時為千二百長者剃除去鬚髮諸行清淨菩薩為千二百長者除去鬚髮佛說是居家菩薩戒德寂法品時千二百人具足發无上正真道意二千五百菩薩得音響忍四千天及人得柔順法忍

止足品第七

是時郁迦長者白佛言如來无所著等正覺以說居家地之善惡於大乘所當行布施持戒忍辱精進一心智慧願世尊復說出家下鬚髮菩薩之行持戒精進智慧止足之德天中天出家菩薩云何下鬚髮奉行法律何謂為出家其心无有異其行不移易亦不求迎逆礼叉手佛言善哉善哉長者乃問如來出家菩薩下鬚髮具足之行佛言長者諦聽善思念之唯然世尊郁迦長者受教而聽佛言出家菩薩當作是念我何以故出家下鬚髮當更念言我用欲具足佛法故出家下鬚髮常念精進於智慧无所著如火在頭憂救然熾出家已便當行入住於賢聖如是知止足知止足

為名聞於是分衛知止足分衛知止足為名聞於是於床卧知止足於床卧知止足為名聞於是於病瘦醫藥衣服知止足於病瘦醫藥衣服知止足為名聞長者是謂賢聖之行立是中致諸佛法所謂為賢聖行也佛告長者出家菩薩有十事行著身衣被為知止足何等為十一者身著衣被常慚愧二者身著袈裟護諸愛欲无所著故三者為沙門之服令無所見令无所念四者具袈裟之福為祐諸天世人五者所以著袈裟心不以好樂欲不習欲故六者以善權意滅諸婬塵七者知止足為善本故受是衣八者棄捐諸惡為善因緣九者於賢聖道不轉於一心精進十者願令我一心著袈裟究竟長者是為十事出家菩薩著袈裟為止足之行

復有十事當盡形壽行分衛何等為十事一者自有智德不待須人二者若有人與我分衛先當立於三乘然後受其分衛三者若人不與我分衛吾於彼當起大哀四者若人布施與

於我當精進食當有所成五者不失如来教六者發意須使一心知止足七者習行令無憍慢八者徒是功德致得无見頂上者九者人見我亦當效我所學十者一切男女小大布施與我我當等心於一切專志致得一切智長者是為十事行出家菩薩不捨分衛着有知識當令歡喜无有悔恨所至到處適无所慕何况著吾我亦无諛諂在所飲處於身有所益亦能人所願具足

佛言長者我聽使分衛菩薩在草褥樹下若在塚間護戒有十事念何等為十一者已斷諸我所有行二者无我无所受三者在閑居閑戶置床坐四者遠離愛欲諸著五者少求无所著念諸德本六者不惜身命但樂空閑七者棄遠諸會八者所作罪皆消滅九者一心三昧无瑕穢十者念空出入守意長者是為十事出家菩薩在樹下草褥坐假使諸法會若歸和上及問訊病者到精舍適自身行身心當俱往若行受學諷誦經者當解

諸慧於精舍房處於閑居思惟所以者何在閑居者當精進求法一切所有非我想一切法為他人想

佛言出家菩薩習行醫藥有十事何等為十一者我當得如來世尊之智二者不從他人取足三者不復習瑕穢不淨想四者我當住清淨五者不復念諸欲味棄諸著六者我當於凡夫有差特七者諸善味當自然現我前八者以醫藥斷諸塵勞九者斷自諸見著十者疾斷諸病瘦得安隱長者是為十事行出家菩薩盡形壽當習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作是念言我何故來在閑居當復更念言不但在閑居為沙門也所以者何彼閑居大有不調定不成就无法則无義理者謂麞鹿飛鳥之衆蟲狐獼猴野人摩睺勒射獵賊此不名為沙門我所用來在閑居當具足此願謂沙門之義長者何等為出家菩薩沙門義乎謂意不亂得諸總持諸解諸

慧具足所聞於是得高明習於大慈
不捨大哀得五神通六度无極其心
自在不捨一切智所說輙以善權之
智以法施一切開道人民不違四恩
之行念於六念聞已即習精進一心
奉法正解一心得道慧不離寂定之
處護於正法及因緣罪福以直見斷
一切念無念以直念而願說法常行
直言斷諸罪具足福行以直治斷諸
所有者止以直業至於佛道行直方
便於諸法无意著止以直意得一切
智行直定於空无恐怖行无想於我
无願無所起為至誠擁護於經義不
離法義亦无有人長者是為菩薩出
家沙門義也彼出家菩薩不習衆事
當作是念言我當為一切人習德本
不獨一人習善本佛言長者出家菩
薩當習四事如来所知何等為四一
者習法會二者習為他人說三者習
供養奉事如来四者習不斷佛乘意
是為四習常解脫諸多習
若在閑居當作念言我何以故来在
閑居當復更念言我用恐懼故来至

於此何等恐懼畏聚會習婬怒癡畏
貢高怒慢害意於人畏於貪嫉畏於
色聲香味細滑之念畏於身魔欲魔
罪魔天魔畏於非常為常想畏於苦
為樂想畏无實為實想畏无我有我
想畏有吾我畏於狐疑不正思想猶
豫婬妷畏惡知識畏於愛欲无黠畏
心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏
自見身畏財利諸色畏求處見畏念
无念他念畏不見言見不聞言聞无
意无識所言畏沙門垢畏種種行畏
於欲界色界无色界畏於地獄畜生
餓鬼畏所生八難畏所生五道畏於
平念諸不善法我所以來至此不可
以在家於諸會憒閙中一心為念空
以是恐懼解脫怖畏諸過去菩薩皆
得佛道无畏當來現在十方諸菩薩
皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛
因恐畏解脫蒙閑居力得脫於恐懼
道无畏我以恐懼越一切畏住閑居
一切諸恐用受我故住於吾著於我
汙染於身愛著我起於我有我想有
吾見謂有身念於我用護我身來至

閑居欲斷我受用護吾无因緣當令
我在閑居得等義无畏在閑居者无
我想在閑居者无他人想在閑居者
无得想在閑居者无自見身跡也在
閑居者无有求住想在閑居者无有
泥洹想何況當有婬塵想所以名為
閑居於一切法无所住衆護居三界
者一切畏想无有習居想於色聲香
味細滑无所居想一切三昧无有諍
亂居調定其意寂定居棄諸重擔所
居無懼超越諸界已度使水於諸有
无所居於賢聖行无念居一心知止
足居在草蓐居深入慧居精進一心
居戒居斷諸縛著牢獄為解脫居空
無想无願居得三脫門調柔无所去
居意觀十二因緣所作已辦居入於
寂定辟如長者山澤有樹草木野牛
為馬不恐不怖如是長者出家菩薩
在閑居行視其身如草木无毛驗之
想見身如是當精進行不當起我想
便无恐懼觀其身空是身无我无人
无壽無命從心有恐諸衆庶人用愛
欲故當有畏懼我以離念當為善想

辟如山澤中草木野牛不恐不怖見一切法皆他人許在空閑居當如是所以者何在閑居者斷諸想離嬉娛諸涤汙在閑居者為如他無我无所受出家菩薩在閑居行當作是學在閑居者當柔軟守護戒品在閑居者和順定品在閑居者懷来智慧品在閑居者懷来解脫品在閑居者住於度知見品在閑居者受護佛法品在閑居者斷十二使在閑居者念正願在閑居者於諸法品為等在閑居者不作壇界在閑居者已脫諸入在閑居者心不畏佛道在閑居者於空无所觀取在閑居者於法無所懷在閑居者本有善德名聞在閑居者佛所稱譽諸賢聖亦習閑居在閑居者脫於愛欲為有差特入於一切智

復次長者在閑居菩薩以少少事故具足六度无極所以者何在閑居行不惜身命是為布施度无極知止足寂定住起於三尊是為戒度无極無害心慈遍於一切忍於一切智不墮餘道是為忍辱度无極念言終不捨

此空閑得忍已乃捨是為精進度无極得於禪不著我起諸德本是為一心度无極如心所念身行如是於道亦然无所念是為智慧度无極

長者在閑居菩薩有四事法何等為四一者菩薩於是得多智二者巧能分別決諸法律三者了諸德本四者以是慱智知一心精進住於空閑是為四復次長者菩薩若多婬塵不習於塵亦乃住閑居不著於塵不受於欲如所聞法則能奉行

復次長者菩薩得五神通為諸天龍鬼神揵沓惒說法在閑居當如是

復次長者菩薩當學佛法智然後乃在空閑用是故得具足一切諸善本然後持是德本入諸郡國縣邑以義度人民菩薩若欲諷誦經道故來下審恭敬奉事師和上長幼中年稽首為礼不當懈怠於事當精進不當不恭敬奉事當作是念言如來无所著等正覺為諸天龍鬼神揵沓惒所奉事阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒所奉事為諸釋梵四王人非人所恭敬

於世為審尊令一切安隱佛不自為身求供養人自來供養何況我等未有所知方欲學耳反欲從他人求供養我當奉事一切人所以者何比丘貪求供養減其法德所以者何為他人以法施心當念言以供養故來奉事我不以法故以自有信心來供養想施其福不大往至師和上所身意當俱行身意當解了往若念我師和上行至他處心不樂悔於諷誦學經智者當為師和上不惜身命當樂法故便當隨師和上行用法故利當捨一切財利之色於師和上歡喜聞一四句偈若諷誦若布施行事持戒忍辱精進一心事若智慧事若慈悲喜護事一心起習佛道事聞四句偈若諷誦當供養師和上在所從受字句義所受諷誦當以直心无有諛諂用一切萬物供養尚未報師恩何況以法供養長者若意聞所傳說若善音佛法音寂滅音如教音聞說如來音當供事師一切尚未具足報師恩佛言長者以是故說法之福无有量其

智慧不可限住於尊法亦无數其有菩薩欲供養无量法當供養出家菩薩何等為出家之學如其所聞法便行當審諦清淨其戒品

佛言長者出家菩薩有四事法戒品清淨何等為四一者住於賢聖之教二者分衛以德樂知止足三者出家菩薩不樂於家四者不習戒亦无諂偽在閑居是為四復有四何等為四一者身所行至誠身亦无所得二者口所言至誠口亦無所得三者意所念柔軟意亦无所得四者遠離諸所見住於一切智是為四事復有四何等為四一者棄我事二者遠吾事三者斷自在四者捨因緣法是為四復有四何等為四一者我身與法一也二者諸種與法種等三者諸入為與空聚等四者得智慧行適无所居是為四復有四何等為四一者身所知身自作二者不為人所動三者不入人罪法滅於諸念四者奉一切法審諦无有異是為四復有四何等為四一者以脫於空二者无想無恐懼三

者為一切大衆四者得无我忍是為四彼若聞清淨三昧當作是念言何等為清淨三昧奉一切法意捨欲及我所其心為一其心無所流心無所輕戲以縛縛意心無所著心不可見心於内現意之境界无有習會意於我法為何等念等於法界无有生无有行内外无所著正受是謂為三昧是謂住法三昧彼若聞審諦智慧清淨便當作是念言何等為智慧謂解於法句分別智慧為慧入於解黠為慧知他人心之所念解法為慧於法正受彼於智无智於相無身為空相无有持亦無有捨相無有處无央數相所念為空

佛言長者觀法當如是是為出家善薩行佛說是經時八千人發大道意此諸長者出家下鬚髮者皆得不起法忍三万二千天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨二百比丘得无起餘漏盡意解郁迦長者歡喜踊躍以殊異衣其價百千用上如来說是言我持是善本功德施於一切菩薩令

是功德歸流諸居家菩薩皆令具足
此法如如來令出家菩薩得戒智慧
具足此法願令出家菩薩得戒智慧
猶如如來唯然世尊去何居家菩薩
在所居住學具足出家戒法佛告長
者居家菩薩布施一切無所愛惜其
心常志大乘不望其報
復次長者居家菩薩當淨修梵行心
不念習婬欲何況受
復次長者居家菩薩解空事入四禪
以善權行求无恃者令志寂滅
復次長者居家菩薩當大精進解智
慧度无極於一切仗大慈受一切法
當擁護以法教化人是為四事行居
家菩薩在家立出家戒法尒時郁迦
長者白佛言世尊我獨立居家地當
住於如來教戒我當為如來廣達佛
道亦當學是出家之法當復奉行是
法禁時佛便笑諸佛世尊之法笑時
有无數色種種色不可思議色從口
中照无量佛國上至梵天還繞佛身
於頂上爗然不現賢者阿難從坐起
白佛言佛不妄笑願聞其意佛告阿

難汝見郁迦長者用法故供養於如来復作師子吼不阿難唯然世尊我今巳見佛言阿難是郁迦長者住於居家地於是賢劫諸有如来皆當供養受其法教居在家居具足出家戒法是時為諸如来普宣佛道於是阿難問郁迦長者用是居家為樂居家為垢居家不出家受聖賢教法郁迦答曰阿難且止勿作是語去諸聖賢亦元垢染有大哀解脫不念自安諸菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難是郁迦長者雖住居家地常有等心於是賢劫所度人民甚多勝餘出家菩薩百千人教授所以者何阿難雖有出家菩薩百千人其德之智不及郁迦長者阿難白佛言是名為何等經云何持名佛言阿難是經一名郁迦長者所問汝當受持二名居家出家品三名持一心宴坐其德名聞佛言阿難若有菩薩聞是經為具足諸法勝於百劫修梵清淨懈廢之行是故阿難欲作大精進者及欲教他人精進者自欲住於一切法德者及欲

立一切於法德者當聞是經當受持諷誦所以者何欲具足一切法當視是經法與如来等阿難其有菩薩遠離是經者則為遠離一切諸佛不得復見一切諸佛所以者何其有說是經者則為面見一切諸佛阿難政使是三千大千世界滿其中火菩薩便當入過其中求聞是法受持諷誦當以諸寶滿三千大千世界用供養師受是經法持諷誦讀阿難若有菩薩供養過去當来今現在諸佛世尊盡其形壽供養介所佛已不受是經法不能諷誦亦不於中作諸功德為不供養去来今佛阿難若復有人聞是經典受持諷誦廣為人說於中作諸功德為巳供養去来今佛所以者何諸如来无所著等正覺以法為上為從法生佛說如是賢者阿難及郁迦長者諸天阿須倫世間人民聞經歡喜皆前為佛作礼而去

郁迦羅越問菩薩行經

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說幻士仁賢經　　服

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥山與大比丘衆千二百五十菩薩五千俱皆神通菩薩一切大聖志得總持辯才无导其名曰師子菩薩師子意菩薩誠樂菩薩道御菩薩大御菩薩光首菩薩光淨菩薩寂意菩薩人明菩薩開化人菩薩常應菩薩慈氏菩薩文殊師利六十賢者一切五千菩薩皆此上首者也梵王帝釋四王諸天龍王神无央數于時國王大臣長者居士羣臣僚屬供奉世尊衣被飲食醫藥牀卧之具世尊名稱普聞遠至是為如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師佛世尊諸神通慧普見所觀无餘如來十力四无所畏十八法不共不捨大慈不廢大哀慧眼佛眼具足變化无極神足變化說本變化教授變化得无極發意之頃能使三千大千世界州城河海須弥衆山龍神天宮鐵圍山川

溝坑樹木國邑墟聚在一毛孔從劫復過一劫是時王舍大城中有一幻士名曰颰陁晉言仁賢明經解術曉了幻伎所作巧黠多所喜悅所興如意名聞于遠其摩竭國諸餘幻者皆所不及所至到處寂上第一除諸見諦清淨士女得法忍者一切人民莫不傾側如所言者無不迷惑隨未曾有法而以此幻邪行之術得衆利養幻士仁賢聞佛世尊名稱普徹如來至真等正覺聞已自念我身轉化摩竭人民及諸州城莫不受教唯未化沙門瞿曇亦未曾試及諸弟子我寧可試知可惑不假能惑者摩竭人民皆共同心來供事我於是仁賢緣本功德承佛威神出王舍城至靈鳥山見佛世尊光踰日月百千億倍明淨无垢光炎遠照縣相之耀灼若摩尼曄如蓮華清淨超梵八部音說法廣度見佛色身具足嚴妙意甚踊躍心自念言我欲試佛諸通之慧審普見不使行趣佛稽首作礼用試佛故緣此請佛設知我意當不受請若不知

者必受无疑佛知其意愍傷仁賢及王舍城一切人民欲度之故默然受請并比丘衆時仁賢念沙門瞿曇无諸通慧亦不普見以不見故今當曉試是時仁賢稽首作礼繞佛三帀而退賢者大目揵連白佛言幻士仁賢内懷誑詐請佛及僧云何受之佛告目連汝且安默如来深究一切羣民長夜迷惑因化立之以平等行天上世間无能施織欺惑佛者如来以斷婬怒癡亂无餘瑕垢滅諸縛著離八十垢得不起法忍以故三界无能惑者一小幻士何所能誑如来解暢一切法幻自致寂正覺使諸人界及其本原皆使巧妙幻過仁賢終不能與佛幻術等百倍千倍无數億倍不可假託以為比喻

佛告目連於意云何幻士仁賢寧能莊嚴化三千大千世界令淨好不對曰難然此幻不能佛言如来發意之頃能使三千大千世界嚴淨入一毛孔佛之幻術終不惑正使十方佛國有風名隨嵐及斷截風壓壊三千大

千世界還復如故有風名追逐風住

止風旋轉世間有風名曰波栗屠那迴行三十二天有風名曰摧破崩壞須弥有風名曰拘鄉起大火上至三十二天有風名曰常来起刼燒天地有風名曰熾火使三千大千世界一時俱然有風名曰澆灑起大雨有風名曰枯竭除盡水灾之變佛告目連令我粗說是諸風名從刼過刼无有竟時去何目連寧有人能止虛空坐諸風之中作四器行使此諸風入一芥子其於芥子无所罣㝵亦无毀害令諸天人安隱娛樂而不驚怖如来幻法而復過是无有極也非弟子緣一覺地之所能及於時目連在衆會前稽首作礼白佛言唯然世尊我等為得善利所以者何世尊威神巍巍如是大尊无極其人民聞佛如来此變化者歡喜踊躍逮得善利便發无上正真道意一時欣然功德无量於是幻士仁賢入王舍城還歸到家即其日夜於城內穢惡流聚廁不淨處化於其中作大講堂懸繒華蓋而起

幢幡現地平正樹木茂盛瓶瑩珎器香爐鐙錠散衆華香於講堂傍殖八千寶樹枝葉華實衆色紛馥一一樹下為諸比丘敷師子座於講堂中央特為如来設師子座衆寶為足挍飾无量高四丈九尺於座四面化四寶樹作百味之饌若干種食其為供者合五百人端正皎潔寶瓔珞身幻士仁賢化作是已時四天王往詣幻士所化作講堂謂仁賢言甚善仁者乃請如来於此講堂而供養佛寧可聽我次助所之欲造宮室以奉如来於是仁賢益用踊躍得未曾有報聽天王宜知是時四天王即化作立宮室極妙姝好仁賢所建猒蔽不現時天帝釋與三万二千夫人俱到幻士講堂謂仁賢言善哉快乎真得善利乃請如来於化飾講堂以供養佛寧可聽吾給助所之欲造宮殿以奉如来於是仁賢倍復踊躍得未曾有私自疑恠報聽帝釋宜知是時天帝即化作大殿舘踰於忉利宮勝之宮化殖寶樹超乎已質拘耆之樹姝好猒蔽

仁賢四王所立講堂宮室所校諸樹仁賢則自念言世尊非凡乃有如是神妙尊天及諸天子興大供養奉事如来今我寧可没滅之所建大為迷謬豈忍以此舉向上尊乎於是仁賢欲没所幻而不能滅適作諸術亦不可滅幻食供助講堂嚴飾師子之座永為真實而不可變仁賢驚悸心自念言往昔所言幻現則現欲没即没令為如来變作化供而不能敗於是天帝知仁賢所念便告言如卿為佛化作嚴淨供具不能變復使如本故其見如来發歡喜心常得安隱至泥洹道尒時仁賢踊悅怡懌晨旦白佛飯時已到願可自屈於是世尊著衣持鉢與諸菩薩及比丘僧眷屬圍繞往詣仁賢莊校講堂佛時變化使仁賢知坐所為立師子之座四天王亦見如来坐所造宮師子之座帝釋自念如来坐我所化莊嚴之座時王舍城諸不信法衆邪異道棄自貢高及瞋恚心一切共詣莊嚴講堂今日共觀瞿曇所現感應其邊道法清淨

士女悲共喜踊往詣講堂今日我等
當見如來至真等正覺聽師子吼覩
其變化於是仁賢蠲除自大稽首佛
足自世尊言唯願如來原我罪過本
愚所作欲亂如來化作此食助供侍
使師子諸座亦皆化作心中念悔欲
得滅沒所可化現佛為聖尊矜恕為
意諸所施造令不復變於是佛告仁
賢一切人民及其所有皆如幻化諸
坐比丘亦如幻化如我之身亦是慧
幻此三千大千世界則復為化因緣
罪福一切諸法亦如幻化皆由因緣
各在合會便持所化飯食之具分布
施設於是幻士仁賢梵王帝釋四天
王諸助供者擎化食供養世尊及比
丘衆

於是賢者大迦葉說偈言

如今所設座　及其處上者　定意為平等
善哉施无上

舍利弗頌曰

如今供具心　及其受者意　如是當等覺
是疾畢信施

須菩提頌曰

是施无所施　受者无所受　其有應是行
是為畢信施
阿難頌曰
是施為尊乘　食者无有心　其身意无著
是為世衆祐
於是光英菩薩曰
辟如彼幻士　仁賢現此化　一切世亦然
愚者不及解
光造菩薩曰
辟如坐樹下　悉以幻化作　所有幻亦空
適等无差異
師子菩薩曰
不聞師子吼　小獸樹間鳴　師子適震吼
馳走竄十方　仁賢鄉有根　以幻惑人民
如來所現幻　衆魔不能當
師子意菩薩曰
是飯食化作　供助者亦幻　食飯者皆化
善哉祠无上
慈氏菩薩曰
洎醍醐澆火　其明益熾盛　仁賢幻如是
佛幻為普現
軟首童子曰
辟如本此處　一切皆化造　仁賢所興幻

欺誑惑衆人　一切法如是　本為悉平等
不覺了當來　愚癡行生死

於是世尊欲勸化幻士仁賢則於講堂之東化造殿舍長者屬其中謂仁賢曰今何所作荅曰我供養沙門瞿曇及比丘僧長者荅幻士勿說是言今者世尊在王阿闍世宮而食及比丘衆時仁賢承佛威神見佛及僧在王宮食時佛復化作長者來入講堂問仁賢曰今何所作荅曰今供佛及僧長者荅曰勿說是言今佛及僧遊於異道分衛時仁賢承佛威神見佛之衆於異道分衛復有長者到仁賢所曰今何所作荅曰供佛及衆長者荅曰勿說是言今世尊在耆域醫王後園為四部衆講說經道仁賢承佛威神見佛在耆域後園為四部衆講法時天帝釋謂仁賢曰今何所作荅曰我供佛及衆帝釋荅曰勿說是言今者如來在忉利天晝夜樹下為諸天人講法仁賢承佛威神見佛在忉利天為天人說法幻士仁賢見諸樹上枝葉花實皆有寶璽如來相好具足

僧衆圍繞在諸化師子座上四天王帝釋梵王而化師子座皆見坐如來并王舍城諸街里巷館宇皆見如來遍諸佛世尊前皆見仁賢悔過自歸時仁賢目之所覩不復見餘但見如来幻士喜踊即生善心用歡喜故得佛意三昧從定意起叉手於佛前以頌問佛曰

今我觀見　如来神足　發意之頃
化若干佛　其數百千　復過是限
若江河沙　諸佛如是　我本自謂
廣學幻術　於閻浮利　无與等者
今日觀見　佛之神足　計挍辟喻
不可為比　今我目覩　不復見餘
普見諸佛　相好莊嚴　是故今我
欲問法王　何許是佛　唯願尊說
奉事何佛　為第一供　施何所佛
功德㝡大　何所清淨　受施衆祐
願為說是　平等普見　我今首過
一切所犯　身所試佛　世雄導師
其於尊人　不行恭敬　是為自棄
不得所願　諸天已聞　及與帝釋
於是衆會　一切普達　我今為發

菩薩之心　用一切故　令悉度脫
令我為請　一切衆生　皆使飽滿
甘露安隱　令睡瞑者　疾得覺悟
逮得奇特　智慧燈明　詭能化變
如是所現　聞其所言　安定柔軟
其慧无㝵　導行寂上　彼不生心
道意寂尊　願為我說　微妙道行
為奉何尊　疾逮佛道　云何如是
為具足行　一切弟子　所不能及
無行之行　德為何類　正義云何
而諦聽聞　何謂所樂　礼節經行
云何而發　所生无疑　云何精進
聞要无猒　何時逮得　堅固聽聞
云如之何　講說法教　何謂光耀
法皆照人　云何施道　而得慈行
云何得立　無異之心　何謂祠祀
所在充備　於衆人民　為堅固慈
云何善師　當奉習效　云何惡友
而當遠離　云何得往　見佛世尊
已得見值　云何供養　當學何學
得為上尊　云何精學　而得智慧
云何於戒　而為清淨　云何逮得
三昧定意　何所施設　成嚴淨行

云何捨離　非法之義　云何於道
而伏其意　示現降魔　欲塵繫縛
云何聽受　思惟經義　其心不捨
一切衆生　云何教化　人物羣黎
堅固奉德　無所行處　云何於人
而不捨行　善權慈心　仁愛之跡
云何神通　而得具足　何謂意志
道心尊特　云何一切　得成所願
逮得分別　總持法忍　辯才清淨
行不退轉　深奧之意　解義第一
云何於是　得極過度　已得道證
微妙曉了　一切皆知　是佛道行
於道堅住　而不動轉　唯願說是
上妙之義　諸通之慧　明智如海
世尊愍傷　願為我說　我思逮得
堅固奉行

於是佛為幻士仁賢說偈曰

其能解知　一切法化　彼則能化
億百千佛　亦能化至　億千佛國
所至到處　度億羣生　如卿仁賢
以无形色　能示現色　觀无央數
彼無有起　亦无有滅　不見有來
亦無去處　如是仁賢　其佛正士

化現佛身　及比丘僧　无所從来
不見住處　智不思議　是佛神足
譬如所幻　因緣等一　現有爲馬
車步行人　无有坐者　亦无所至
是顛倒事　人謂爲正　諸佛如是
无有色身　亦无形像　不行无處
自見身者　求索處所　寤不覺者
除去衆想　佛无色貌　離於相好
不起種姓　觀不可見　无有音聲
及以言說　无心意識　離所思念
如佛所覺　實爲以来　三世悉空
想无所起　常不生想　已見本淨
彼無有法　其德皆吉　佛之所生
本淨无數　無有四大　亦无蔭蓋
彼之所住　不動无著　不能曉了
智慧之眼　如我所覺　爲得見佛
其人未曾　得見世尊　見無所見
爲觀導師　譬如舉手　探捉虛空
如卿仁賢　所見諸佛　悉爲一義
當平等定　我亦如是　餘佛无異
一切正慧　其相平等　其戒清淨
三昧平等　定意智慧　解脫平等
[illegible]慧平等　度知見事　一切諸法

佛之名德　一切諸法　本淨解脫　仁賢當知
十方諸佛　求索若干　人之信施　一切清淨
亦无差特　有顛倒行　所示形像　如卿仁賢
所造化作　凡著諸蓋　不實无有　是不可見
不得久住　衆生諍訟　所可現相　虛妄之法
无形之樹　斷諸受想　及所作為

空義平等　所住無㝵　无所成就　供一佛已
於此如是　終不可得　一切所施　起法平等
一切皆悉　則不見佛　一切皆盡　念所見佛
喻觀五陰　及與愚癡　於此無處　亦无有色
五陰自然　自貪身相　正覺佛道　起衆想處
造發衆章　是為本无　彼即了法

及道行跡　一切如幻　所起嚴淨　為已奉事
法平等故　一切能淨　皆大德果　佛无若干
審為是佛　令是諸佛　平等无處　譬若如仁
亦當如是　其是无生　亦无所立　諦觀是已
於是如幻　無相之相　遠如復遠　生衆因緣
若干種意　其知因緣　逮得離欲

離欲法已　即識知如　即得見道
其眼清淨
佛說此偈時幻士仁賢得柔順法忍
五千人未曾發心皆發無上正真道
意二百天人遠塵離垢諸法眼淨於
是佛食化飯已欲增益仁賢信施之
德便說偈言
如是不想報　所與者得淨　一切施等具
仁賢德滿足
賢者大目揵連白佛言唯願世尊令
化講堂得住晝夜七日使不滅沒佛
即以威神令化講堂晝夜七日住立
不滅莊嚴如故時佛徒坐起與比丘
及諸菩薩天龍鬼神皆悉往詣佛所
聽受經法於是仁賢往到佛所稽首
禮足繞佛三匝却叉手住白佛言唯
世尊菩薩有幾道行所可住處得至
道場曉了正義於是佛告仁賢諦聽
善思念之吾當為汝解說菩薩道場
於是仁賢與諸大衆受教而聽佛言
菩薩有四事住於道得至道場一曰
心常習諸通慧二曰不捨一切人三
曰求功德無有厭四曰護諸法常行

精進是為四得至道場復有四清淨

行得至道場一日護戒清淨二日意性清淨三日慧清淨四日所生清淨是為四復有四事法弟子緣覺所不能及一日其行過於四禪二日其心多所入三日行大哀於衆生四日辯才之音若干種是為四復有四威儀行一日樂於閑居遠離衆鬧二日往於彼行慈念衆生三日无諛諂邪行无所至到四日求於道行是為四復有四所問无导無能斷截一日不惜身命二日心常歡悅三日棄貢高四日常奉行法是為四復有四事所行具足一日常知時節二日隨人所喜而現教三日常知羞慚四日知止足是為四復有四事意行平等一日隨人所應而恭敬教授二日所願大智慧所應教授三日不說他人長短四日見說短者慈心向之不懷結怨是為四復有四事名德具足莫不聞知一日自學深慧弁施教他人二日有来問事悉遣彼疑三日常護正法四日佛之意力而不可盡是為四復有四事

侍聞堅强一日聞法則解所歸二日所聞法樂不貪家懷居三日聞已廣宣咸為人說四日已聞起賢聖解說向佛道法是為四復有四事講說經法名德流行一日先辦衆事後受以衛之食二日得利養衣被飯食牀卧醫藥降伏魔力三日晝夜樂法為諸天所護四日不輕嬈他人是為四復有四事光輝衆會身得自在一日少於所欲二日知止足三日微妙柔軟四日身自奉法是為四復有四事得明慧利說法无異一日拔濟生死之懼二日不希求世供養之利三日常護他人四日常住道願是為四復有四事法有反復知報善惡一日勸化人使發道意二日不失所成立之功三日自敬念迎當來慈四日常詣正士法師是為四復有四事不壞慈一日具足忍力二日不誘嬈他人眷屬三日不捨大哀四日求脫罪福因緣志在于道是為四復有四事習於慈行一日常合和人二日性行柔順三日其行具足四日所有稍稍近道是為四復

有四事知是惡師一日教人為小道二日教人壞菩薩意三日教求名聞增益不善之法四日教遠離功德善法是為四復有四事與世尊諸佛共會一日常一其心二日常說諸佛世尊功德三日奉清淨之戒四日志性不捨本願是為四復有四事法稱其德行供養菩薩及如來尊不以懈倦一日所供養佛最尊衆祐二日其有見我亦當效行三日見如來道意得堅固四日得見三十二大人之相其功德本使成善權是為四復有四事觀經義學菩薩戒行得至尊上一日過度惡道二日常勸立善道三日恭敬如來四日具足所願是為四復有四事學一日不捨道意二日等於一切三日求度无極四日護无數諸佛法使不斷絶是為四復有四事行清淨戒一日奉行少事二日解了空行三日不犯邪見狐疑四日无猶豫心是為四復有四事三昧種性一日不習土地語言二日心清淨无著三日成功德本四日稍近佛道是為四復

有四事應清白行一曰興諸善本二曰其心宴寂行无所著三曰所見隨其脫門四曰寂定於道義是為四復有四事棄瑕穢心一曰恐畏生死常專其行二曰欲求解脫功德之本三曰於安隱无所造立四曰心無所起是為四復有四事降伏其心一曰以一人之故當來億百千數遊在生死二曰知一切人心所念為斷塵勞隨其本願而為說法三曰忠棄捐諸不善法奉行衆善坐於道場降伏魔兵逮得无上正真之道四曰聲告三千大千世界為其說法是為四復有四事降伏魔怨一曰觀視幻法清淨之行二曰逮得不起法忍三曰截斷諸无慧之事四曰已離生死奉脩正行是為四復有四事思惟經義一曰因緣法起不為无緣二曰興立深法而无有人三曰觀視空法而无所起四曰自然无想忘為處寂是為四復有四事心不捨菩薩法一曰不捨本願二曰忍於苦惱三曰不惜身命四曰不捨四恩行是為四復有四事法開化

人一日衣食布施應為說法二日數數勸使堅固三日自在安隱之業四日立他人善本是為四復有四事安諦受法而攝奉行一日善本雖少心不輕念二日常奉行安隱行三日布施調意修善具足四日奉承經義使一切歸趣安隱是為四復有四事得入道行一日逮得神通二日成就正慧三日在大道心深入无量四日一切所造但習空行不著解脫是為四復有四事奉修慈心一日救護幻化之人二日常開導人使持法三日度脫幻者四日使得无為是為四復有四事奉修哀心一日為惡道故而作親友使得入道而為興哀二日使離惡罪教令修善三日教求小道者勸發大乘四日設行哀者為一切衆生而攝此哀是為四復有四事行善權方便一日一切心向道意在前二日不捨塵勞心況善權方便心三日觀一切人及衆邪見悉為法器四日見一切法悉為佛法自然得寂正覺念行諸三昧逮得善解脫是為四復有四

事逮神通行一曰常輕其身及本淨
意二曰輕心自然如幻三曰所作唯
造立法四曰寂然一心而无憒亂是
為四復有四事得分別法句一曰念
成慧義不為嚴餝二曰唯求取法而
不取人不起无所滅三曰知一切無
盡不可盡四曰所說於文字无著無
縛是為四復有四事逮得揔持一曰
不猒慱聞常敬法師二曰常行精進
為人說經三曰曉近一切法句而不
失義四曰又使入如来之法是為四
復有四事逮得法忍一曰度不度者
二曰解未脫者三曰一切樂法四曰
不斷善行是為四復有四事逮得辯
才一曰見他法師所說不求其短二
曰聽採法義不以貢高三曰不自稱
譽四曰見少智未學不以輕易是為
四復有四事行不退轉一曰不退於
婬怒癡二曰於衆生之行不退轉三
曰於一切不善法而不退轉四曰解
寂正覺而不退轉是為四復有四事
解深義一曰曉十二因緣二曰自然
解得佛道為正諦覺三曰一切法一

義其義悉空四曰悉解佛道是為四
復有四事得成所願一曰戒忍清淨
二曰淨除惡道三曰質朴无有諛諂
四曰如善權方便隨其本行是為四
復有四事得成諸度无極不退轉法
一曰以一波羅蜜悉入諸度无極二
曰善權使一切人皆入一切人亦無
有三曰見一切法悉為一法離諸所
欲四曰見一切佛悉為一佛以法身
故是為四得成諸度无極不退轉法
佛說四事句時幻士仁賢得不起法
忍歡喜踊躍在虛空去地四丈九尺
時佛見幻士仁賢心所念便笑賢者
阿難以偈讚佛而問曰

善特无量威　慧事踰日月　三世悉聞名
德種度无極　所知了三達　佛以遠自在
今佛何故笑　唯願為解說　一切衆生類
住立若所立　已見諸人心　人尊无所著
其於下中上　如是為悉淨　今佛所笑者
唯願解說之　諸天聞其聲　真陁人亦然
帝釋阿須倫　乹陁摩睺勒　梵天亦如是
其聲叙清淨　彼諸所有音　終不與佛等
月所出光明　及日摩尼珠　其帝釋光明

一切光及梵　其明悉蔽猷　為盡不復現

佛出光明時　悉照諸佛國　已解諸深法

靜然為空寂　其无有吾我　亦无有壽命

不有亦不无　悉損是二事　尊皆令世吉

所遊如月光　於此唯發心　立意道妙道

今誰於佛道　安定住正法　所以得受身

歸命佛實尊　善哉唯願說　今日所笑意

佛說義清淨　為諸弟子故　佛尊為安隱

其光普日照　為異學故說　辟支諸佛義

若為求佛者　志尊上妙法　總持等无疑

於是天中天　唯願為解說　所應得佛道

此色佛光炎　清淨滅垢穢　還來繞佛身

頂上沒不現

厭　益末

尒時佛告賢者阿難寧見幻士仁賢乎踊在虛空對曰已見世尊佛言阿難族姓子仁賢却後九万二千劫當得作佛名嚴淨王如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊世界名曰大淨劫曰幻化其嚴淨王如來大淨世界人民衆多安隱快樂五穀豐賤其土平博无有丘墟日月光照種種樹木皆以莊嚴衆香具足常懸幢幡其國

人民如意所願皆見佛上嚴淨所有
自然辟如第二忉利天上七寶宮殿
其國人民皆見國土安穩生彼佛國
者皆求上願志於大乘嚴淨至如來
住世万歲般泥洹後行法住億歲臨
佛滅度有菩薩名曰聞稱佛授其決
我滅度後是聞稱菩薩當得作佛名
曰普達如來至真等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
号佛世尊時族姓子仁賢從虛空下
稽首佛足白佛言佛是我師導御善
道唯世尊我與无數億百千人歸命
等正覺及法比丘僧若如來本无諸
佛本无無異其如者無壞如者无動
如者無想念如者無所起如者无行
如者無二如來本无亦復如是我因
是成就於是賢者阿難問族姓子仁
賢於如來法為何所得乃說如來本
无令卿遠離於本无事答曰一切法
皆棄離尒乃興如來法於阿難意云
何如來皆了本无致等正覺以故如
來本无無壞者我亦得之一切人亦
逮本無唯賢者意云何如來法為有

二乎唯阿難法无二無二有想者其識若于所以者何指捨衆想乃成佛慧命時阿難白佛言唯世尊族姓子仁賢寧當復持本所幻化迷惑諸天人不耶佛告阿難於是仁賢入法智慧之幻所以者何用明智辯才故也時世尊告族姓子仁賢卿寧能化惑諸天世人對曰唯然如佛所惑化我亦如是所以者何辭无我者是為大行号有人名无壽命無有人而言有人如来无字亦不處道場何所法中有去没去而說法有去来教法无般泥洹而現泥洹法是故世尊說平等行便能化惑諸天世人為說如来功德平等時佛讚族姓子仁賢善哉善哉仁賢如卿所說為大化惑說无音聲法時仁賢從佛求出家佛告弥勒菩薩汝下幻士鬚髮令作沙門弥勒受教即使仁賢為出家志已還白佛言唯然世尊是非菩薩形貌色像亦非沙門所以者何其有菩薩成諸通慧處於三界教化羣生是為菩薩出家也說是語時五千人發无上正真道

意二百比丘漏盡意解

尒時賢者阿難白佛言當何名斯經以何奉行之

佛告阿難是經名授幻士仁賢決又名稍入至佛道佛言阿難其有菩薩欲得見佛為一切故當受是經持諷誦讀當曠其志為他人說所以者何其於是法菩薩求道是為大乘平等經法以故是經名曰稍入道義佛告阿難我以是經囑累汝心念口諷執持經卷若聞奉行衆惡反趣當知其人曾見五百佛然後得佛道時族姓子仁賢白佛言其受是經皆萃功德唯然世尊我本亦學所以者何聞是經者皆前善本善權我心如是佛說經已族姓子仁賢比丘賢者阿難一切衆會諸天龍神阿須倫世間人民聞經歡喜稽首而退

佛說幻士仁賢經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說決定毗尼經

群錄皆云燉煌三藏譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十菩薩万人尒時世尊如龍王視觀察大衆觀大衆已告諸菩薩仁者誰能於後惡世堪忍護持正法以諸方便成就衆生尒時弥勒菩薩即從坐起偏袒右肩右膝着地白佛言世尊我能堪忍於後世時受持如来百千万億那由他阿僧祇刧所集阿耨多羅三藐三菩提多所利益无量衆生師子菩薩白佛言世尊我能堪忍成就衆生金剛菩薩白佛言世尊我能堪忍憐愍守護諸惡衆生文殊師利法王子白佛言世尊我能堪忍充足衆生諸所悕望智勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生除去无明法勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生離諸非法月勝菩薩白佛言世尊我能堪忍令諸衆生常得遠離非切德法日勝菩薩白佛言世尊我

能堪忍以安樂乘令諸衆生皆得度脫无畏菩薩白佛言世尊我能堪忍成就饒益无邊衆生毗陁婆羅菩薩白佛言世尊我能堪忍說无礙法令諸衆生皆得聞知成就智慧无盡意菩薩白佛言世尊我能堪忍興發大願令无盡衆生皆得成就月光菩薩言我能堪忍令諸衆生常行給事妙目菩薩言我能堪忍與諸衆生安樂根本觀世音菩薩言我能堪忍剛强惡趣諸衆生等為作歸依得大勢菩薩言我能堪忍不度惡趣衆生皆令得度善數菩薩言我能堪忍令諸衆生不調伏者令得調伏妙意（丹云妙音）菩薩言我能堪忍喜樂小法諸衆生等令得度脫喜樂菩薩言我能堪忍卑下弊惡雜穢衆生皆令成就光積菩薩言我能堪忍成就解脫畜生衆生入無諍菩薩言我能堪忍示現正道成就衆生愛見菩薩言我能堪忍安樂刹益給施衆生求實智慧不思議菩薩言我能堪忍愍念成就餓鬼衆生日光菩薩言我能堪忍未淳熟衆生能

令成熟毗摩羅鞊菩薩言我能堪忍
充滿衆生一切所願大氣力菩薩言
我能堪忍為諸衆生閉惡道門斷疑
菩薩言我能堪忍樂小法衆生令得
度脫住无畏菩薩言我能堪忍常以
讃歎饒益衆生吉勝智菩薩言我能
堪忍隨諸衆生種種所樂而度脫之
住无量菩薩言我能堪忍為諸衆生
說无為道住一切法无畏菩薩言我
能堪忍樂種種乘諸衆生等隨其所
樂而能示現妙意菩薩言我能堪忍
常示衆生所喜樂事而成就之无垢
炎菩薩言我能堪忍愛念衆生而為
守護令得成就摩尼光菩薩言我能
堪忍令諸衆生自識宿命光德菩薩
言我能堪忍而以正勤拔濟衆生賢
德菩薩言我能堪忍究竟斷除衆生
苦惱寶手菩薩言我能堪忍以諸珎
寶給施衆生令得安樂寂勝意菩薩
言我能堪忍貧窮衆生令離貧苦斷
諸纏菩薩言我能堪忍令諸衆生常
得遠離煩惱怖畏金剛光菩薩言我
能堪忍為諸衆生示現正道現德色

像菩薩言我能堪忍多求衆生隨其所求皆能給足法出曜菩薩言我能堪忍常說清淨諸法之行金剛體菩薩言我能堪忍除諸衆生一切障㝵法益菩薩言我能堪忍常以正法度脫衆生无少有(丹本少為)菩薩言我能堪忍為諸衆生滅除諸毒月上菩薩言我能堪忍為諸衆生示現說法師子意菩薩言我能堪忍常以法施饒益衆生意(丹作子)光菩薩言我能堪忍度卑下處諸衆生等佛功德善薩言我能堪忍示現正道斷諸惡趣金剛光菩薩言我能堪忍現身色像度脫衆生德吉勝菩薩言我能堪忍令損減衆生為作增益持勢菩薩言我能堪忍開地獄門持甘露菩薩言我能堪忍令諸衆生得度生死網明菩薩言我能堪忍為諸衆生常現光明滅一切結

爾時舍利弗聞諸菩薩作如是等成就衆生以自莊嚴得未曾有前白佛言未曾有也世尊是諸菩薩不可思議有大悲心種種方便堅固精進而自莊嚴乃至一切衆生不能沮壞不

能籌量不能及逮不能摧伏所有光明不可障蔽世尊我常稱讚是諸菩薩未曾有事所謂有人故從求索頭目耳鼻身體手足一切諸物求索之時无所悋惜不生悔心世尊我常思惟每作是念或有逼迫是諸菩薩從其求索若內若外所有諸物當知皆是住不思議解脫菩薩佛告舍利弗如是如是如汝所言此諸菩薩所有禪定方便智慧境界之事非諸凡夫一切聲聞及辟支佛所能思量又舍利弗是諸菩薩雖見諸佛神通變化而於諸法心不動轉常滿衆生諸所欲願又舍利弗若有衆生樂居士法現居士形為成就故若有衆生樂大威勢現作諸王有大威力而調伏之若有衆生志求涅槃以聲聞乘而度脫之求辟支佛者現辟支佛形為度脫故求大乘道者現作佛身為建諸佛法故如是舍利弗是諸菩薩種種方便成就衆生皆悉令得住於佛法所以者何舍利弗若除如來智慧更无餘乘而得度脫到於涅槃以是義

故名為如来所以者何如如来說如如之法即如覺知此法名為如来知諸衆生種種欲樂而悉示現名為如来成就一切諸善根本斷於一切不善根本名為如来能示衆生解脫之道名為如来能令衆生遠離邪道示現聖道名為如来說諸空法顯現空義名為如来一切衆生有種種識種種欲樂隨其所樂示解脫道名為如来諸凡夫等妄想疑惑能使覺知非真實法諸菩薩等於諸法界不生動轉如幻衆生皆令解脫次第當到趣於道場

又舍利弗在家菩薩應修二施云何為二一者財施二者法施又舍利弗出家菩薩柔和无瞋應修四施何等為四一者紙二者墨三者筆四者說法如是四施出家之人所應修行得无生忍諸菩薩等當應修習三種布施何等為三王位布施妻子布施頭目布施如是三種名為大施名極妙施得无生忍諸菩薩等應修如是三種布施

舍利弗白佛言世尊菩薩不應畏欲恚癡佛告舍利弗菩薩有二大犯何等為二因於瞋恚愚癡犯戒名為大犯因欲犯者名為小犯難得除却因瞋犯者名為大犯易可除却因癡犯者亦名大犯亦難除却以何等故愛為小犯難得除却愛能增長生死枝條亦為種子以是義故小而難却因瞋犯者墮於地獄畜生惡道速疾能為心作障导易得除却因癡犯者墮入大地獄諸大苦處難可解脫又舍利弗若有菩薩犯於初戒於十衆前以正直心殷重懺悔故犯戒者於五衆前以正直心殷重懺悔手捉女人眼見惡心或一人或二人前以正直心殷重懺悔

若有菩薩成就五无間罪犯於女人或犯男子或故犯犯塔犯僧如是等餘犯菩薩應當三十五佛邊所犯重罪晝夜獨處至心懺悔懺悔法者歸依佛歸依法歸依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛

南無寶光佛　南無龍尊王佛

南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛
南無現無愚佛　南無寶月佛
南無无垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無旃檀功德佛　南無无量掬光佛
南無光德佛　南無无憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德如来
南無紅炎幢王如来　南無善遊步功德如来
南無鬪戰勝如来　南無善遊步如来
南無周帀莊嚴功德如来
南無寶華遊步如来
南無寶蓮華善住娑羅樹王如来
如是等一切世界諸佛世尊常住在
世願諸世尊慈哀念我若我此生若
我前生從无始生死已来所作衆罪若自
作若教他作見作隨喜若塔若僧若四
方僧物若自取若教他取見取隨喜

五無間罪若自作若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡道邊地下賤及弥戾車如是等處所作罪障今皆懺悔諸佛世尊當證知我當憶念我

復於諸世尊前作如是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一揣之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有善根及无上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未来現在諸佛所作迴向我亦如是迴向

衆罪皆懺悔　諸福盡隨喜　及請佛功德
願成无上智　去来現在佛　於衆生最勝
无量功德海　歸依合掌礼

如是舍利弗菩薩如是觀此三十五佛如在目前思惟如来所有功德應作如是清淨懺悔菩薩若能淨此罪巳尒時諸佛為其現身為度衆生亦說種種諸行成就愚惑諸衆生故菩

薩於諸法界心不動搖而諸衆生等有種種欲樂隨其所樂皆能度脫滿其所願菩薩若入大悲三昧能示現入地獄畜生諸餘惡道菩薩若入大莊嚴三昧現居士身成就衆生菩薩若入妙勝三昧能現轉輪王身成就衆生菩薩若入晃曜三昧能現釋梵上妙色身成就衆生菩薩若入一心三昧現聲聞形成就衆生菩薩若入清淨不二三昧現辟支佛形成就衆生菩薩若入寂靜三昧能示佛身成就衆生菩薩若入諸法自在三昧隨諸衆生種種欲樂現種種形而成就之又彼菩薩或現釋身或現梵身或時示現轉輪王身皆爲成就諸衆生故然此菩薩於諸法界而不動轉所以者何雖隨衆生種種欲樂現種種形而此菩薩不得已身及與衆生而隨衆生現種種身

又舍利弗師子獸王大吼之時其餘小虫能堪忍不不也世尊又如香爲其所負重諸驢騾等能堪忍不不也世尊又如釋梵所有威德光明色像

貧窮之人能堪忍不不也世尊又舍利弗於意云何如金翅鳥王所有勢力鶖鴿等鳥能堪忍不不也世尊如是舍利弗菩薩所有其心勇健善根勢力所有之罪依出離智得見諸佛及得三昧非一切衆生聲聞緣覺所有犯罪憂悔之事而能得除菩薩若能稱彼諸佛所有名号常於晝夜行三事者得離犯罪及諸憂悔并得三昧

尒時優波離從禪定起詣世尊所到已頭面礼足却坐一面白佛言世尊向於靜處獨坐思惟生如是念如来說此波羅提木叉清淨之戒應當善學為聲聞緣覺菩薩乘故說如是言寧捨身命不捨於戒世尊若佛在世及涅槃後云何名為聲聞乘人波羅提木叉云何名為菩薩乘人波羅提木叉又世尊說我於持律中最為第一我當云何為他廣說令從世尊面聞受持遠无所畏然後能為他人廣說我於靜處獨坐思惟生如是念我今應當諮世尊所問比丘中決定之義令此大衆諸菩薩等及比丘僧悉皆

集會善哉世尊唯願說之

尒時世尊告優波離汝今當知聲聞乘人有異方便有異深心持清淨戒菩薩乘人有異方便有異深心持清淨戒所以者何聲聞乘人有異方便有異深心菩薩乘人有異方便有異深心優波離聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名淨戒優波離云何名為聲聞乘人雖淨持戒於菩薩乘不名淨戒優波離聲聞乘人不應乃至起於一念欲更受身是則名為聲聞乘人清淨持戒於菩薩乘最大破戒名不清淨云何名為菩薩乘人雖淨持戒於聲聞乘不名淨戒優波離菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生猒患是則名為菩薩乘人清淨持戒於聲聞乘人最大破戒不名清淨又優波離菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒優波離云何名為菩薩乘人持不盡護戒聲

聞乘人持盡護戒菩薩乘人持戒之時於諸衆生及與他人應當隨順聲聞乘人不應隨順優波離以是義故菩薩乘人持不盡護戒聲聞乘人持盡護戒優波離云何名為菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒優波離菩薩乘人以日初分有所犯戒於日中分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以日中分有所犯戒於日後分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以日後分有所犯戒於夜初分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以夜初分有所犯戒於夜中分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以夜中分有所犯戒於夜後分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以夜後分有所犯戒於日初分思惟當得一切種智菩薩尒時不破戒身以是義故菩薩乘人持開通戒聲聞乘人持不開通戒菩薩不應生大慙愧亦復不應生於悔纏優波離聲聞乘人數數犯罪即時破失聲聞戒身所以者何聲聞乘

人應當持戒斷一切結如救頭燃所有深心為涅槃故優波離以是義故聲聞乘人名持不開通戒優波離云何菩薩乘人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人於恒河沙劫受五欲樂遊戲自在受諸樂已未曾捐捨發菩提心菩薩尒時不名失戒所以者何菩薩乘人有於後時善能護持菩提之心乃至夢中一切結使不為其患菩薩乘人不應一時於一身中盡一切結應當漸漸盡一切結善根成就非不成熟聲聞乘人如救頭然乃至一念受身不應生喜以是義故大乘之人持深入戒聲聞乘人持次第戒菩薩乘人持開通戒持不盡護戒聲聞乘人持不開通戒持盡護戒所以者何阿耨多羅三藐三菩提甚為難得具大莊嚴乃可得成大乘之人於无量劫往来生死不應生於猒離之心優波離如来觀察籌量為大乘人不應一向說猒離法不應一向說離欲法不應一向說速疾法常當為說發歡喜心相應諸法常應為說甚深无難

无悔纏法常應為說无聚無尋空无之法聞此法已常樂生死不生憂悔亦能滿足菩提之行

優波離白佛言世尊或有欲相應心而犯於戒或有瞋相應心而犯於戒或有癡相應心而犯於戒世尊菩薩犯戒於欲相應心瞋相應心癡相應心何者為重尒時世尊告優波離若有菩薩如恒河沙欲相應心而犯於戒或有菩薩因一瞋心而犯於戒等住菩薩大乘之道因瞋犯者當知㝡重所以者何因瞋恚故能捨衆生因貪欲故於諸衆生而生親愛優波離所有諸結能生親愛菩薩於此不應生畏所有諸結能捨衆生菩薩於此應生大畏

優波離如來先說欲難捨離為小犯瞋易得離名為大犯優波離所有諸結犯小難離大乘之人應當忍受所有諸結犯大易離大乘之人乃至夢中不應忍受以是義故大乘之人因欲犯者我說是人不名為犯因瞋犯者我說是人名為大犯名大過患名大

墮落於佛法中是大留難優波離若
有菩薩无有方便欲相應心而犯於
戒生於怖畏於瞋犯戒不生怖畏若
有菩薩而有方便恚相應心而犯於
戒生於怖畏欲相應心而犯於戒不
生怖畏
尒時文殊師利在大衆中前白佛言
世尊一切諸法究竟比丘誰受比丘
佛告文殊若諸凡夫悉能了知一切
諸法究竟比丘如來終不演說比丘
以不知故如來尒時為令覺知一切
諸法究竟比丘漸次為說諸比丘法
尒時優波離白佛言世尊此文殊師
利於此解說比丘決定之義而无所
說尒時世尊告文殊師利汝今應當
解說究竟比丘之法此優波離欲得
聞於比丘之義尒時文殊師利語優
波離言一切諸法究竟无垢能自調
心乃能得見究竟比丘一切諸法無
有諸纒淨其本性乃能得見究竟比
丘一切諸法无有染汚我不可得乃
能得見无悔比丘如如真實億万法
門欣樂修學乃能得見清淨學戒一

切諸法无有分別無縛无解不作思惟乃能得見无有縛着一切諸法无住無染不作留住乃能得見諸法清淨一切諸法住虛空際離諸處所乃能得見所作清淨一切諸法逮无鬪諍前際後際不可得故乃能得見三世平等一切諸法離諸施設心无所行乃能得見斷於疑結優波離是則名為究竟比丘法界諸佛世尊從此得道若能籌量觀察此法是名善學遠離勝戒若不觀此法是則不名深入如來所學之戒

尒時優波離白佛言世尊此文殊師利所說之法皆是不可思議尒時世尊告優波離文殊師利所說之法依於解脫所依解脫心无去来是故文殊師利說一切法心无去来於心解脫生增上慢者為除彼人增上慢故

尒時優波離白佛言世尊比丘行何法故名增上慢佛告優波離若有比丘作是思惟欲斷貪欲名增上慢作是思惟欲斷瞋恚名增上慢作是思惟欲斷愚癡名增上慢貪欲法

異諸佛法異作是思惟名增上慢瞋恚法異諸佛法異作是思惟名增上慢愚癡法異諸佛法異作是思惟名增上慢作是思惟見有所得名增上慢作是思惟見有所證名增上慢作是思惟見有解脫名增上慢作是思惟見諸法空名增上慢作是思惟見於无相名增上慢作是思惟見於无作是名增上慢作是思惟見有諸行名增上慢作是思惟見有諸法名增上慢一切諸法不可思議作是思惟不應思議名增上慢諸法空无何用精進作是思惟名增上慢是名聲聞住增上慢云何名為菩薩增上慢佛乘家勝作是思惟我當於中發菩提心名增上慢行六波羅蜜當得作佛作是思惟名增上慢般若波羅蜜能得出離更无餘法而得出離作是思惟名增上慢於甚深法應作方便不因世法作是思惟名增上慢此法甚深此非甚深作是思惟名增上慢此法是淨此法非淨作是思惟名增上慢此是佛法此是辟支佛法此是聲

聞法作是思惟名增上慢此法應作此法不應作作是思惟名增上慢此是近法此非近法作是思惟名增上慢此是正道此是邪道作是思惟名增上慢疾當得阿耨多羅三藐三菩提不疾當得阿耨多羅三藐三菩提作是思惟名增上慢一切佛法不可思議未曾有人能覺之者作是思惟名增上慢阿耨多羅三藐三菩提不可思議彼不應思議此非是見然是過患是名菩薩住增上慢

尒時優波離白佛言世尊云何比丘離增上慢佛告優波離若有比丘思惟諸心思惟心時不著思惟是名寂勝離增上慢尒時世尊欲廣分別思惟法故而說偈言

不應分別法非法　戲論諸心不應住
不思議法而能知　名一切時受樂人
若有欲知无有法　作是思惟非真實
隨逐邪心凡夫人　受諸有苦百千億
若有比丘常念佛　此則非真非正念
常知佛從分別起　實不可取亦不生
若有思惟諸空法　則住邪道凡夫人

雖因名字說空法　而實无有名字說
閑居寂靜思惟法　世所稱歎寂靜人
心住覺觀是戲論　是故无思能解法
心心諸法名為思　若有所思必有著
若能遠離是著法　於諸所思无復思
法同草木无所知　而因諸緣得生起
无有衆生而可得　能起空无諸緣法
因日光明眼得見　夜則不見離衆緣
若眼自能見色者　何故无緣而不見
眼常因於諸光明　得見種種可意色
常知見性衆緣生　是故知眼不能見
若有所聞諸好聲　生已即滅无有聞
推其去處不可得　因分別故起聲想
一切諸法同音聲　施設說有諸數相
未曾能生法非法　為凡夫故而示現
我為世間歎布施　而實慳法不可得
佛所說法難思議　雖不可得而演說
我常歎說持淨戒　破戒之相如執空
諸破戒相如虛空　清淨持戒亦如是
我說忍辱為妙勝　瞋恚之性實不生
於諸法中无觸惱　而佛開示忍辱者
常說晝夜无疲倦　悟精進為寂上
雖復勤行於百劫　然其所作无增減

禪定解脫為最勝
而實諸法无散亂
智慧之性能覺了
然其自性不有生
我常歎說清苦法
推求貪法不可得
常為眾生百千眾
未曾有去墮惡道
无有能作地獄者
因分別故而見有
雜色莊嚴花果樹
彼亦未曾有作者
虛偽之法誑世間
於取不取无自性
說於諸行最勝者
菩提之道不可得
其心本性常清淨
凡夫分別諸惡心
諸法妙勝常寂靜
法性解脫離染愛
我知諸法如虛空
其意未曾有染著
我於多劫修諸行

如来開示說諸門
世尊現說諸禪定
能知諸法為慧人
佛能示現為解說
歡喜樂行頭陁者
名為最上不貪者
現說地獄怖畏事
死入无間地獄者
亦无能作鉾矟等
刀劍之害傷己身
金色宮殿而晄曜
皆從妄想分別起
著想迴旋凡夫人
猶如分別幻化炎
能為眾生發道心
當知求者亦非實
无有染著諸苦惱
自生貪愛諸染著
而實无有愛恚癡
遠到安隱无憂所
遊諸世間不生畏
是故不住於邪道
度脫无邊諸眾生

而諸衆生生不盡　亦未曾有增減時
譬如世有大幻師　能化无邊百千衆
即時皆害諸化人　而於幻者无增損
一切衆生如幻相　其邊未曾而可得
若有能觀不思議　當知彼人不猒生
觀世寂靜名勇猛　知法實相亦復然
受五欲利常修行　不生染著度衆生
无有衆生及壽命　世尊憐愍興慈悲
勤修精進大菩行　雖无衆生作利益
如以空拳誘小兒　誑惑其心令染著
然後開手示空拳　小兒即時大啼哭
如是難思佛世尊　於諸法相淨覺意
已解遠離空无法　而能示現於世間
於我法中甚可樂　捨離俗服能出家
其後當得寂勝果　復聞當得遠諸界
已能出家捨俗務　大慈悲人之所說
觀察諸法真實相　无有諸果而可得
已於諸法无得果　轉復生於未曾有
快哉大悲人師子　善入相應諸法相
一切諸法如虛空　能立名字百千万
此名為根禪解脫　亦名為力七覺枝
諸根無有生滅相　覺力等法亦復然
非是色性不可取　以智力現示世間

我說衆生有所得　皆是遠離諸性相
若有計我有所得　不名為得沙門果
若法无生亦無滅　誰有於中而得者
說衆生得即无得　能覺此法名為得
衆生得果名寂勝　我說衆生非衆生
未曾有得衆生者　是故不應有得果
辟如良田无種子　彼中不應而生牙
如是衆生不可得　云何當有建寂靜
一切衆生性寂靜　未曾有得其根本
若有能觀此法者　我說永寂无有餘
過去諸佛百千万　度諸衆生无有盡
而此衆生无真實　究竟寂靜更不生
一切諸法皆滅相　未曾能有得生者
若有能觀如是法　彼人不著於三界
我說諸道无障导　能離諸著甚可樂
於百千刧甚難得　乃從往昔然燈佛
能起寂勝无生忍　永斷障导无有餘
得清淨命以為命　永離一切諸非見
彼无惡趣常安樂　勇猛能知无导法
不著諸行得解脫　於百千經不生畏
能得諸辯亦不難　无邊百千陁羅尼
解陁羅尼諸義趣　速能覺知无导法

說是偈已二百比丘增上慢者不受

諸法心得解脫六十丹云六千菩薩得无生忍
尒時優波離白佛言世尊當何名斯
經云何奉持佛告優波離此經名爲
決定比尼亦名壞一切心識當奉持
之尒時優波離文殊師利一切大會
諸天世人阿修羅等聞佛所說皆大
歡喜爲佛作礼

佛說決定毗尼經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

須摩提經　服

大唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

按開元錄云妙慧童女經流志後譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與比丘眾千二百五十人菩薩摩訶薩十千人俱時王舍城有長者女名為妙慧年始八歲面貌端正容色姝好諸相具足見者歡喜曾於過去无量諸佛親近供養種諸善根時彼女人詣如来所頂礼佛足右繞三帀長跪合掌而說偈言

无上等正覺　為世大明燈　菩薩之所行
唯願聽我問

佛告妙慧今恣汝問當為解說令斷疑網尒時妙慧即於佛前以偈問曰

去何得端正　大富尊貴身　復以何因緣
眷屬難沮壞　去何見已身　而受於化生
千葉蓮花上　面奉諸世尊　去何能證得
自在勝神通　遍往无量剎　礼敬於諸佛
去何得无恐　所言人信受　淨除於法障
永離諸魔業　去何命終時　得見於諸佛
聞說清淨法　不受於苦惱　大悲无上尊
唯願為我說

金光

尒時佛告妙慧童女言善哉善哉善能問此深妙之義諦聽諦聽善思念之當為汝說妙慧白言唯然世尊願樂欲聞

佛言妙慧菩薩成就四法受端正身何等為四一者於惡友所不起瞋心二者住於大慈三者深樂正法四者造佛形像尒時世尊而說偈言

瞋壞善根勿增長　慈心樂法造佛形
當獲具相莊嚴身　一切衆生常樂見

復次妙慧菩薩成就四法得富貴身何等為四一者應時行施二者无輕慢心三者歡喜而與四者不希果報尒時世尊而說偈言

應時行施无輕慢　歡喜授與不希求
能於此業常勤脩　所生當獲大財位

復次妙慧菩薩成就四法得眷屬不壞何等為四一者善能棄捨離間之語二者邪見衆生令住正見三者正法將滅護令久住四者教諸有情趣佛菩提尒時世尊而說偈言

捨離間言及邪見　正法將滅能護持
安住衆生大菩提　當成不壞諸眷屬

復次妙慧菩薩成就四法當於佛前
得受化生處蓮花座何等為四一者
捧諸花果及細末香散於如來及諸
塔廟二者終不於他妄加損害三者
造如來像安處蓮華四者於佛菩提
深生淨信尒時世尊而說偈言

花香散佛及支提　不害於他幷造像
於大菩提深信解　得處蓮花生佛前

復次妙慧菩薩成就四法從一佛土
至一佛土何等為四一者見他修善
不為障惱二者他說法時未常留㝵
三者然燈供養如來之塔四者於諸
禪定常勤修習尒時世尊而說偈言

見人修善說正法　不生謗毀加留難
如來塔廟施燈明　修習諸禪遊佛剎

復次妙慧菩薩成就四法處世无怨
云何為四一者以無諂心親近善友
二者於他勝法无嫉妬心三者他獲
名譽心常歡喜四者於菩薩行无輕
毀心尒時世尊而說偈言

不以諛諂親善友　於人勝法无妬心
他獲名譽常歡喜　不謗菩薩得无怨

復次妙慧菩薩成就四法所言人信

何等為四一者發言修行常使相應二者於善友所不覆諸惡三者於所聞法不求過失四者於說法者不生惡心尒時世尊而說偈言

發言修行常相應　已罪不藏於善友
聞經不求人法過　所言一切皆信受

復次妙慧菩薩成就四法能離法障速得清淨何等為四一者以深意樂攝三律儀二者聞甚深經不生誹謗三者見新發意菩薩生一切智心四者於諸有情大慈平等尒時世尊而說偈言

以深意樂攝律儀　聞甚深經能信解
敬初發心如佛想　慈心普洽障消除

復次妙慧菩薩成就四法能離諸魔云何為四一者了知法性平等二者發起精進三者常勤念佛四者一切善根皆悉迴向尒時世尊而說偈言

能知諸法平等性　常起精進念如來
迴向一切諸善根　眾魔不能得其便

復次妙慧菩薩成就四法臨命終時諸佛現前何等為四一者他有所求施令滿足二者於諸善法深生信解

三者於諸菩薩施莊嚴具四者於三寶所勤脩供養尒時世尊而說偈言

他有所求令滿足　信解深法捨嚴具
三寶福田勤供養　臨命終時佛現前

尒時妙慧童女聞佛說已白言世尊如佛所說菩薩諸行我當奉行世尊若我於是四十行中闕於一行而不脩者則違佛教欺誑如來

尒時尊者大目揵連告妙慧言菩薩之行甚難可行汝今發斯殊勝大願豈於是願得自在耶

尒時妙慧白言尊者若我弘願真實不虛能令諸行得圓滿者願此三千大千世界六種震動

是時妙慧童白目連以我如是真實言故於未來世當得成佛亦如今日釋迦如來於我國中无有魔事及以惡趣女人之名若我此言非虛妄者令斯大衆身皆金色說是語已衆皆金色

尒時尊者大目揵連即從坐起偏袒右肩頂礼佛足白言世尊我今先礼初發心菩薩及諸菩薩摩訶薩衆

尒時文殊師利法王子告妙慧言汝住何法發斯誠願妙慧荅言文殊師利非所問也何以故於法界中無所住故又問云何名為菩提荅曰无分別法是名菩提又問云何名為菩薩荅曰一切諸法等虚空相是名菩薩又問云何名為菩提之行荅曰猶如陽焰谷響之行是菩提行

又問依何審意作如是說荅曰我於此中不見少法審非審者又問若如是者一切凡夫應即菩提荅曰汝謂菩提異凡夫耶莫作是見何以故此等皆同一法界相非取非捨无成壞故

又問於此義中能解了者其數幾何荅曰如若干幻化心心所量若干幻化衆生能了斯義文殊師利言幻化本无何有如是心心所法荅曰法界亦尒非有非无乃至如来亦復如是

尒時文殊師利白佛言世尊今此妙慧甚為希有乃能成就如是法忍佛言如是如是誠如所言然此童女已於過去發菩提心經三十劫我乃發趣無上菩提彼亦令汝住无生忍

尒時文殊師利即從坐起為其作礼白妙慧言我於往昔无量刧前已曾供養不謂今者還得親近妙慧告言文殊師利汝今莫起如是分別何以故以无分別得無生忍故又問妙慧汝今猶不轉女身耶妙慧荅言女人之相了不可得今何所轉

文殊師利我當為汝除斷疑惑由我如是真實語故於當来世得阿耨多羅三藐三菩提時於我法中諸比丘輩聞命善来出家入道我國土中所有衆生身皆金色服用資具如第六天飲食豐饒隨念而至无有魔事及諸惡趣亦復无有女人之名有七寶林上羅寶網七寶蓮花覆以寶帳如文殊師利所成淨剎裝挍嚴飾等无有異

若我此言非虛妄者今此大衆身皆金色我之女身變成男子如三十歲知法比丘說此語時此諸大衆皆作金色妙慧菩薩轉女成男如三十歲知法比丘是時地居天衆展轉讚言大哉大哉妙慧菩薩摩訶薩能於来

世得善提時嚴持佛刹功德如是
尒時佛告文殊師利此妙慧菩薩於
當来世成等正覺号殊勝功德寶藏
如来出現於世
佛説此經時三十俱胝衆生於阿耨
多羅三藐三菩提住不退轉八十俱
胝衆生遠塵離垢得法眼淨八千衆
生皆獲智證五千比丘行菩薩乘心
欲退轉因見妙慧菩薩意樂善根威
德殊勝故各各脱身所著上服以施
如来
如是施已發弘誓言我等以此善根
决定願成阿耨多羅三藐三菩提彼
諸善男子等以此善根迴向无上菩
提故超九十劫生死之苦不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提
尒時世尊即記之曰汝等於當来世
過千劫後於无垢光明劫中陽焰世
界難忍佛刹於一劫中相次成佛皆
同一字号辯才莊嚴如来出現於世
文殊師利如是法門有大威徳能令
菩薩摩訶薩及聲聞乘者獲大利益
文殊師利或有善男子善女人為求

菩提无方便善巧行六波羅蜜足滿千劫若復有人經於半月時一書寫讀誦此經所獲福聚比前功德百分千分百千倶胝乃至筭數譬喻所不能及

是故文殊師利如是微妙法門即諸菩薩契經之本我今付囑於汝汝當来世受持讀誦為人解說譬如轉輪聖王出現於世所有七寶皆悉在前王滅之後寶皆隱没如是微妙法門流行於世即諸如来七菩提分等法明不滅若不流行正法當滅

是故文殊師利若善男子善女人等為求菩提應當發起精進書寫此經受持讀誦為人演說此是我教勿於後世生悔恨心佛說此經已妙慧菩薩文殊師利菩薩及諸大衆天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

須摩提經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

發覺淨心經卷上　服

隋北印度健陁羅國三藏闍那崛多隋言志德譯

尒時婆伽婆復於一時遊波羅㮈城諸仙住處鹿野苑中與大比丘衆足滿千人復有五百諸菩薩衆於其衆中多有諸根未成熟者有減少善根者有諸業障者尒時彼處諸菩薩中復有諸菩薩樂多世事樂於談話樂於睡眠樂於雜業樂於戲論樂於染著種種文詞散亂之業不合禪行於諸善事嬾惰懈怠破精進行志失正念无所能知常行亂行

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰弥勒在彼會坐知彼衆中諸菩薩等有如是行已即作是念此諸菩薩減損道分然我今者應當發覺此菩薩等令彼憶念發起道意尒時弥勒菩薩摩訶薩作是念已於日晡時從禪定起往詣諸菩薩所到已與彼諸菩薩共相慰喻為作歡喜令彼樂欲求聞法故因而告彼諸菩薩言長老汝等頗於菩提分中不損減乎弥勒菩薩

作是語已彼諸菩薩語弥勒菩薩言長老弥勒我等道分唯有損減无有增長何以故然我等輩取住疑心我等為當得作佛耶不得佛耶我等為當墮落法耶不墮落耶於諸善根為欲生耶為不生耶作於惡心我等住取是相作是語已弥勒菩薩告彼菩薩衆言汝長老輩令可共往詣佛世尊如来應供等正覺所然彼世尊一切智見无导解脫知見具足巧知一切衆生心行彼佛世尊量汝等行當為說法時彼衆中六十菩薩共弥勒菩薩往詣佛所到已五體頭面礼佛足已於地未起悲啼雨淚其弥勒菩薩頂礼佛足却坐一面

尒時世尊告諸善薩言諸善男子汝等應起莫啼莫歎勿生熱惱汝等過去作此業障汝等於時歡喜踊躍罵詈毀辱破壞他人不信業報不能分別業障纏繞不合善故尒時彼六十菩薩偏袒右肩右膝著地向佛合掌而作是言善哉世尊我等業障頋分別說令我等輩自清淨心勿復更造

時彼菩薩作是語已佛告彼菩薩言諸善男子汝等過去於拘留孫如来教中出家學道既出家已住於禁戒於戒放逸住於多聞於多聞放逸於頭陁功德皆悉損減於時有二法師比丘汝於彼所誹謗婬欲為多利養名聞因緣於彼親友施主之家嫉妬慳貪於二法師所親友檀越汝復破壞離散兩舌毀辱令生疑惑不生信心信不具足說非善事時二法師所有衆生心生敬信隨順之者令彼等輩斷諸善根作諸障㝵汝等以此業障緣故遂於六十二百千歲墮於阿鼻大地獄中復於四万歲墮於活地獄中復於二万歲中墮黑繩地獄復於八百千歲墮熱地獄復於彼處捨命已後還得人身於五百世中生盲无目以業障故所生之處一切闇鈍忘失本心善根閇塞少於威力衆皆棄捨恒被欺陵為人憎惡毀呰誹謗常生邊地貧賤之處下種姓家少利養少名聞不為他人恭敬供養亦不尊重人所不喜衆所厭惡汝等從此

捨身命已於後五百歲中正法滅時還生於惡國惡人之處下種姓家貧窮下賤被他誹謗忘失本心不欲善根常有障㝵雖暫遇明還被翳闇汝等於彼五百歲後一切業障尒乃滅盡於後得生阿弥陁國極樂世界時彼如來方授汝等阿耨多羅三藐三菩提記

尒時彼等六十菩薩乘富伽羅等既聞此已抆淚恐怖毛竪合掌向佛而作是言世尊我等從今若於菩薩乘富伽羅所若生瞋恚過失而復更造自餘業障我等今日於世尊前皆悉懺悔世尊我等今者於如來前發實誓願

世尊我等從今日已若於菩薩乘富伽羅輩於犯罪之中發覺言說我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所戲弄惡賤而輕慢者我等則為欺誑如來世尊我等從今日已若於行菩薩乘富伽羅所而起我慢說彼惡事若實若虛我等則為欺誑如來

世尊我等從今日已見菩薩乘富伽羅者若在家若出家受五欲果報富樂遊戲娛樂見是事已生不信心取彼過失不生敬心不作師想者我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已於親友家乞匃家因緣行菩薩乘富伽羅所若逼切身心者我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已行菩薩乘富伽羅所出不喜聲及罵詈聲我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已於晝三時及夜三時一切菩薩乘富伽羅所不礼拜者我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已為護此受故若身若命而不捨者我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已若聲聞乘若辟支佛乘富伽羅所若起勝念自大非彼我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已於遊行時若不作卑下心如旃陁羅及如狗犬若不作如是行者我等則為欺誑如来

世尊我等從今日已若自稱譽毀謗

於他我等則為欺誑如来
世尊我等從今日已怖瞋鬪故若不離彼去百由旬猶如風吹者我等則為欺誑如来
世尊我等從今日已於持戒者我應敬念若多聞者若頭陁功德及省事者并餘功德若不讃說我等則為欺誑如来
世尊我等從今日已若不覆藏已之功德開示已惡我等則為欺誑如来
尒時世尊讃彼六十行菩薩乘富伽羅言善哉善哉諸善男子汝等善說此諸誓願能自發覺善作是願汝等如是住者當盡一切業障當得善根淨
尒時世尊復告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒若有菩薩欲淨業障當作是願
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊頗有善男子等護持此願當得滿足不退轉不佛告弥勒有諸菩薩受行是願彼善男子善女人寧捨身命不缺此行亦不退捨尒時弥勒菩薩復白佛言世尊行菩薩乘富伽羅等具足幾法於後五百歲法欲壞時无

損無害而得免脫尒時佛告弥勒菩薩言其具足有四種法於後五百歲法欲壞時不損不害而得免脫何等為四不求他過於菩薩乘富伽羅所有犯罪處而不發覺於善友家及施主家不生恡惜捨離惡言弥勒是為行菩薩乘富伽羅等具足四法於後未来五百歲時不損不害當得免脫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

莫於他邊見過失　勿說他人是與非
不著他家淨活命　諸所惡言當棄捨

復有四法行菩薩乘富伽羅等後五百歲法欲壞時比丘壞時无損無害而得免脫何等為四所謂不相應眾生應當棄捨遠離大眾常修蘭若降伏巳身與此相應弥勒行菩薩乘富伽羅等具四法者於彼後時五百歲中法欲滅時能於自身不損不害安隱解脫尒時世尊而說偈言

棄捨眾閙極遠離　无法比丘勿親近
當修蘭若佛所讚　不著利故得湼槃

是故弥勒菩薩於後五百歲時欲自不損不害而得解脫一切業障欲得

兑者勿親穢閙應住蘭若空閑園林離不相應諸衆生等常自省察莫求他過愛樂默然當與般若波羅蜜相應於諸衆生起慈愍心而為說法勿求恩報

尒時世尊復告弥勒菩薩言善男子法施有二十功德不求果報不著利養及與名聞而為說法何等二十得正憶念得勝妙趣得好正意得強志力得多智慧覺悟出世般若波羅蜜當得少欲當滅瞋恚當滅愚癡一切諸魔不得其便諸佛護念非人守護諸天與力一切寃家不得其便凡所親友无人能壞凡所出言人必信受得无所畏凡有行處恒常歡喜智者讃歎所行法施恒為他念弥勒是為法施不求果報得二十功德棄捨利養及與名聞衣服飲食无所希望饒益為首常行法施

復次弥勒菩薩復有二十種功德不求果報菩薩為他行法施時不著利養名聞饒益為首數行法施何者二十彼未生辯才則能令生生已不失

得陁羅尼當得密動不用多力廣益羣生少用功力多所利益於衆生邊恭敬尊重常應供養當得身密當得口密當得意密超越惡道及諸恐怖於命終時心得歡欣如法正說能伏他論具大威德勝人敬何況餘凡庶諸根成就无能及者深心具足得舍摩他毗婆舍那能行難行精進不減守護正法速能超度不退轉地一切行中得隨順住弥勒是名復有二十種功德菩薩法施不求果報不著利養及與名聞衣服飲食餚益為先數行法施弥勒汝觀未来後五百歲中有幾所无智菩薩乘富伽羅等行法施時望報歡喜非不望報彼作是心為他說法增多親友及乞句所故行於法施又作是念云何當令出家在家生淨信心供養於我衣服飲食卧具湯藥所須以是緣故為他說法弥勒譬如死虵死狗及死人等其實臭穢可惡膿爛不淨衆人猒惡捨離遠去如是如是弥勒於後末世諸法師等唯求果報為他說法若无財利猒

惡生苦疲倦捨去我等无利如此法施无有利潤既不與我衣服飲食臥具牀鋪作如是念我何因緣於中疲苦彼人為重供養承事已身畜於侍者及弟子等而不為法都无利益他人之事而口詐現如是慰喻教導衆人我有慈悲如法攝衆不為財利為利益故至彼城邑聚落王家為成熟衆生故彼雖作是語心常唯為衣服飲食臥具湯藥等事弥勒我不說彼求財物者法施清淨何以故夫求報者法不平等弥勒我不說彼希望報者成熟衆生何以故若自未成熟能成熟他无有是處弥勒我不說重承事愛供養身攝取種種物者為利益他事何以故為承事者唯為身樂故不能攝衆建立修行故弥勒我不說詐稱善者為住蘭若弥勒我不說薄福人者為少欲行弥勒我不說追求好飲食者為行乞食弥勒我不說少利養者為知足行我不說求好衣服者為持糞掃衣我不說道俗不識而獨住者為不雜行我不說好諂曲者

值佛興世我不說求他短者能與法合我不說多瞋怒者為聚清淨我不說我慢貢高者為多聞我不說好朋黨者為持律師我不說威儀濁者為善敬說法我不說多綺語調弄者為善說法師我不說染着家者為清淨梵行導師我不說求福田施者為不希報我不說求報恩者以為善攝事我不說求利養名聞者為內心清淨我不說无信多分別者以為出家我不說信他教者為好持戒我不說不尊重者以為聽法我不說着世典呪咀者以為愛法我不說不信空者而得解脫我不說染着者以為修行淨我不說染着行者為滿菩提分我不說住所得者以為證智我不說羸弱者為忍辱滿足我不說无人觸者為忍力鎧我不說本性少煩惱者為戒清淨我不說多語者為依教行我不說樂言語者以為一心我不說樂作世業者為法不减少我不說內心淨者當墮惡趣我不說依智行者以為雜行我不說方便相應行者以為

諂曲我不說不求名利者以為妄語我不說无戲論者以為謗法我不說喜護正法者為愛身命我不說恐怖行者為發精進弥勒如是等種種諸過諂曲顛倒貪恣等於未來世五百年後菩薩乘輩住此惡行當須護之尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊唯此六十菩薩於未来世五百歲後有諸業障為當更有其餘菩薩耶佛言弥勒於五百歲後更有其餘菩薩當為業障所纒其中亦有能盡業障或增長者復次弥勒於彼時此五百菩薩衆中當有二十菩薩於未来世能少有業障微細業障後五百歲當生村落城邑險難國土大豪姓家聰明多智巧解方便心意調柔多有潤澤利益弘廣端正可喜巧妙辯才覆藏己德住在頭陁功德之行已於無數億劫阿僧祇集聚阿耨多羅三藐三菩提護持正法棄捨身命在蘭若處遠離聚落不求名利常樂精勤入衆生行善能言論通達世典少聞多解於毗婆舍那悉能巧知具得辯才

善能分別隨問能答與義相應得无导辯才或復有得无盡陁羅尼者為四部衆演說法時佛威神力故佛住持故於如來所說修多羅祇夜受記伽陁憂陁那尼陁那阿波陁那伊帝越多伽闍多迦毗佛略阿浮陁達摩優波提舍能自辯說弥勒彼時二十巧方便菩薩從阿闍梨和上等邊受此法夲无量百千修多羅句皆悉誦持解說以誦持此法夲故彼善男子於諸辯才心无疑悔攝受而住復次弥勒於彼時中復有无方便菩薩若在家俗人若出家人於彼持正法者教法行者真實行者彼諸法師邊所說法教悉不受持欺誑調弄汝等自造此法所說法句非如來說汝等隨自意集作此文飾造相繫縛我等於此法中不生敬重不生信樂難遭之想弥勒於彼時中多有衆生誹謗此法破壞此法不受此法猶如伎兒調戲之法與彼同行是諸比丘不依修多羅不依毗尼演說法句汝等莫生敬信希有之心此非正法也弥勒彼

等癡人不知所有一切善言皆是如來所說彼諸人等為魔所持當生誹謗彼諸法師所說之法當作謗法業因緣以作謗法業因緣故當墮惡道是故彌勒若欲護正法菩薩當作方便覆藏已德於種種有行衆生應須護持勿令彼等生障㝵想

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言希有世尊婆伽婆於彼時中菩薩乘人无有智慧不求辯才而於人法不能生信乃於誰邊求生善根當求陁羅尼以自護若不如是於彼持法諸法師邊起於誹謗生於穢汙世尊辟如有人渴欲飲水若至泉池若陂若井未飲其水先擲糞穢置中擲糞置已還欲飲水聞水臭穢憎惡不飲不說自汙因緣反說彼過奇哉此水甚大臭穢自過不曉而與彼水作其過咎如是如是世尊彼癡人輩長夜求法欲察法行先於人法求其過已還從聞法憎惡法師及所說法如彼癡人嫌惡泉池陂井泊等持法比丘應如是知若復有人能說是法當知皆是佛

威神力如是世尊於五百歲後有无智菩薩而汙彼法及持法比丘已還於其邊欲飲法味彼不自覺已之過惡當復調弄彼等法師於衆人前說其過咎起染汙已覔其過失生厭想已便欲捨離

尒時世尊讃歎弥勒菩薩言善哉善哉弥勒汝善說此言若能不求他過失短者當知已不離一切過惡弥勒有四因緣一切辯才諸佛所說應如是知弥勒復有四因緣當知四辯即一切諸佛如来所說毀呰一切諸佛而不許可弥勒何者四辯因緣當知諸佛所說弥勒其辯者義具足非不義具足法具足非不法具足當盡煩惱不增煩惱說涅槃功德示生死過惡弥勒是為四辯當知諸佛所說弥勒若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷與此四辯和合相應能辯說者若善男子若善女人於彼人邊當如佛想作教師想而聽法義何以故弥勒彼所有說者當知皆是如来所說應如是見弥勒若有謗此四辯言非佛說

不生尊重恭敬之心憎嫉人故彼即誹謗一切諸佛所說辯才誹謗法已作滅法過業作滅法行已墮於惡趣是故弥勒若有信心善男子等欲得遠離滅法業障因緣者不可以憎嫉人故而憎嫉於法不可以不愛人故於彼法邊不生愛心弥勒何者辯說為諸佛毀呰而不許可弥勒或有辯說无有利益不依實法增長煩惱不盡煩惱增長生死不讃涅槃功德利益弥勒如此辯者一切諸佛之所呵責一切諸佛而不許可

尒時弥勒菩薩白佛言世尊若有辯說增長生死非佛辯才云何世尊說諸煩惱為諸菩薩而作利益亦復讃說生死流轉滿足菩提分法耶世尊如是辯者豈非如來說乎

佛告弥勒言於汝意云何此煩惱為滿菩提分故為作利益諸菩薩故說者復當說讃歎受生死流轉然此事為當合義為當不合義為當合法為當不合法答言世尊若有正言者言合義合法若有此語者是名正言佛

言弥勒以是義故汝當知一切佛所說皆是佛辯應如是見若有所說言諸煩惱滿足菩提分故為菩薩說當作利益讚歎取生死流轉者為利益菩薩故所以者何弥勒彼煩惱菩薩應如是見此菩薩不犯此煩惱罪以於義自在以於法亦得自在故此是諸菩薩善巧方便於彼處非是聲聞辟支佛地弥勒若有煩惱无有利益不滿菩提分因緣不為善根門因於中彼菩薩不應惜身命亦不得隨彼煩惱所以者何弥勒得智力菩薩別有攀緣者見有煩惱別著有為者弥勒菩薩復白佛言世尊如我解佛所說義若有菩薩不欲造業障欲盡業障不缺不損欲解脫者彼於未來世三摩耶時應當信菩薩行當須思惟莫求他過常求功德之事求真正處佛告言如是如是弥勒其菩薩於後世時應當思惟於菩薩行應知方便所以者何方便智行菩薩善巧方便難可得知弥勒辟如須陁洹人於凡夫行中現其須陁洹地別於凡夫別

患彼欲過瞋癡諸凡夫等當墮惡道還彼諸過惡諸聖聲聞不墮惡道如彼證知故弥勒如是如是智行菩薩汙染習迷未盡故彼別有初行菩薩別有地所以者何其心不住於諸使而諸凡夫染著諸使愚癡因緣不能巧知解脫之處弥勒智行菩薩雖有重罪以智力故當盡如灰亦不因彼墮於惡道弥勒譬如熾火將大木薪擲置其中如是數數擲中其火轉增熾盛不滅如是如是弥勒智行菩薩智火熾盛時將有為煩惱擲智火中如是智火熾盛而不能滅以智力故弥勒以是汝應當知智行諸菩薩其行難知尒時弥勒菩薩白佛言世尊初行菩薩未得智力者捨家出家者何等諸法當須捨離何等諸法當須親近若親近彼菩薩未生智力令生已生者令增長不減佛言弥勒其初行菩薩捨家出家未得智力者雖捨資財供養之事應須觀利養名聞諸患應疾須捨世間言話須觀世間言話過患應捨樂多說應觀多說過

患應捨樂睡眠應觀睡眠過患應捨樂作諸業應觀世間諸業過患應捨樂戲應觀樂戲過患然彼捨利養名聞已應須行少欲知足應須親近少欲知足者捨世言話已應須親近樂獨行者捨多言話已應須觀真實義捨睡眠已初夜後夜長須驚覺捨樂造業已當須親近出世之法捨戲樂已應須修習樂无衆生慈弥勒初行菩薩捨家出家未得智力者欲得智力如是等諸法應須捨離如是等諸法當須親近弥勒彼初行菩薩捨家出家未到智力者未捨利養名聞時未親近少欲知足時若未生智力能令生若已生能令增長者无有是處未離世間話未親近獨行不捨離樂睡眠初夜後夜不近驚覺樂習作業於此時中不能修習出世間法不捨嬉戲不親近无衆生慈想未生智力令生生者令增長無有是處弥勒是故若有菩薩欲生智力彼菩薩應捨諸法當捨者應須修習諸法當習近者所以者何弥勒智從因生无因

智不可生因不和合不可易得生尒
時弥勒菩薩白佛言世尊云何菩薩
當觀利養名聞過患何者是利養名
聞諸患菩薩觀時當樂知足而无
有悔佛告弥勒菩薩於中當觀利養
不令生欲作如是觀因利養故生欲
損自巳行心生瞋恨諸患應當觀利
養生癡愚生我慢故當觀利養生妬
嫉故當觀利養生嫉幻成就愛味故
當觀利養生諂曲故當觀利養離四
聖種故當觀利養无所羞愧一切諸
佛不許可故當觀利養生於我慢貢
高尊者邊不生愛敬一切人所不記
録故當觀利養是助衆魔一向放逸
根本故當觀利養摧折諸善根猶如
雨雹故當觀利養多諸雜穢故當觀
利養失知識朋友家故當觀利養能
生愛憎及憂惱故當觀利養亂正念
衆多汙染故當觀利養令白法羸弱
缺正勤故當觀利養寂有障导不得
諸神通故當觀利養欺誷各說不善
事故當觀利養多有分別思量造業
故當觀利養遠離諸樂失禪定三摩

跋提故當觀利養猶如婬女智慧寂靖遠離故當觀利養墮地獄餓鬼畜生等惡道如提婆達多優陁羅迦聞行故弥勒菩薩應當如是觀察利養觀察利養已如是觀時意樂少欲能无有悔所以者何弥勒少欲菩薩无有如是等諸過患當為諸佛法器不隨出家及在家之所欺惕能无恐畏得清淨信一切惡道皆无恐怖不被降伏遠離一切愛味離諸魔境當得解脫一切諸佛所歎天人所愛念不染著諸禪定親近故當生歡喜離於諂曲當不放逸觀五慾諸患如出言不異住於諸聖種性梵行者常觀弥勒智者菩薩觀如是諸功德當應須遠離利養名聞正心住於知足應當滅一切貪欲作是語已弥勒菩薩白佛言世尊菩薩去何觀於世間言說過患何者是世間言說諸患然菩薩觀已樂獨行然无有悔佛荅言弥勒世間言說有二十種諸患應當須觀菩薩觀時樂獨行何者二十不護身行不護口行不護意行當有雜欲行

多有瞋恚多有愚癡彼於世間多有言說於出世間減損言說親近不敬法遠離正法魔得其便當行放逸令向放逸多有分別觀減於多聞當不得奢摩他毗婆舍那當速成非梵行於信佛中減於信法僧減弥勒此等二十諸患世間言說若菩薩觀如是等已樂獨行而不疲倦介時世尊欲重宣此義而說偈言

捨戒遠離於寂靜　若有喜樂世間話
彼離染著向破戒　復有如是諸過患
調戲多笑及分別　彼有如是世間話
當有雜行无攝撿　若作世間親近話
愚癡世間樂智法　无智損減上談話
增長放逸饒分別　若作世間親近話
此亦不增於多聞　不合言說彼生樂
恒常減損諸禪定　獨坐世間心思惟
世間思惟何有定　不得寂定无正觀
是故彼无勝梵行　若作親近世間話
彼於佛邊无敬心　亦於聖僧不崇仰
捨彼寂上寂勝法　若當親近世間話
我昔捨身數千分　為求无上菩提緣
不曾厭離聞正法　彼等當捨不勤劬

不樂男女及婦妾
為於一偈四句故
一切一切處當捨
彼於勝法无娛樂
欲當解脫修功德
不為自利无涅槃
以此為勝可稱讚
為汝設座汝来坐
善得難得人身已
讀誦及諸禪定中
如來涅槃去已後
有諸比丘无威儀
利養錢財衣服等
睡眠不動於夢中
此等凡夫知失已
當生歡喜踊躍已
在於蘭若求樂故
我是最勝眾第一
此是憍慢放逸本
次第於此法教中
雖見比丘破禁戒
於彼莫求他過患
難攝諸欲及瞋恚

我昔捨位及貧財
智者何故不聞法
亦不和合染語言
難得百劫成就者
莫問世間所作者
若有所問為衣食
若見比丘言善来
各各當話於法事
汝頗增長白法不
比丘應作如是問
當有法教破壞毀
愛樂衆中捨蘭若
晝夜恒常共論說
見於耕犁及苗稼
向於惡道三趣生
應住樹林如犀牛
於時勿見他過失
應當莫生如是心
如是比丘莫輕賤
不可一時即解脫
但信諸佛法及僧
此為彼作解脫因
於中自在莫放逸

諸法熏修未得時　莫以破戒毒捨彼
若息勤心不精進　此處名為不進者
修勤不見他過失　思惟正道脫苦故
是故比丘欲求德　應須當捨非法語
勤劬歡喜踊躍已　猶如犀牛住空閒

發覺淨心經卷上

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

發覺淨心經卷下

隋北印度健陀羅國三藏闍那崛多譯

尒時彌勒菩薩白佛言希有世尊世間人聚集言話乃有如此多濁過患無有功德和合此世間言話者但增長諸煩惱於自法中當作虛妄世尊何有智者菩薩求功德者聞此世間過患語已當不樂獨行世尊云何菩薩樂於多言復觀諸患菩薩若觀時樂得真義後更无悔佛言彌勒於中菩薩當觀二十種諸患樂多言者何等為二十彌勒樂多話者當无敬心以多聞故我慢放逸於語言思惟當深著當失本念無有自正念所作事當不正威儀不能伏身心所行之處身不周正失於法忍身心剛强難可迴屈遠離於奢摩他毗婆舍那所作語言不知時節語言穢濁當貪飲食不得聖智諸天龍等所不敬重所得稱者常恒輕賤後當常悔不住於正行當輕躁不能滅斷諸疑行行之時猶如聾瘂唯隨逐聲當嗜諸欲功德

識隨順流謗正法以不觀如實故所望之處數數發起動處不動不動處動應得供養而復不得以心不調伏故隨他所牽以不穿法界故隨諸煩惱所牽諸根不調伏故彌勤樂多言菩薩有此等二十諸患唯信知音聲不觀正義者尒時世尊欲重宣此義而說偈言

多聞如醉無敬心　勞亂言語依倚住
忘失正念无正智　樂於多言如是患
於內思惟甚為遠　身无寂定心亦然
行動俯仰不屈申　樂於多言如是患
正法思惟忘失意　唯有乾覲无潤心
禪定止觀皆遠離　樂於多言如是患
尊者勝邊无敬意　恒常樂於諍競言
住處不堅顛倒意　樂於多言如是患
於諸天衆不恭敬　諸龍夜叉不念彼
於後无有諸辯才　樂於多言如是患
有諸智者恒呵責　所有應當證身者
彼壽虛然无有利　樂於多言如是患
彼癡命終時有悔　我夜虛誑命何言
彼當記說有衆苦　樂於多言如是患
輕躁猶如風吹草　有諸疑心不能決

彼无堅意不能定
猶如椰吒在戲場
彼時亦復如椰吒
彼於耳聞樂染心
如有思惟不正道
彼當諂曲寂无望
於諸聖行寂為遠
動作有為念无勢
猶如獼猴躁擾心
彼人癡者被他使
彼諸煩惱隨順助
彼當亂眼及耳鼻
諸根一切皆乱行
无智雖求多言語
彼當不受喜樂法
甘蔗莖幹皮不堅
不以壓皮令有味
如皮多言既如是
是故多言樂遠離
義味法味勝於衆
此是味中寂上味
如是多言覺知已
若有智者欲學道

樂於多言如是患
說他猛健諸功德
樂於多言如是患
彼愛音聲離正智
樂於多言如是患
數數還發諍競事
樂於多言如是患
他問聖德恒輕動
樂於多言如是患
自智无有正定意
樂於多言如是患
舌身及意亦復乱
樂於多言如是患
求於諸法意不惓
然心不喜於一念
然彼心中味寂上
其味不離於甘蔗
如汁思義亦復然
思惟正義莫放逸
解脫之味亦為妙
何故智者不獨行
如是寂勝義功德
於彼真義應思惟

是故遠離无利言　欲求真如勝義者
應須親近寂勝法　當住於此證勝道

介時弥勒菩薩白佛言希有世尊乃能善說多言過患世尊恩惟正義有大功德世尊若欲求堅義者菩薩欲著刀鎧甲仗於虛偽語言應不樂習世尊菩薩云何樂於睡眠當觀諸患菩薩觀時應捨睡眠勤發精進不生疲倦弥勒作如是語已佛告弥勒菩薩云弥勒於中菩薩當觀二十種睡眠諸患何等為二十弥勒夫有菩薩當樂睡眠者當有懶惰身體沉重膚皮不淨皮肉麁澁諸大穢濁威德薄少飲食不消體生創疱多有懈怠增長癡網智慧羸弱善欲疲倦當趣黑闇人不恭敬禀質愚癡多諸煩惱心向諸使於善法中而不生欲一切白法能令減少恒行驚怖之中見精進者而毀辱之至於大衆被他輕賤弥勒菩薩樂於睡眠有如是等二十諸患若菩薩觀時當樂發精進介時世尊欲重宣此義而說偈言

身體沉重无寂定　懶惰懈怠形不端

皮膚穢惡不清淨
涕唾風等及黃癊
諸界撩乱不平等
彼食飲食不成熟
彼於音聲而嘶破
身體多有諸瘡疱
其於身體多生苦
多有懈怠離精進
恒常睡酔无正意
恒常增長癡羅網
彼无正念意所奪
彼有智慧甚羸弱
遠離智慧及正住
知彼懈怠不勤學
住在蘭若常恐怖
恒常蒙憒失正念
所說正法常忘失
彼常護助煩惱等
彼於後時生悔心
彼有多業滅盡者
增長諸使煩惱地
於諸善事无求欲
數數行於非法中

若樂睡眠隨順行
彼於身體多饒有
若樂睡眠隨順行
身體麁大无光澤
若樂睡眠隨順行
晝夜隨順睡眠者
若樂睡眠隨順行
諸樂甚遠无財分
若樂睡眠隨順行
諸見顛倒甚難治
若樂睡眠隨順行
諸法損減无禪定
若樂睡眠隨順行
恒為非人奪威德
若樂睡眠隨順行
彼有讀誦不能住
若樂睡眠隨順行
恒亂迷惑性輕躁
若樂睡眠隨順行
追憶求時生惱悔
若樂睡眠隨順行
於諸法中无求心
若樂睡眠隨順行

即是遠離菩提道　一切功德悉減少
滅於白淨黑闇　若樂睡眠隨順行
无有無畏嚴熾心　彼不曾生歡喜念
睡眠所執寬慢行　若樂睡眠隨順行
彼自知已懈怠處　妬他住於精進力
彼於精進說非善　若樂睡眠隨順行
智者若見如是患　誰當喜樂共睡眠
一向生癡多見網　无欲正法滅功德
智者誰不樂精進　若能滅苦淨諸闇
未來惡道皆悉盡　諸樂根本得甘露
世間所有諸才藝　及出世間諸能處
能發精進不為難　智者何不力精進
若欲真住勝菩提　彼等當知睡眠患
精進无怠不放逸　我於如是發覺說
故无放逸與恐怖　發於精進禪定心
捨於諸患離睡眠　守護菩提及種子

尒時弥勒菩薩白佛言世尊如來為諸菩薩應當見若聞如是多睡眠諸患已然當不能斷亦不能生厭離心世尊何者菩薩欲當學信心當欲成阿耨多羅三藐三菩提而生懈怠為求善法故於如是多功德中雖復聞已不能發於精進已行當欲滿足善

提分故如来已善說多睡眠諸患及
發精進諸功徳世尊去何菩薩當觀
樂造諸業諸患菩薩若觀已當少欲
知足佛告弥勒於中菩薩於䌓作業
當觀二十種諸患何等為二十弥勒
所謂凡菩薩樂作諸業當樂欲世間
法即住一切最下下業中所有讀誦勤劬
者當被他輕賤所有獨行禪定勤劬
者當被他戲弄乃至无際生死流轉
以来當發造業不休所有信心諸長
者不能為作福田常有貪欲愛諸物
心向行於中以勤劬力常憂家業違
他善法施以法教而不順徒多有思
念滌者諸味所得精妙之事即不愛
樂常造作相害惡業向諸知識新舊
恒常憶念飲食恒常樂知他人是非
長短之事恒常樂不合語議諸梵行者
所教不受常觀他過不觀於已速被
他輕賤合真議語中恒常減少弥勒
若菩薩樂造諸業者當有如是等二
十諸惡過患尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

恒常住於下賤業　勝上之業彼最遠

此教法中无廣大　營事業者有斯患
好樂讀誦諸比丘　為彼輕賤不忻仰
樗定之人去捨彼　營事業者有斯患
生死業中常勤勞　解脫處遠住諸縛
凡所愛食不淨食　營事業者有斯患
恒常趣於諸業等　愛取諸物无不樂
於諸愛物常貪欲　營事業者有斯患
貪著朋友同行者　雜行共親更相染
猶如飛鳥被籠罩　營事業者有斯患
於諸家業恒常憂　心意愁慼未曾樂
凡所出言无人愛　營事業者有斯患
有人教德不隨順　順法教者而不受
彼有戒行不具足　營事業者有斯患
恒常憂愁心不安　於諸俗業勤勞意
智慧寂靜彼不欲　營事業者有斯患
彼恒多有諸葉事　雜種諸味為彼縛
在在處處不知足　營事業者有斯患
於他集聚恒歡欣　智者不樂共言語
愛樂猥濁猶如驢　營事業者有斯患
心常瞋恨无潤澤　增長諸業常无盡
被彼愛染堅繫纏　營事業者有斯患
彼不依倚諸尊者　依倚俗家相佐助
見有住戒者誹謗　營事業者有斯患

晝夜无有別思念　飲食衣服及卧具
略說功德不欲受　營事業者有斯患
好問世間業功德　勤營語業彼歡欣
勤務勝德彼不恭　營事業者有斯患
躭著營作共親友　用己力勢調伏彼
所有惡業彼便作　營事業者有斯患
恒常好觀他過失　已所過惡不自知
見彼德者常調弄　營事業者有斯患
每至被他所輕賤　來者請法為我說
意智不周无方便　營事業者有斯患
如是諸患當觀已　諸有菩薩樂是輩
應當作彼寂勝業　所作諸業皆无失
捨於千錢取一錢　有智之者應呵責
如是之者被他嫌　若樂作彼賤業者
是故智者求方便　下賤之業棄捨已
智者知己作上業　一切諸佛所讚歎

尒時弥勒菩薩白佛言世尊彼諸菩薩缺少智慧心意疲勞正等勤勞捨寂勝法而作小業佛言弥勒我今告汝我今勅汝彼等菩薩不依佛教出家故即不能滅无禪定无有讀誦不求多聞復次弥勒諸如來教滅智行作習智具足勤勞故能辯知不可以

俗業挍量而知此非勤勞者樂聞生死流轉者所謂撿挍世間所造作世間財賄於中菩薩不得慕羨弥勒假使撿挍勤勞菩薩作七寶塔滿此三千大千世界不能令我歡欣非供養我非承事我弥勒若有菩薩乃至一四句偈受持誦習與波羅蜜相應者彼當令我歡欣當供養我當承事我所以者何弥勒以多聞故諸如来菩提不取諸物故弥勒若有菩薩勤勞事業者於勤修讀誦菩薩之所而為惱亂者令修事業多致罪障无有福聚所以者何三種勝福皆因智起以是故勤勞事業菩薩於勤讀誦諸菩薩等不應障㝵弥勒辟如閻浮提等事業者皆滿於中其數无量於勤誦念一菩薩所應勤給事辟如閻浮提勤誦念諸菩薩等皆滿其中應當給事一禪定者我如是說彼等菩薩善能給事彼人已作无量福聚所以者何是最為得所謂第一義智慧相應證知无有上故一切世間最上最勝最高弥勒以是故欲取當禪定精進

者應習智業應當求生般若住處
尒時弥勒菩薩白佛言世尊已為諸
菩薩說樂世間言話諸患樂多言話
樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩
當去何觀樂戲論如所觀已當趣寂
靜行佛言弥勒其戲論者略說有二
十種過應當觀察若廣說者則有无
邊何等二十弥勒多戲論菩薩現見
法中多不樂行於忍辱中而復減少
熏習瞋恚未生善根能令不生已生
善根能令減損當有諍闘怨讎當得
短命趣不端正言語吒澁若他教法
於心不住未說經法而不現前諸善
知識皆悉遠離於惡知識當速和合
當入苦道於一切時聞不感言所生
之處恒墮疑網近於八難白淨法中
勤求學處多有障㝵弥勒如是等比
說二十種諸患為多戲論菩薩尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

現法得苦心不樂　遠於忍辱助瞋恚
彼彼怨家常歡欣　行戲論者有斯患
愚黑魔羅為彼喜　魔家眷屬亦復然
所有善處皆弃捨　行戲論者有斯患

所欲作彼彼諸善行　彼以放逸故不住
彼以放逸向惡道　行戲論者有斯患
以无信故心難伏　生下賤家常被輕
彼之舌根常蹇吃　行戲論者有斯患
為其說法而不住　是故彼法不現前
諸善知識皆離彼　行戲論者有斯患
於諸惡耆恒和合　於諸乘中極難淨
聞於法言意不樂　行戲論者有斯患
彼於諸善多障㝵　於諸行中多怨讎
彼發勤時多有障　行戲論者有斯患
如是諸患智者知　一切戲論應當捨
戲論行者道難得　是故不應住戲論
走避由旬復由旬　所有戲論及諍競
我今不能獨住此　須臾之間煩惱處
我今出家求利德　莫作諍競生惡心
无有田地及商估　為何事故起諍鬪
妻與兒子及奴婢　无有家宅諸財等
彼无奴僕自在處　既出家已莫諍競
既著袈裟衣服已　寂靜諸仙所印可
汝等具足是功德　捨於戲論當生忍
心如毒地及羅剎　當生地獄鬼畜生
戲論行者得不難　故於解脫生精進
所有諸苦害縛處　怨讎呵責打縛等

和合聚集相諍論　世間所有皆住此
若有和合怨難得　和合之者增名聞
和合之者得相愛　何有智者不和合
伺求過者不得便　眷屬不曾相破壞
彼諸朋友不離散　遠離戲論得順教
安樂乘中當得淨　得脫業障无有餘
降伏魔羅及軍衆　被他誹毀當生忍
若有戲論多諸患　无戲論者德難量
我能示現如是等　欲得菩提當生忍

介時弥勒菩薩白佛言希有世尊乃至如來說此發覺諸煩惱世尊頗有此等諸菩薩於後聞此如是發覺諸煩惱當作厭以不於煩惱行中當能斷以不佛告弥勒菩薩言弥勒於未來世當少有菩薩乘行富伽羅若於後五百世時當斷煩惱行多有剛强心體无敬我慢自高作諸分別不能修習是故魔波旬作比丘形來在彼等前作如是破壞此等修多羅他家文章非是如來所說所以者何於此修多羅所說諸功德无有彼我然彼徒衆被破已如來所說諸修多羅中當作疑惑當起諍競不肯受持亦不

為他說亦不修習然彼等癡人不作如是知此是諸業果報我等當不能證如是功德尒時弥勒菩薩白佛言世尊如来歎阿弥多如来十種發心於中各隨念發若念當欲生彼當即得生彼世尊何者是十種發心於彼處生佛告弥勒言彼等發心非少智者有彼發心是大事者所有欲生阿弥陁剎中者當為一切衆生發慈悲心不生瞋恨當生阿弥陁如来佛剎為一切衆生生慈悲心故當生彼處離於殺害受持正法發此心故當生彼處捨於身命發心不著一切諸法故當生於彼處發甚深忍行清淨信發此心故當生彼處不染名聞利養一切智寶發此心故當生彼處為一切衆生生貴敬發心不忘失故當生彼處不驚不怖不愛凡言語發此心故當生彼處入善提分種種善根發此心故當生彼處然不離念佛發此心故當生彼處遠離諸相故弥勒此十種發心若菩薩各發念一具足者當往生彼阿弥陁佛剎中若不生者

无有是處尒時長老阿難白佛言希
有世尊乃至如来說此法本為諸菩
薩發覺尒時世尊讚長老阿難言善
哉善哉阿難是故菩薩於此法本發
覺當如是持佛說此經時弥勒菩薩
及長老阿難歡喜踊躍彼六十菩薩
乘行諸善男子等皆忘滅彼業障歡
喜奉行作礼而去

發覺淨心經卷下

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說優填王經　　服

西晉沙門釋法炬奉　詔譯

聞如是一時佛在拘深國王号曰優填拘深國有逝心名摩回提生女端正華色世間少雙父覩女容一國希有名曰無比隣國諸王羣僚豪姓靡不娉焉父荅曰若有君子容與女齊吾其應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀无上心喜而曰吾女獲匹歸語其妻曰吾為无比得壻促莊餝女將徃也夫妻共服餝其女步瓔華光珠璣瓔珞莊嚴光國夫妻共將女至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知為天尊謂其夫曰此人足跡文理乃尒非世所聞斯將非凡必自清淨无復婬欲將不取吾女无自辱也夫曰何以知其然妻曰說偈言

婬人曳踵行　恚者操指步　愚者足蹴地
斯跡天人尊

逝心曰非尒女人所知汝不樂者便

還歸乃自將女詣佛所稽首佛足白佛言大人勤勞教授身无供養有是麁女願給箕箒佛言汝以女爲好耶吾曰生得此女顔容實好世間无雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大人光色巍巍非世所見貪得供養故冝目歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周遍觀之无不好也佛言惑哉肉眼吾觀之從頭至足无一好耶若頭上有髮但是毛爲馬之尾亦皆尒也髮下有髑髏但是骨屠家腊頭骨亦尒也頭中有腦者如涅鯹膿送鼻下之著地莫能蹈者目者是膿決之純汁鼻中有涕口但有唾腹藏所肺皆亦鯹膿腸胃膀胱但成屎尿腐臭難論腹爲傅囊裹諸不淨四支手足骨骨相拄筋連皮韜但恃氣息以動作之辟若木人機関作之既畢解列其體節節相離手足狼藉人亦如是有何等好而妄少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊飾三女顔容華色天中无比非徒此論欲以壞吾道意我爲說身中穢

惡即皆化成老母形壞不復慙愧而去今是屎囊欲何所戀急將還去吾不取也逝心聞佛所說忽然慙耻无辭復言又白佛言若仁不取者更以妻優填王可乎不佛不荅焉逝心即送女與優填王王獲女大悅拜父為太傅為女興宮伎樂千人以給侍之王正后師事佛得須陀洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射其后后見箭不懼都无恚怒一意念佛慈心長跪向王箭皆繞后三帀還住王前百箭皆尒王乃自驚暢然而懼即駕白為金車馳詣佛所未到下車避從步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎在三尊所以彼姪妖從欲興邪於佛聖衆每一惡念以箭百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼唯佛至真无量之慈白衣弟子慈力乃尒豈況無上正真佛乎我今首過歸命三尊唯佛弘慈原赦其咎佛笑曰善哉王覺惡悔過此明人行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭面著地退就坐日稟氣剛頑忿戾自恣

无忍辱心三毒不除惡行快意順女
妖邪不知其惡自惟毒終必入地獄
願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其
羅網尠能自拔吾聞其禍必以自誡
國民巨細得以段操佛言用此問為
且說餘義王曰餘事異日說之不晚
女亂惑意凶禍之大不聞其禍何縁
遠之願佛具為吾釋地獄之變及女
人之撤佛言具聽男子有淫之惡却
覩女妖王曰善願受明教佛言具聽
男子有四惡急所當知世有婬夫恒
想覩女恩聞妖聲遠捨正法疑真信
邪婬網所緤沒在盲冥為欲所使如
奴畏主貪樂女色不覺九孔惡露之
臭穢渾泆欲中如廁處溷不覺其臭
快以為安不計後當在无擇之獄受
痛无極注心在淫嗽其涕唾翫其膿
血弥之如玉甘之如蜜故曰欲態之
士此為一惡態也又親之養子懷妊
生育推得長大勤苦難論到乎成人
懼家竭財膝行肘步因媒表情致彼
為妻若在異域尋而追之不問遠近
不避勤苦注意在婬捐忘親老既得

為妻責之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬪訟不惟身所從生孤親无量之恩斯謂二惡態也又人處世勤苦疲勞躬自致財本自誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常布施為福取妻之後情惑婬欲愚蔽自擁背真向邪專由女色若有布施之意雖欲發言相呼女色絶清淨行更成小人不識佛經之戒禍福之歸苟為婬色投身羅網必墮惡道終而不改斯謂三惡態也又為人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞合會之後至求方便更相招呼以遂姧情及其獲偶喜无以踰婬結縛著无所復識當令之時唯此為樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可畏譬若狂犬不知其非斯謂四惡態也佛言男子有是四惡用墮三塗當審遠此態免苦耳復聽說女人之惡佛便說偈言

已為欲所使　放意不能安　習施於非法

將何以為賢　欲為畜生行　以欲還自殃
溷虫在臭中　不知為屬難　如虫在冥中
不知東以西　結著於婬欲　惡此亦虫論
婬既不見道　日夜種罪根　現世君目乱
上下為迷昏　王法為錯乱　正法為迷獘
農夫捨常業　賈人為珎連　現世更牢獄
死復入太山　當受百種毒　其痛難可嘗
洋銅灌其口　山連燒其身　此輩有百數
難可一一陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而已不得聞　女人寍為惡
難與為因緣　愚愛一縛著　牽人入罪門
女人為何好　但是屎尿囊　何不諦徐視
為此而狂荒　其內甚臭穢　外為嚴飾容
冢有含毒蝎　覆如虺以龍　辟如錦韜刀
羅縠綵鋒鋌　愚者覩其表　翫之以自殃
智者覺而捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新即厭故　所樂亦无常
言為刀斧截　笑為棘以荊　內懷臭穢毒
飾外以華香　癡人貪其味　不惟後受殃
辟若煬毒藥　以和甘露漿　所向无不壞
飲之皆仆僵　亦如薪得火　草木被重霜
覩表不計裏　是為審非詳　女毒甚於是
尋乃見形傷　絕欲以求道　故有婬欲情

其形甚易見　癡人情不絕　羅網四面張
去道如然疑　人本清淨種　如魚處深淵
智者乃自覺　著網不得還　欲網甚於是
結縛甚欲堅　投身置荊棘　可得脫其身
辟若飢獼猴　望見熟甘果　專心投色欲
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
愚者見歡喜　不惟後受禍

佛說如是優塡王歡喜即以頭面著地白佛言實從生以来不聞女人之惡乃尒男子悖亂隨之墮罪但不知故不制心意從今已後終身自悔歸命三尊不敢復犯為佛作礼歡喜而去

佛說優塡王經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說須摩提菩薩經

（按開元錄須摩提經亦直云須摩經）

西晉三藏竺法護譯　服

聞如是一時佛在羅閱祇靈鳥頂山
中與大比丘衆千二百五十人菩薩
万人俱尒時羅閱城大國有長者号
日郁迦郁迦有女名須摩提厥年八
歲歷世奉敬過去无數百千諸佛積
累功德不可稱計時須摩提從羅閱
祇大國出詣靈鳥山行到佛所前以
頭面稽首佛足礼畢却住一面叉手
白佛言願欲有所問唯佛以善權方
便解說我之所疑時佛默然即知女
意佛語須摩提恣所欲問如來今當
為汝具解說之事事分別令汝歡喜
須摩提問佛言菩薩云何所生處人
見之常歡喜云何得大富有常多財
寶云何不為他人之所別離云何不在
母人腹中常得化生千葉蓮華中立
法王前云何得神足從不可計億剎
土去到彼間礼諸佛云何得無讎怨
无侵嫉者云何所說聞者信從踊躍
受行云何得无殃罪所作善行無能

壞者云何靡不能得其便云何臨壽終時佛在前立為說經法即令不墮苦痛之處所問如是時佛語須摩提如汝所問如來義者善哉大快乃如是乎汝若欲聞諦聽諦受勤思念之吾當解說時女即言甚善世尊願樂欲聞於是須摩提受教而聽佛言菩薩有四事法人見之皆歡喜何等為四一者瞋恚不起視寃家如善知識二者常有慈心向於一切三者常行求索无上要法四者作佛形像是為四法菩薩用是四事故人見之常歡喜佛於是說偈言

不起恚毀本根　常行慈得要法
作佛象身好潔　心歡喜人喜見

佛語須摩提菩薩復有四事法得大富有何等為四一者布施以時二者與已倍悅三者與後不復悔四者既與不求其報是為四法菩薩用是四事故得大富者常多財寶佛於是說偈言

以時施無悔心　喜悅與无希望
所作施有勇恵　所在處常大富

佛語須摩提菩薩復有四事法不為他人之所別離何等為四一者不傳惡說鬪乱彼此二者導愚癡者使入佛道三者若有毀敗正法護使不絕四者勸勉諸人教使求佛令堅不動是爲四法菩薩用是四事故不為他人所別離佛於是說偈言

不傳說鬪彼此　道愚冥護正法
勸進人使求佛　終無能別離者

佛語須摩提菩薩復有四事法得化生千葉蓮華中立法王前何等為四一者細擣紅蓮華青蓮華黃蓮華白蓮華合此四種末之如塵使滿軟妙華持是供養世尊若塔及舍利二者不令他人起恚意三者作佛形像使坐蓮華上四者得寂正覺便歡喜住是為四法菩薩用是四事故常得化生千葉蓮華中立法王前佛於是說偈言

施四華滿軟妙　除恚恨受法義
得上覺立佛前　作形像生花中

佛語須摩提菩薩復有四事法得神足從一佛國復至一佛國何等為四

一者見人作功德不行斷絕二者見人說法而不中止三者常然燈火於塔寺中四者求三昧是為四法菩薩用是四事故得神足從一佛國至一佛國佛於是說偈言

行功德為法施　聞經說不中止
常然燈於佛寺　入三昧遍諸國

佛語須摩提菩薩復有四事法得无讎究無侵嫉者何等為四一者於善知識无諛諂心二者不慳貪妬他人物三者見人布施助其喜四者見善薩諸所作為不行誹謗是為四法善薩用是四事故常行是行得无讎究无侵嫉者佛於是說偈言

於善友无諛諂　不慳惜他人物
見人施助其喜　行善薩无讎究

佛語須摩提菩薩復有四事法其所語言聞者信從踊躍受行何等為四一者口之所說心亦無異二者於善知識常有至誠三者聞人說法心不是非四者若見他人請令說法不求其短是為四法菩薩用是四事故其所語言聞者信從踊躍受行佛於是

說偈言

如所念言亦尒　　於善友有至誠
聞講法不求短　　若說經心喜踊

佛語須摩提菩薩復有四事法得无殃罪所作善行疾得淨住何等為四一者心意所念常志於善二者常持戒三昧智慧三者初發菩薩意便起一切智多所度脫四者常有大慈愍於一切是為四法菩薩用是四事故得无殃罪疾得淨住佛於是說偈言

常志善念廣度　　戒等定不離慧
當教人一切智　　行慈意得淨住

佛語須摩提菩薩復有四事法魔不能得其便何者為四一者常念於佛二者常精進三者常念經法四者常立功德是為四法菩薩用是四事故魔不能得其便佛於是說偈言

常淨意念於佛　　志精進在深法
自勗勉立功德　　魔用是不得便

佛語須摩提菩薩復有四事法臨壽終時佛在前立為說經法令其不墮苦痛之處何等為四一者為一切人故具滿諸願二者若人布施諸不足

服　念作

者念欲足之三者見人離施右有短
少便裨助之四者常念供養於三寶
是為四法菩薩用是四事故臨壽終
時即見諸佛皆在前立為說經法不
令其人墮苦痛處佛於是說偈言

為一切滿所願　無極哀勸足檀
以雜施致黠慧　供三寶得致佛

尒時須摩提白佛言唯世尊所說四
十事我當奉行令不缺減恚使具足
不違一事若失一義我為斷佛刼法
減衆弟子是時大目揵連在大會中
坐即問須摩提此四十事大士所行
菩薩所為甚亦難當如汝小女何能
辦之時須摩提荅目連言假令我今
審實能行此四十事者三千大千國
土皆當為我六反震動雨於天華諸
音樂器不鼓自鳴須摩提適發是言
應時三千大千國土六反震動即雨
天華樂器皆鳴女語目連是則證明
我之至誠若有未來起菩薩意者亦
當如是我後不久亦當如如來无所
著等正覺信如我言无有虛者其在
衆會皆當一等志作金色尋如所語

輒作金色於是目連即從坐起整衣服下右膝叉手為佛稽首作礼前白佛言今諸一切初發大意為菩薩者我當自歸為之作礼所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎是時座中有大菩薩名文殊師利謂須摩提言於何法住所現感應乃如是乎須摩提菩言諸法不可計數亦無所住而仁問我住於何法仁作是問不如不問文殊師利問須摩提言此語言何乃致斯乎須摩提報文殊師利言不於諸法有所住亦无所疑亦不言是非文殊師利問須摩提言如来本不作行乎須摩提報言譬如月影現於水中若夢野馬深山之響如来本行亦如是也文殊師利問須摩提如仁所說合會是事為能得佛不須摩提報言去何仁者謂癡黠行三事異乎不為異也一切諸法皆合所以者何若正法若不正法適無所住亦无所取亦无所放空無有色文殊師利復問須摩提解是義者為有幾人須摩提報言夫作幻者恣意所

化尊有限无幻師所化猶尚無限信
解此法亦如是也文殊師利問須摩
提言如我无化無幻起行何法而與
道合須摩提報言如仁所說致為大
快一切法處亦不有亦不不有至於
如来无合無散文殊師利聞彼所說
甚悅讚善文殊師利白佛言甚善須
摩提所說微妙大可怪也乃能深入
遠得法忍發意巳来為幾何乎佛語
文殊師利是須摩提發无上平等度
意等住巳来積不可計先仁之前三
十億劫仁乃於彼發无上正等度意
適甫乃入无所從生法忍是仁本造
發意時師文殊師利聞佛所說則前
作礼白須摩提言唯別久遠今乃講
侍與師相見得受法誨須摩提報言
莫作是念用何等故无所從生法忍
亦无所念亦无有師文殊師利問言
云何不轉女人身須摩提報言於是
无所得所以者何法无男無女今者
我當斷仁所疑文殊師利言善哉樂
欲聞之須摩提謂文殊師利言如今
我後亦當逮如来無所著等正覺

成慧行安定世間父無上士道法御天人師佛天中天如是審諦我今便當變為男子適作是語便成男子頭鬚即墮袈裟著身便為沙弥須摩提復謂文殊師利言審我來世當作佛時使我國中莫有三事何等為三一者魔事二者地獄三者女人態若我至誠我身當如年三十沙門時須摩提適作是語形體顏色如年三十時須摩提謂文殊師利言我作佛時令我國人皆作金色城郭及地周帀七寶有七寶樹令八種行七寶池水四邊中外皆生七寶雜色蓮華及諸雜寶不多不少皆悉停等須摩提言如仁之國我之剎土亦當如是如我至誠者今在會者當作金色適作是語應時衆座皆作金色時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎須摩提三言摩訶須摩提菩薩摩訶薩得作佛時國土所有七寶池水樹及華寶皆當如是於是佛謂文殊師利是須摩提菩薩摩訶薩不久當得佛號寶德合吉祥如來无所著等正覺成慧

行安定世間父无上士道法御天人師佛天中天佛說是經授須摩提前時三十億人發无上平等度意者皆得立不退轉六万天子悉得諸法法眼生座中有五百菩薩聞文殊師利所言甚深意用不解中欲墮落見須摩提所說真誠尋皆有應即解身衣以用上佛亦不諛諂无所希望持是功德用自堅固於无上平等度意即得住不退轉迪起九十劫不復生死時佛授與五百人決却後十劫劫名無塵垢佛号国受如來无所著等正覺是五百人等當生彼國國名焰氣當同一劫俱得作佛皆同一字号莊飾預知人意如來无所著等正覺佛謂文殊師利乃如是經多所饒益如是不乎若今審後有菩薩摩訶薩及沙門若善男子善女人等求菩薩道奉行六度无極未曉善權方便不如書持是經諷誦讀轉復教人常念其中事諸欲聞者廣為解說佛復語文殊師利前所不聞本所不行如是輩菩薩者當念習持所以者何辟如轉

輪聖王治於世間當時至竟七寶不為缺減其王壽終七寶為散如是文殊師利若佛經道住於世間者佛七覺意終不為滅若佛法滅覺意諸法皆為之盡佛謂文殊師利當求无數方便具索諸經勤學書持為他人說教授一切廣解其義常當精進是為法教若善男子善女人欲求道者莫中有悔佛說經已須摩提菩薩文殊師利菩薩大目揵連等諸天及人其在會者阿修羅揵沓和持世者皆歡喜樂聞

佛說須摩提菩薩經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經　服

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與摩訶比丘僧五百人菩薩八千一一尊復尊悉得陁憐尼法在所聞知如大海無所罣㝵悉得五句深入微妙漚和拘舍羅揔持空法藏門不捨志意行无色想從法行无所歸依亦不造行說經法无所著為一切故自觀本法以得忍凡行十事

是時有菩薩名須弥山復有菩薩名大須弥山復有菩薩名須弥山頂復有菩薩名師子復有菩薩名和呵末復有菩薩名常舉手復有菩薩名常下手復有菩薩名常精進行復有菩薩名常歡喜復有菩薩名常憂念一切人復有菩薩名弥寶念復有菩薩名弥寶手復有菩薩名寶印手復有菩薩名執御復有菩薩名大御復有菩薩名常持至誠復有菩薩名弥勒如是等十七人颰陁和等八人皆如颰陁和類

颰陁和菩薩寶滿菩薩福日兜菩薩因提達菩薩和倫調菩薩常念菩薩念益於世間菩薩增益世間功德菩薩如是等八人

尒時佛與八千菩薩俱在羅閱祇去城不遠為國王大臣所敬偈所遵奉所稱譽視若如父婆羅門迦羅越所尊重尒時佛於无央數大衆中說經法所說上語亦善中語亦善下語亦善所說莫不開發上中下皆曉了悉具足无沾汙精進无量於時舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉須菩提邠耨羅云憂盎越安波吏憂波離阿難如是復異方不可計不可計是輩大比丘僧不可計平旦正衣服持鉢入羅閱大城分衛是尊比丘詣城中順街里行分衛次至王阿闍貰宮宮人眷屬俱一處娛然從乞句是時王阿闍貰有女名阿術達漢言無愁憂年十二端正好潔光色第一於前世佛所作功德有神猛之行供養无央數佛於阿耨多羅三耶三菩心不轉於父王正殿金牀上坐安无愁憂見此尊比丘不轉於

父王正殿今來於坐不起不迎不為
作礼亦不請令坐亦不與分衛具諸
尊比丘亦默然觀此女是王阿闍貰
見女无愁憂不恭敬禮是尊比丘王
顧謂女汝不知耶是怛薩阿竭阿羅
呵三耶三佛尊比丘以得阿羅漢无
所復畏所作事勝以棄重擔生死以
斷深入微妙其供養是者福不可量
為師為父慈念興福施於一切汝見
何故於坐不起默而視之汝有何異
剎不礼此上尊女无愁憂白言王曾
見師子當為小小禽獸作礼迎逆坐
不王答女言不見女復白王曾聞遮
迦越王當為小國王起迎逆作礼共
坐不釋提桓因寧為諸天起迎逆作
礼不梵三鉢寧礼諸梵不答言不見
女復白王曾見大海神為小小陂池
灊渠泉流作礼不須弥山寧為眾小
山作礼不日月之光明與螢火之明
等不女復言如是大王發意求阿耨
多羅三耶三菩心欲度一切被僧那
僧涅之大鎧持大悲大哀如師子吼
云何當為恐畏比丘而無大悲大慈

大衆離師子吼中云何當禮信歡喜王曾見大法王轉經論教一切令發阿耨多羅三耶三菩心當為是比丘少智者恭敬作礼不女白王如大海水不可量不可度不可見邊際大智若此猶復受泉流如牛迹中水自謂以滿足寧可方之於大海是畏生死比丘志在滅度發阿耨多羅三藐三菩心寧當迎逆作礼不王曾見大智如須弥山宷尊高怛薩阿竭法為尊雄豈况智如芥子比丘迎逆作礼不王寧見日月光其明所照不可計量怛薩阿竭法光明智慧功德名聞過是千億万倍寧比螢火之明自照其身不及一切人志小比丘自度其身大智之法明於三界寧迎逆作礼女白王佛般泥洹後尚不為是輩比丘作礼何况佛今現在而為法則所以者何礼彼比丘為習此法其親近三耶三佛法得三耶三菩行王告女无愁憂汝有瓲突之心見是大比丘不恭敬迎逆以坐席為賓主而廣引衆喻不念設飯食汝何志求女白王大

王寧有甑突之心耶女謂王言王何故見國中羸劣下賤乞匃者不為作礼王荅女言不尒此非吾類女荅王亦如是王發意菩薩聲聞辟支佛非其類王告女吾聞行菩薩法悉棄强梁瞋恚之心以調順軟弱為一切人下屈汝豈无軟弱之心女白王言世間人愚癡常懷毒悪之心故菩薩摩訶薩以慈悲護彼人欲除衆毒故此大比丘諸垢以除是輩比丘見善无所增見悪亦不減女白王當来十方佛設為是比丘等說深妙之法不能復增精進所以者何用閉塞生死道故辟以瓶感滿水置露地天雨瓶中一渧不受渧亦不得入所以者何其瓶以滿故女白王是比丘等如是若十方佛為現神足變化說經法不能逮及如来三昧於功德无所增益女白王辟如大海万水四流皆歸于海所以者何其海廣長所受不可計量如是大王菩薩摩訶薩說經法當作是見多所饒益發摩訶衍心多所容受所以者何菩薩摩訶薩器所受不

可計不可數不可量是時女无愁憂
為王阿闍貰說偈言

無愁憂以名得　為王阿闍貰女
有五百比丘来　我不為起作礼
應時為王所呵　不恭敬比丘僧
我不知是福地　佛子離彼中迹
無憂愁誦偈言　聽我說至誠言
見比丘不為起　意不生欲作礼
人欲乘船入海　取一錢破百分
百分中取一分　入法海還為取
若有人從王乞　若飛行遮迦越
乞匃者来一錢　為不足從王乞
智慧者令王喜　從王乞千億寶
願施貧使安隱　如是人為曉了
譬如人求賤寳　如是人為不黠
聲聞法亦如是　入海寶自取少
譬如人財為富　菩薩黠為珎寳
願供養於法王　自致佛度人民
譬如醫自治身　不能愈一切人
若有醫多治人　是乃為名醫師
發意者智慧師　自脫身棄餘人
為黠人所不敬　譬醫能自治身
若黠師知藥名　便能治巨億人

為天下人所敬
譬如樹无葉果
阿羅漢如是樹
譬如樹栴檀香
菩薩法亦如是
不可以牛迹水
恒水淨无數人
聲聞法牛迹水
菩薩法如恒水
譬如晴雨珎寶
若有黠益取多
佛者譬雨珎寶
菩薩株飽滿人
如有人近須弥
若其餘土石山
菩薩法須弥山
得離生死苦惱
暴露在草不多
大雨水潤澤多
聲聞法暴露草
大千中諸來者
迦隨華无有香
私夷華人樂取

發意菩薩如是
無益於世間人
為无益於世間
有益於一切人
以經法開甘露
澡洗人除垢熱
恒水流滿大海
不能除世間熱
能飽滿大千剎
愚於寶取一錢
能使貧至大富
聲聞法取一錢
菩薩施廣如此
皆隨山作金色
不能以色變形
菩薩恩生天上
聲聞不能度人
露不能熟五穀
從潤澤得豐熟
菩薩法如大雨
法所雨潤一切
為世人所不取
優曇鉢及蓮華

聲聞法迦隨華　聲聞香聞不遠
菩薩法私夷華　度一切至泥洹
如怯人行空澤　不足以為大難
人中道為大難　將一切度生死
聲聞法行空澤　菩薩法人道中
度生死迷亂者　道一切恐畏人
縛筏浮度不多　筏不能度往還
辟如人造大船　度无數得往還
聲聞法如縛筏　菩薩法如大船
持七覺度一切　脫愛欲過大海
若如被鎧乘驢　不可入大衆中
被鎧人乘馬爲　行鬬戰得勝怨
聲聞法如乘驢　菩薩法乘馬爲
坐樹下降魔官　救天上世間人
虛空中滿星宿　星宿衆夜不明
月獨出為大明　男女見大歡喜
聲聞法如星宿　菩薩法月獨明
菩薩恩致安隱　皆令發薩云若
夜之冥螢火明　人不以是為明
日出光為大明　有益於閻浮地
聲聞法如螢火　菩薩慧如日月
生死海行度人　悉現明一切人

尒時王阿闍貰聞女无愁憂說是偈

默然不識是何言舍利弗心念是語甚可怪所說无罣㝵黠慧乃尒我欲試之知能歡喜而忍不舍利弗謂女无愁憂卿於三乘志欲何求女報言乘大悲大慈於所求舍利弗報言欲求摩訶衍三拔致耶女荅言不舍利弗復問女行欲何求乃作師子吼女荅舍利弗於所求无所求有所求則不為師子吼無所住止能作師子吼卿舍利弗以法取證寧有聲聞辟支佛法摩訶衍法不舍利弗荅言无諸法相一耳空无所有女問舍利弗諸法空作何行法而設三乘舍利弗荅女言无所行舍利弗復問女有佛法無有佛法有異无女荅尊者舍利弗近空及遠空有異無舍利弗荅言无異女問舍利弗辟內空外空有異無荅言无異如是舍利弗得佛法未得道法適等无異女為舍利弗種種說空空法舍利弗默然无異辯才折荅此言

尒時尊者摩訶目揵連謂女无愁憂見如來何異要言聲聞辟支佛所不

能及知女報尊者目揵連能知三千
大千世界星宿數不目揵連報女言
我當禪定三昧觀本際女謂目揵連
怛薩阿竭一一持三昧視見恒沙中
數人民意念所趣向何況是星宿以
是故知怛薩阿竭於諸法而有持是
故聲聞辟支佛所不及知尊者目揵
連寧知十方佛刹中幾何天地當敗
壞幾何天地當合成荅女言不知女
復問目揵連寧知幾佛以過去幾佛
甫當來幾佛今見在荅女言不知女
復問目揵連世間貪婬有幾人喜瞋
恚有幾人愚癡者有幾人盡行三事
有幾人不行三事有幾人荅言不知
女復問尊者摩訶目揵連世間有幾
人求聲聞道幾人求辟支佛道幾人
求摩訶衍荅女言不知女復問目揵
連世間有幾人求佛道幾人不信佛
道幾人信九十六種道幾人不信九
十六種道適无所信為有幾人荅言不
知女報目揵連怛薩阿竭悉知是事
復過於此不可計无有限聲聞辟支
佛所不能及知是故怛薩阿竭於諸

法而有持尊者目揵連為怛薩阿竭
所稱譽神足第一寧曾至揵陁呵刹
土漢言香潔國是刹中有樹以七寶
而校飾以衆寶為樹栴檀為華香摩
訶目揵連報女言本所不聞本所不
見今乃聞是刹土名字未曾所見聞
願聞是刹中怛薩阿竭阿羅訶三耶
三佛名字今現在說經法不女報言
彼刹佛名香潔放光明怛薩阿竭阿
羅呵三耶三佛在彼刹說經法女無
愁憂於坐不起作瑞應三昧念菩薩
初發意求阿耨多羅三耶三佛過聲
聞辟支佛上如我至心願我香潔放
光明怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛現
光明使諸聲聞見其刹土使國中栴
栴檀香香聞是聞刹土女无愁憂立是
願於是香潔放光明怛薩阿竭阿羅
呵三耶三佛尋時放身相光明是刹
諸聲聞皆見彼刹土香潔放光明怛
薩阿竭阿羅訶三耶三佛於大衆中
菩薩說經法諸聲聞自於其處所聞
彼佛所說法皆佛威神之恩彼香潔
怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛持六十

種音說如女無愁憂所說无異初發意求阿耨多羅三耶三菩是輩之人過聲聞辟支佛上說是時弥勒菩薩白佛言是栴檀香從何刹土來至是間香乃如是佛語弥勒菩薩女无愁憂與諸大聲聞共師子吼有此善瑞故現彼香絜放光明佛刹刹中栴檀香滿沙呵刹中无愁憂女語尊者目揵連菩薩現功德變化如是者有何當志於小道女復問目揵連寧知揵陀刹去是遠近不目揵連荅曰不知女謂目揵連如目連等滿是三千大千刹中辟如蘆葦千柘竹稻草木令目連其數如此時過一刧計彼佛刹无能計知其處乃過尒所佛刹乃可得香絜放光明佛所治尒時香絜放光明佛即迴光還歸本土於是佛刹不復現目揵連見此變具默然无所言趣尊者摩訶迦葉謂女无愁憂寧見前釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三菩不耶可得見佛色身使佛有所說云何

見我色者　聞我聲者　愚癡不信
是人不見　以法見佛　佛者法身

法者難曉以是叵見
尒時尊者摩訶迦葉作是念女曾見釋迦文怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不女荅迦葉言然我見怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不持肉眼見不色見不无色見亦不持天眼見亦不持痛痒思想生死識眼見亦不智慧眼見亦不想識見亦不法眼見亦不身見亦不佛眼見亦不命見摩訶迦葉我見怛薩阿竭如尊者摩訶迦葉者為无大明樂世間生自謂有身緣一覺行念欲見道摩訶迦葉謂女設是法无有主愚癡者乃樂生自謂是我身一切万物是我所有法想不於中邊得見從何而化生女謂摩訶迦葉諸法不可得見是故法无形如是不可得見如何生摩訶迦葉謂女佛法亦空无所有女復謂摩訶迦葉欲得見无上正真法者當如法摩訶迦葉報女白衣法我欲聞況佛道不欲聞女謂摩訶迦葉法不見有亦不見无摩訶迦葉謂女是法无女復謂摩訶迦葉諸法皆空無有形亦可從諦得見

若善男子善女人欲見佛身相自淨其行於行清淨得見諸淨是則紩熟摩訶迦葉謂女云何自淨其行紩熟者女謂摩訶迦葉能自觀身空者悉入諸法空諸法亦不減亦不增是為自見諸淨摩訶迦葉謂女何等謂身空女報空盡空是身為空諸法空亦如是摩訶迦葉復問女无愁憂從何聞是法乃能信諦佛有二事因緣得信聞他人善自念其行女報迦葉他人智說可聞尒乃自觀身造行女報摩訶迦葉若自智慧復觀一切智以明為師摩訶迦葉報女云何自知身行善女荅言聞法觀善身行善則見善造行摩訶迦葉報女云何菩薩自觀身行善女荅摩訶迦葉菩薩法與一切天下人共合適不疏遠是則菩薩身行善女復報摩訶迦葉當來法過去法今現在法意无增減是為行菩薩法摩訶迦葉問女云何見法无所增無所減女報摩訶迦葉有二事有法無法不增不減作是念是為自見身意行見身意行則為无所見

知摩訶迦葉自見其身迦葉謂女云何自見其身女報言如摩訶迦葉自度身不見一切人摩訶迦葉答言我無所見女報摩訶迦葉諸法適无所捨亦无所著摩訶迦葉默然无以加報尒時尊者須菩提聞是語為甚難甚難大歡喜問女无愁憂從何得大利乃有此辯女報須菩提亦无得利亦无不得利慧亦不見法法亦不見慧亦不內觀亦不外觀是則慧所以者何須菩提言有法者則非法如尊者須菩提第一樂空閑處法為有處有說為有慧无有慧慧无所說須菩提報女言不待空閑處有法處得慧是法見不是可說不可出女報須菩提一切法悉如是無從見无從取云何得大利而有慧須菩提報女言設空无有慧何從有是語女問須菩提寧聞山中大呼有響聲来應不一切法悉如是信不言信是響有慧无慧本无慧是響因聲而合成女問須菩提是響出為有響像无報女言響无形像響因空而有名一切法如響因空

而出生女報須菩提一切法法所說
從空生須菩提問女言若一切法從
空生何以故佛說世間當来佛如恒
沙數女報須菩提欲得知法所生處
耶荅言欲知所生處無所生無所生
是生處須菩提恒沙等不見從如来
去亦无所至所以作佛者何法不從
發意亦不止意須菩提報女言是說
為第一未生未起女報須菩提所說
皆第一若說若不說亦第一一切无
所生不可說不可說不離佛法須菩
提報女言甚難居家為道乃有此辯
慱覽衆要深入微妙女報須菩提菩
薩亦无居家亦無出家亦无沙門亦
无不沙門所以者何以心意為行行
者以智為上以黠為善須菩提問菩
薩有幾處止願聞其說女報須菩提
菩薩持八法住是故止處在所止無
所不止聲聞中第一何等為八法住
菩薩常行善意至心求佛无轉誨一
以大慈救護天上天下人二不捨大
哀離世間法於身命無所著三行漚
和拘舍羅不可計智皆發意求佛四

常行勇猛不猒見聞求諸法五恚知菩薩行處六恚救一切人意七其智不從他人受一切法自證得忍八如是須菩提持是八法行在所止處過諸羅漢辟支佛上於是須菩提默然

尒時尊者羅云問无愁憂女乃作是觧曉了衆要捴持智慧何故自坐金牀織罽无謙卑恭敬之心自處高牀與大比丘難說經法吾曾聞佛說人无疾病不得處高牀及卧聽而說經法女報尊者羅云寧知世間以何為淨何等不淨羅云報女言世間有持戒信受不犯者是則為淨若有犯者則為不淨女報羅云且止未曉未了所以者何羅云持戒信受不犯者是則不淨其犯戒者是為淨所以者何不倚淨慧則有淨不淨本无無淨不淨諸阿羅漢所見如是其犯戒者為淨所以者何羅云以離於戒不復學可至无極慧遠離惡道過於世間是故謂為離戒羅云報女其人立願不立願有異无女報言尊者羅云辟如紫磨黃金持作衆物珠環瓔鎖已作

未作前色後色有異无報言无異如
是羅云何故嫌處高牀不恭敬謙苦
者意行是本羅云昔菩薩以草蓐於
地為坐過於聲聞坐梵天坐羅云復
問云何坐得過聲聞坐於梵天仁者
羅云菩薩於樹下以草為坐三千世
界剎土釋梵四天王及世間上至三
十三天其中人民大鬼神皆來問訊
菩薩中有頭面礼菩薩足者有跪拜
者有揖讓者中有叉手者為尒不羅
云羅云荅言有是有是羅云當知菩
薩處意高下非謂牀坐是故過聲聞
坐梵天當作是知尒時王阿闍貰告
女无愁憂汝不知耶尊者羅云是遮
迦越王種尊第一信用道德故少小
棄家行作沙門棄遮迦越國是佛釋
迦文子持戒第一汝云何反輕戲不以
禮敬女白王止莫說是語寧可以神
丹之珠比之於水精王曾見師子當
生蟲狐遮迦王子豈當為小國王王
言不尒女復白王當知是因緣彼羅
云不從怛薩阿竭為父母胞胎生怛
薩阿竭師子行皆降伏九十六種道

神通之智悉具足為大聖猛一切諸法悉了知无所罣㝵等知一切人心所念知當来過去今在悉曉知為大醫王療人苦痛常勸助一切轉法輪舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉須菩提𨙸越羅云阿難如是輩聞法皆奉行猶非是佛之子尒時諸尊聲聞在大衆中女為說經法女白王過去阿僧祇刧有佛名提和竭羅時婆羅門女字須羅陁漢言辯絜辯復有婆羅門子字鞞多衛提和竭羅怛薩阿竭時持華五莖散佛上時賣華女發心願欲世世為夫婦乃至于得佛復發心求摩訶衍乃尒時過去阿僧祇刧作功德發願世世相隨欲救諸下劣是故從佛求願從佛求願終无有空俱夷者釋種女大樂發阿耨多羅三藐三菩心漚和拘舍羅行勸一切菩薩示現有妻子男女奴婢象馬金銀珎寶摩尼珠所以者何護九十六種道不欲使誹謗菩薩非男子王為生黃門世有何特而言忍勤苦設作是念當墮泥犁中晝夜苦痛不可言菩

薩乃從提和竭羅恒薩阿竭阿羅呵三藐三佛以來菩薩受別无有色思想女白王介時婆羅門子鞞多衛從提和竭羅恒薩阿竭阿羅訶三耶三佛得慧明六万三昧門逮得无盡明恒沙數陁憐星法受是別時前所願所為盡悉棄除從得忍有言羅云是佛之子從父母胞胎中生者是為謗如來菩薩於妻子國城不以樂色故菩薩離愛欲於世間法无所沾汙女白王大海中求火尚可得菩薩貪婬瞋恚不可得王當知是法尊者羅云為化生不從父母胞胎生所化現皆佛威神菩薩隨習俗而教化護一切癡意如幻現形一切所作常不離三昧自現在小兒中現白衣居士中現菩薩聲聞中天上人中人非人等尊劣長幼下賤伎樂宮女酒食隨所欲变而往生如是所示現處不可計不可數衆會中有發心念誰為適是恒薩阿竭種姓真子者等知正見不斷三寳護七覺意隨所樂而化是曹之人真佛之子若善男子善女人欲為

佛作真子當發阿耨多羅三耶三菩心說是語時王後宮列女二十五人皆發阿耨多羅三耶三菩心時千天子聞女无愁憂師子吼皆發阿耨多羅三耶三菩心同時發聲言我是當来佛過去佛之上子發心巳雨於天華遍覆羅閱祇大城中以供養女无愁憂時无愁憂於金牀下前趣諸尊聲聞无愁憂女問諸尊聲聞為曉分衛法不諸尊聲聞荅女言以曉云何曉荅曰身有四神從因緣生常覆蓋順化懼有壞敗以故當飯食之是身以飯食得立无飯食則不得安隱是身譬如弊壞之車須脂膏而得所安所以時食欲護身故不自貢高行乞不以為色相不以為貪亦以欲破貪故女无愁憂聞諸尊聲聞各各說是事聞所說亦不喜亦不憂如是身為災患勤苦若此即以時請諸聲聞供養以百味飯具飯食訖竟皆揖讓便還者闍崛山中聽怛薩阿竭說法我曹亦俱當往无愁憂女食後與父母兄弟宗親後宮列女群臣人民俱出

城到耆闍崛山中前以頭面着地為
佛作礼遶佛三帀却坐一面諸尊聲
聞從禪覺亦皆悉來為佛作礼坐一
面舍利弗從坐起正衣服下右膝叉
手白佛言是女无愁憂所說甚難入
深法要以權行立人不可勝數所問
種種悉能報荅佛告舍利弗是女无
愁憂以供養九十二億佛作功德常
不離漚惒拘舍羅舍利弗白佛是女
何故不棄女人佛告舍利弗若諸聲
聞謂此无愁憂是女人耶若等不深
入般若波羅蜜不見人根觀本迹然
使等視於所行菩薩若所樂喜以權
道示現有男女其限无所罣㝵欲度
男女故无愁憂女欲决舍利弗之狐
疑現身立願使大衆中悉見我是男
子作是念已即諸大衆見无愁憂身
為男子不復見女人像无愁憂於時
踊在虛空中去地七十丈住止空中
佛告舍利弗見是无愁憂為男子踊
在虛空中去地七十丈若見不舍利
弗白佛唯然已見佛告舍利弗是无
愁憂却後七百阿僧祇劫當作佛佛

名郍竭俞（漢言離愁）怛薩阿竭阿羅訶三耶三佛刹名郍末枸遼害（漢言無垢濁光炎）其壽十万劫佛般泥洹後經法留止十劫不斷絶是刹中地皆如細琉璃其刹土八方方有一道是佛所遊行處以七寶為樹以衆寶為欄楯以天繒為華盖以名香而香之无穢惡石沙瓦礫純以珠寶為万物刹中无有泥犁禽獸薜荔但有菩薩及天與人辟如忉利天王所居宮尒時大衆及王阿闍貰歡喜踊躍皆言善哉善哉王阿闍貰正殿夫人字旃羅盧（漢言月明照）於坐起叉手自嗟歎心白佛言既得為人難我復懷養是菩薩益倍踊躍因是功德發心求阿耨多羅三耶三佛發心立願令盡願令我乘其第得作佛於彼刹土佛授无愁憂菩薩慧却後當作佛劫中尒時佛知王婦月明心所願佛告舍利弗見王婦月明不舍利弗言見王婦月明持是功德所作當棄女人身得男子已當生忉利天上作天名寶第一弥勒佛来下有國王名呵當

為作太子字終好當供養弥勒盡壽命劫後當為弥勒作沙門上法亦持中法亦持下法亦持捴供養是颰陁劫中怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛又行菩薩法是離愁怛薩阿竭得作佛已寶第一當於是剎作遮迦越王名寶豊當供養承事怛薩阿竭盡形壽當承其佛第得作佛名普明怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛當教授是无垢濁炎明剎土本剎故事如離憂怛薩阿竭所治處等无有異王婦月明聞佛說是別益倍踊躍自嗟歎其身以珠摩尼直百万兩金用上佛從王阿閦貰求持五戒別治一處離婬欲之行令一切皆修清淨无愁憂菩薩始從虛空中來下叉手住佛前願我作佛時令我剎中諸菩薩自然化生長大法座袈裟自然著身等无老少如年二十之容色令自願身為沙門自然被法衣尋時作彼示現无愁憂菩薩自王法無堅固從空而立從空而坐於念不念於中立意不散无所錄在所作為无所屬三見是不是一日

之中我為女人變為男子形復現比丘僧何者審為諦是處餘處人身中有三毒以三藥療焦盡諸毒知是法故大王不當作非法行當數數詣佛文殊師利童男菩薩所能除人垢增益功德度不度者王國中多事欲去隨意佛告阿難无愁憂菩薩受別解諦能持能說當為一切廣說經法若有善男子善女人欲求佛道正使是三千大千剎土持七寶滿其中持施怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛不如聞是經信不誹謗其功德不可計何況奉行盡形壽供養繒華幢蓋旗幡其功德无能計數者諸比丘受教无愁憂菩薩歡喜王阿闍貰王婦月明阿難尊比丘一切大衆諸天龍神阿須倫聞佛說經皆歡喜前以頭面著地為佛作礼而去

佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說離垢施女經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘千人皆阿羅漢諸漏已盡逮得已辦无復塵垢而得自在棄捐重擔逮得己利盡除終始諸所結縛度以聡慧通達明智恚為仁賢猶如大龍心得自在其大人賢者阿難菩薩万人皆成大阿羅漢皆一切聖達神通已暢恚不退轉法輪菩薩其名寶光菩薩智積菩薩名首菩薩辯積菩薩首咸菩薩光世音菩薩賢首菩薩喜王菩薩行无思議脫門菩薩念諸法無蓋菩薩慈氏菩薩入志性菩薩棄諸惡趣菩薩除衆憂冥菩薩超欲无虛迹菩薩无虛見菩薩德寶挍餝菩薩金寶曜首菩薩捨諸蓋菩薩无害心菩薩如是等菩薩具足万人尒時賢者舍利弗大目揵連大迦葉須菩提邠耨文陁弗離越阿那律阿難等溥首童真不虛見寶英棄諸惡趣棄諸陰蓋光世音

辯積超度无虛迹時此八菩薩及八
弟子明旦著衣持鉢入城分衞斯等
俱行相與共議各發願舍利弗曰
當如是像三昧正受入城分衞令其
中人普使一切聞四聖諦大目連曰
顛城中人皆使一切無有須臾興施
魔事大迦葉曰顛城中人施我食者
一切皆使得无盡福至無為度須菩
提曰顛城中人敢覩光明以是緣報
皆得生天及在人間然後逮得无為
之法邠耨曰顛其城中諸外異學梵
志長者悉得正見離越曰顛其城中
一切衆人無有罪殃悉獲安隱阿那
律曰顛其城中一切衆人悉得天眼
阿難曰顛其城中一切衆人悉使識
念往古所可曾聞經法文殊師利曰
化其城中門户窻牖重閣精舍器物
瓔珞樹木枝葉華實衣服之飾皆使
宣出空無相无願無所逮得不起不
滅无有放逸无所著聲無有形類无
吾我聲无虛見日化其城中一切人
民男女大小目所覩者悉見佛形至
後究竟逮得无上正真之道寶英曰

化其城中一切居家所有諸藏皆滿衆寶棄諸惡趣曰化其城中所居察民敢有犯作地獄之罪現在之法使罪微輕忽然虛盡棄諸陰蓋曰化其城中人棄捐五蓋不使增長光世音曰化其中人閉在獄者使得解脫諸有繫囚令得解散諸恐懼者得无所畏辯積曰化其中人敢見我等皆得辯才使諸伎樂轉共談語超度无虛迹曰令其中人吾等目見皆使究竟至於无上正真之道時八菩薩八大弟子各各如是患共議已到其城門于時城中王波斯匿有女名曰維摩羅達晉言離垢施厥年十二端正殊妙見者咸悅第一潔白色如妙華於月八日明星之時與五百侍女平旦乘駕五百梵志皆從其後出行遊觀而詣祠壇欲大祠祀時諸梵志逭見比丘心中念言以為不吉諸梵志中有一梵志年尊老耄名曰梵天謂離垢施女當知今日不祥見諸比丘住於城門止不須出當還入城見此等輩求諸利義必不如意時離垢施

女則為梵志而說頌曰

斯等志行　教化功德　於諸祠祀
為家吉安　梵志若能　供養此等
一切吉利　終无有異　則以梵戒
調定憺怕　越度諸惡　无穢衆塵
此等所行　為上良醫　慰勞療治
衆生久疾　是无瑕穢　第一師則
為无數人　去衆惡事　於諸四見
為已鮮明　梵志卿來　值上清淨
佛在世間　最勝法王　斯等是子
羅漢成就　今諸菩薩　為最尊師
孰有智者　而捨之去　兩足之尊
上福之田　欲得生天　施此衆祐
若惠與者　果報无量　所可遊處
終不損秏　順斯等教　具足相好
是善福田　志性清淨　假使梵志
發歡悅心　則當逮得　安隱離俗
遵脩道教　志未曾亂　而行分衛
常觀精進　所可遊居　善護諸根
諸根寂定　斯衆如海　江海之水
尚可升量　十方土地　亦可步度
若有布施　人中之王　一切所行
不可稱量　劫燒之時　須彌山壞

江海枯竭　及所有地　其有奉施
衆人尊王　劫雖被灾　福不可燒
於是梵志　為離垢施　而報頌曰
無得自恣　從愚癡心　莫祠祀時
願樂比丘　斯等梟頭　而被袈裟
若志安解　不習此黨　恐女父母
不以歡悅　吾等當啓　於大明王
女所祠祀　則亦不祥　善哉尊女
莫受比丘
於是離垢施以偈報梵志曰
若墮惡趣　生死之難　雖有父母
不能救濟　亦無餘人　及財神呪
獨斯等類　乃能救脫　吾棄捐身
散在四方　欽樂愛敬　自歸於佛
終不希望　餘人之救　唯當依附
三尊寶耳　譬如失目　而瞎明鏡
外道異學　若斯无益　梵志猶如
須弥山燒　博聞如是　力脫為要
未曾乏少　於博聞慧　所可聞者
悉為備具　若能聽聞　即奉行者
此乃為持　一切難及
於是梵志謂離垢施女初未曾見於
尊佛及比丘衆從何因緣而生歡悅

女即答曰梵志欲知我初生時母以我著金寶林上上虛空中五百天子而共飛行我這見之以无數事歎佛功德及法聖衆這聞音聲時於衆中有一天子初未曾見如來至真問諸天子所歎如來德何所類時諸天子察我心念志懷篤信即說此偈而讃歎佛

頭髮紺青色　淨好而右旋　如衆百葉蓮
猶月滿盛明　白毛眉中迴　猶如雪之光
勝眼如青蓮　若鋒中之王　人中尊師子
脣像若赤朱　眉睫甚細妙　平正而善姝
廣長舌覆面　乃至於髮際　其教清和悅
充可智者意　其聲如鍾鼓　箜篌筎笛笙
其音和且雅　猶如琴瑟箏　衆鸞真隨樂
鴛鴦及鶡鷄　赤紫鳴於林　寂勝音超彼
辯若師子吼　妙聲壞衆病　已離諸垢穢
言誠斷諸見　行遊若坐衆　聞者志解釋
所言无缺漏　可悅一切人　勝已捨中邊
猶如寂滅度　言辭无慢恣　形體甚奇妙
辭質无諂飾　皆為衆說行　如集華為鬘
佛慧音如是　諸念悉豊滿　勝辟過於膝
其掌正且均　手指纖長好　巍巍身堅固

賓容若紫金 佛體顯如日 遠現光闇音
毛軟亦紺色 一一生上旋 臑髀猶龍象
而膝平博好 安平足如畫 於下生相輪
稱佛德如是 我時粗聽聞 在世无所慕
度於諸有處 大哀上良醫 救濟眾生務
斷除諸繫縛 无著如蓮華 梵志我從天
聞歎佛若此

離垢施女謂梵志我從諸天聞如是比歎佛功德從是以来不自識念而復睡眠亦復无有婬怒愚癡危害之想從是以来不自識念貪著父母兄弟姉妹親屬知識亦不愛念瓔珞衣服及身壽命國城遊觀唯獨恭恪念佛大聖梵志當知以是之故如来所在廣說經法吾志聽之不失一句義理嚴妙我常晝夜恒觀覩佛无不見時吾以晝夜見佛正覺欲聽聞法奉敬聖眾而无猒極時離垢施嗟歎於佛聽眾之德梵天梵志五百群眾聞之欣然皆發无上正真道意女即下車趣諸菩薩及大弟子普為稽首一一礼足一心恭恪而叉手住時舍利弗觀離垢施女離垢施女問舍利弗

唯賢者為女人身處於二識塵欲如火多有放逸所可好意心不順念不志解脫而自放逸善哉賢者唯為我等如應說法衆矜長夜安隱无難說於此語這欲竟時王波斯匿與諸群臣尋到彼閒王聞斯言謂離垢施女遺習樂何故勤勞顏色憔悴而遊此閒從生以来未曾步行初不眠寐卒發心行而不戲樂无以自娛於是王波斯匿為離垢施而說頌曰

顏貌淨妙　猶天玉女　瓔珞儀式
香熏衣服　如今女身　何所患猒
汝既无有　睡眠之懈　處在國土
倉庫盈富　女之父母　常得自由
何所不樂　今得自在　其心何故
不好在家　又女父母　而相可悅
一切衆人　之所恭敬　何故不樂
遊坐此閒　若干瓔珞　自嚴其身
汝豈閒耶　若見之乎　所以恐怖
心懷懈倦　女當為吾　宣暢此意
令女所擔　欲求何願

時離垢施則為父王而說頌曰

大王不覺　生死之難　諸陰之患

危脆之身　貪欲之想　所行叵代
人命在世　不住須臾　大父當了
我處毒蛇　安得睡眠　及諸所欲
於今計此　四毒之蛇　心自念言
何所悅樂　為諸讎敵　所見逼迫
處在衆苦　云何得安　塵勞之怨
所見唐突　吾當云何　遊於娛樂
墮毒中者　誰得睡眠　未捨怨家
云何歡喜　墮大坑塹　何所恃怙
尊王當知　處世如是　如今觀察
寂勝自在　尋時發心　令我得佛
王聽我言　未曾見聞　為菩薩者
而懷放逸　畏於弊獸　而馳走
讎敵執杖　舉刀逐人　而復飢渴
入於空聚　畏生死賊　誰當樂者
令此盡藍身　計之亦如是　而常懷憂斯
依歡四害蛇　无量之陰蓋　怨賊之患難
孰樂於曠野　畏懼之境界
於是離垢施謂舍利弗唯問賢者智
慧之事當以答我所言智慧歎於舊
年智慧豪尊其智慧者為有為乎若
無為耶假使有為則為起生滅壞之
事虛偽之法設无為者離於三相以

是之故為无所起設无所起則无会
會其智慧者悉无所有時舍利弗默
无以報大目連曰仁舍利弗當時發
遣離垢施問舍利弗答曰女所害者
不問有為及與无為講無所起不可
言聲以荅發遣

離垢施女問大目連世尊歎賢者神
足為最耆年云何立衆人想現神足
乎為法想耶若立人想現神足者人
虛无實神足亦空欲以法想法无所
造其无所造彼无所獲以无所獲則
无所想大目揵連默無言報大迦葉
曰仁大目連以時發遣女人所問目
連荅曰女之所問不以想念无有想
說无作無念唯諸如来衆菩薩等乃
能發遣

離垢施女問大迦葉佛歎耆年知足
第一云何迦葉假使住於八思議門
而禪三昧愍衆衆人起行分衛所受
食者若一杓供此人之等悉當生天
為以身事畢衆祐乎若以心了設以
身者身則屬外不可以身而了事矣
有計身者辟如草木牆壁瓦石以是

之故不可了別設用心者心无所住以故不了設以身心在於外者則无所有不可用了迦葉默然須菩提曰唯大迦葉當時發遣女人所問迦葉答曰今女所問志无所受則應本際以是之故不可發遣

離垢施女問須菩提佛歎耆年在於閑居行空第一其空法者為有所說歎有形乎設欲說法法無起相亦无滅相其有不起不滅相者彼則平等其平等者則為調定其調定者則為無本其无本者亦無所作无所作者則无言說已无言說則无心念其無心念則无真實設無所有則无有實其不有實則是聖賢之所歎詠須菩提默无以加報邠耨曰須菩提以時發遣女之所問須菩提曰不當於此有所說也默然為安所以者何女之所問無放逸事有所說者則墮短乏有計法界无有言說斯歸於空

離垢施女問邠耨曰佛歎賢者講法寂尊耆年以何因緣說法設无因緣則无所益若以因緣講說法者則與

愚癡凡夫同等所以者何愚癡凡夫與因緣俱是故賢者不離愚癡凡夫之法設无因緣無有形類云何說法无緣對故邪稱默然離越曰賢者以時發遣女之所問邪稱荅曰令女所問不用習俗問究竟度究竟度者則无言趣亦不可說

離垢施女問離越曰佛歎耆年行禪寂尊為以何心依猗於禪為不用心設用心者心則如幻虛無所有其三昧定亦无所有設以无心一切水處諸屋宮殿草木枝葉悉得三昧所以者何斯物无心離越默然阿那律曰賢者以時發遣女問離越荅曰女之所講問佛境界則非弟子之所發遣女問離越云何賢者聲聞法異如來異乎設以差別其无為者則當殊別一切賢聖悉无為矣其无為者則无所生其無所生則無有二其无二者不可名二何故說此寂无以報

離垢施女問阿那律佛歎耆年天眼寂尊云何賢者因以天眼有所見乎為无見耶設有所見則為有常設无

所見則墮斷滅所見无形為有別耶
阿那律默阿難言曰賢者以時發遣
女問阿那律曰女之所問除猛智慧
則不可以言說荅之默然為安
離垢施女問阿難曰佛歎賢者博聞
家尊今仁博聞斯為何謂義何所趣
為用嚴餝設以義者義无言說其无
言說不以耳識而分別之耳无所識
不能分別不能別者則無有言假以
嚴飾如世尊言當歸正義莫取嚴飾
是故賢者不以博聞而為要也阿難
默然文殊師利曰仁者阿難以時發
遣女之所問阿難荅曰今女所問呵
文字說而為博聞不可發遣問於要
義要義无心無心无處非是學者所可
言詛唯如法王及度无極
離垢施女問文殊師利佛歎仁者於
諸菩薩信解深妙衆第一尊以十二
緣深故深乎為以自然深故深耶設
以緣起為深妙者又其緣起則无所
行所以者何其緣起者无來無去不
可別知眼之所識不可別知耳鼻口
身意識所趣唯緣起者无所習行假

使自然深故深者則其自然无有自然達自然者亦无有所文殊荅曰本際深妙故曰為深其女報曰本際無際以是之故其二慧者為无有慧文殊師利曰若无智者則為顛倒其本際者假有言耳其女報曰其无智者亦無顛倒此之謂也度於言說亦不可得而无顛倒文殊師利曰吾以假言而說此耳其女報曰如来菩薩超出言說不可以言而有所暢

離垢施女問不虛見向族姓子而自說言令城中人悉得无上正真之道男女大小其有以眼見光明者覩如来究竟正覺云何如来有色身乎為法身耶設法身者則无形像若使有見如色身者則不見佛如世尊云

其有見我色　若以音聲聽　斯為愚邪見
此人不見佛

設以法身法身不可見所以者何其法身者以捨眼識无所造作習俗之事不可得見不虛見默然實英曰以時發遣女之所問不虛見曰女問无類不可發遣女報不虛見我不問類

亦不問无類時不虛見以此言辭寂

无所對離垢施女問寶英曰如今句者族姓子云令其城中往古諸藏悉自然現滿中衆寶仁如是者持寶來乎此為何致而至是見法无衣食設倚衣食則與愚癡凡夫俱同所以愚癡凡夫常猗衣食設无衣食者不猗世間所有衆珎寶寶英默然

離垢施女問棄諸惡趣曰向族姓子作是言曰令其城中一切衆人犯地獄罪悉使其人令現在世殃疊輕微棄損諸惡不可思議如佛所言人所犯罪會當受之不可得脫若不可脫云何欲令无智使罪輕微諸法无主欲令有主自有所作欲令无作棄諸惡趣曰當以擔願令罪微輕其女報曰又族姓子諸法平等不可以願而使動轉假使能者一一諸人所興擔願心自念言我皆當度一切衆生至般泥洹設使所願必能成者則當能制令其所願而不退轉棄諸惡趣默无言報離垢施女問棄諸陰蓋曰向族姓子興此念言令城中人悉无塵

勞衆結之縛除五陰蓋仁所三昧可定意者欲使衆人不增五蓋於意云何三昧屬已屬他人耶設使屬已一切諸法皆悉无為亦無合會云何仁者以三昧定令一切人不著五蓋設屬他人不能於他而造恩德棄諸陰蓋曰當以慈心而療治此其女報曰一切諸佛皆行慈心亦有佛土一切衆生故長不盡棄諸陰蓋默无言也離垢施女問光世音曰向族姓子而發此言令其城中所居人民閉在牢獄使得解脫諸有繫囚自然得出諸有恐懼得无所畏所療治者有陰受乎為无所受設有所受則屬愚夫以故不應无有受陰也若无所受則无所作其無所作不能成就光世音默辯積曰以時發遣女之所問光世音曰女之所問不起不滅以是之故不可發遣女又報曰於光世音所之云何不起不滅寧有問乎荅曰不起不滅彼无文說女又報曰無文字說則為智者因亦文字而有所講不著文字无所罣㝵无所罣㝵則為法界以

是之故曉了法者便无所著
離垢施女問辯積日向族姓子而發
此言令其城中一切人民目覩我者
又我所見志得辯才使諸伎樂轉共
談語仁之辯才巍巍若斯以何等念
而興立乎為於是立而起生乎設以
生念而興立者一切衆生皆興立念
以是之故不至寂然若以所生得處
識者則虛妄矣若不興念則无所作
无所作者無寂不定辯積荅曰我屬
所願為初發心衆人之故亦願之矣
假使有人來見我者志得辯才女又報
日族姓子其初發心有行處耶設使
有者則為常見若无所有不當謂之
為導御矣志離諸行辯積默然
離垢施女問起度无虛迹日向族姓
子而自謂言令其城中所有人民我
自所覩敢察我者見不虛妄至於无
上正真之道去何佛道為有為無假
使有者則是有為便可愛取設无為
者无實不諦不可受持起度无虛迹
曰所謂道者慧聖之辭女又報曰其
聖慧者有所起耶而復為行寂然章

乎假有所起是為恩惟不順之事則當成於有為慧定行有為慧便成愚癡冥冥之識所可分別若以寂然則无顛倒則無反覆以無反覆是則菩薩弟子緣覺如來至真无有恩想愚騃之夫乃想道耳不謂智者超度无虛迹黙然无言

於是賢者須菩提謂大弟子及諸菩薩便從是還不須入城復行分衛所以者何是應分衛飲食供饌離垢施女向者說法我等聽受今日則當以法為食時女答曰唯須菩提向者所說无舉无下仁者云何有所志願而懷想念欲詣精舍而處遊居唯須菩提沙門之行出所止處无有放逸不樂自恣沙門之法而无所著其無所著則无恚恨不懷恨者則无所行無所行者賢聖之謂八大弟子及八菩薩五百梵志離垢施女王波斯匿及餘大衆往詣佛所稽首足下繞佛三帀却在前坐離垢施女繞佛七帀住世尊前以偈歌頌而問事矣

我問於世尊　无着難得倫　清淨无所倚

名稱不可量 救濟於衆生 施以甘露悅
云何爲菩薩 而成就其行
於是離垢施長跪叉手問世尊曰何
謂菩薩在於樹下降魔官屬何謂菩
薩震動一切諸佛之土何謂菩薩演
光普照无量佛國何謂菩薩而從諸
佛逮揔持決何謂菩薩寂然定意而
成三昧何謂菩薩究竟衆行而獲神
足何謂菩薩而常端正何謂菩薩而
得化生何謂菩薩大富饒財何謂菩
薩得大智慧何謂菩薩常識宿命何
謂菩薩與諸佛會何謂菩薩而致遠
得三十二相何謂菩薩而能成就八
十種好何謂菩薩而得辯才何謂菩
薩得致福田何謂菩薩眷屬常和何
謂菩薩所願佛土尋如意生
佛告離垢施女善哉善哉乃能發問
如此之義爲諸菩薩摩訶薩施多所
安隱多所哀念愍傷諸天及十方人
諦聽諦聽善思念之吾當解說唯然
世尊願樂欲聞離垢施及與衆會受
教而聽佛告離垢施菩薩有四事法
在於樹下降魔官屬何謂爲四未曾

貪著他人利養志常不樂綺飾之言勸无數人令順本德以无盖慈向於衆生是為四佛時頌曰

未曾懷嫉妬　離於綺飾麗　勸化无數人
使行衆德本　常遵修慈心　向於十方人
而降魔怨敵　自在所遊居

佛告離垢施菩薩有四事法震動一切諸佛之土何謂為四言行相覆入深法忍志願堅固於善正法勸化无量一切人民令志無上正真之道使善愛樂微妙之慧是為四佛時頌曰

言行常相應　曉了深妙義　所願常堅固
逮得清白法　勸化无數人　使志无上道
以是四法故　能動億佛土

佛告離垢施菩薩有四事法演光普照无量佛國何謂為四常於冥處而然燈火於末亂世亦護經典而為諸亂處處不闕因說經道顯法光明以寶香華供散佛寺是為四佛時頌曰

常施以燈火　清淨之光明　㝡後窮宣
而護於經典　為放逸衆人　而講說經法
以奇珍之寶　而供養塔寺　菩薩由是故
演放其光明　照曜无央數　億千諸佛土

衆人得蒙暉　悉致於大安　則便發志求
无上之佛道

佛告離垢施菩薩有四法事而從諸佛逮得此法何謂為四以若干種而與各各奇異布施一切瓔珞莊嚴玉女惠諸求者晝夜慇懃咨嗟宣暢如來之德既有所行志多在於般若波羅蜜是為四佛時頌曰

用若干之惠　逮得於總持　莊嚴以瓔珞
殊妙玉女施　常咨嗟佛德　慇懃精修務
求智度无極　諸佛之聖慧　由是之福報
逮得於總持　而行加精進　百千劫不坐
其十方諸佛　所可講說法　強識之達士
一切悉得受

佛告離垢施菩薩有四事法寂然定意而成三昧何謂為四患猒生死諸所可作不樂居家志常欲捨奉行精進棄捐多事所可興造尊崇洪業是為四佛時頌曰

棄捐一切周旋處　彼修一心如虛空
志无放逸行精進　所可修業能究竟
意達行此四德事　遵修佛道斯寂妙
便得三昧心憺怕　則成正覺佛道行

佛告離垢施菩薩有四事法究竟衆行而獲神足何謂爲四常輕便身心不懈廢於一切法而无所著察於四大如虛空界是爲四佛時頌曰

常輕便其身　心柔和无懈　而於一切法
無曾有所著　一心立其志　觀察於四大
而常以平等　瞻之如虛空　於此諸四法
何因得興行　聰達以是故　逮无量神足
則以須臾間　至百千佛土　見无數諸佛
稽首爲作礼

佛告離垢施菩薩有四事法而常端正何謂爲四未曾瞋恚離於諍訟瑕穢之結礼佛塔寺信悅伏身篤於莊嚴建立禁戒善言應人不以蔽㝵觀於法師如奉世尊是爲四佛時頌曰

不造瞋恚向他人　捨於猒穢蠲除垢
常殊勝心念於道　當以恭敬掃佛寺
奉脩法禁護諸戒　而以善言應對人
爲菩薩者不懷結　觀於法師如世尊
以能習此妙法者　菩薩歡悅意勇猛
因此端正覩者欣　无數百人共瞻察

佛告離垢施菩薩有四事法而得化生何謂爲四作佛形像坐蓮華上又

以青紅黃白蓮華擣末如塵具足擧
行供養如來若散塔寺多所愍傷於
一切人堅執禁戒未曾求取他人瑕
闕是為四佛時頌曰

作佛形像坐蓮華　細擣衆華具施寺
不求他闕懷愍傷　則得化生蓮華中
識念十方諸群黎　勸助衆德令解脫
若能習是德稱行　則得化生尊導前

佛告離垢施菩薩有四事法大富饒
財何謂為四常行恭敬施不慢恣以
好被服而惠與人常懷篤信喜樂薄
淑擇置邪見是為四佛時頌曰

其人若布施　恭敬无慢恣　於一切衆物
未曾有猗著　以能篤信樂　諸佛之教誡
便能常自在　致大富饒財　心尊懷恭恪
无諂無嫉妬　未曾求人短　无有剛强行
志性常質朴　所見修正直　以是行之故
每富多財寶

佛告離垢施菩薩有四事法得大智
慧何謂為四未曾愛惜嫉於經典若
有猶豫輙為決疑若修行者如應分
別說有所說曉了空事身導衆行是
為四佛時頌曰

不為他人愛惜法　則能為衆决狐疑
常以教化勸誨人　思惟空事諸佛行
若有士尊習是法　得大智慧名稱普
皆能順從諸佛教　還成是寂通達句

佛告離垢施菩薩有四事法常識宿命何謂為四諷誦經典常行精進久可忘者而習得之念故達新可所諷誦識念句義分別了說心口相應以柔軟辯為他人講立無量行而以慇懃修設法施常護生死衆苦惱者嗟歎泥洹宣示安隱方便曉了導三昧行喜勸助人是為四佛時頌曰

諷誦經典念所忘　以可意悅為說空
修行經典未曾倦　專念三昧无衆想
以能奉行此四法　得知宿命大巍巍
識念千劫不可議　疾得成佛衆導師

佛告離垢施菩薩有四事法與諸佛會何謂為四寧失身命不誹經道盡其形壽不謗菩薩假使被害初未曾與惡友相隨常念諸佛奉行三昧是為四佛時頌曰

未曾謗毀佛經道　亦不敢訕菩薩短
棄捐遠於惡親友　而常心念諸佛行

翫習於此聖道德　以故得與如來會
為諸冣勝所見受　乃至成佛无上道

佛告離垢施菩薩有四事法而致逮得三十二相何謂為四割已珎寶則以供散如來塔寺以種種香合作香油而塗熏之若復然燈散種種華順敬賢聖而行道教是為四佛時頌曰

珎奇異寶供佛寺　須鼻油香然燈熏
若干種華而散施　尊悅意行不失義
致身奇相三十二　端正巍巍衆德備
以是法故成就相　因致冣勝人中尊

佛告離垢施菩薩有四事法而能成就八十種好何謂為四常以數設若干法座供事他人謙慈无猒數數往詣奉見法師勸化衆生使入佛道是為四佛時頌曰

若干種衣數設座　奉事於人未曾懈
為衆人故常慕法　緣是得致八十好
勸化群萌入佛慧　若行此法道无難
菩薩習是功德已　緣此得致八十好

佛告離垢施菩薩有四事法而得辯才何謂為四導利菩薩之妙篋藏誦習三品諸佛經典晝夜各三思惟覺

寤一切世間忠保信之諸佛之道不起不滅執持止足分別觀察能奉行說不惜身命是為四佛時頌曰

謹慎將護菩薩藏　晝夜奉行三品法
得无從生不貪世　開化解說諸佛教
歡喜悅故順道化　執持所誨十力義
未曾愛惜身壽命　以佛法故察諸行
則能奉修此四德　輙因順俗妙辯才
為天世人所奉事　而持奇異餚華鬘

佛告離垢施菩薩有四事法得致佛土何謂為四不懷異心意常平等將順佛道不違四輩是為四佛時頌曰

見聞他人得供養　未曾懷嫉妬於彼
常行等慈志无我　離於供事樂如空
以此四法不可量　而常將護懷慈心
得清淨土妙莊嚴　速疾逮成致正覺

佛告離垢施菩薩有四事法眷屬常和何謂為四未曾破壞他人眷屬若有諍訟勸令和合諷誦經法開導於人而捨兩舌讒言之中常讃敘人是為四佛時頌曰

未曾破壞他眷屬　若有鬪諍勸使和
諷誦經法為人說　初不兩舌別亂人

說能奉行斯四法　致得眷屬不離散
由是群從順清淨　緣此四法得備悉
佛告離垢施菩薩有四事法所願佛
土尋如意生何謂為四若見他人逮
成智慧不懷嫉妬心常能修習六波
羅蜜見諸菩薩視之如佛發意菩薩
及坐道場等心供順无諛諂也未曾
求於虛偽之德使能致得供養之利
是為四佛時頌曰
見德供養不嫉妬　志慕清淨波羅蜜
見諸菩薩念如佛　不以利養懷諛諂
菩薩若能習是德　則能到見十方佛
從意所願見佛土　輙如心念得往生
於是離垢施重白佛言向者世尊所
說教誨假使我身不奉此法而有毀
漏則為違欺於今現在十方諸佛無
極大聖時大目連謂離垢施此事甚
妙勿得輕易道法玄微淺末曉了諸
菩薩行甚亦難辦不可趣尒女人之
身逮得无上正真之道成寂正覺離
垢施女報目連曰如我所言至誠不
虛吾將來世得成如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法

御天人師号佛世尊此三千大千世界六反震動勿令衆生有退還者天雨衆華熒𦼮樂器不鼓自鳴我轉女像得為男子而年八歲這立斯誓願應時三千大千世界六反震動熒𦼮樂器不鼓自鳴離垢施女身變為男形八歲童子時大目連即從坐起更整衣服右膝著地叉手白佛唯天中天從今已往歸諸菩薩及初發意為之作礼謙遜順教至誠佛道所以者何今小女子乃能興發茲道變化威神无極巍巍尊妙所可建立至誠之願一切悉現真諦瑞應當具足成果如所言佛言如是目連如汝所云從初發意修菩薩行至坐佛樹則為天上世間衆祐過諸聲聞及與緣覺時佛欣笑諸佛之法若欣笑時有五色光而從口出照十方界極於上界三十三天還遶三帀從頂上入賢者阿難便從坐起更整衣服叉手白佛以偈歎曰

其聲如大梵　諸天龍鬼音　如哀鸞悲鳴
微妙甚和雅　響若雷震雨　咸悅衆人心

假使欣笑時　多所而踊躍　願大德之海
十力笑何因　唯為分別說　令疑者得解
地六反震動　普土莫不曜　雨柔軟衆花
墮諸天人上　化制外異學　如師子御獸
願為我分別　何故而欣笑　日月億千姟
明珠電火焰　諸天龍神明　梵天王威德
能仁若出光　清淨无垢塵　十方明慧蔽
佛光獨顯現　白毛眉間生　潔白如妙珂
細滑若好衣　美澤猶真珠　聖光如雲氣
照百千佛土　衆所之戴仰　願說何故笑
調定其心意　眉相哀世俗　細微起乳色
如山雪遠現　青黄赤白黑　複如紫紅栢
若干千光明　從能仁口出　照遍三千國
慧蔽日月明　乃至通虛空　照一切衆生
令火滅水竭　大海尚枯涸　佛所說至誠
未曾有差異　假使十方人　慧成為緣覺
一致智慧　壽百億姟劫　皆來住佛前
一時啟問義　能仁等同時　一音慧決疑
普慧度无極　靡所不曉了　大福威唯說
奇相三十二　何因而欣笑　去何說道慧
諸天世間人　聞美軟密教
佛告賢者阿難見離垢施志求佛道
立至誠願三千大千世界六反震動

變成男子阿難言見佛言是離垢施菩薩發无上正真道造行已来八十百千阿僧祇刧然後文殊師利乃發道意女成佛時復次如文殊師利四十八万諸菩薩等佛土清淨為一佛土時大目連問離垢施汝族姓子建立於慧發無上正真道意以来久遠何以不轉于女人身離垢答曰世尊歎仁神足寂尊卿何以故不轉男子目連黙然離垢施曰不以女身及男子形逮成正覺所以者何道无所起无有能成无上正覺文殊師利白佛難及世尊離垢施菩薩深入微妙魏魏乃尒佛告文殊離垢施菩薩從六十億諸佛世尊行空三昧從八十億佛啓受奉行不起法忍從三十億佛啓問深妙菩薩道品供養奉事八十億佛飲食餚饍衣服鉢器是為究竟決了无疑欲有所了開化一切故問印三昧佛語文殊若有族姓子女受此經法廣為他人分别說者德不可量假使有人恒沙佛土滿中七寶興設布施不如受持諷說此經福過於

離垢施女經　第十一張　服　書

彼不可稱計是諸菩薩因之報法當須飲食從得成就文殊師利問佛是經名何去何奉行佛言是經名分别辯才普達忠周離垢施問當奉持之說是經時八十億天與人究竟決了无上正真道意時辯積菩薩白世尊曰離垢施菩薩久如當成無上正真之道為㝡正覺佛言族姓子過恒沙等百千阿僧祇劫當得佛道号名離垢光英王如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊劫名无量德自由諸聲聞菩薩所居服食猶如天上時離垢施菩薩聞佛授決踊在空中去地八十億七尺放身光明照百千億諸佛國土在世尊上化現八万四千琦寶之盖以供養佛則於虛空示无央數神足變化礼於十方不可稱計如來至真供養畢訖尋復來還住於佛前于時梵天梵志及五百衆聞佛授與離垢施決及見變化益用歡喜踊躍自慶善心生焉同合一聲以偈歎曰

其有奉敬佛　是等大福利　若稽首正覺

便逮平等法　宿世犯罪疊　生於梵志家
見世尊弟子　口宣言不祥　唯今自悔過
坐說此言故　觀見諸佛子　所語不順義
其不見世尊　人中之尊王　得人身无益
不宜受飲食　離垢施知之　吾等虛妄詞
觀見佛諸子　恭敬為稽首　善為我等說
吾初生墮地　得見於導師　便逮聞佛名
彼歎聖功德　正真无虛妄　吾等輩一切
聞之願道意　是救本餘福　還得聞佛音
來到導師所　聽省經典義　見礼於世尊
聞察无上法　蒙見導師故　解脫衆苦惱
世護多所安　用說此法故　吾等當學是
因成諸佛法　聞行於正道　緣致諸佛法
以愍傷我故　宣暢真諦行　講說道之門
菩薩所當奉　是平等之行　令成世明道
見此等心已　佛即時欣笑　阿難問世尊
人中上願說　五百諸梵志　在此前立者
皆當同一劫　逮得佛導師　前世已曾更
供養五百佛　於此壽終已　當見億姟佛
於八十億劫　未曾歸惡趣　於一一劫中
當見億姟佛　從是異劫中　當成兩足尊
号名曰梵志　皆共同一劫　壽命悉一等
各八十億劫　尊土聖衆同　比丘八十億

稍稍所遊居

導利於群生　開化億人民

寂然无所著

佛說如是離垢施諸菩薩大會之衆梵天梵志等五百人王波斯匿諸比丘僧天龍揵沓和阿須倫人民聞經歡喜作礼而去

離垢施女經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

得無垢女經 一名論義辯才法門 衣

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在善得心解脫善得慧解脫人中大龍應作者作所作已辦離諸重擔逮得已利盡諸有結善得正智心解脫一切心得自在到第一彼岸唯除一人尊者阿難餘者悉是大阿羅漢諸大菩薩十千人俱皆不退轉唯一生縛其名曰

寶明菩薩慧聚菩薩勝藏菩薩名稱意菩薩辯聚菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩弥勒菩薩得無憂菩薩文殊師利童子菩薩不迷行菩薩不迷見菩薩除惡菩薩壞一切悲闇菩薩功德寶華莊嚴菩薩金纓光德菩薩障一切罪菩薩不壞思惟菩薩如是等上首十千菩薩俱

尒時尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦葉尊者須菩提尊者富樓

那弥多羅尼子尊者離波多尊者阿泥樓大尊者阿難陁此如是等八大聲聞文殊師利童子菩薩除惡菩薩寶幢菩薩不迷見菩薩障一切罪菩薩觀世自在菩薩辯聚菩薩不迷行菩薩此八菩薩摩訶薩等并大聲聞於晨朝時著衣持鉢被服袈裟相與欲入舍婆提城為乞食故未到彼城於路中間共相謂言我等心住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民得聞聖諦

尊者舍利弗曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民於聖諦中得无导慧不破壞慧彼慧不闇尊者大目揵連曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切人民無有魔業尊者大迦葉曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞食如是若入舍婆提城一切婦人一切丈夫若男若女與我飲食一切皆得无盡福報乃至涅槃尊者須菩提曰我心安住如色三昧入舍婆提大城乞

食如是若入舍婆提城一切人民得
阿蘭若尊者富樓那弥多羅尼子曰
我心安住如色三昧入舍婆提大城
乞食如是若入舍婆提城一切人民
皆得三昧尊者離波多曰我心安住
如色三昧入舍婆提大城乞食如是
若入舍婆提城一切外道遮羅迦婆
離婆羅闍迦尼揵陁阿祇毗迦婆羅
門居士得不惡見尊者阿泥樓大曰
我心安住如色三昧入舍婆提大城
乞食如是若入舍婆提城一切人民
得不嫉樂尊者阿難陁曰我心安住
如色三昧入舍婆提大城乞食如是
若入舍婆提城一切人民聞法即解
文殊師利童子曰我心安住觀察如
色如是若入舍婆提城門戶窓壁器
荘嚴具樹葉花果袈裟等中出空無
相无願等聲出不生聲亦出生聲出
無我聲除惡菩薩曰我心安住觀察
如色如是若入舍婆提城若彼泉生
有惡業行應受報者彼見法故現世
輕受寶幢菩薩曰我心安住觀察如
色如是若入舍婆提城一切善寶滿

藏悉開不迷見菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色決定當得阿耨多羅三藐三菩提障一切罪菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五蓋不障觀世自在菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生繫縛執掌欲被煞者皆得解脫無有怖畏辯聚菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民何等惡心衆生慈心相向適共讚詠音聲語說皆得辯才不迷行菩薩曰我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生眼見我者一切不退阿耨多羅三藐三菩提尒時彼大聲聞彼諸菩薩依如是法如是行說相與進向舍婆提城時憍薩羅波斯匿王有女名得無垢已曾親近無量諸佛久種善根供養多佛解甚深法得五神通天眼遠見清淨過人彼諸菩薩彼大聲聞在道語說皆悉遙聞彼女端正姿

娟少雙甚可愛樂妙色具足父母意念一切姝女一切人民皆悉樂見年始十二二月八日弗沙星日意樂出遊以求吉相父母即聽從婆羅門有五百人齎持蘇酪華草符坈相隨而出為欲解奏彼婆羅門見諸菩薩大聲聞已即住念曰我今見此吉相好人時彼侍從婆羅門中有一長老大婆羅門厥名梵天謂得无垢作如是言女今當知我此所見是不吉相前有如是諸比丘住可迴入城見如是相所作不吉以此因緣或解或奏不吉不成即於尒時得無垢女偈對梵天婆羅門曰

見此無障勝　能却多人惡　此見淨四諦
正念信解脫　二足上福田　施彼願生天
得甘露果報　施者不得惡　第一持戒人
離濁无惡念　行世間治病　療救苦眾生
佛世間最勝　第一之法主　此是彼佛子
无有塵垢染　此諸大菩薩　遠離何等法
惡法皆遠離　常謹慎不越　持戒世間最
好人見者勝　作塵許供養　彼得如法財
此滿足勝相　此善心淨田　婆羅門得信

獲多福生人
尒時梵天婆羅門爲得無垢女而説
偈言
莫隨癡心言　齋時觀比丘　如著衣剃髮
求吉不用見　尊朝不喜汝　我當必被笑
不得持齋戒　願勿觀比丘　若不觀比丘
則是大善哉
尒時得無垢女爲梵天婆羅門而説
偈言
非於今朝日　能救我父母　非諸親非財
亦復非嚴飾　此之功德人　入於有爲行
此人能救我　亦救我父母　我於今朝日
捨身復捨命　甚愛樂佛法　不欲世間樂
更无異歸依　能救護衆生　唯有佛法僧
三寶能救護
尒時梵天婆羅門語得無垢女言汝
大不是汝於昔来未曾見佛未曾聞
法未供養僧汝何處聞云何信佛得
無垢女作如是言我生七日時婆羅
門安置我身在栴檀殿金寶牀上五
百天子在於我上空中行過我時得
見時彼五百諸天子中有一天子曾
見如来種種讃歎説佛功德讃歎法

佳我時得聞五百天子皆共問之作如是言君見佛來佛狀去何去何得知時彼天子知我心信為生五百天子信故而說偈言

無垢欲染髮　清淨軟靡旋　面猶百葉花
如夜空滿月　毫色雪頗梨　眉間甚可憙
諸眷屬中勝　佛語甚微妙　人主師子類
眼目極殊妙　齊平四十齒　眾生中心勝
彼復廣長舌　善淨圓滿面　利益善語言
離惡口兩舌　無有无義語　佛不毀譽語
利益諸眾生　无數眾生信　項相猶如貝
人主臂指長　譬如象王鼻　希淨齋却入
陰如象王藏　亦復如日光　身毛皆上靡
鹿蹲足下平　離垢惡實語　一切牟尼王
已破壞惡見　惡見悉已滅　眾生億問難
正答令歡喜　遠離彼二邊　說於中道法
隨何人聞者　第一寂滅樂　直不曲勝語
一切歡喜愛　法雲普遍覆　平等雨法雨
如來既自度　亦度彼眾生　歸救中第一
觀世間相應　餘无量功德　我不能具說
彼天子聞已　心開淨信佛

爾時無垢女說此偈已即語梵天婆羅門言大婆羅門我生七日便得

聞此佛法功德從是已来不曾少時
有癡覆心不著諸欲不著嫉妬不著
貪心不起盜心心不思量亦不憶念
不知愛著或父或母或兄或弟姉妹
親屬不知愛著嚴飾之事不知愛著
王都城邑聚落身命不愛著生大婆
羅門我憶異相所謂佛相大婆羅門
我心恒常憶念三種何等為三隨何
方面如来行處我問如来若佛說法
如是一切我悉攝取不失不失一字不失
一義不失一語無有一夜或於一日
隨在何處我常見佛非是不見我常
聞法常供養僧大婆羅門如是見佛
如是聞法供養衆僧我无猒足
尒時梵天大婆羅門勑一同伴小婆
羅門作如是言汝摩鄰婆今速還去
如得无垢向来所說悉為大王及王
夫人說如是法時摩鄰婆受教而去
如所見聞悉為大王及王夫人說如
是法
尒時得無垢女如佛功德為諸人說
如法功德為諸人說如僧功德為諸
人說時彼五百諸婆羅門聞已皆發

阿耨多羅三藐三菩提心
尒時得無垢女從舉而下與諸侍從
婆羅門俱前詣菩薩大聲聞所到已
礼拜恭敬尊重住在尊者舍利弗前
合掌而立問於尊者舍利弗言大德
舍利弗一切女人智慧甚少染欲極
多專行放逸心意狹劣不念善法多
念惡法善哉大德唯願垂哀悲心念
我如應說法令我長夜得大利益安
隱快樂此語未訖時憍薩羅波斯匿
王聞婆羅門摩鄰婆語速疾急到詣
大聲聞諸菩薩所見女在坐於自已
女如大聲聞如大菩薩作如是言在
家甚樂何故在坐說如是言我從是
來不為癡覆不著戲樂不曾起心時
憍薩羅波斯匿王即自為女而說
偈言

汝端正如天　姿媚如莊巳　何故起惡見
說言皆不著　王國土豊樂　汝母隨汝心
女何所憶念　言不著身樂　一切貴敬汝
見汝著皆愛　百功德莊嚴　何以不著樂
女何所見聞　於樂生憂怖　好心向我說
汝有何所願

尒時得無垢女即為父王而說偈言

王不觀家惡　危脆諸陰中　有為所止宿
婬妓見戲場　毒虵所居處　命少時不停
無有安樂心　云何得睡眠　四大如毒虵
三有何處樂　多怨惡鬪諍　到曠野險處
煩惱怨圍繞　云何得安樂　何者是戲樂
云何而著樂　飲毒云何睡　勑煞云何喜
嶮岸云何安　人命亦如是　如来說譬喻
有聚如須弥　尒許顛倒意　誰信无常刧
父母兄弟等　一切賊境界　善知識見子
親友皆圍遶　猶如鏡中像　一切皆无常
有何等人輩　能信此不實　初見自然智
即發菩提心　從發心已来　未失菩薩行
何處菩薩行　貪著世間樂　我見彼如来
不思議功德　聞善逝說法　見此佛子人
是故不憶念　著世五欲樂

尒時憍薩羅國波斯匿王既聞女說嘿然不言尒時得無垢女知父嘿然即語尊者舍利弗言大德舍利弗我欲問難願慈念我佛說大德智慧人中寅為第一大德何者智慧彼智慧者為常无常若是常者如佛所說一切諸法皆悉無常佛如是說則是妄

說迷惑說法若是無常彼法不生若
法不生彼法則無為何所說則不憶
念說智慧法以何義故佛說大德智
慧人中㝡為第一尊者舍利弗嘿然
不荅尒時尊者大目揵連問於尊者
舍利弗言何故嘿然不荅女難尊者
舍利弗言女不問我无常之法問不
生法故我不荅尒時得無垢女問於
尊者大目連言大德目連佛說大德
神通人中㝡為第一大德為住衆生
想故亦現神通為住法想亦現神通
若住衆生想亦現神通者衆生既無
云何大德亦現神通若住法想亦現
神通法無分別大德亦尒无所分別
既無分別云何大德亦現神通尊者
目連嘿然不荅尒時尊者富樓那弥
多羅尼子問於尊者大目連言何故
嘿然不荅女難尊者目連言女不問
我分別問我無分別不取不分別如
來菩提道是故我不荅
尒時得無垢女問於尊者富樓那弥
多羅尼子言大德富樓那佛說大德
說法人中㝡為第一大德為受持說

法為不受持說法若受持說法則與一切愚癡凡夫等無有異何以故一切愚癡凡夫受持大德如是不離一切愚癡凡夫法若不受持說法法既無物云何大德說法人中最為第一尊者富樓那弥多羅尼子嘿然不荅尒時尊者摩訶迦葉問於尊者富樓那弥多羅尼子言何故嘿然不荅女難尊者富樓那弥多羅尼子言女不問我世諦之義問我真諦故我不荅尒時得無垢女問於尊者大迦葉言大德摩訶迦葉大德入八解脫入已復出為人說法於何人邊乃至微少受一瓢食彼諸施者皆得生天彼於大德云何而施為身淨施為心淨施為身心淨施若身淨施身則无知無覺不動如草如木如壁如土彼身如是不能淨施若心淨施心則如幻不覽時住不能淨施若彼身心內外俱淨如是身心不得淨施身心无物云何淨施尊者大迦葉嘿然不荅尒時尊者須菩提問於尊者大迦葉言何故嘿然不荅女難尊者大迦葉言女

不問我取法問我不取法是故我我不荅女問我實際是故我不荅

尒時得無垢女問於尊者須菩提言大德須菩提佛說大德阿蘭若行寂為第一大德阿蘭若者為有物修為有法修若有物修則是無常若有法修法无生相法無滅相法若不生不滅相者彼則平等彼若平等則非平等彼若真如則非真如不動不轉若不動轉彼不得說若不得說彼不思議若不思議彼不可說若不可說彼則無物若无物者彼則無實若无實者聖人不說尊者須菩提嘿然不荅

尒時尊者離波多問於尊者須菩提言何故嘿然不荅女難尊者須菩提言乃至無有少法可說嘿然為樂女問如是不戲論法諸有言說皆是不善不言說界是阿蘭若行

尒時得無垢女問於尊者離波多言大德離波多佛說大德坐禪人中寂為第一大德為心依止禪為心不依止禪若心依止禪心則如幻不實分別若當如是不實分別則不實依止

禪三昧則不實若無心念禪一切死人亦得歡喜諸草木辟波羅睺樹皆應三昧何以故以彼諸物皆無心故尊者離波多嘿然不荅尒時尊者阿泥樓大問於尊者離波多言何故嘿然不荅女難尊者離波多言得无垢女問佛境界彼非聲聞之所能荅得無垢曰於意云何如来法界聲聞法界有別異耶若異法界則壞法界若法界壞法界則二法界不二得言真如如是真如得言不二如是真如如是不二不得言勝大德何以作如是說尒時得無垢女問於尊者阿泥樓大言大德阿泥樓大佛說大德天眼人中㝡為第一大德天眼為有物見為無物見若有物見則墮常見若无物見則墮斷見尊者阿泥樓大嘿然不荅尒時尊者阿難陁問於尊者阿泥樓大言何故嘿然不荅女難尊者阿泥樓大言女懐智慧問是故我不荅尒時得无垢女問於尊者阿難陁言大德阿難陁佛說大德於多聞中㝡為第一大德何物得言多聞為有義

知為究竟知若有義知義无言語不
可言說非耳識知彼非可見若究竟
知然世尊說當聽於義莫聽文字如
是不聽大德阿難云何多聞尊者阿
難嘿然不荅尒時文殊師利童子問
於尊者阿難陁言何故嘿然不荅女
難尊者阿難陁言一切文字性離如
響女問我字故我不荅女問平等无
心離心此義乃非學人境界云何得
說仁者當問如來法王
尒時得无垢女問於童子文殊師利
言文殊師利佛說仁者善解如來甚
深解脫如是菩薩摩訶薩中最為第
一彼因緣法云何甚深為深故甚深
為自體甚深若彼因緣深故甚深則
彼因緣无人和合何以故如是因緣不
去不来非眼識見乃至非是意識所
知不二和合因緣而生若自體甚深彼
甚深體則非可示文殊師利言實際
之義甚深甚深得无垢言文殊師利
以彼實際非實際故如是彼智則非
是智文殊師利言無有言語得實際
者得無垢言文殊師利若无所得則

無言語出過言語故无所得文殊師利言若尒云何為他人語得無垢言文殊師利如来菩提出過言語彼不可說文殊師利嘿然不言

尒時得無垢女問不迷見菩薩言善男子如不迷見如是說言我心安住觀察如色如是若入舍婆提城何等衆生堪任菩提婦女丈夫若男若女眼見我者皆見我身如佛身色世尊云何仁者為亦如来色身為亦法身若亦色身彼諸衆生不見佛身若見佛身則違佛語佛說偈言

若以色見我　若以聲求我　彼人行邪道
則不能見我

若亦法身而佛法身非可亦現何以故如来法身出過眼識彼不能見不迷見菩薩嘿然不荅尒時寳幢菩薩問不迷見菩薩言何故嘿然不荅女難不迷見菩薩言女問我無物是故我不荅得無垢曰我非无物問無物不得問我說學法應如是知不迷見菩薩嘿然不言

尒時得無垢女問寳幢菩薩言善男

子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切善寶滿藏悉開此事云何仁者如是何所憶念為當有心希望福德德為當无心希望福德若當有心希望福德仁者則與愚癡凡夫等無有異何以故愚癡凡夫皆有希望愛著心故若當无心希望福德是則無心希望積聚寶幢菩薩嘿然不荅

尒時得無垢女問除惡菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城若彼衆生有惡業行應受報者彼見法故現世輕受此事云何如佛所說業不思議仁說不能違佛所言若仁不能思議業者云何得知未來重業現世輕受一切諸法皆空無主仁今云何言得法王若仁能令重業作輕則違佛語除惡菩薩言我以願力能令如是重受之業作輕受業得無垢曰无有人能願力迴轉若能轉者一一如來本皆有願一切衆生我皆悉令得大涅槃非願力成此門應知如是願力不能迴轉

除惡菩薩嘿然不言尒時得无垢女問障一切罪菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城一切人民五盖不障此事去何若仁禪定能令衆生諸盖不障一切諸法皆空無主如是仁不是仁我不是我去何能與他人作恩障一切罪菩薩言先修慈心得无垢言一切諸佛大慈心行有佛土中諸衆生等盖縛所惱障一切罪菩薩嘿然不言尒時得无垢女問於聖者觀世自在菩薩言善男子仁如是說我心安住觀察如色如是若入舍婆提城隨何衆生繫縛執堂欲被縛者即得解脫无有怖畏得無所畏此事去何仁為取修為不取修若取修者愚癡人取是則不可若不取修則非無常若非無常則不可取觀世自在菩薩嘿然不答尒時辯聚菩薩問觀世自在菩薩言何故嘿然不答女難觀世自在菩薩言女不問我空法不問我滅法問我不生不滅法是故我不答得无垢曰觀世自在仁何不問何處不生不

滅觀世自在菩薩言得無垢女何處
不生不滅無少字轉行得无垢曰若
不轉行則一切法無有少字非顯慧
人字轉行說不著名字法界無障导
故彼心不著觀世自在菩薩嘿然不
言尒時得無垢女問辯聚菩薩言善
男子仁如是說我心安住觀察如色
如是若入舍婆提城何等惡心衆生
慈心相向適共讚詠音聲語說皆得
辯才此事云何仁此辯才起為有因
緣起為無因緣起若有因緣起一切
無常皆因緣起若如是者不得寂靜
若无因緣起如是無實則不得言有
辯才起辯聚菩薩言我從初發菩提
心來常作是願若諸衆生得見我者
皆得辯才得無垢曰善男子仁為有
心辯才為无心辯才若有心辯才則
墮常過若無心辯才彼諸言語仁云
何說仁不實語辯聚菩薩嘿然不言
尒時得無垢女問不迷行菩薩言善
男子仁如是說我心安住觀察如色
如是若入舍婆提城隨何衆生眼見
我者一切不退阿耨多羅三藐三菩

提此事云何何者菩提彼菩提者為有為無若言有者仁則著常不迷行菩薩曰言菩提者智者言語說言菩提得无垢曰彼智云何為當生體為寂靜體若彼生體生皆無常若皆无常則不正念若皆無常是正念者一切癡人皆應正念若寂靜體彼无所得若无所得彼不分別此或常說或菩薩說或阿羅漢說或凡夫說何以故菩提道者則無分別愚癡凡夫則有分別有分別者非是點慧不迷行菩薩嘿然不言

尒時尊者須菩提等諸大聲聞彼諸菩薩如是說言我今迴還不須入彼舍婆提城而行乞食何以故朝日已得妙好法食即尒滿足我既從彼得無垢女聞勝妙法我於朝日得法食足尒時得无垢女語尊者須菩提言大德須菩提不取不捨是聲聞法仁等今者為何所求何所憶念大德須菩提無戲論者是聲聞法若著戲論非聲聞法大德須菩提無依止者是聲聞法聖人境界非是依止非依止

著不發動搖

尒時彼大聲聞彼諸菩薩及彼五百諸婆羅門得无垢女憍薩羅國波斯匿王并諸侍從無量人衆皆悉往詣祇陁樹林給孤獨園到世尊所頭面礼足圍遶三匝於一面坐得无垢女遶佛千匝遶千匝已右膝著地合掌向佛以妙聲偈問如来曰

我今問善逝　無上无等智　無量无垢名
三界之尊主　能以甘露法　慈愛令人得
云何菩薩行　能坐樹王下　破壞魔王軍
成无上菩提　云何動大地　乃至動龍宮
云何放光明　普照无量處　說菩提法行
云何得捴持　云何菩薩行　而能得佛財
云何修寂靜　第一三摩提　云何神通力
丈夫云何說　衆生中勝行　得何等意行
云何得淨辯　同合淨美語　云何諸菩薩
而得善眷屬　云何大丈夫　而得宿命智
得無垢天眼　天耳他心智　大神通光明
行无量世界　云何念檀捨　戒淨常行忍
云何精進禪　云何行般若　云何常遠離
胎藏生宿處　更不受胎生　過化生彼岸
云何諦前住　口說无我空　云何愛不愛

彼二心平等　滅一切染惡　心堅不高下
世間法不動　猶如須弥山　得失及毀譽
稱譏苦樂等　此世間諸法　云何過如月
無主不諂誑　无染云何慢　捨離自高心
无有如是意　寂靜勝寂靜　不捨奢摩他
第一智慧人　云何得有縛　不愛妻子財
云何而得有　定愛猶如鳥　常如月無異
其心既如是　云何有法愛　云何有智人
如地水火風　不動云何常　愛平等如空
云何不捨法　常不捨佛法　寧自捨身命
不捨第一法　云何住菩提　證无塵垢法
衆生中醫想　佛國土莊嚴　云何住淨僧
淨僧云何有　三世法云何　聞有衆生樂
云何愛滅壞　見四諦羅漢　云何戒具足
云何百衆生　令安住菩提　行有常愛著
誰能得端正　何誰有化生　云何大富樂
云何大智慧　一切智道行　何誰能具足
得三十二相　八十種妙好　一切善福德
無斯辯才生　云何有淨僧　比丘受具足
何處有此願　云何百有生　宿命云何有
常與佛和合　於千億劫中　不作惡行善
心不著端正　云何有醫師　力精進忍辱
云何而有勝　云何歸依佛　歸依於法僧

自捨於身命　不是捨佛法　云何諸衆生
淨行菩提行　一切悔放捨　為衆生說法
不是少許癡　一切知大寂　若行法衆生
次第得授記

得無垢女如是說已世尊即告得无垢言善哉善哉得无垢女汝甚善哉汝今善能問於如来如是之義汝今諦聽善思念之我為汝說得無垢言善哉世尊願樂欲聞佛即告言得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能壞魔王何等為四一者供養他人心不嫉妬二者捨離惡語三者常生多人善根四者無盡修慈得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法能壞魔王尒時世尊而說偈言

心莫懷嫉妬　口勿說惡言　教多人行善
不盡修慈心　菩薩能修行　如是四種法
十方破魔王　證无上菩提

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法能動無量諸佛世界何等為四一者如說而行二者信甚深法三者堅固教化四者能教多人菩提得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法

能動無量諸佛世界尒時世尊而說
偈言
能如說而行　知甚深法忍　欲得白淨法
堅固教化人　常為多人說　无上菩提道
智人如是法　能動億世界
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
能放光明普照無量諸佛世界何等
為四一者施佛燈明二者守護正法
三者能入八難惡衆生中而為說法
四者以寶羅網覆如來塔得无垢女
諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法
能放光明普照无量諸佛世界尒時
世尊而說偈言
以燈明施佛　則得淨光明　能守護正法
如正法受持　為放逸之人　說不放逸法
以妙寶羅網　覆於如來塔　如是諸菩薩
放光照世界　遍不可思議　億世界中行
此光觸衆生　遇者皆得樂　發心求菩提
無上大智慧
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
得陁羅尼何等為四一者種種布施
二者莊嚴女人與來求者三者讚歎
如來功德四者多行般若得无垢女

諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法
得陀羅尼尒時世尊而說偈言
修行種種施　則得陀羅尼　種種莊嚴女
以施來求者　常讃佛功德　修行佛般若
行如是四法　彼得陀羅尼　能於百千劫
聞持而不失　十方佛說法　憶念力能取
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
則得三昧何等為四一者常說有為
多苦二者樂獨無侶三者發勤精進
四者究竟善業得无垢女諸菩薩摩
訶薩若能成就如是四法則得三昧
尒時世尊而說偈言
說有為多苦　樂獨行如犀　勤進常有智
究竟行善業　行如是四法　求於菩提行
得寂靜三昧　速覺佛菩提
得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
得神通力何等為四一者身輕二者
心輕三者受持一切佛法四者四界
空界平等受持得无垢女諸菩薩摩
訶薩若能成就如是四法得神通力
尒時世尊而說偈言
身輕如心輕　法中無依止　空界我无量
四界等受持　思量此四法　得無量神通

以此三昧力　行一切世界　一念普周遍
見多千億佛

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
端正殊特何等為四一者不瞋二者
掃如來塔障惡風雨作已歡喜三者
戒淨具足護持四者常一切時先意
問訊見諸法器不欲破壞心如金剛
得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就
如是四法端正殊特尒時世尊而說
偈言

於他无瞋垢　障佛塔風雨　淨掃治莊嚴
常恭敬供養　淨戒常護持　常先意問訊
盡心於法器　如金剛須弥

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
是故化生常在佛所何等為四一者
作蓮華坐如來之像二者滿掬憂鉢
羅華拘物頭華分陁利華或散佛身
或散淨畐三者安樂有多信才於持
戒人心不破壞一切善根四者願與
一切衆生安樂令得佛道得无垢女
諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法
是故化生常在佛所尒時世尊而說
偈言

作勝蓮華坐　如来之形像　水華滿掬施

為利益他人　於他不惡說　不取他惡說
念十方衆生　願與安隱樂　修行如是等
四種勝功德　是故得化生　常在於佛所
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
得大富樂何等為四一者平等心施
二者施不望報三者心開多信四者
能知衆生心行得无垢女諸菩薩摩
訶薩若能成就如是四法得大富樂
尒時世尊而說偈言
平等心施與　所有皆不恡　深信佛智慧
數得大富樂　有信不諂誑　不取惡他人
信法正直見　彼得善富樂
得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
得大智慧何等為四一者於法不生
嫉妬二者能除他人疑悔三者如聞
而說四者多修空行得無垢女諸菩
薩摩訶薩若能成就如是四法得大
智慧尒時世尊而說偈言
智人不懷嫉　能除他疑悔　如所聞而說
說如來行空　行如是四法　如來所隨喜
如佛教而學　得佛二足尊
得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法

得宿命智何等為四一者能為久忘
法者說應聞法令得憶念不忘句義
二者令他信欲所謂語說令他歡喜
為他說法三者欲令出離有為諸苦
入於涅槃四者知幻三昧與顛相應
得無垢女諸菩薩摩訶薩若能成就
如是四法得宿命智尒時世尊而說
偈言

久讀誦忘者　教示令憶念　常說樂聞語
不倦為他說　令出有為苦　捨相修三昧
行如是四法　得宿命大人　億无量千劫
遠成第一醫

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
常親近佛何等為四一者乃至失命
因緣不捨佛法二者乃至失命因緣
終不穢說法師罪過三者乃至失命
因緣終不親近不善知識四者常修
念佛三昧得無垢女諸菩薩摩訶薩
若能成就如是四法常親近佛尒時
世尊而說偈言

常不捨佛道　不毀訾法師　不近惡知識
常勤心念佛　行如是四法　得親近如来
在在所生處　彼處常有佛　乃至未證得

無上菩提道　一切所生處　常得親近佛

得无垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得三十二大丈夫相何等為四　一者把金散佛或散浮啚二者常以香油塗如來塔三者種種華香伎樂布施四者眷屬相隨供養和上阿闍梨等得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得三十二大丈夫相尒時世尊而說偈言

把金散浮啚　香油塗佛塔　施以香華樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具　此法有妙相
佛第一智慧

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法得八十好何等為四　一者種種妙衣莊嚴法坐二者供養他人心不生倦三者於法師所不作鬬乱四者教諸衆生佛菩提行得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得八十好

尒時世尊而說偈言

妙衣嚴法坐　供養他不倦　教衆生菩提
易得八十好　菩薩脩行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
得淨辯才何等為四一者持菩薩藏
二者晝夜讀誦三聚法門三者為他
人說離因緣法以佛菩提不生不滅
離因緣故四者歡喜受持不惜身命
及以財寶得無垢女諸菩薩摩訶薩
若能成就如是四法得淨辯才尒時
世尊而說偈言

晝夜常讀誦　堅持菩薩藏　諸世間相違
受持此佛法　不惜身命財　惜彼菩提道
行如是四法　得辯才增長　如者種種尋
他人見者喜　一切諸世間　人天等衆生
見彼菩薩者　歡喜亦如是

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法
得淨佛土何等為四一者於他不嫉
二者等心自他三者見諸衆生心常
歡喜四者不親諸惡眷屬得无垢女
諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法
得淨佛土尒時世尊而說偈言

心不懷嫉妬　不取他人利　見衆生歡喜
等心於一切　不伴惡眷屬　如是等四法
具足修行者　得清淨佛土

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法

得僧具足何等為四一者不念他人眷屬二者和合破壞眷屬三者於說法處受持讀誦為他人說四者捨離惡語得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法得僧具足尒時世尊而說偈言

不念他眷屬　和合破壞者　說法處教人
不說破壞語　行如是四法　得第一淨僧
欲得淨僧者　黠慧修此法

得無垢女諸菩薩摩訶薩成就四法隨心所願生佛國土何等為四一者於他親友心不生嫉二者常求檀波羅蜜欲令滿足三者心信清淨堅固四者於諸菩薩常起師想乃至初發菩提心者皆生師想而供養之而不偏著親友因緣得无垢女諸菩薩摩訶薩若能成就如是四法隨其所願生佛國土尒時世尊而說偈言

不嫉他利養　求波羅蜜善　常淨堅固心
於菩薩師想　不諂求樂緣　欲令親得樂
常修此功德　速得近如來　隨心之所願
得生佛世界　既生彼世界　隨憶念皆得

尒時得無垢女白佛言世尊如佛為

我所說法門若我我不信不取此法不修不行是則破壞一切十方於今現在現命現住諸佛世尊尒時尊者大目揵連語得无垢作如是言汝甚希有若如是說菩提難得彼菩提行難得修行女能修行甚為希有得无垢女即發誓言大德目連我未来世當成如来應正遍知如今世尊等无有異若實不虛令此三千大千世界六種震動無一衆生有怖畏者我今實語若我堪能如佛所說具足修行今當雨華天諸妓樂自然出聲我婦女身轉為丈夫得無垢女如是說已即時三千大千世界六種震動天諸妓樂自然出聲雨衆天華得无垢女轉婦女身即成丈夫如年十六端正童子一切皆見尒時尊者大目揵連白如来曰希有世尊如我意解菩薩從初發心乃至道場此得無垢如是神通寂為第一如是大力如是大體如實住持此如是等所見因緣異異具足如是說已佛言如是如是目連如汝所說菩薩從初發心乃至道場彼是

世間天人福田出過一切聲聞緣覺時佛微笑諸佛常法若微笑時則有若干無量種色種種異色青黃赤白紅紫頗梨金寶色光從口中出普照無量无數世界乃至梵世照已還攝入如來頂尒時尊者阿難從座而起整服左肩右膝著地合掌向佛偈讚問曰

天王緊那羅　娑婆世界主　大梵天王聲
命命之音聲　音樂諸天聲　貪瞋癡寂靜
世界皆生愛　無垢人王月　力功德如海
何故放光明
復六種動地　大地不傾覆　空中雨天華
見者心愛樂　猶如師子王　破壞小野干
如來能摧壞　一切諸外道　唯願牟尼尊
今日為我說　佛念何因緣　何人得大利
億那由他數　日月珠光明　帝釋娑婆主
乃至梵天光　從世尊面門　出無垢淨光
彼十方光明　一切皆不現　額中滿如月
眉間淨无垢　明若秋日月　分陁華無異
猶如電光發　螢火星不現　釋迦牟尼尊
映蔽諸外道　如來今放光　何人得利益

尊者阿難如是說已佛言阿難此得

無垢如實住持轉女人身得成男子
汝為見不阿難荅言已見世尊佛言
阿難此得無垢菩薩於八十千阿僧
祇劫行菩提行求阿耨多羅三藐三
菩提於六十千阿僧祇佛所行菩提
行文殊師利童子菩薩尒乃於彼發
菩提心如文殊師利等八十千菩薩
若佛世界功德莊嚴如得无垢菩薩
一佛世界功德莊嚴尒時尊者大目
揵連語得無垢菩薩言善男子若仁
如是久遠已来行菩提行求阿耨多
羅三藐三菩提如是女身何以不轉
得無垢言大德目揵連菩提覺者非女
人身非男子身何以故菩提不生非
身心覺

尒時文殊師利童子作如是言希有
世尊此得無垢菩薩摩訶薩乃能解
此甚深解脫佛言文殊師利如得无
垢菩薩六十億佛所行於梵行修空
三昧滿八十千阿僧祇劫修無生忍
於三十億佛所難問彼佛已說得无
垢菩薩甚深解脫諸菩薩中最為第
一衣食供養八十億佛問此論義辯

才法門文殊師利若善男子若善女人聞此法門受持讀誦為他廣說彼人如是得福甚多何以故此法門者得入菩提具足因緣

尒時文殊師利白佛言世尊當以何名名此法門我當云何而奉持之

佛言文殊師利此法門者名論義辯才如是受持名得無垢法門如是受持

佛說是時有八十億那由他衆生諸天人等一切不退決定當得阿耨多羅三藐三菩提

尒時辯聚菩薩摩訶薩白佛言世尊世尊得無垢菩薩摩訶薩幾時當得阿耨多羅三藐三菩提覺佛言善男子是得无垢菩薩摩訶薩過不可數百千阿僧祇劫當得作佛号无垢笑憶念幢王如来應正遍知世界名曰無量淨妙功德莊嚴彼國无有聲聞緣覺過天富樂

尒時得無垢菩薩摩訶薩於世尊前聞授記已歡喜踊躍上昇虛空高八十億多羅樹住虛空中放大光明其光遍照千佛世界世尊頂上八十四

千由旬寶華中住為供養佛如鳥飛
下繞佛千匝合掌向佛於一面坐尒
時彼五百婆羅門并梵天婆羅門見
得無垢菩薩前勝神通身毛竪欲得
淨心信深生愛敬合掌向佛而說偈言

若恭敬如來　彼利是大利　令何人決定
作佛法因緣　我婆羅門種　前造作惡事
見大聲聞師　口說不善語　令懺悔此罪
願後不受殃
見佛子惡說　非是賢人語　非善得人身
虛損他飲食　我若不見佛　勝妙功德王
則與得无垢　相隨解奉去　以見彼佛子
恭敬須臾間　我問彼言曰　何處時見佛
彼言生七日　尒時聞佛名　彼說佛功德
實體不異聞　我聞彼佛名　深生淨信心
一切皆欲去　向無上菩提　我前福因緣
得聞佛名稱　来向釋師子　頭面礼佛足
求見佛礼拜　聞於无上法　見此二足尊
得脫一切苦　若佛釋師子　實語人說法
我學彼佛法　得佛法因緣　女聞佛法故
得无上菩提　我令入實法　菩薩行道門
我信入佛法　當得世間勝　彼堅固心知
憶念牟尼尊　聖知阿難問　授一切人記

尒時世尊而說偈言

此等五百人　梵天婆羅門　彼一切同時
當得成佛道　於八十億劫　不作諸惡行
於二一劫中　得見億如来　過去已供養
滿足五百佛　此後復得見　億佛坐菩提
供養僧福田　八十億比丘　廣爲諸衆生
說如是法門　次第一切得　寂靜涅槃樂

佛說此經已𨽻聚菩薩摩訶薩得无垢
菩薩摩訶薩等一切菩薩彼諸聲聞
彼婆羅門波斯匿王憍薩羅主及諸
天人并阿修羅乾闥婆等聞世尊說
歡喜奉行

得無垢女經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

唐天竺三藏菩提流志奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆一千人菩薩十千人俱復有欲界諸天子色界諸天子及淨居天子并其眷屬无量百千周匝圍繞供養恭敬聽佛說法尒時佛告文殊師利菩薩言童子汝有辯才善能開演汝今應為菩薩大衆宣揚妙法時文殊師利菩薩白佛言世尊佛今令我說何等法佛言童子汝今應說諸佛境界文殊師利菩薩言世尊佛境界者非眼境界非色境界非耳境界非聲境界非鼻境界非香境界非舌境界非味境界非身境界非觸境界非意境界非法境界无如是等差別境界是乃名為諸佛境界世尊善男子善女人有欲入於佛境界者以无所入而為方便乃能悟入尒時文殊師利菩薩白佛言世尊如來於何等境界而得菩提佛言童子我於空境界得菩提諸見平等故

相境界得菩提諸相平等故无願境界得菩提三界平等故無作境界得菩提諸行平等故童子我於無生无起無為境界得菩提一切有為平等故

時文殊師利菩薩復白佛言世尊无為者是何境界佛言童子無為者非思量境界文殊師利菩薩言世尊非思量境界者是佛境界何以故非思量境界中無有文字无文字故無所辯說无所辯說故絶諸言論絶諸言論者是佛境界也

尒時世尊問文殊師利菩薩言童子諸佛境界當於何求文殊師利菩薩言世尊諸佛境界當於一切衆生煩惱中求所以者何若正了知衆生煩惱即是諸佛境界故此正了知衆生煩惱是佛境界非是一切聲聞辟支佛所行之處

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子若佛境界即於一切衆生煩惱中求者諸佛境界有去来乎文殊師利菩薩言不也世尊諸佛境界无来無去佛言童子若諸佛境界无来無去

者云何而言若正了知衆生煩惱即是諸佛境界耶文殊師利菩薩言世尊如諸佛境界無来无去諸煩惱自性亦復如是無来无去佛言童子何者是諸煩惱自性文殊師利菩薩言世尊佛境界自性即是諸煩惱自性世尊若佛境界自性異諸煩惱自性者如来則非平等正覺以不異故於一切法平等正覺說名如来

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝能了知如来所住平等法不文殊師利菩薩言世尊我已了知佛言童子何者是如来所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫起貪瞋癡處是如来所住平等法佛言童子云何一切凡夫起貪瞋癡處是如来所住平等法文殊師利菩薩言世尊一切凡夫於空無相无願法中起貪瞋癡是故一切凡夫起貪瞋癡處即是如来所住平等法佛言童子空豈是有法而言於中有貪瞋癡文殊師利菩薩言世尊空是有是故貪瞋癡亦若有佛言童子空云何有貪瞋癡

佛云何有文殊師利菩薩言世尊云以言說故有貪瞋癡亦以言說故有如佛說比丘有無生无起無作无為非諸行法此無生无起無作无為非諸行法非不有若不有者則於生起作為諸行之法應无出離以有故言出離耳此亦如是若無有空則於貪瞋癡無有出離以有空故說離貪等諸煩惱耳佛言童子如是如是如汝所說貪瞋癡等一切煩惱莫不皆住於空之中文殊師利菩薩復白佛言世尊若修行者離貪瞋等而求於空當知是人未善修行不得名為修行之者何以故貪瞋癡等一切煩惱即空故

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝於貪瞋癡為已出離為未離乎文殊師利菩薩言世尊貪瞋癡性即是平等我常住於如是平等是故我於貪瞋癡非已出離亦非未離世尊若有沙門婆羅門自見離貪瞋癡見他有貪瞋癡即是二見何謂二見謂斷見常見所以者何若見自身離貪

瞋癡即是斷見若見他身有貪瞋癡即是常見世尊如是之人非為正住夫正住者不應於已見勝謂他為劣故

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者住於何所名為正住文殊師利菩薩言世尊夫正住者无有所住住無所住是乃名為正住之耳佛言童子豈不以住於正道為正住耶文殊師利菩薩言世尊若住正道則住有為若住有為則不住於平等法性何以故有為法有生滅故

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子無為是數法不文殊師利菩薩言世尊无為者非是數法世尊若無為法墮於數者則是有為非无為也佛言童子一切聖人得無為法不有數耶文殊師利菩薩言世尊非諸聖人證於數法已得出離諸數法故

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝為成就聖法為成就非聖法文殊師利菩薩言世尊我不成就聖法亦不成就非聖法世尊如有化人為成就聖法為成就非聖法佛言童子

化人不可言成就聖法亦不可言成就非聖法文殊師利菩薩言世尊佛豈不說一切諸法皆如幻化佛言如是文殊師利菩薩言世尊一切諸法如幻化相我亦如是云何可言成就聖法成就非聖法

尒時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者汝何所得文殊師利菩薩言世尊我得如来平等无自性境界佛言童子汝得佛境界耶文殊師利菩薩言若世尊於佛境界有所得者我亦得於諸佛境界時長老須菩提問文殊師利菩薩言大士如来不得佛境界耶文殊師利菩薩言大德汝為得聲聞境界不須菩提言大士聖心解脫无有境界是故我今無境界可得文殊師利菩薩言大德佛亦如是其心解脫無有境界云何而謂有所得乎須菩提言大士汝今說法可不將護初學心耶文殊師利菩薩言大德我今問汝隨汝意荅如有良醫欲治人病為將護病人心故不與辛酸鹹苦應病之藥能令其人病得

陰老至安樂不荅言不也文殊師利菩薩言大德此亦如是若說法師為將護初學心故隱甚深法而不為說隨其意欲演麁淺義能令學者出生死苦至涅槃樂無有是處說是法時衆中有五百比丘僧諸漏永盡心得解脫八百諸天子遠塵離垢得法眼淨復有七百諸天子聞其辯才深生信樂皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝頗亦於聲聞乘而生信解又以此乘法度衆生不文殊師利菩薩言大德我於一切乘皆生信解大德我信解聲聞乘亦信解辟支佛乘亦信解三藐三佛陀乘須菩提言大士汝為是聲聞為是辟支佛為是三藐三佛陀耶文殊師利菩薩言大德我雖是聲聞然不從他聞雖是辟支佛而不捨大悲及無所畏雖已成正等覺而於一切所應作事未甞休息須菩提又問言大士汝云何是聲聞荅曰我恒為一切衆生說未聞法是故我為聲聞又問言汝云何是辟支佛

荅曰我能了知一切諸法皆從緣起是故我為辟支佛又問言汝云何是三藐三佛陁荅曰我常恒覺一切諸法體相平等是故我為三藐三佛陁尒時須菩提又問言大士汝決定住於何地為住聲聞地為住辟支佛地為住佛地耶文殊師利菩薩言大德汝應知我決定住於一切諸地須菩提言大士汝可亦決定住凡夫地耶荅曰如是何以故一切諸法及以衆生其性即是決定正位我常住此正位是故我言決定住於凡夫地也須菩提又問言若一切法及以衆生即是決定正位者云何建立諸地差別而言此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地此是佛地耶文殊師利菩薩言大德譬如世間以言說故於虗空中建立十方所謂此是東方此是南方乃至此是上方此是下方雖虗空无差別而諸方有如是如是種種差別此亦如是如來於一切決定正位中以善方便立於諸地所謂此是凡夫地此是聲聞地此是辟支佛地

此是菩薩地此是佛地雖言一位無差別而諸地有別耳

尒時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝已入正位耶文殊師利菩薩言大德我雖已入亦復非入須菩提言大士云何已入而非入乎文殊師利菩薩言大德應知此是菩薩智慧善巧我今為汝說一譬喻諸有智人以譬喻得解大德如有射師其藝超絕惟有一子特鍾心愛其人復有極重怨讎耳不欲聞眼不欲覩或時其子出外遊行在於遠處路側而立父遥見之謂是其怨執弓持箭控弦而射箭既發已方知是子其人巧捷疾走追箭箭未至間還復收得言射師者喻菩薩也一子者喻衆生也怨家者喻煩惱也言箭者此則喻於聖智慧也大德當知菩薩摩訶薩以般若波羅蜜觀一切法無生正位大悲善巧故故不於實際作證而住聲聞辟支佛地擡將化度一切衆生至佛地矣

尒時須菩提又問文殊師利菩薩言大士何等菩薩能行此行文殊師利

菩薩言大德若菩薩亦行於世而不為世法所染現同世間不於諸法起見雖為斷一切衆生煩惱勤行精進而入於法界不見盡相雖不住有為亦不得無為雖處生死如遊園觀本願未滿故不求速證無上涅槃雖深知无我而恒化衆生雖觀諸法自性猶如虛空而勤脩功德淨佛國土雖入於法界見法平等而為莊嚴佛身口意業故不捨精進若諸菩薩具如是行乃能行耳

尒時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝今說此菩薩所行非諸世間所能信受文殊師利菩薩言大德我今為欲令諸衆生永出世間說諸菩薩了達世法出離之行須菩提言大士何者是世法去何名出離文殊師利菩薩言大德世間法者所謂五蘊其五者何謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊如是諸蘊色如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化是故此中無有世間亦无諸蘊及以如是言說名字皆尋是解心則不散若不

散則不染世法若不染世法即是出

離世間法也復次大德五蘊諸法其性本空性空則无二無二則无我我所無我我所則无所取者無所取者者即是出離世間法也

復次大德五蘊法者以因緣有因緣有故則無有力无力則無主无主則無我我所无我我所則無受取无受取則無執競无執競則無諍論无諍論者是沙門法沙門法者知一切法如空中響若能了知一切諸法如空中響即是出離世間法也

復次大德此五蘊法同於法界法界者則是非界非界中無眼界无色界無眼識界无耳界無聲界无耳識界無鼻界无香界無鼻識界无舌界無味界无舌識界無身界无觸界無身識界無意界无法界無意識界此中亦無地界水界火界風界虛空界識界亦无欲界色界無色界亦無有為界无為界我人衆生壽者等如是一切皆無所有定不可得若能入是平等深義與无所入而共相應即是出

離世間法也說是法時會中比丘二百人永盡諸漏心得解脫各各脫身所著上衣以奉文殊師利菩薩而作是言若有衆生得聞於此甚深妙法應生信受若不生信欲求證悟終不可得

尒時長老須菩提語諸比丘言汝何所得以何為證諸比丘言大德无得無證是沙門法所以者何若有所得心則動乱若有所證則自矜負動乱矜負墮落魔業若有自言我得我證當知則是增上慢人佛言諸比丘汝等審知增上慢義不諸比丘荅言世尊如我意者若有人言我能知苦是不知苦相而言我知我能斷集證滅修道是不知集滅道相乃至而言我能修道應知此是增上慢人所以者何苦相者即无生相集滅道相即無生相无生相者即是非相平等相是諸聖人於一切法得解脫相是中無有知苦斷集證滅修道如是等相而可得者若有衆生得聞如是一切諸法平等之義而生驚怖應知是為增

上悔者

介時世尊即告之言善哉善哉諸比丘如汝所說如是如是須菩提汝等當知此諸比丘已於過去迦葉佛所從文殊師利童子得聞如是甚深之法以聞法故疾得神通令復得聞隨順不逆須菩提若復有人於我法中得聞斯義生信解者皆於來世見弥勒佛若未發大乘意於三會中悉得解脫若已發大乘意者皆得住於堪忍之地

介時善勝天子白文殊師利菩薩言大士汝常於此閻浮提中為衆說法令兜率天上有諸天子曾於過去值無量佛供養恭敬種諸善根然生在天中耽著境界不能來此法會而有聽受昔種善根今將退失若蒙誘誨必更增長惟願大士暫往天宮為彼諸天而宣法要介時文殊師利菩薩以神通力即於其處忽然化作兜率天宮如其所有悉皆備足令善勝天子及此會中一切人天皆謂在於彼天之上具見於彼種種嚴飾園林宮

沼杲樹行列殿堂樓閣棟宇交臨編

柱承梁彫窻間戶攢櫨疊栱磊砢分
布積寶為臺莊嚴綺錯其臺極小猶
有七層或八層九層乃至高于二十
層者一一臺上處處層級皆有泉天
女咸年好色手足柔軟額廣眉長面
目清淨如金羅網常有光明亦如達
華雜諸塵垢發言含笑進止迴旋動
必合儀麗而有則辟如滿月人所樂
見笙筷琴瑟簫笛鐘鼓或歌或嘯音
節相和妙妓戍行分庭共儛如是等
事宛然備矚時善勝天子見自宮殿
及其眷屬歡娛事已心生疑恠白文
殊師利菩薩言奇哉大士云何令我
及以大衆瞬息之間而來至此
尒時長老須菩提語善勝天子言天
子我初亦謂與諸大衆皆共至於兜
率陁天而今乃知本來不動曾不共
往彼天之上如是所見皆是文殊師
利菩薩三昧神通之所現耳時善勝
天子即白佛言世尊文殊師利菩薩
甚為希有乃能以三昧神通不思議
力令此衆會不動本處而言至此兜

率陁天佛言天子汝但知文殊師利童子神通變化少分之力我之所知无有量也天子以文殊師利神通之力假使如恒河沙等諸佛國土種種嚴好各各不同能於一佛土中普令明見又以如恒河沙等諸佛國土集在一處狀如繒束舉擲上方不以為難又以如恒河沙等諸佛國土所有大海置一毛孔而令其中衆生不覺不知无所觸嬈又以如恒河沙等諸佛國土所有須弥山王以彼衆山内於一山復以此山内於芥子而令往彼山上一切諸天不覺不知亦无所嬈又以如恒河沙等諸佛國土其中所有五道衆生置右掌中復取是諸國土一切樂具一一衆生盡以與之等無差別又以如恒河沙等諸佛國土劫盡燒時所有大火集在一處令其大小如一燈炷所有火事如本无別又如恒河沙等諸佛國土所有日月若於一毛孔舒光映之普令其明隱蔽不現天子我於一劫若一劫餘說文殊師利童子三昧神通變化之

力不可窮盡

尒時魔波旬自變其身作比丘形在於會中却坐一面白佛言世尊我今聞說文殊師利童子神通之力不能信受唯願世尊令於我前現其神力使我得見尒時世尊知是惡魔變為比丘欲令衆生善根增長故告文殊師利菩薩言汝應自現神通之力令此會中無量衆生咸得善利

文殊師利所說不思議佛境界經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

文殊師利所說不思議佛境界經卷下　玄

唐天竺三藏菩提流志奉　詔譯

尒時文殊師利菩薩受佛教已即時入一切法心自在神通三昧入此三昧已起神通力現於如上所說神變之事顯然明著皆悉現前如佛所言不增不減預斯會者靡不咸見是時大衆覩此神力歎未曾有同聲唱言善哉善哉諸佛如來為衆生故出現世間復有如是善權大士同出於世而能現此不可思議威神之力尒時惡魔見此種種神變事已歡喜踊躍礼文殊師利菩薩足合掌恭敬而向如來作如是言文殊師利童子甚為希有乃能現是不可思議神通變化諸有聞者孰不驚疑若有衆生得聞此事能生信受假使惡魔如恒河沙欲為惱害終不能也世尊我是惡魔常於佛所伺求其便心意惱害一切衆生若見有人精勤習善必以威力為其障㝵世尊我從今日深發誓心但此法門所宣之處所在國土城邑

衆落百由旬内我在其中辟如盲者
無有所作不於衆生而生侵惱若見
有受持讀誦思惟解釋是經者必生
尊重供給供養世尊我之儔黨樂於
佛法而生留難若見有人修行於善
要加逼沮令其退失我今為斷如是
惡事說陁羅尼即說呪曰
怛姪他阿麼棃一眛麼棃二耻音天以反哆
咎鞞三阿羯𢼸你是多設咄路四擔
曳五擔耶末底六輸去聲婆末底七眣
迷去聲下兩字同扇底八阿普迷九普普迷十
地棃十一阿㮣十二莫㮣十三佉㮣十四彌
履羅十五阿伽去聲迷十六普羅十七普羅
普羅十八輸上聲下同迷輸輸迷十九地棃地
棃二十阿挪跋底一二十耻哆咎鞞二十二訖里
多遏梯二十三訖里多多眛入聲提四二十眛盧折音之勢反
擔音丁含反二十五薩達摩婆拏上聲拘六二十曷寫蘇
怛羅寫陁路迦七二十阿入聲跋羅自多伊
婆蘇履耶八二十
世尊此陁羅尼擁護法師能令其人
勇猛精進辯才無斷一切惡魔無能
得便更令其魔心生歡喜以衣服卧
具飲食湯藥諸有所須而為供養世

尊若有善男子善女人受持此呪曰
夜不絶則為一切天龍乹闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等常所守護一切怨憎不能為害佛
語魔言善哉善哉汝今說此陁羅尼
令恒河沙等無量世界六種震動魔
王當知汝此辯才皆是文殊師利童
子神力所作文殊師利菩薩以神通
力令魔波旬說此呪時衆中三万人
皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時文殊師利菩薩作是變已攝其
神力即告善勝天子言天子我今欲
詣兜率陁天汝可先往令其衆集時
善勝天子聞是語已與其眷屬右遶
於佛及文殊師利等菩薩大衆於會
中沒須臾之間到彼天宮至天宮已
普告衆言汝等當知文殊師利菩薩
摩訶薩愍我等故欲来至此汝等諸
天皆應捨離放逸諸樂而共来集為
聽法故時善勝天子作是語已於天
宮中建立道場其場廣博清淨嚴好
以天如意衆寶所成東西三萬二千
由旬南北一萬六千由旬又於其中

置無量百千師子之座其座高廣種種莊嚴以天寶衣而覆其上時善勝天子嚴辦道場及師子座已由躬合掌遥向文殊師利菩薩而作是言我至天宮所為事畢唯仁降止令正是時

尒時文殊師利菩薩與諸菩薩一萬二千人大聲聞一千五百人及餘無量百千天龍夜叉乾闥婆等從坐而起頂札佛足右遶三匝於如来前没而不現須臾之頃至兜率陁天詣道塲中如其數擬各坐其座

尒時四天王天三十三天夜摩天化樂天他化自在天及色界中諸梵天衆遍相傳告而作是言令文殊師利菩薩在兜率陁天欲說大法我等應共徃詣其所為欲聽聞所未聞法及見種種希有事故作是語已欲色界中无量阿僧祇諸天子衆於須臾頃各從所住而来共集兜率天宮以文殊師利菩薩威神之力其道塲中悉皆容受而無迫隘

尒時善勝天子白文殊師利菩薩言大士令此大衆悉已来集願以辯才

闡明法教時文殊師利菩薩普告衆
言諸仁者若諸菩薩住四種行則能
成就一切善法何等為四一者持戒
二者修禪三者神通四者調伏若能
持戒則成就多聞若能修禪則成就
般若若得神通則成就勝智若住調
伏則能成就心不放逸是故我言若
諸菩薩住於四行則能成就一切善法
諸仁者當知持戒具足八法而得清
淨何等為八一者身行端直二者諸
業淳淨三者心無瑕垢四者志尚堅
貞五者正命自資六者頭陁知足七
者離諸詐偽不實之相八者恒不忘
失菩提之心是名持戒八種清淨
復次諸仁者應知多聞亦以八法而
得清淨何等為八一者敬順師長二
者摧伏憍慢三者精勤記持四者正
念不錯五者說釋無倦六者不自矜
伐七者如理觀察八者依教修行是
名多聞八種清淨
復次諸仁者應知禪定亦以八法而
得清淨何等為八一者常居蘭若宴
寂思惟二者不共衆人群聚談說三

者於外境界無所貪著四者若身若心捨諸榮好五者飲食少欲六者無攀緣處七者不樂修飾音聲文字八者轉教他人令得聖樂

復次諸仁者應知般若亦以八法而得清淨何等為八一者善知諸蘊二者善知諸界三者善知諸處四者善知諸根五者善知三解脫門六者永拔一切煩惱根本七者永出一切蓋纏等惑八者永離一切諸見所行是名般若八種清淨

復次諸仁者應知神通亦以八法而得清淨何等為八一者見一切色无有障㝵二者聞一切聲無所限礙三者遍知衆生心之所行四者憶念前際無㝵无著五者神足遊行遍諸佛國六者盡一切漏而不非時七者廣集善根而離諸散動八者如初發擡願恒為善友廣濟衆生是名神通八種清淨

復次諸仁者當知於智亦以八法而得清淨何等為八一者苦智遍知五蘊二者集智永斷諸愛三者滅智觀

諸緣起畢竟不生四者道智能證有為無為功德五者因果智知業與事無有相違六者決定智了知无我無衆生等七者三世智善能分別三世輪轉八者一切智智謂般若波羅蜜於一切處無不證入是名為智八種清淨

復次諸仁者應知調伏亦以八法而得清淨何等為八一者內恒寂靜二者外護所行三者不捨三界四者隨順緣起五者觀察諸法其性无生六者觀察諸法無有作者七者觀察諸法本来無我八者畢竟不起一切煩惱是名調伏八種清淨

復次諸仁者應知不放逸亦以八法而得清淨何等為八一者不汙尸羅二者恒淨多聞三者成就諸定四者修行般若五者具足神通六者不自貢高七者滅諸諍論八者不退善法是名不放逸八種清淨

諸仁者若諸菩薩住不放逸則不失三種樂何者為三所謂諸天樂禪定樂涅槃樂又則解脫三惡道何者為

三所謂地獄道畜生道餓鬼道又則不為三種苦之所逼迫何者為三所謂生苦老苦死苦又則永離三種畏何者為三所謂不活畏惡名畏大衆威德畏又則超出三種有何者為三所謂欲有色有无色有又則滌除三種垢何者為三所謂貪欲垢瞋恚垢愚癡垢又則圓滿三種學何者為三所謂戒學心學慧學又則得三種清淨何者為三所謂身清淨語清淨意清淨又則具足三種所成福何者為三所謂施所成福戒所成福修所成福又則能修三種解脫門何者為三所謂空解脫門無相解脫門无願解脫門又則令三種種性永不斷絶何者為三所謂佛種性法種性僧種性諸仁者不放逸行有如是力是故汝等應共修行

復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜一一具有三所治障若住不放逸速能除斷何等為三謂自不布施不欲他施瞋能施者自不持戒不欲他持瞋能持者自不忍辱不欲他忍瞋能忍

者自不精進不欲他精進瞋能精進者自不修定不欲他修瞋能修者自無智慧不欲他有瞋能有者如是名為菩薩六度一一見有三障差別不放逸行之所除斷

復次諸仁者菩薩所行六波羅蜜各以三法而得成滿此三皆從不放逸生何等為三布施三者謂一切能捨不求果報迴向菩提持戒三者謂重心敬愛護持不缺迴向菩提忍辱三者謂柔和寬恕自護護他迴向菩提精進三者謂不捨善輒無來去想迴向菩提禪定三者謂遍入諸定无所攀緣迴向菩提般若三者謂智光明徹滅諸戲論迴向菩提如是名為菩薩六度一一三種能成滿法不放逸行之所生長

復次諸仁者一切菩薩以不放逸故速得成就三十七種菩提分等所有善法證於諸佛無上菩提云何速成菩提分法謂諸菩薩以不放逸故修四念處不經勤苦疾得圓滿云何修耶謂觀身處無所有觀受處无所有

觀心處無所有觀法處無所有於一切法皆无所得如是名為修四念處又諸菩薩以不放逸故修四正勤疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖恒觀察一切諸法本来無生无得無起无有作者猶如虛空而為未生諸惡不善法令不生故攝心正住勤行精進雖觀一切法無業无果而為諸衆生已生諸惡不善法欲令斷故攝心正住勤行精進雖信解一切法空無所有而為未生諸善法欲令生故攝心正住勤行精進雖知諸法本来寂靜而為已生諸善法欲令住故不退失故更增長故攝心正住勤行精進是諸菩薩雖恒觀察一切諸法無有所作無能作者體相平等是中无有少法可得若生若滅而常精進修習不捨是則名為修正勤耳又諸菩薩以不放逸故修四神足疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖永斷欲貪而恒不捨諸善法欲若身若心常修善行雖觀諸法空無所得而為化衆生勤行精進雖了知心識如幻如化而恒不捨

具諸佛法成正覺心雖知諸法無依无倚不可取着而恒隨所聞如理思惟如是名為修習神足又諸菩薩以不放逸故修習五根疾得圓滿云何修習謂諸菩薩雖依自力而有覺悟不從他聞然教化衆生令其了知發生深信雖無來想亦无去想而勤遍修行一切智行雖於境界無念无憶而於其中不忘不愚雖以智光開了諸法而恒正定寂然不動雖常安住平等法性而斷衆翳障戯論分別如是名為修習五根又諸菩薩以不放逸故修習五力疾得圓滿云何修習謂諸菩薩修信力時一切外論不能傾動修精進力一切惡魔無能沮壞以修念力不入聲聞辟支佛地修定力故疾得遠離五盖煩惱以智慧力永不取於諸見境界是則名為修習五力又諸菩薩以不放逸故修七覺分疾得圓滿云何修耶謂諸菩薩於一切善法恒不忘失是修念覺分於諸緣起常樂觀察是修擇法覺分行菩提道永不退轉是修精進覺分知

法而足無所希求是修喜覺分遠離
身心散動之失是修猗覺分入空無
相无願解脫是修定覺分離於生起
學習之心是修捨覺分是名爲修七
覺分法又諸菩薩以不放逸故修八
聖道疾得圓滿云何修習謂永離於
斷常見故名修習正見離於欲覺恚
覺害覺故名修習正思惟遠離自他
不平等故名修習正語離於諂僞不
實相故名修習正命離於怯弱身心
事故名修習正業離自矜足慢他心
故名修習正勤離諸惛愚名修習正
念息諸分別名修習正定是名修習
八聖道分諸仁者我以如前所說之
義言諸菩薩住不放逸則得成就三
十七種菩提分等一切善法證於諸
佛无上菩提諸仁者此不放逸菩薩
入於如是菩提分法已則出一切生
死淤泥出生死已於一切法都無所
見无所見故無所言說无所言說故
則得入於畢竟寂靜云何名爲畢竟
寂靜以一切法非所作非所作故不
可取不可取故无有用無有用故不

可安立以之為有不可安立以為有故應知即是畢竟寂靜說是法時會中有一萬二千天子遠塵離垢法眼清淨

尒時善勝天子復白文殊師利菩薩言大士去何名修行菩薩道文殊師利菩薩言天子若菩薩雖不捨生死而不為生死諸惡所染雖不住無為而恒修無為功德雖具修行六波羅蜜而亦現聲聞辟支佛行是名修行菩薩道

復次天子若菩薩雖於空清淨而善亦諸境亦不取於境雖於無相清淨而善入諸相亦不執於相雖於无願清淨而善行三界亦不著於界雖於無生无滅清淨而善說生滅亦不受生滅所以者何此調伏心菩薩雖了知一切法空無所有然以諸衆生於境界中而生見著以見著故增長煩惱菩薩欲令斷諸見著而為說法令知一切境界是空如說於空无相無願无生無滅皆亦如是是名修行菩薩道

復次天子有往有復名脩菩薩道去何名為有往有復觀諸衆生心所樂欲名之為往隨其所應而為說法名之為復自入三昧名之為往令諸衆生得於三昧名之為復自行聖道名之為往而能教化一切凡夫名之為復自得無生忍名之為往令諸衆生皆得此忍名之為復自以方便出於生死名之為往又令衆生而得出離名之為復心樂寂靜名之為往常在生死教化衆生名之為復自勤觀察往復之行名之為往為諸衆生說如斯法名之為復脩空无相無願解脫名之為往為令衆生斷於三種覺觀心故而為說法名之為復堅發擔願名之為往隨其擔願拯濟衆生名之為復發菩提心願坐道場名之為往具脩菩薩所行之行名之為復是名菩薩往復之道說此法時會中有菩薩五百人皆得无生法忍

尒時善勝天子白文殊師利菩薩言大士我曾聞有一切功德光明世界如是世界在何方所佛号何等於中

說法文殊師利菩薩言天子於此上方過十二恒河沙佛土有世界名一切功德光明佛号普賢如来應正等覺在此土中演說正法善勝天子言大士我心欲見彼之世界及彼如来惟願仁慈亦我令見時文殊師利菩薩即入三昧此三昧名離垢光明從其身中放種種光其光上徹十二恒河沙佛土至一切功德光明世界種種色光遍滿其國彼諸菩薩見是光已得未曾有合掌恭敬白普賢如来言世尊今此光明從何所來普賢佛言善男子於此下方過十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛号釋迦牟尼如来應正等覺今現在彼敷演法教彼有菩薩名文殊師利住不退轉入離垢光明三昧於其身中放種種光其光遠至十方无量阿僧祇世界一一世界光悉充滿是故今者有此光明彼諸菩薩復作是言世尊我等今者皆願得見娑婆世界釋迦牟尼佛及文殊師利菩薩介時普賢如来即於足下千輻相中放大光明其光朗

曜過彼下方十二恒河沙佛土入此世界光忐周遍彼諸菩薩以佛光明莫不見此娑婆世界及釋迦牟尼佛諸菩薩等此土菩薩亦見彼國及普賢如来并菩薩衆

介時普賢如来告諸菩薩言娑婆世界恒說大法汝等誰能往彼聽受衆中有菩薩名執智炬從座而起白言世尊我今願欲承佛神力往娑婆世界惟願如来垂哀見許普賢如来言善男子今正是時當疾往詣介時執智炬菩薩與諸菩薩十億人倶頭頂敬礼普賢如来合掌恭敬右遶七匝於彼國没辟如壯士屈申臂頃到娑婆世界兜率天宮善住樓觀中文殊師利菩薩衆會之前曲躬合掌礼文殊師利菩薩足而作是言大士汝所舒光至於我國我世尊普賢如来應正等覺垂許我等来此世界為見大士礼事瞻仰聽聞法故介時欲色界諸天子見彼國土諸来菩薩已咸作是言善哉善哉不可思議甚為希有甚為希有文殊師利善權大士乃有

如是神通變化以三昧力故是光明而能至彼上方世界令諸菩薩疾來詣此時文殊師利菩薩復為大衆廣宣妙法衆中有七十二那由他諸天子衆深生信解發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時文殊師利菩薩於兜率天宮所為事畢與諸菩薩釋梵四天王等元量諸天及一切功德光明國土諸來菩薩不起于坐於天宮没一念之間到于佛所皆從座起頂礼佛足合掌恭敬右遶七匝遶佛畢已時執智炬菩薩與其同類十億人前白佛言世尊普賢如来致問起居少病少惱安樂行不于時世尊如法慰問諸菩薩已普觀一切諸来大衆勑令復坐廣為說法莫不歡喜

尒時世尊復告衆言汝等當知此文殊師利童子執智炬菩薩為欲成熟無量衆生現此神通變化之事此二丈夫已能成就種種方便獲於深理智慧辯才已於無量阿僧祇劫施作佛事為衆生故生於世間若有衆生

得見此二菩薩者應知則得六根自在永不入於衆魔境界尒時執智炬菩薩及所同來諸菩薩衆入此國土得見世尊聽聞法故證無生忍既得忍已右遶於佛敬礼雙足當尒之時此三千大千世界為之震動是諸菩薩即於佛前没而不現須臾之頃還到本國尒時世尊告長老阿難言此法門汝當奉持廣為人說阿難言唯世尊此法門當何名之云何奉持佛言此法門名文殊師利所說不思議佛境界如是奉持佛說此經已善勝天子長老阿難及一切世間天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信受奉行

文殊師利所說不思議佛境界經卷下

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說如幻三昧經卷上　衣

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘六万二千一切聖智神通已達而悉耆年菩薩四万二千溥首童真之等類也其名曰師子英菩薩慈氏菩薩光世音菩薩得大勢菩薩辯積菩薩建立遠菩薩山頂菩薩山幢菩薩無動菩薩善思議菩薩所思善議菩薩心勇菩薩心志菩薩善心菩薩珠積菩薩石磨王菩薩寶掌菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常精進菩薩御衆菩薩篤進菩薩住言行相應菩薩超願菩薩立報答菩薩等恩菩薩棄諸惡趣菩薩度無量菩薩度无動菩薩虛空藏菩薩上意菩薩持意菩薩增意菩薩術詳菩薩執誦菩薩月光菩薩月英菩薩光英菩薩光首菩薩還若干光菩薩師子步雷音菩薩辯无㝵菩薩妙辯菩薩應辯菩薩度意菩薩顯日月光菩薩空無菩薩貿遊菩薩常

笑菩薩根喜菩薩除諸盖菩薩轉女菩薩轉男菩薩轉胎菩薩被德鎧菩薩大慧菩薩光燄菩薩照明菩薩无受菩薩受音王菩薩深藏菩薩衆香手菩薩解縛之等八正士倶如是等類四万二千四天王天帝釋梵忍王此及餘天六万人倶須深天子善住意天子大神妙天善意天大樂天如斯之等三万人倶皆志大乗燕居阿須倫與二万億阿須倫倶有海龍王與六万諸龍倶從海出此及他方無數天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒不可稱限百千億載比丘比丘尼薫士薫女不可計會皆悉来集如来無衰與無數衆眷屬圍繞而為說法尒時文殊師利自在其室獨遊宴坐以空無心離心三昧而為正受文殊即時從三昧起適安隱興震動十方无量佛土文殊師利心自念言如来至真平等覺者今為所在於世求之甚難得值猶靈瑞華時時而出耳其所現方難及難當非心所思非言所暢深妙超絕巍巍无量佛現於

世終不虛妄因得聞法所聽經典求曾唐舉猶是衆生滅除苦患如斯直正非為無益吾今寧可詣如來所應時啓闡隨其所質令諸德本一切備悉假使有人學菩薩乘令不疑惑深妙佛法成就道誼悉蔽魔宮此忍界中衆生之類其婬怒癡甚為興盛離清白法但行無義愚戇抵突心懷憍慢而無恭恪所可修業多所違失捨佛法衆當令衆生聞如此法淨智慧眼

于時文殊復更念言當詣十方諸佛世界請召无量百千菩薩使集佛所聽受經典其身證明此深法忍文殊師利以離垢光嚴淨三昧而為正受適三昧已尋時東方億江沙等諸佛世界普為大明潤澤柔軟離垢顯曜清淨光照東西南北四維上下十方佛土光明所照悉遍若斯等无殊特其於十方幽隱闇冥蔽翳方城山石牆壁樹木華實鐵圍大鐵圍目鄰山大日鄰山雪山黑山及須弥山而彼光照靡不顯曜无所蔽导時於十方

諸佛世界一一江沙億數佛土諸佛世尊現在說法此諸佛邊一一侍者各問其佛以何因緣忽有大光普遍世界從昔已來未曾見聞如此光明潤澤和雅靡不蒙濟今佛光明衆身安隱令心清徹皆見拔擢順時无違無復犯行婬怒愚癡此之瑞應為誰聖旨之所建立所演光曜暉赫若茲是諸佛世尊觀諸侍者之所啓問默然不應其彼世界天龍神聲阿須倫迦留羅及金翅鳥揵沓惒聲人非人聲飛鳥鹿聲風雨水聲大海中聲歌妓樂聲斯等之類蒙佛威神悉亦寂然無暢音者一切諸響悉為憯怕其諸侍者啓問諸佛如是至三世尊頋說多所哀念多所安隱憐愍諸天及世間人為誰威神出是輩聲其大光明普諸佛土于時諸佛億江沙數各從刹土同時一聲各集其音柔軟了了悉從一佛出若干教口之所演如是像音同時報告諸侍者曰諸佛世尊適宣音已一切佛土皆為之動百千妓樂不鼓自鳴諸天人民阿須倫

樂亦復如是其音亦演非常苦空非身之聲空無相願虛無恍惚本无之聲本際之聲捨婬怒癡無三界聲如審諦聲施戒忍進禪智之聲常慚愧聲慈悲喜護聲遵修奉行无放逸聲如是若干常宣百千法誼之聲此所講法令不可計無央數人億百千衆立不退轉志於无上正真道意開化聲聞及緣覺法釋梵之位成轉輪王其亦若茲

於是諸佛告諸侍者諸族姓子汝等默然專問是為此非聲聞緣覺之地所能及者諸天世人及阿須倫聞此迷荒如來咨嗟須宣斯光明德其功德勲不可思議所積功祚無能惟察所學精進智慧之業乃能致此究竟光明若於一劫過劫之餘咨嗟光明不能暢盡得其原際此光明曜所興慈悲巍巍如斯諸佛侍者再三聞此所歎咨嗟益以飢虛重復啓白唯諸大聖以時宣暢多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人并諸菩薩大乘學衆令成德本於時諸佛告衆侍者

言族姓子有一剎土名曰忍界於彼
有佛名釋迦文如來至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師為佛世尊興於憒乱五濁之
世其土衆生婬怒癡盛慢無肅恭棄
於淨志清和之德而離慚愧專為誤
失衆惡之業如是等類下士之黨諸
愚騃子修衆惡行故生彼土逮成无
上正真之道為取正覺而說經法彼
有菩薩名曰文殊其力廣大聖慧无
極精進無比感變若茲勸化開示諸
菩薩衆使入高德無極大乘為諸菩
薩之父母也曉了隨時解一切法分
列章句智慧无㝵度于彼岸辯才無
際還得總持曉了一切衆生根本從
所明識而為流布功勲之德不可
思議故往啓問如來至真所當行業
使諸菩薩成就德本進諸菩薩令其
究暢務念佛法是族姓子文殊師利
請諸菩薩故演真妙隨宜時光使諸
十方無央數億諸菩薩會當令聽受
此佛所說法所以由是顯其光明普
遍佛土侍者白問其三昧定名曰何

等佛世尊嚴莊光嚴淨光殊師利住斯定意所演巍巍神妙光明遐照如此時諸侍者復白佛言吾等昔來未曾見遇如是比像柔軟清和音聲志願光明妙響緣是之故以无盡哀隨時演光快哉如是道德超殊不思議曜令人踊躍乃如此乎佛言族姓子時時乃奮斯大洪曜會諸菩薩講宣經典開示大道

尒時十方無數難計不可思議八方上下面面各各十億江沙諸佛之土各有无量不可思議諸菩薩衆皆詣佛所稽首足下前白佛言唯願大聖此何光明自從昔來未曾見聞此何先應於時諸佛告諸菩薩族姓子世界名忍有佛号曰釋迦文如來至真等正覺現在說法彼有菩薩名曰溥首演布如斯光明之曜其光名曰請諸菩薩悉令集會見其瑞應時諸菩薩各白佛言我等欲詣至於忍界奉見能仁如來至真稽首請問咨受聽聞亦欲親覲文殊師利及餘菩薩其佛答曰往族姓子今正應時於時十

方不可思議无數菩薩億百千姟如塵之數猶若壯士屈伸臂頃各從所在諸佛國土忽然不見住於忍界彼有菩薩而雨衆華往諸佛所或雨雜香華擣塗香青蓮紅黃白華信脫思夷梧桐須蔓柔軟大柔軟普念大普念音華月大月悅樂月華雨如是輩若干種華以供養尊往至佛所或有菩薩以一音響告語三千大千世界咨嗟如來無量功勳往詣佛所或帝釋眷屬或梵營從或四天王輩類或如天龍鬼神揵沓和等玉女作樂諸眷屬也若干種變殊別各異往詣佛所適到其前此忍世界三千大千諸有地獄餓鬼畜生悲為消除寂寞無患致寂歡悅皆諸菩薩威神所感其菩薩衆不可稱載百千億數无能思察計其限者詣釋迦文佛稽首足下繞佛三匝住於虛空則習此意普身三昧而為正受因自然生七尋蓮花其色無量則昇其上結加趺坐於時耆年大迦葉即從座起偏出右肩右膝著地叉手讚佛而說頌曰

善施於歡悅　功勳諦離垢　十方起眾人
得寂心澹泊　覺了諸所行　尊為無等定
開導顯求我　無量不思議　善遵行布施
奉戒億姟劫　所行無等倫　三界無所著
忍力勢無極　其力凡有十　難逮樂功勳
為我斷疑網　見眾生愚難　故行若干劫
所行不猒惓　精進益無量　廣施無所愛
男女及妻妾　國土之所有　樂施皆能惠
已斷我狐疑　本施象馬乘　頭目不逆人
衣服億載數　諸所當光飾　能仁授飲食
常樂於布施　故欲問安住　截身令段段
離垢不懷恚　忍力捨諸慢　願說此意趣
脩習於空行　意常善思惟　施安樂功勳
故問滅塵勞　已斷貪欲怒　眾生邪見惱
盡愚癡瞋冥　不樂吾我想　棄捐諸有處
脩行百千劫　顯道之本際　令我得自歸
慧神度彼岸　善行所當脩　曉了吾我想
好樂習空法　處人無所著　心善無所猗
禪定無思議　決疑捨塵垢　往昔脩習行
施戒忍精進　已入禪智慧　行慈無雙比
奉德無能計　猶如江海水　顏色殊妙好
願為我救護　其歸命世尊　離垢不棄捐
吾御御解身　等觀體無色　尊志思道術

恱衆决疑網　如山不可動　安住无戀慕
若在天行定　不著衆玉女　在在所遊居
未曾見陰蓋　勝性無變異　口所宣亦然
德普如虛空　稽首无上尊

於是耆年大迦葉以此偈讚佛已唯然世尊於今何緣有此天光明靡不遍加復現斯殊妙難及未曾有法佛告迦葉用為尊心而問此誼非彼聲聞諸緣覺乘之所能及諸天世人在中迷荒將無惑乱假使如來答此所問一切罔然不知所趣迦葉又問願佛說之多所愍傷多所安隱救濟諸天及十方人佛告迦葉諦聽善思當為汝說迦葉白佛唯諾世尊願樂欲聞佛告迦葉文殊師利有三昧名普光離垢嚴淨以此定意而為正受由是之故演其光明照於十方億江沙等諸佛國土靡不蒙曜十方一一諸佛國土無數无量不可思議億百千姟諸菩薩衆為此光明所見請召悉來集會於斯忍界故來親近詣吾目下繞佛三匝去地七尋於虛空中化作若干衆妙蓮華身處其上迦葉白佛

因是聖旨雨斯衆華古千妓樂不鼓自鳴一切衆會現金色乎佛言如是迦葉是菩薩威神之所感動迦葉又白唯然大聖我永不見諸菩薩衆之所在也佛告迦葉一切聲聞緣覺之乘不堪任見所以者何其聲聞衆及緣覺乘未曾在彼修如是像無極大哀大慈之行現无際誼布施持戒忍辱精進一心智慧亦復如是遵脩志性無及菩薩此諸菩薩已遍入諸三昧正受各現諸身是身像貌聲聞緣覺所不能覩唯有如來乃見之耳得是定者亦能見矣若有菩薩習此道地存在大乘此族姓子尚不能見況聲聞緣覺豈能覩乎未有此誼迦葉白佛菩薩有幾事究暢斯行用何德本逮得遍入諸身三昧佛告迦葉菩薩有十法而得遍入諸身三昧何等為十志性清和所建通達一不捨一切衆生之類二而不違遠無極大哀三常崇曉了衆想之著宣諸佛法性不卒暴四若有所講不念輕慢不演聲聞緣覺地訣不慕彼學志於大乘五一切所

有施而不恡放捨所愛貪身壽命何況餘事無益已者六将護无量生死之難心不懷念汲汲懈倦七所修布施持戒忍辱精進一心智慧無限欲具足此諸度無極八於度无極亦無妄想九我當勸立一切衆生令存佛法然後乃詣坐佛樹下十又計佛道無有衆生是為十法菩薩所行逮得遍入諸身三昧迦葉白佛至未曾有一切聲聞諸縁覺乗所未能發一心行也假使衆生一切皆住阿羅漢地尚不能及況當逮知諸佛法名此三昧乎安能正受未之有也迦葉復白願樂欲見此諸菩薩所以者何若得親覲如此像類諸正士等為大忻慶佛告迦葉且嘿須待文殊今来當從三昧起諸菩薩等然後汝身乃得見之於今迦葉假使興設百千方便三昧思求此諸菩薩不能知處所可遊居威儀礼節也於時迦葉聞說此語尋承佛威神因已神足専惟定力入二万定而為正受復更興志欲得見此諸菩薩所行礼儀為何等類永不

能見所可遊居不知進退往來周旋住立經行何所講說何所開化度衆生耶冥然不覩從三昧起復前白佛難及世尊甚可驚怪吾時向者入二万定而為正受求諸菩薩不知所存寂然三昧定意甫當獲致無上正真未成普智諸通之慧何能逮得如斯最正覺乎若族姓子族姓女誰見此變不發無上正真道心唯天中天若有菩薩求此通入諸身三昧被戒德鎧以擯自擯心不當遠斯三昧定佛告迦葉如是如是如汝所云此三昧者非諸聲聞縁覺乘地所能及者況餘凡夫衆生類耶

於是賢者舍利弗心自念言如來所歎於衆智中稱吾為最尊我寧可求此諸菩薩所遊居處為何如乎時舍利弗入三万三昧而為正受察諸菩薩為何所在都不能見亦不能知影響形像其所瑞應為何等貌

尊者須菩提心自念言我寧可復求諸菩薩住在何所以三昧力承佛聖旨入四万定奉修正受欲得見之而

不能覩不知進退往來經行坐立所在時須菩提從三昧起前到佛所投身足下而自白言如來歎我行空第一尚不能逮斯三昧定政使三千世界成為大鼓有丈夫來力勢甚大取須弥山我三昧定而住其前舉須弥山以撾大鼓一劫不休不能乱之令心微動我神通行空巍巍若茲鼓聲極高徹聞十方一劫不懈尚无所動聲不向耳豈當令吾從三昧起未有此義所行空事殊絶乃尒而反向者四万三昧周遍定意心中欲察諸菩薩衆永不能覩唯願世尊本假使知諸菩薩慧道德超絶光光若此一一人故江河沙劫在大地獄而見燒者忍此苦患求菩薩道不捨違遠巍巍如是無思議慧身設不逮漏盡意解者於无數劫能忍處在生死勞苦終不遠離如是比像無極大慧於時佛讃須菩提曰善哉善哉誠如卿言志性溫仁咨嗟此譬假使汝今不以此身取滅度者因斯德本恒邊沙等為轉輪王治以正法當成无上正真之

道為寂正覺又須菩提三千大千世界衆生之類寧多不乎須菩提言甚多甚多天中天佛言皆使衆生智慧猶足如舍利弗行空第一如須菩提如是等類諸大聲聞億百千數不可稱載若欲得見此諸菩薩亦不能覩所以者何聲聞縁覺不能修行如此法教如諸菩薩大士之等舉動進止非是小節劣乗所逮說是法時八万四千諸天世人皆發無上正真道意三千大千世界皆大震動文殊師利自在其室心與念言今諸菩薩皆来大會其限無數億百千姟吾當復令諸天之衆悉来雲集

於是文殊即如其像三昧正受而顯神足尋如所念應時化成八万四千億百千數寶紅蓮華大如車蓋紫金為葉白銀為莖首蔵琉璃及馬瑙寶而以雜廁璝琦諸珎車渠為子化諸菩薩皆坐其上體紫金色三十二相姿豔端正威神暉赫又蓮華光諸化菩薩照四王天忉利天鹽天兜術天無憍樂天化自在天梵天大梵天梵

迦夷天梵天滿天至一善天普及三千大千世界欲行天色行天所有宮殿諸菩薩等坐衆蓮華上靡不周流十方悉暢法音多所開化此諸菩薩皆遊告此三千大千世界而歎頌曰

諸佛超日月　久遠乃現世　猶如靈瑞花
難值復過是　釋師子人尊　今顯出於世
以時講經典　盡滅一切苦　天上之快樂
安能得久如　復還墮地獄　因更无量惱
若習於貪欲　恩愛轉熾盛　三界無安樂
勿忘生死淵　智者得開眼　佛世難可遇
放逸不覺了　不能滅衆患　當從見正覺
聽受无上法　人尊滅度已　將無懷憂慼
馳騁自恣者　有魔網之難　安能得解脫
違戒失正路　若人宿有福　可為說此義
佛觀其原際　妙相三十二　餘人不堪任
亦無能將護　唯有佛世雄　其慈无思議
百千劫遊行　無量不可議　積累尊聖慧
擇師子巍巍　令講寂尊法　其義深難逮
覺生不可得　无壽亦無人　當棄於計常
斷滅亦如之　捨一切諸想　為衆須宣法
清亦真本際　於世無所著　斯空无有想
[illegible]　無形无所猗　不起無所滅

所来无従来　明眼説法然　無相无所生
本浄無形貌　无累無瑞應　不念有所説
計衆生不生　亦無有死者　人本无所起
亦無有滅度　以音説經法　法无積聚處
因文字号法　導師之所説　其不著風者
亦不依水火　不想念於地　明眼之所歎
色痛痒思想　生死行亦然　説識亦復空
五陰无處所　其眼耳鼻著　若口并身意
分別本浄空　其空不可得　色聲味衆香
細滑意所樂　従想念而生　想亦空自然
欲界及色界　無色亦如是　分別猶如幻
无實亦無形　正覺為若茲　為人講説法
滅除衆苦悪　當遠諸導師

諸化菩薩於三千大千世界宣此頌已悉得聞之有九十六億欲行天人色行天人遠塵離垢諸法法眼浄二万人皆得離欲三十二天子宿殖徳本逮得无所従生法忍當尒之時諸化菩薩所可勸發無央數億百千那術諸天子等尋往詣佛稽首足下繞佛三匝却住一面以天青蓮紅黄白華諸天意華散如来上焼衆名香在於虚空鼓天妓樂時諸天子集會甚

多不可稱計周遍圓滿此四方域東
弗于逮南閻浮提西拘耶尼北欝單
日中不容間若上投杖而不墮地此
諸天人咸歎神尊重志在高節於四方
界積衆華香高至于勝時善住意天
子名離垢天懷恥天此等三天與九
十六億諸天眷屬皆志大乘詣文殊
師利住於室外文殊師利自在其室
悉取諸華供養如來令大千國虛空
之中成華交露此衆華光皆照佛國
靡不周至

文殊師利志安和雅從三昧興即出
其室退住一面因復彈指此彈指聲
六反震動三千大千世界即時其地
出大高座無央數寶而雜校成不可
計衣而布其上又斯高座光威巍巍
照於荒域百千由旬蔽諸天子令明
暗冥文殊師利便處其坐

時善住意天子見文殊坐稽首足下
退住一面一切諸天亦復如之文殊
師利心自念言吾當與詣於世尊前
難問講議當令通暢不可思議章句
德器難解之迹无所有迹無所者迹

無所奏迹不可得迹無所說迹深妙之迹真諦之迹議信之迹无聖导迹無所壞迹空无之迹無想之迹无所類迹本無之迹於一切法无所住迹願實道教无極之迹本際之迹尊上之迹無所入迹法界之迹無形像迹无比類迹登虛空迹無所舉迹无所下迹佛法教迹遠聖界迹慧具足迹在於三界無傳亞迹迹一切法講无无迹於諸道法無所致迹諸釋梵迹催勇猛迹於一切法无陰蓋迹句無句迹度諸句迹越聲聞器文殊師利復更興念善住意天子於過去佛已造立行殖衆德本入深法忍辯才无导今當與此在世尊前難問講談於時文殊謂善住意天子曰於今仁者入深法忍欲與仁俱談言說事善住意天子白文殊師利我與仁者共談耳設無有言不演談語不懷報應若不咨問佛法聖衆不聲聞不緣覺不佛道不終始不生死不泥洹不善非不善無罪无不罪無漏无不漏無現世无度世不合不散不啓不發不演文

字不可暢意齊文殊師利謂善住意
天子吾所講說當如斯耳若使仁者
都不以聞亦不好樂不受不誦不念
不知亦不分別不取不捨亦无所聽
不為他宣不講說法不令衆生處於
生死若至滅度所以者何諸佛世尊
以無文字速成無上正真之道為寂
正覺雖曰有心則无有心不顯吾我
其名无處天子又問文殊師利仁者
講說當聽受之唯文殊師利以時頒
宣令心歡悅諸天子欲聞尊者演法
宣于本際文殊師利復謂善住意吾
所宣法不令諦聽不令啓受所以者
何其欲聽法則受吾我著人壽命故
欲聞法假使天子從顛倒念受於虚
偽計吾有我貪身計有使有此念彼
說我聽因此猗故有三著㝵何謂為
三一懷顛倒者於吾我二不順教計
有他人三念受法欲有所得是為三
㝵假使天子不計吾我淨於三塲乃
謂聽法不想報不思念不思察何謂
三塲一不得人亦不想報二不有法
無所悕望三無吾我无所思慕若使

天子聽法如所是為等聽不為邪聽
善住意天子謂文殊曰善哉善哉快
說斯言所從說者而不退轉文殊答
曰且止天子勿得想念普除退轉所
以者何若有菩薩成最正覺尊亦不
得道天子又問心不堅者何所退轉
文殊答曰婬怒癡轉故因為轉為報
應轉六十二疑邪見所轉無明所轉
欲界色界無色界所轉聲聞緣覺土
地所轉應與不應衆想所轉為諸受
取妄想見轉諸處進退妄見所轉為
諸計常斷滅見轉為進不進合散所
轉我人壽命之所見轉可意悅樂求
慕見轉有常清淨安隱我身顛倒見
轉為是諸念罣㝵所轉貪身衆習衆
觀所轉六十二見諸蓋迷冥貪欲瞋
恚睡寤調戲狐疑所轉陰種諸入四
大所轉想轉想佛法衆我當成佛故
曰退轉吾當說法度脫衆生逮得聖
慧由是想轉假使奉修而想十力十
八不共諸佛之法亦想根力及七覺
意亦著相好亦復妄想嚴淨佛土成
聲聞衆是為退轉一切諸應與不應

忍與不想設使天子其行菩薩於此諸退而不退轉問曰何所不轉荅曰通達佛慧則不退轉空無想願則不退轉於本無行則不退轉亦於法界了其本際則不退轉所以者何用平等行故不退轉

善住意天子復問文殊師利如仁所說設於諸法應與不應想及无想著於佛道與魔俱同所以者何計有法故又問菩薩為有退轉為無退乎文殊荅曰不以有轉不為無轉又問何所退轉荅曰皆由一切受虛偽故其受虛偽因是故受若於諸受不受不捨不以患猒則能退信一切諸法須宣經道不有不無說亦不住所以者何假使退念此有此无則墮猒漏若言有者則為計常若言無者則墮斷滅如來至真等正覺若說經法不宣斷滅不潰有常不想諸法說是法時一万天子逮得無所從生法忍

時善住意天子白文殊曰當共俱往詣如來所奉見稽首咨受所問所以者何如來至真斷諸疑結文殊師利

荅天子曰且待須臾勿有妄想於今如是當見如来又問當於何待荅曰今住在前又問何所住前荅曰虛空也善住意問文殊如来所在荅曰今故在前又問文殊吾今不見於如来也文殊荅曰見諸如来當作此觀若有問者誰在前立則當報荅虛空界也立在前耳察於如来如虛空界所以者何一切諸法等如虛空如来曉了此諸正慧故為人說如来如虛空虛空如如来則无二矣是故天子欲見如来當了本際莫懐妄想善住意天子復謂文殊吾續欲往詣如来所荅曰天子往續在此住勿得進發善住意天子于時則與無數諸天往到佛所文殊師利尋時化作三十二部交絡重閣方圓自副四角有柱姝好殊特軒窓俻志威神巍巍嵩高顯遠覩莫不歎閣交絡中化作衆寶諸林棆具布以天衣一一牀上化菩薩坐三十二相莊嚴其身於時文殊則如其像建立神曜妙色蓮華上諸坐菩薩及三千大千世界可遊行者并諸棚閣

交絡將坐普詣佛所繞佛七匝及諸聖衆踊住空中其光照曜衆會場地知住四方文殊師利忽然速疾已至佛所善住意天子反從後至時善住意至彼見之即問之曰仁從何路前至於斯我發在前反從後至文殊荅曰假使供養江河沙等如来至真稽首為礼不能見吾去来進退文殊師利現未曾現諸来會者還自詣室時蓮華上諸坐菩薩并交絡中皆一音聲同時發音住於佛前則以此偈讃世尊曰

為已曾供養　無央數億佛　猶如江河沙
无能計諠著　以用志佛道　殊特尊上慧
人尊無所著　勝是故巍巍　顏容尊難及
聖威照三世　能仁衆相好　若干種變異
若願宣經道　導師從其願　其所分別者
永無人壽命　律開導衆人　布施行禁戒
忍辱習精進　禪定之智慧　三處无所著
以慧度彼岸　歸命礼最勝　奉敬諸正覺
隨一切諸佛　奉敬三界將　為諸法之王
天人所供養　篤信於空无　堅固難可及
因此得逮成　世間人中聖　其有本往古

過去諸如來　有今現在者　人中之尊上
斯等悉奉行　常解空淨慧　亦無有想願
察之不有相　究竟推極之　本淨无衆生
又無有生者　亦无有死者　復無有來者
亦無往生者　一切諸法事　譬若如虛空
如我本所現　正士之所為　察於三事身
悉為无所有　安住所說法　其義為若茲
覩之如幻化　亦如夢所見　諸佛之世界
過如江沙等　若人滿中物　以用布施者
假使有行忍　是法亦復空　此所興布施
殊特為第一　猶如江河沙　劫限有若干
供養諸斯等　人中最尊上　衆華及名香
飲食為若斯　若有菩薩學　志求佛道義
若聞此經典　如是諸訓教　若曉了無人
壽命含血類　速逮得法忍　清淨成顯曜
此人則供養　人中無上尊　於无數億劫
常行布施事　飲食諸供養　車馬衆居業
亦不用此行　疾成於佛道　反懷衆妄想
而計有人故　其有人中上　已歸滅度者
曾度於衆生　所濟无央數　其法本清淨
察之無所有　解脫明慧等　所學為若茲
值遇佛興出　久久時可得　若說經典時
信尊亦復然　得來成人身　亦復甚難矣

善哉修精進　順從最勝教　常當蠲除去
八懅無閑難　應時不再遇　閑暇時希有
當與行為信　諮啓佛教誨　當懃懃力務
勇猛常奉行　若得逮聞法　速疾修謹勅
大音无極聲　已度于彼岸　常當自将養
精習於閑居　從人中之上　稽顙不違命
從就善知識　通達法器者　心常棄於非
偽行惡知識　一切修平順　等心方便隨
雖在於衆生　慎莫懷妄想　奉承禁戒者
慱聞之徒類　等察於他人　常行而乞食
數數當調習　覲近坐樹下　攕藥以療身
第一無懷疑　一切諸有為　計是亦无為
悉亦同等相　譬之若野馬　若能曉了者
是第一本際　則疾成佛道　為逮無等倫
佛解了五陰　猶如幻師化　自察其內已
又觀外所有　安住所分別　是則為空聚
愼莫懷穢恨　於彼依猗之　其婬怒癡者
本淨如虛空　駭宴瞋恚事　悉亦從想生
又計其想念　亦不得所在　諸導師之衆
所曉了若此　是故有智者　人中為明目
假使欲究盡　諸佛之道慧　棄捐諸罣导
有為之迷惑　此等勇猛士　必成尊佛道
尒時諸化菩薩說是偈已彼衆會中

諸来聽者二万二千人皆發無上正
真道意五百比丘得无起餘漏盡意
解三百比丘尼得法眼淨七千優婆
塞七千優婆夷二万五千諸天子遠
塵離垢諸法法眼淨三百菩薩逮无所
從生法忍此三千大千世界六反震
動其大光明普照十方耆年舍利弗
前白佛言唯願大聖此誰威德使此
三千大千世界六反震動諸化菩薩
在交絡閣蓮華上坐演深妙法其義
殊特斯光普照諸来會者無央數億
衆菩薩集諸天子等不可稱載佛告
舍利弗文殊師利威神所感悉令集
會所以者何是故文殊啓問如来毀
伏魔塲三昧之要具足成就不可思
議諸佛之法名寂然空行與善住
意天子俱舍利弗白佛言文殊師利
不来會乎何故不現佛告舍利弗文
殊師利降毀諸魔三昧正受皷魔宫
殿興大威變詣如来所於是文殊降
毀魔塲三昧正受應時三千大千世
界百億魔宫一時皆皷不樂其處各
各懐懅時魔波旬自見老耄羸頓少

氣拄杖而行所有宮人婇女之等亦復羸老又見宮殿而復崩壞瞶瞶冥冥不知東西時魔波旬即懷恐懼衣毛為豎心自念言此何變怪令吾宮殿委頓乃尒將死罪至歸命壽終天地遇災劫被燒耶時魔波旬棄除貢高捨惡恩想時文殊師利所化百億天子在交絡者住諸魔前謂魔波旬莫懷恐懼汝等之身終無患難有不退轉菩薩大士名文殊師利威德殊絕總攝十方德過須弥智超江海慧越虛空於今以是降毀魔場三昧正受是其威神諸天子等適宣此言諸魔聞之益懷恐懼畏於文殊諸魔宮殿尋時震動諸魔波旬報化菩薩願見救濟荅曰且安勿懷恐懼仁等當往至釋迦文佛所如來至真有无蓋哀暢無極慈假使衆生有大恐懼慰汝仁慈令無所畏諸化菩薩適說此言忽沒不現衆魔悕然與諸交絡化座菩薩僉共同心往詣佛所羸老拄杖一時發音前白佛言唯願大聖救護我等令得濟脫如此大患寧得值

過百千億佛功德名稱不為獨一文殊師利所見逼迫所以者何我等屬者聞文殊名尋即恐懼不能自安畏亡身命佛告諸魔如仁所言億百千佛所益衆生不及文殊之所開化各各勸導無央數衆令得解脫所以者何汝等未聞億百千佛功德名号雖遭惱患心懷恐懼因一文殊之所興變所難益甚諸魔白佛我等羞慙此羸老身今從世尊自歸加哀願復本形校飾天服佛告諸魔且待須臾文殊師利如是來至當臉斯等如此衆難於是文殊安隱庠序與无央數諸天子等百千那術眷屬圍繞不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒億百兆載無量菩薩其數无限前後導從鼓百千樂雨衆名香青蓮紅黄白華清淨莊嚴无極威變見莫不歡偎往詣佛稽首足下繞佛三匝退坐一面於時世尊告文殊曰仁且正受以降毀魔而三昧矣文殊白佛唯當從教世尊又問以何方宜而從如來聽受此定又何久如成此三

昧文殊白曰唯然大聖我未發无上正真道意時聞此定名尋時則成是三昧矣又問文殊所從聞是三昧定者其号何等如來文殊白佛乃往過去久遠世時越過江河沙不可計會阿僧祇劫尒時有佛号意華香如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊彼時演斯三昧行品我身尒時從得聞是降魔場三昧慧音佛問文殊何謂三昧慧音其意華香如來所宣文殊白佛菩薩有二十事而用逮得降魔場三昧定意何謂二十文殊白佛於是菩薩一毀貪婬滅其欲心二毀瞋恚除瑕穢心三毀愚癡去瞶冥心四毀憍慢而捨懷恨五毀瞋怒不懷惱熱六捨衆想及諸邪見七棄多無所有九截断滅計常十毀陰種諸念所生受事及與放捨八離所有及入四大十一其心不著三界十二逮聲聞心十三釋緣覺意十四刈嫉妬貪餘十五遠毀戒違禁之難十六斷聞諍不可之事十七前解想念猶豫十

八拔諸放逸憒乱之意十九勗勉邪
智不正之事二十降伏塵勞愛欲結
綱是二十事菩薩所行逮是三昧
文殊白佛菩薩復有四事逮是三昧
何謂四一所行立心清淨調和二志性
柔軟而无諂飾三入深法忍心不起
滅四所有施未曾愛悋是為四復有
四法逮是三昧何謂四一行至誠不
懷欺詐二習閑居寂寞之行三啓受
經典諷誦諸法四究竟諸行棄捐非
義是為四菩薩復有四事何謂四一
親近善友二限知止足三精思獨處
四不在憒閙是為四菩薩復有四事
法逮是三昧何謂為四一心不樂聲
聞二捨縁覺意三志菩薩道四遠得
法忍是為四復有四法逮是三昧何
謂為四一修空法不計有人二尊無
想捨衆怖望三無放逸除諸所願四
知足悅棄一切有是為四復有四法
逮是三昧何謂為四一周旋无量生
死之難二等療一切衆生之類三常
一心唯念應時四無馳騁度于彼岸
嗟歎世尊音華香如來至真等正覺

說是三昧行音尒時從彼聞是三昧其佛去後次復有佛号明珠日月光曜因其如來成是三昧說是毀伏魔場三昧時彼衆會中一万菩薩如是色像感動變化悉得無所從生法忍於舍利弗所志云何於是三千大千世界獨有是變降諸魔乎勿作斯觀所以者何十方一切江河沙等諸佛剎土諸魔波旬求人便者皆遇此難不得自在悉文殊師利之所建立尒時世尊告文殊曰仁當捨置所建威神當使諸魔還復本形天上服飾尒時文殊告諸魔曰諸賢者等實爲惡穢此身服乎報曰實尒文殊荅曰汝等宜當猒貪欲事不住三界諸魔報曰唯當從命善哉文殊願加威神令我等脫如是形類威儀服飾文殊師利尋捨威變療諸天人及諸玉女使其形體平復如故衣被光澤威神巍巍文殊師利告於諸魔諸仁欲知其服憂而懷恩想眼有所著則爲服根因恩想服言是我所依猗於服因生於服眼之所趣目爲心候還護其眼

舉眼下眼則是汝等之境界也爲造魔業耳鼻口身意亦復如是假使有眼而無所著耳無所聽鼻香口味身更心法悉無所著非汝部界不同勞侶无力不樂則無魔業亦無影響又復卿等自計吾我隨念有身緣趣此息卿等何因處於衆會欲得寂然末之有也文殊師利應時於彼爲魔眷屬解說經典使一万魔皆發無上正真道意八万四千魔遠塵離垢諸女得法眼淨其餘衆魔各歸宮殿皆共舉聲悲稱万歲吾等已脫於大恐懼

於是文殊師利告逮法忍諸魔眷屬卿等何故不各歸宮諸魔報曰吾等於今忽然不復見己身宅何況當復見魔宮殿自然常住又問汝等宮殿爲存何所諸魔報曰一切諸法無主无念是爲諸法之宮殿空無想願諸法悅惚乃爲宮殿於彼无往亦無來者

耆年迦葉前白佛言文殊師利彼殿來乎我等欲見所從菩薩所以者何此正士等難可值遇佛告文殊汝當

現此十方世界諸来菩薩會忍土者

今諸衆會皆共渇仰欲得見之文殊
師利應時告諸法倫菩薩法住菩薩
若干辯菩薩得大勢菩薩柔軟音菩
薩滅衆惡菩薩寂然菩薩選擇菩薩
法王菩薩懐音菩薩悉告此等諸菩
薩衆汝族姓子一切菩薩各當自現
其身宮殿各自顯示所處佛土本之
形體文殊師利適發此言諸菩薩衆
尋時奉命從三昧起各現本體或有
菩薩其身高大如須弥山或有菩薩
其身高長三百二十万里或二百八
十万里或二百四十万里或二百万
里或百六十万里或百二十万里或
八十万里或四十万里或三十六万
里或三十二万里或二十八万里或
二十四万里或二十万里或十六万
里或十二万里或八万里或四万里
或三万六千里或三万二千里或二
万八千里或二万四千里或二万里
或万六千里或万二千里或八千里
或四千里或三千六百里或三千二
百里或二千八百里或二千四百里

或二千里或千六百里或千二百里或八百里或七百六十里或七百二十里或六百八十里或六百四十里或六百里或三百六十里或三百二十里或二百八十里或二百四十里或二百里或百六十里或百二十里或八十里或四十里或三十六里或三十二里或二十八里或二十四里或二十里或十六里或十二里或八里或四里或有身長短如此忍界人身無異諸菩薩等其身如是高廣長短各各別異尒時於此三千大千世界諸會充滿無如毛釐空缺之處諸尊神妙高節慧明菩薩大士卓然有異功德巍巍無以為喻其諸菩薩身所演光徹照十方不可計數百千佛土尒時世尊以佛莊嚴三昧正受適興此定尋時忍界自然變現不可稱數若干華蓋以其無限百千妓樂各唱其音校飾幢幡繒綵无量莊嚴佛土靡不煌煌如日如月諸菩薩衆從紫金剎来至此者覩是佛剎如黃金色其從白銀佛剎来者悉現銀色其從

水精佛剎来者見此佛土悉水精色其從琉璃佛剎来者覩此忍界悉琉璃色其從車𤦲佛剎来者見此忍土悉車𤦲色其從馬瑙佛剎来者見是佛土悉馬瑙色其從名香佛剎来者見是佛土悉香合成其從好華佛剎来者但見諸華從寶剎来者但見衆寶或從七寶或從六寶或從五寶或從四寶或從三寶或從二寶世界来者諳此忍土見此佛土長廣短狹衆寶琦異強劣好醜如本佛土時諸菩薩各自憶念住本佛土是等一切見釋迦文如来至真形像被服各如太土諸佛像貌威儀礼節教授法則飲食等無差特彼一菩薩不見他菩薩土地莊嚴但覩本剎舉聲稱曰此土紫金二菩薩曰此土白銀各各所遊清淨之行各自驚喜怪未曾有磬揚大音而嗟歎之諸佛世界難及難及而不可逮德遍十方永不可逮文殊師利應時告曰諸族姓子此事無奇所以者何一切諸佛皆為一佛一切諸剎皆為一剎一切衆生悉為一神

一切諸法悉為一法是一定故故名
曰一亦非定一亦非若干文殊師利
舉其要義不以多言即從座起偏出
右肩右膝著地叉手白佛願欲所問
若見聽者乃敢自陳佛言恣所欲問
如來當決所懷疑結令心歡然文殊
則問何謂菩薩義所歸乎佛告文殊
曉了諸法靡不通暢故曰菩薩又問
何謂菩薩曉了諸法佛言菩薩曉了
眼耳鼻口身心无有槃导何謂曉了
六情事者曉了於眼則本淨空耳鼻
口身意亦復如是悉空本淨不自想
念我曉了之色聲香味細滑之法悉
空本淨不想曉了又文殊師利若有
菩薩了五感陰何謂曉了了空無想
無願離欲恍惚寂无所有歸於澹泊
愍无所生無来无往猶如野馬幻化
水月芭蕉夢中所見不得久存而無
堅固虛無无處若能曉了如斯義者
是謂菩薩又文殊師利解婬怒癡五
陰六衰因想而生其貪欲者悉從想
生其想亦空虛无無形无有言辞亦
無教化其婬怒癡於无本法無能染

汙不迷不惑佛告文殊師利菩薩曉了衆生之行此人多欲斯人多瞋此人多癡其多欲者恩愛隆崇猶如丘穀草木茂盛種類布散不適一處其多瞋者怒恨熾盛如野火燃燒衆草木城郭屋宅靡不被害其癡多者暗暗冥冥如無日明若其屋中覆蓋在闇迷惑窮極不識東西菩薩大士曉了本行從其心意聰明暗塞原際所趣諸根優劣而為說法各令入律而度脫之佛語文殊師利菩薩曉了一切衆生去何曉了一切衆生皆假号耳若真諦觀其假号者亦无處所其衆生者悉一神耳計於衆生無有衆生曉了斯義无想著者是謂菩薩於是覺了寤諸不覺解度彼岸是謂菩薩諸不達者悉令通暢故曰菩薩當所勸者悉見本末起滅因緣根原所趣靡不周備前知无窮却了無極故曰菩薩因其假号隨方俗言而有此名於此衆事而无所著故曰菩薩時佛歎頌曰

曉了其根耳　是空為自然　達者無想念

乃謂為菩薩 曉了鼻舌者 本淨无形像
智者不妄想 乃謂為菩薩 智者曉了身
其意如虛空 能分別本淨 菩薩為聰明
色聲及香味 細滑可意物 若能了如幻
一切分別空 亦不求妄想 乃曰為菩薩
若曉了色空 痛痒亦如是 生死之所識
一切猶若幻 心不壞妄想 乃謂為菩薩
五陰若如夢 一相无有相 明者不妄想
乃謂為菩薩 不生無所起 無言則无為
假名託於号 其名無形類 曉了貪瞋恚
分別諸想念 其想无真諦 究竟無處所
想愚不亦真 因作多思念 緣諸邪見起
正直无所見 常懷貪欲恚 諸法悉平等
彼無染无穢 法亦無惑妄 識別如是念
菩薩无貪欲 寂除一切法 乃謂為菩薩
曉了諸三界 是空無真實 於彼无度者
乃謂為菩薩 欲界無成就 因顛倒而興
是色无有無 此亦比虛偽 衆生所作行
慧者悉曉知 貪婬行瞋恚 同歸於愚癡
一切假名人 人亦不可得 明者成就此
不妄想衆生 一切号諸法 能知為顛倒
若識知及覆 斯亦无有想 方便隨諸法
不著一切号 若達無所著 乃曰為解脫

能施其身肉　不習諸所猗　覺了如審諦
乃謂為菩薩　禁戒常清淨　亦不想自大
佛戒隨順義　无起無所有　我本所修業
身口及意念　是謂為禁戒　彼無由居處
普慈愍衆生　亦不得衆生　知之為恍惚
因假而有号　其所行精進　滅一切諸苦
察了三界空　能成最上道　超殊修禪思
亦復无所著　無住无所得　智者了如是
智慧刃割截　塵勞諸惡見　觀見諸法界
不斷無所壞　如覺了諸法　應時化群黎
菩薩曉如是　乃謂為菩薩

於是文殊師利復白佛言唯然大聖所可言謂初發意者何謂初發為菩薩意也佛語文殊假使菩薩普念三界是初發意所發心者平等如地其菩薩者無所起發亦不想念淨與不淨其所知者無卒无暴堅住不動無在不在安無能搖忍於苦樂越世八法无所破壞悲無所為所可發心適發意已皆得啓受一切功勳亦不自念我有名德是謂初發成菩薩意文殊師利前白佛言如我聽省大聖說義其有菩薩發婬怒癡乃初發意時

善住意問文殊師利起婬怒癡乃應初發成菩薩者一切愚騃凡夫之上皆應初發所以者何斯等之類起婬怒癡故不去三毒也文殊師利告善住意天子愚騃凡夫不能堪任起婬怒癡所以者何謂佛世尊緣覺聲聞諸不退轉菩薩之黨乃能發是婬怒癡耳凡夫不能善住意天子報文殊曰今者所說甚可畏此衆會者心懷疑綱因聞仁者演此義故不能曉了其心寘然文殊師利謂善住意天子於意云何辟如飛鳥飛行虛空豈畏為經通過有依导乎荅曰經過不畏虛空也文殊報曰如是天子道无所起有所憎僁則為不發無所憎僁乃猗乃謂發耳所謂為發興无想念無為發意若无所著不懷憎僁無所依所生者是名不發无自然者乃曰為發無有句迹乃曰為發無去來迹乃曰為發空身慧迹无所念迹乃曰為發無所受迹无所逮迹乃曰為發無所壞迹无所獲迹是謂為發無文字迹无所慕迹是謂為發不進不殆不

雙不隻是謂為發不求救護亦無有歸是謂為發是故天子名於菩薩為初發心其於是法不念不依不思不想不知不見不聞不識不受不捨不起不滅是故天子名諸菩薩以是因緣因此法故由斯平等如是本際善權方便發婬怒癡發眼所依耳鼻口身意亦復如是發色所著亦復顯於痛想行識不當生色報應諸見無明有愛當興十二緣起之法吾諸所欲依猗三界亦當顯發所依吾我貪身計已六十二見亦當顯發五蓋之患四倒八邪十惡之業令其反原取要言之一切淨不淨應不應衆想言辭一切處所所受依猗思想諸念戀慕罣㝵所可言曰發泥洹想菩薩大士皆顯發此是故天子當作斯觀其於諸法有所依猗無所憎愛是謂為發文殊師利說是法語初發意時此三千大千世界六反震動万二千菩薩得無所從生法忍

佛說如幻三昧經卷上

佛說如幻三昧經卷下　衣

西晉月氏國三藏竺法護　譯

尒時世尊讚文殊師利曰善哉善哉乃能講論發意菩薩仁已曾奉江河沙等諸佛世尊故能暢此无極道慧時舍利弗前白佛言向者文殊頌宣咨嗟諸初發意菩薩之事若有逮得無所從生法忍計此二者其意等乎佛言如是舍利弗誠如所云錠光佛時授我要决當成无上正真之道為最正覺於當來世無央數劫得成為佛号釋迦文如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊因彼發心無所違失應時逮得无所從生法忍是舍利弗文殊師利向者所講初發意菩薩文殊白佛我身省察大聖說法義之所歸一切菩薩其發心者名初發意所以者何唯然世尊其諸發意皆無所生其无所生則是菩薩初發意也說是語時二万三千人立不退轉地當成无上正真之道五千比丘得無起

餘漏盡意解六万天子遠塵離垢諸法眼淨

於是耆年大迦葉前白佛言文殊師利所為甚難甚難今說經典開化饒益若干衆生文殊師利謂大迦葉我之所作不為甚難所以者何一切諸法皆無所作非作非不作唯大迦葉我於諸法无作不作亦無所捨不度衆生亦无所縛所以者何衆生之黨本無明故成為衆生故非甚難向者迦葉宣言甚難吾身所作无有甚難亦無不難非如来非緣覺非聲聞迦葉欲知談說甚難欲宣至誼凡夫所作乃為奇異名之甚難所以者何唯然迦葉一切諸佛威神之力未曾違廢亦不可得聲聞緣覺諸佛勢力无獲無得獨凡夫士乃逮此力大迦葉曰於文殊意所察云何諸佛所得無得不得非聲聞非緣覺文殊師利報大迦葉不得我身無人无壽無形无終舍亟有志不得斷滅有常之計陰種諸入名色三界應與不應想與无想興發報應現世後世貪婬怒癡忘

不得是迦葉當解取要言之一切諸法無得不得无所依猗無受无捨不放施無所教亦无近無所授无所解是故迦葉當曉了此諸凡夫士不聞誼者乃有所得諸佛世尊實无所得是故所作不為甚難諸佛聲聞悉無造作凡夫所為而不可及為何所作為斷滅為計常多所猗著懇懃求願心懷衆念作與不作或舉或下分別講說妄想猗著愁慼悒悒而念免害稽首自歸諸佛世尊不作不為亦無所著愚唯為此是故所作不以為難文殊師利前白佛言所謂无所生其誼云何為何謂乎云何菩薩逮得無所從生法忍佛告文殊計於諸法无能逮得所以者何有所得者則墮顛倒無所得者乃逮无所從生法忍是故无所得者乃謂為得無得无著無依無猗心如虛空爣然无迹是乃名曰無所從生法忍一切諸法无所生者諸法無主乃曰法忍於一切法无所依猗無求无望諸法無進無退無雙无隻乃曰法忍諸法無形離於自

然无壞無斷无識無無塵无言無辞空無想願乃曰法忍諸法離欲寂然憺怕法界无本立在本際無應不應无想不想無念无説無惟无思無作无力恚以羸劣虚無恍惚无固無永无淨不淨非常苦空無我寂然猶如幻化夢中所見影響野馬芭蕉聚沫水中之泡忍解諸法為若茲也所可忍者亦無所忍一切諸法无法非法無有異法亦无他趣照曜諸法所解如是觀此諸法名本淨恍惚知之空無是謂為忍篤无信樂度於汜流不懐狐疑不恐不懼亦無無所畏脩身正行永不得身不見空宅是文殊師利菩薩所逮無所從生法忍未曾廢捨一切諸想文殊師利復白佛言所謂忍者無所毀傷乃曰法忍善住意天子問文殊師利何謂毀傷法文殊荅曰天子欲知眼所毀傷可不可色耳聲鼻香舌味身更意所思念可不可法假使天子若有菩薩眼見色者永無想受不別好醜不懐恩想无應不應無增无損曉了本淨而達空慧不念

曉了不為衆色之所毀傷耳鼻口身意亦復如是而於六情無所毀傷悉无所著此菩薩者立於法忍於諸生法不有妄想於無生法亦不元想於諸漏法亦不懷想於無漏法亦不无想不想罪法不想無罪不念有為法不想无為法不念世法不念度世法於此諸法無想念者是為逮得无所從生法忍說是法時六万三千人皆發無上正真道意万二千菩薩逮得无所從生法忍

於是善住意天子問文殊師利所謂學道入道地者為何謂乎文殊師利告天子曰令仁者問入道地乎天子報曰願欲聞知菩薩道地文殊常說有十道地无此誼耶文殊又報向者問入道地乎天子荅曰菩薩不入十道地也文殊報曰不聞世尊說一切法猶如幻化為信此不荅曰信耳文殊報曰幻師所化豈有道地具十住乎天子荅曰不也設幻師化有所至到有所入者吾亦當住世尊須宣一切諸法悉如幻化故无所入假使天

子欲得講說入道地者當說無入无所至到所以者何一切諸法皆無所入法不至法色不入痛痛不入色想不入行行不入想識不入色色不入識取要言之皆是四種四大所成眼不入耳耳不入眼鼻口身意亦復如是身不入意意不入身所以者何是諸法者所趣各異境界殊别愚騃無想无所識别瑕穢態㝵譬如草木瓦石墻辟影響之數而無言辤則一種相故无所入無来无去天子當知若有菩薩解法如此則於諸法无入不入無想不想不見入道不捨道地於无上正真道而不退轉無所入者住無失法所以者何陰種諸入皆為自然不失一切衆生真正清淨是為菩薩入於道地辟如幻師化作十重交絡栅閣其時幻師化作化人遍處其上於天子意所志去何豈為有人處在重閣若入者不荅曰无也文殊師利報天子曰菩薩十地當作是觀亦如幻化善住意天子問文殊師利曰假使人来欲得出家為沙門者當何

以化何除鬚髮何受具戒去何教授
令自謹慎文殊師利報善住意天子
設使有人来詣我所為沙門者夫族
姓子若不發心欲得出家我乃令卿
作沙門耳所以者何其有建志欲出
家者心無所歸其无所歸亦無有来
其无從来則無往者往一切法无所
斷絶則住無本其住无本遊於法界
而不動轉其於法界無所動者則不
得心其不得心不願出家其不願出
家則不發心為沙門也其不發心為
沙門者則无所生其無所生則盡衆
苦其盡衆苦則究竟盡其究竟盡則
無所盡无所盡者則不可盡其不可
盡此無所行天子解是當為其人解
如此義其詣我所求欲出家語族姓
子勿得發心作沙門也所以者何心
本無起便離闇冥文殊師利復謂善
住意假使有人来詣我所求欲出家吾
當為說卿族姓子不除鬚髮乃為善
脩沙門之業善住意問文殊師利所
言何謂文殊荅曰如来說法無所除
去亦无所壞又問何所不除荅曰不

除於色亦無所壞不除痛想行識亦无所壞假使念言我除顛倒則住吾我計已有身不計吾我不自貪身則平等見也貪著已身乃計顛倒則成衆生想念除去其不得我不得他人不我不彼則無吾我其无吾我不計有身則除顛倒無思无想其無思想无應不應不住若干其不住若干則無言教其無言教无進不進無雙无隻不貪已身不被袈裟其袈裟者晉言無穢垢其无穢垢則無所有其无所有則無所住其无所住則為曠然其曠然者乃為出家

善住意天子復問文殊所言思念其思念者為何謂也文殊荅曰等於諸法无形無名愚戇凡夫之所興念多所望想故世尊曰其於諸法無所興造亦無損耗是謂思念又問何所興造荅曰天子當平等度以度平等其於諸法無得不得亦无所逮不審不行亦無不行於此諸法不興等住不想吾我亦復不著人壽命識衆生可意斷滅計常陰種諸入想佛法衆亦

復不念是戒是毀塵勞顛倒造立果證望想求度道跡往来不還无著望想縁覺猗著正覺是善是惡是罪是福是為穿漏是無有漏是為俗業是度世業是則有為是則无為是則為空無想无願是明無明是為解脫是為離欲是為生為死是為滅度興造如此若干種想如是行法修道若斯愚癡凡夫之所念也貢高自大癡夫所為也是等為魔及與官屬所見陰蓋是故如来為此黨類演出言辞令除驕騃去於五陰奉修五品戒定慧

解度知見品

於是善住意天子讃文殊師利善哉善哉快說此言如仁者教文殊師利復謂善住意假使有人来求出家吾當謂言若族姓子不受具戒尒乃是卿善脩出家又問文殊此言何謂荅曰於善住意所趣去何何謂具戒具戒有二一正真戒二邪僞戒何謂邪僞若墮顛倒何謂顛倒受吾我人倚於壽命縛著斷滅而計有常或墮邪見荒婬怒癡貪欲貢高而懐自大或干

欲界色無色界而念所受馳逸望想墮于起滅證明邪迹不別善惡宜便之法濆狂悖言不識所趣墮於無明住衆邪見如是法教背於正律名之為邪所以者何道空平等其平等者菩薩所行尚不為退假使天子不墮惡友不解所歸堅固之要於諸所受受不當受而行馳騁是謂邪戒若問年歳及所修行而反從人受信施食又從異人出家為沙門者求其迎逆稽首礼節不能除滅婬怒癡冥是為邪戒何謂正戒假使修正不想平等是謂正戒一切諸法解之如空无想無願是謂正戒於三脫門而不造證奉行審諦無想不想无應不應是謂正戒

又奉所樹善住意設使處婬怒癡無明恩愛墮於貪身六十二見或四顛倒三品惡行八邪九惱九神止處十不善業墜在其中而驟所奮是謂正戒猶如一切万物百穀草木衆藥所依憑因地出而得長養其地坦然无所念豎亦不念言我所成識知是

天子敢可成就至於大化皆由戒立具足成就建立道法三十七品行者無想法无所置不念戒具其因成就與不成也不着欲界色無色界其不迷惑倚三界者是謂具戒若立禁戒為成等法信為種淩怨性清和長育成道建行如是立篤信戒便得成就三十七品道法之要也是去來今現在佛聲聞緣覺之具戒也至三脫門度諸出家而超越去善住意曰甚善難及文殊師利快說具戒能如是受具足戒者則為正禁非為邪業文殊師利復謂善住意天子出家如是具戒若此教授所施備足如斯設族姓子不發起戒是為學戒天子問曰此語何謂文殊答曰一切諸法悉无所起亦無所受其有受戒則受吾我亦著三界故生其中於天子意所志云何何謂為戒答曰將護沙門二百五十又問以何將護答曰守身口意名曰將護二百五十備悉具禁不為身行亦無所作亦无當作寧可怨當有處所乎青黃白黑紅紫色耶所向方

而答曰無也又問何故無所有故曰是之故不可怨當問曰何故答曰无所行故文殊又問其无所有可名說乎物如是不報曰不能文殊答曰是故天子當作斯觀所號禁戒不可奉受此日樂禁爲俗戒德其心清和智慧通達如是行者悉无所有無能動者永無所趣戒无所獲是眞諦戒不得心處是曰淨心不逮智慧是眞智慧心無所作不懷想念其无所生是謂護心戒具俗慧如是奉戒智慧若斯不得心處不念禁戒不還智慧若能曉了智慧無處一切調和无有衆疑識解道教不見諸法不善之義其於諸法不見不善則不受戒其不受戒亦不毀禁其欲學戒彼則須戒其須戒者則不退還其不退者彼名解脫其解脫者則不合會其不合會者彼則无漏其無漏者則行平等平等行者則無所得亦不受戒是故諸法等如虛空了虛無故所以者何其虛空者則无所行是故天子學戒如此則無禁戒彼所學者何所爲戒其下

學戒學戒當尒則學於空何謂為空不樂身口不慕其意无染不染是賢聖戒如是住者則無所住其无所住學平等戒天子又聽如是出家為沙門者具戒若此禁戒之謂其人假使飲食衣服三千大千世界其中所有皆能淨畢所食之功多所救護終不唐舉皆由如是淨戒所致天子又問今者文殊為誰說此文殊荅曰為受者施能親順者彼則畢淨能逮此義尒乃淨畢其不親不受不逮此義不畢尒乃正淨此應荅啙為真衆祐一念不脩不惟誰受誰為親近誰能淨切諸法究竟悉空无所生慧是為盡暢清淨衆祐凡夫之士能畢衆祐羅漢不能所以者何凡夫之士能受親近還致識別惟念精思吾曾荅受惟察奉行能施能慕則能淨畢去何淨畢周旋往來没復還生所生之處淨洗諸根阿羅漢者無有陰種諸入之義不能周旋何能淨畢誰淨畢者其受分衛福布施主淨三品場然後受食何謂三品一不得我亦无受者二

不得施者亦無所授三不得周旋生
死處所及淨畢竟是為三如是淨者
無所淨畢是故天子吾說斯言飲食
被服三千大千世界所有皆能淨畢
无微翳㝵是為處世真正衆祐乃為
出家名曰沙門文殊師利復謂善住
意求出家者吾當告語若欲出家為
沙門者仁族姓子不處閑居不在人
間無遠无近不起不滅不獨一已不
處大衆不在會中不處屛處不行乞
匃不就人請不著獘衣五納之服不
著居家白衣之服不處曠野不在居
室不慕少求亦不多求不知止足亦
無不足亦无有行亦無不行不在限
節亦元中適不智不愚不慧不闇行
空如此乃曰偹悉其計我身舉動進
退若處閑居當行分衛察已聰慧不
離於明如是天子此輩伴黨不達正
真觀空慧義是為發起心有所存所
以者何於彼如此希求望想多所著
念尚無有身何况他人諸法歸空慧
了無生安復欲得限節功勳獨處
致耶未之有也是故天子其能如是

節限平等所修行者不求望想吾乃謂彼知大限節若使天子節婬怒癡了於三界五陰四大諸種衆入此無極節而知止足不受不捨不以修行亦无不行無調不調不寂然不令盡其能限節如是法者不與三界而合同塵彼乃名曰知限節者所止清淨為無所處恚无所著復次天子如來具戒若有人來欲脩禁者吾當為說若族姓子不知苦諦不斷習諦不證盡諦不奉行道如是行者能正諦見所以者何真正諦者無有苦諦无有斷習無習不習亦无有盡不為盡證亦无有道無所由行設族姓子不奉四意止乃為平等所以者何計無有意亦无所念不求諸法是為已身所逮意止其無有意无所念者彼無身痛無心无法當何所畏有異難乎若不奉行四意止者是為脩成清白之法所以者何清白法者無有不善處在其前亦无善法不斷不起不斷不起者是為名曰平等真正安諦之義其逮平等亦乃名曰平等之行若族

姓子不行四神足無有放逸行四等心五根五力及七覺意八種道者若等奉行三十七品道義之法不舉不下無言无說是謂行道若族姓子志三十七道品之法於諸音聲從賢聖教不隨水流若能精修遵其所行不知諸法亦不造證所以者何所可言曰三十七品道類之法假有字耳觀其假名因望想生計其相者亦無有相為水所漂因致周旋其周旋者无所施害除此名已則無所得猶如觀察此三十七道品之法亦无所除天子復問文殊師利何謂比丘慕於修行而獨宴處文殊荅曰假使分別諸法一等一種門相者譬如虛空悉無所行皆无衆生是謂修行又修行者不處今世不由後世在於三世皆无所行至一切法亦無所行悉了諸法虛僞無實是謂修行其修行者則於諸法无雙無隻无應不應是謂修行時彼衆會無央數人心懷沉吟悉生疑結此為何謂當奉何行何因申暢如來至真等正覺演三脫門得至泥

洹若能造證三十七道品之法致滅度矣文殊師利今者所說將無倒教乱法之兆文殊師利尋時皆知此諸比丘一切衆會心所懷疑告舍利弗唯卿仁者為衆重任咸共信之最大智慧如來所歎又賢者身離欲塵法而以造證仁者久如逮成四諦得造證乎三十七品及三脫門也舍利弗曰不也我不得法當可造立思惟其義及修行者所以者何一切諸法悉無所受亦无所生空無言教空不證空說是語時三万比丘漏盡意解善住意天子讚文殊師利審如仁者執慧頒宣深妙法忍與隆空行文殊荅曰吾不執慧一切愚戇凡夫之士執求智慧所以者何斯等之類執持令轉集會二品所執墮於地獄餓鬼畜生諸天人間所見牽連假使天子為諸三界展轉牽連輪轉无際所向非一所生受身各各別異是為牽連隨其宛轉如是牽連展轉无休由是之故不知本際在於生死樂苦惱根復次天子愚騃無智凡夫不聞與欲

俱合怒癡亦然報應諸見名色同塵
諸佛聲聞緣覺菩薩及逮法忍無所
牽連亦无死轉所以者何如斯黨類其
身口心未曾起立所展轉者不得三
界何所究轉是故斯等牽連智慧若
更受身無所棄捨是執智慧天子又
問仁者所說毀壞慧乎答曰不也又
問何故毀壞令无所除是等學者是
毀壞慧若不毀壞無所除者不滅寂
慧又問文殊仁无此乎答曰不也又
問何故答曰其有將去覆還有往來
者則有此事其無有往无有還者號
了諸法而无周旋則無將去亦无覆
來又問文殊何所章句為寂之首答
曰如是句者我是之首又問何謂文
殊答曰若有菩薩於一文字一章句
義而不動者章句猶歸分別四義何
謂為四解章句一常如審諦二了空
義知為悅忍三分別無形悉无所生四
於諸所知不以為知不以為患不造
二事是諸章句寂為之首時佛嗟歎
文殊師利善哉善哉乃能班宣逮總
持善哉文殊白佛我无總持所以者何

無所得故无可執持愚騃凡夫乃逮捴持諸佛菩薩无所獲致所以者何其迷惑者多所執持何所持乎依於吾我著人壽命執持斷滅及計有常執壞貪婬瞋恚愚癡親抱所有恩愛貪身自見五陰四大及諸入思想多念而反求望墮若干見六十二疑有所獲致而急執持是故世尊愚戇凡夫逮得捴持所以者何愚夫懐法在心念者諸佛世尊悲无所持聲聞緣覺諸菩薩等亦復若茲是故愚夫逮得捴持

於是善住意天子問文殊師利如向者說不得捴持當以何意化於五趣答曰其五趣者無所為作所以者何吾以消除五趣終始令其所趣不知處所諸佛緣覺聲聞所趣愚戇凡夫所不能趣所以者何愚夫比數墮於生死諸明智者消除諸趣道迹亦然不離生死況於愚戇凡夫士乎是故吾身消除諸趣不得捴持所以者何无所獲致當何持也說是語時彼衆會中五百比丘誹謗此經而捨馳去

則以現身墮大地獄時舍利弗報文殊師利且止勿復演此深法五百比丘聞之狐疑不肯順入自恣罵詈自謂尊豪而捨馳走誹謗心乱和雅之典則以現身墮大地獄文殊報曰唯舍利弗莫有斯言勿懷疑網有計是非勿懷猶預不見有法墮地獄者惟察諸法無誹謗者所以者何一切諸法悉无所生屬舍利弗而宣此辞令吾休止不說經典假使族姓子族姓女依着吾我想人壽命若江沙劫供養如來承事聖衆隨其所安皆給所乏盡其形壽而不懈休若有聞此如是像法深妙難解一切世間所可希聞空無拒額憺怕寂寞歸於消滅元起無滅无人壽命無常苦空非身之誼若能得聞如是輩經聞之誹謗其族姓子及族姓女墮大地獄在大地獄忽聞此經尋便得出輙信深經而得解脫勝善男子善女人江河沙劫奉敬如來供養聖衆着吾我人及計壽命不得至道聞是法者疾得解脫佛讃文殊師利善哉善哉誠如所言

斯經尊妙希現於世與佛興出等無有異道迹往來不逮无著於緣覺乘菩薩大乘而見授决此為寂尊等无若干所以者何不著吾我所修平等亦無所得至於泥洹亦復若茲設有念知言有所得則墮顛倒佛告舍利弗此諸比丘五百人等在於地獄速得滅度勝於是輩愚惑百年護戒者知止足墮於顛倒六十二見所以者何未曾得聞此深妙法无解脫相也是族姓子若族姓女聞此深經入耳思惟疾逮无上正真之道勝疑餘經迷墮顛倒發意須臾樂信此深經者疾得解脫

善住意天子問文殊師利仁者樂我淨修梵行無沾汙乎文殊報曰如是天子則修梵行設使卿身不勸梵行不修梵行乃為可耳問曰何謂答曰其有所受彼乃修行其不受者何所行乎可名行耶天子又問如今仁者不修梵行乎文殊答曰不也又問不淨行耶答曰不修淨行如天子言以何等故不修淨行無家居不梵行不

受不惑亦無所行行亦无不梵行候使學者清和梵行悉無所行亦无非行尒乃名曰大淨梵行其行天子婬怒癡行乃曰正行遊於欲界色無色界是曰清行愍傷衆生其不習行婬怒癡事不遊三界彼不清修亦無所行乃謂為行善住意曰善哉善哉文殊師利所暢辯才而无罣㝵文殊荅曰使卿辯才亦無罣㝵得无㝵辯可得處乎所以者何計是我故有所倚著則為罣㝵

文殊師利復告善住意欲以是像求淨梵行者設使仁者不執刀劒賊害一切衆生身命不捉矛戟瓦石大棒自然危者乃為慈心天子又問此言何謂文殊荅曰所謂衆生舍血之類義所趣乎天子報曰假有名耳計有吾我乃有衆生舍血之類受思想故故曰衆生依倚顛倒貪計有身故曰衆生所以者何是故天子貪見吾我想人壽命因有假号而演名字吾當以利智慧劒而危害之常以此義將養護之令不見縛當使燸然不知

諸受之所歸趣無所此除是故天子當解此義除吾我想則害衆生一切望想不墮煞生心不懷害文殊師利復謂善住意欲使卿身淨修梵行若能奉犯十惡之業亦復一切黑冥品事又復不修諸清白業善住意又問斯言何謂文殊荅曰等黑冥品等諸清白亦復若此又問文殊黑冥品事以何為等荅曰以無所作而不退沒故曰等矣一切諸法黑冥亦如如黑冥等清白亦等无想念故文殊又問以何緣信清白法乎善住意荅曰所以信之用其法界無本之故於善住意所趣去何可使无本及與法界脩行處所往周旋乎荅曰不也文殊報曰是故我言設能等行黑冥品事不修清白亦乃相可淨修梵行復謂天子若劔擊頭害煞斯人乃修梵行問曰何謂也荅曰害婬怒癡自大貢高貪嫉諛諂多妬自恣而受希望痛痒思想是為天子名曰傷害若有脩行精進自守貪欲心起尋便滅除除不與合寂滅遠離是謂為空不入諸道

曉了欲心解如真諦本无所有此心何生何所從滅誰來染汙誰染汙者豈治汙乎復更思察欲不可得不見汙者亦无被染則無所得其无所得則無所生其无所生則無所捨其无所捨則無所受其无所受則無所習無所習者則曰成就色痛想行識亦復如是五陰六衰十二因緣不染汙心其有興發如是傷害此乃名曰煞人害傷過擊壞首是為歸義文殊師利告善住意是故我言當如是害淨修梵行亦當離佛及法聖衆善住意又問斯言何謂文殊荅曰為道慧故又問令當所信荅曰當信無本及與法界又問善住意寧可捉持无本法界荅曰不也是故我言離於佛法何謂聖衆荅曰因緣合故名曰聖衆其聖衆者無有集會為佛弟子故曰聖衆又問於天子意所趣云何其无為者無有合會可離欲乎荅曰不也文殊師利曰是故我言若離聖衆樂修梵行又復善住其得佛者則名著得佛聖衆則名曰著不為離欲其捨衆

會則為離欲所謂離欲為法界迹善住意天子啓文殊師利難及難及至來曾有文殊又曰天子當習無反復事勿得孝順又問何謂為不孝順文殊荅曰如是善住意吾無反復亦不无反復善住意又問此言何謂文殊荅曰其有所作若毀傷者各各興造若干種事各歸異趣受身不同各得報應愚戇孝順各有所作尋受報應著无量色愚人所作為身来患或致傷毀所受諸見各異殊别或著不著取捨進退是名反復為無反復如佛世尊所演平等謂一切法各无所作悉無所作亦无招来等於平等無所趣度亦無他受不造他作是則名曰為无反復善住又問令文殊師利住於何所乃能說此立何法忍文殊荅曰不住法忍又問文殊於何所住所宣乃尒文殊荅曰住幻士處身亦在彼又問幻士所住如何荅曰如无本住幻士住彼如向者問住於何所而有所宣在忍法耶所言法忍但假号耳何有住處諸法亦然悉無所作亦无

想念彼無有住及與處所如是住者乃為衆生須宣道教如来所住亦復如是而說經義所以者何住如无本乃有所宣一切衆生亦復在彼住於無本而有所說如来无本無本无異一切衆生而不動轉無本亦如不不動轉猶若如来所應无本衆生無本其亦若茲皆一無本而无有二而無若干故曰無本也

善住意天子又問文殊師利所言沙門為何謂乎文殊荅曰非沙門非梵志乃為沙門所以者何不著欲界不倚色界不處无色吾乃謂此為沙門耳若眼耳鼻口身意不穿漏者乃為沙門其无志性不與情合无有因緣亦無不緣乃為沙門又復天子其不著法不著非法其行寂然无是非心忽然無迹是謂沙門何者然耶其因緣法報應之宜妄從是生是諸法者亦復虛偽其不著者無縛无脫是謂沙門其無有往亦不還又無進无退無瘡无瘢無傷无宄是則名曰淨脩梵行是故我言非沙門非梵志乃為

沙門善住意讚曰至未曾有志意堅強所頌宣者無名遊迹亦无章句其意悉達而不忽忘文殊荅曰吾意不強所以者何身自放意意弱不強天子又問斯言何謂荅曰吾以恣意在聲聞地住緣覺界是故放意又復恣意處諸塵勞不惡愛欲衆冥之患是故放意善住意讚曰善哉善哉文殊師利悉由宿世供養諸佛衆行備悉宣如來命所說如是荅曰吾不供養過去諸佛何者然乎吾未曾得宿世所歷亦無當來不從諸佛建立法行无作不作是故所作而無有作不備衆行善住意又問文殊師利吾本曾聞如幻三昧願顯定意亦所正受文殊又問欲得覩見如幻三昧之境界乎荅曰願樂欲見文殊師利尋時如言幻意三昧而正受矣應時十方各江沙等諸佛剎土悉自然現善住意天子自覩東方江河沙等諸佛剎土其所現者悉是文殊或以現形若比丘像講說經典或復有現比丘尼像優婆塞優婆夷像如釋如梵如四天

王如轉輪王色像而現其體或如天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒色像而現其身或復顯示禽獸飛鳥若干種色各各現形無量像貌好醜殊別而為說法十方一一諸江沙等所現佛土其亦俱然等無有異為說經典善住意見此忻然大悅不能自勝文殊師利從三昧起善住意恭恪歸命白文殊曰向者觀見諸佛國土不可稱限形像无量各各殊別而說經典文殊問曰於天子意所解云何東方所現為審實乎八方上下有所見者為實虛耶十方所見何方審諦善住意答曰悉虛不實所以者何一切諸法皆无所生由如幻化如幻士相一切諸法退無常存自在所作亦現變化推極本末不生不起亦无所滅文殊師利尋則讚曰善哉善哉講法當然誠如所言說是語時彼衆會中五百菩薩以得四禪逮五神通識其宿命往古世時所作善惡尋自已覩皆復識命曾更所作逆害父母殺羅漢乱聖衆壞佛寺撕等

罪業本所犯惡餘殃未盡念傷害心倍懷憂結志在疑網由是之故不能逮了此深法要計有吾我所據撥翳卒不肯捨不逮法忍於時世尊欲得開化五百菩薩則以威神現亦文殊文殊師利即從坐起偏出右肩右手捉劒走到佛所佛告文殊且止且止勿得造逆當以善害所以者何皆從心發因心生害心已起須便成為煞時無央數諸菩薩衆各心念言斯一切法悉如幻耳彼无吾我及人壽命其意所念察其本末無有父母无佛法衆亦無作者亦无受者無行不行亦无果報意自貪身而墮顛倒愚癡凡夫悉不能解心反處顛倒計我父母所以者何文殊師利聡明聖達諸佛世尊所歎功勲不可思議道德超殊不可逮及巍巍煌煌无以為喻深入法忍了其本際供養無數江河沙等諸佛大聖而宣道教於過去佛所作已辦曉了諸法慧無儔匹其所説法靡不應時見諸如來常懷恭恪稽首自歸令執利劒走向如來佛告之

日且止且止文殊師利勿造逆害當以善害若分別此察其本際不可分別何所佛名及法聖衆父母羅漢及廟寺名其受虛無則无歸趣亦無報應設一切法虛無不實所受諸法亦復虛妄幻辟如空亦如芭蕉夢影野馬離欲虛妄而無堅固以是之故彼无有罪亦無害者誰有煞者何謂受殃如是觀察惟念本末則能了知一切諸法本悉清淨皆無所生五百菩薩聞是亘然尋時逮得无所從生法忍有千比丘遠塵離垢得法眼淨五百菩薩忻然大悅善心生焉心戢靜思踊在虛空去地四丈九尺以偈讚佛

諸法悉如幻　從想而横起　成形无所有
諸法悉為空　及自發望想　有我而危身
巳識其宿命　所作罪甚重　往者懷大逆
自害其父母　害羅漢比丘　犯殃豐甚劇
由此重罪故　更苦不可計　今墮於疑網
得聽空法誼　聖尊裂結網　棄捐憂結劓
覺了於法界　寂无有塵勞　諸佛擁方便
隨流接度人　越欲濟衆生　決除所沉吟
無佛无經法　亦不得聖衆　彼亦無父母

悉空而自然 則無吾我人 无壽亦無命
無常不斷滅 諸法如虚空 無罪无報應
无作無不作 莫貪身見我 更歴受苦惱
彼無有生者 亦无有死者 所生如幻化
是為諸法相 文殊大智慧 諸法度无極
手自執利劒 馳走向如来 佛亦如利劒
二事同一相 無生无所有 亦無有害者
兩足尊見之 衆生所作罪 令知殃福業
亦悉是空耳 其能逹空者 三世无壽命
因縁而合成 解乃無從生 无罪無報應
亦復無苦樂 吾我亦常空 倚想求安隠
衆生處顛倒 亦能如本際 非常苦悉空
非身無所有 其能曉如斯 則免三悪趣
諸佛无作業 覺者無所造 計罪佛亦如
是故名曰佛 如佛所解逹 明審了若此
識別虚无空 由是暢聖慧 住於虚空義
演說無所住 其身如虚空 二事倶自然
若欲求佛慧 彼法无量尋 以知此本際
成佛無上道 於世致大聖 度衆生苦惱
盡除因縁報 奉修佛大道 當成為法王
明眼乃滅度

五百菩薩宣是執劒經典之時十方
江河沙等佛土六反震動其大光明

普照世間其於十方諸佛大聖邊諸

侍者各自問佛此何威德地大震動光靡不照於時諸佛各告侍者族姓子知有界名忍佛号能仁頌宣經道彼有菩薩名文殊師利成不退轉手執利劍馳走向佛欲得開化不達菩薩因是之故時佛大聖手執慧刀斷生死原如應說法勸無央數衆生之類使眼清淨心得解脫逮成法忍學住大道於是大世尊以方便隨建立神化於彼衆會有新學人德本勘薄多懷妄想不見執劍不聞說法佛之聖旨故令其然時舍利弗問文殊師利仁於向者所作因逆以何為信乃能執劍馳走向佛文殊師利荅舍利弗如卿所言汝所作逆不可稱載用不能達此報償故唯舍利弗解此義者知如幻師所造逆事其幻化者寧有逆乎報償亦如所以者何其幻師化無有想念諸法亦然唯舍利弗吾欲相問以誠相反有此劍者乎荅曰不也為有罪耶荅曰不也唯舍利弗罪業虛無報亦虛无罪業報應悉虛

無者云何復欲知知其處所舍利弗言如文殊師利今者所說無罪无報一切諸法悉無罪報此言何謂文殊師利言於意云何唯舍利弗吾所執劍何所鍛師推成之乎誰捉持來以相授耶舍利弗言無作此劍无執來者以相授也文殊師利所化現耳文殊又問仁能見得化人處乎刀劍所在如来所言一切諸法悉如幻化其相無相不可得處也唯舍利弗當解斯義如来至真亦如利劍文殊及舍利弗亦如無本衆生亦如諸法亦如无本所住亦復若茲唯舍利弗如一切法悉無根本吾所興罪報應執劍其亦如也所積殃疊亦无本也報應亦如也向舍利弗復更問言卿何以故手執刀劍欲與佛諍譬如修行在於閑居勤向世尊心念不離乃得解脱舍利弗又問静思修行云何世尊名曰何等文殊答曰貪欲妄想則是精思修行世尊瞋恚愚癡欲除此三永令无餘寂然憺怕尒乃亘然不能觸除一切塵勞不為世尊滅婬怒癡愛

欲之難乃為世尊貪欲意生執此欲意一心念佛欲即消滅恚癡亦然而得解脫是故舍利弗如執利劒馳向世尊如幻無害懷三毒者馳心念佛塵勞恚除亦如修行閑居專精一心念佛乃得解脫舍利弗言善哉善哉快說此言誠如所云尒時十方諸會菩薩啓請世尊唯然大聖勸文殊師利願垂屈意顧眄我等諸佛剎土於諸剎土頒宣經道皆令衆生解是意義文殊師利報諸菩薩仁等各自察其佛土諸族姓子尋時受教各觀本土十方處所各各皆見文殊師利在於十方諸佛邊住講說經道善住意天子咨問啓受宣此如幻所行意義經典之要諸菩薩等衆會亦然不可稱計諸天子會多少無異彼諸佛國皆若干種清淨莊嚴巍巍无量亦如忍土等無差特還見如斯莫不忻然各各舉聲而稱揚言以為忻慶文殊師利道德殊絶威神光明智无儔匹威德殊邈過於日月住此忍土而不移轉普現十方諸佛國土文殊師利

於時引喻如族姓子幻士善學幻術絶世而無儔匹不起于坐所在幻化現若干形菩薩如是真學曉了般若波羅蜜分別法幻悉通其旨在於此土初不移轉十方佛土諸欲見者輒現其身於其佛界所以者何一切諸法皆如幻故由是之故所現無難由如月殿遊行虛空不下人間不念往來其光所照靡所不遍雖有所照亦无想念菩薩如是在於本際未曾移轉普現十方諸佛之土為現佛身聲聞緣覺為現轉輪釋梵四王或為豪貴貧賤困厄身或入三惡勤苦惱事或為儒林帝王大臣或在外道謗佛去去或入深山學為仙人所現無限一切依因悉令得至無上正真所現雖尒亦无想念尒時世尊告文殊師利假使有人值遇此法而得聞者如佛興世等無有異若有菩薩坐於樹下當成佛道其聞是經福等无殊亦等道迹往來不還無著所以者何是為去来現在諸佛要道文殊白佛誠如聖教安住所化無不受教如空无想

無願平均法等亦然又如无本本際平等亦如離欲定意平等是法平等亦復若斯文殊師利復白佛言大聖垂恩建立此法使於後世殘末五濁悖乱之俗若族姓子及族姓女學菩薩意求大乘者耳聞此法令諸衆生求滅度者悉當蒙是道德法明各使得所佛默然可應時三千大千世界六反震動箜篌樂器不鼓自鳴諸華果樹及諸枯樹皆生華實其大光明普照世間皆蔽日月令无光曜億百千天住於虛空歡喜踊躍而雨衆華燒諸名香復雨雜香擣香其香芬馥騎於十方鼓天妓樂其聲清和悲共叉手異口同音舉聲歌頌妙哉妙哉此法難遇文殊所講我等僥倖得聞大化今日乃值轉法輪矣閻浮利人為蒙大慶得聞是經斯等德本終不唐舉遠近受決當成佛道多所開化於是世尊讚諸菩薩及諸天子善哉善哉如卿等言其聞是法佛明此等當成佛道以入滅度聞之不恐亦不懷懼篤信愛樂不在生死亦不滅度

文殊師利白佛言世尊所建於斯經典今現感動為先瑞應然於後世普流十方佛言如是文殊師利今所瑞應皆是建立此法威恩如來引慈聖旨令然一切蒙濟佛語文殊當復重顯斯深經典佛言至誠終不虛妄此流文殊師利復白佛言我亦堪任建三脫門多所救濟當令此法後世普立此法演真章句無我无人無壽无命無意无可不墮斷滅不墮計常無有塵勞亦無諍訟則為光顯於此經典如我至誠所言不虛然後將来五濁之世令普流布吾今要揞不具成佛無法聖衆无罪報應無去无来以此至言令是要法於將来世皆遍流布有了是經而不受欲亦不離欲无有恚癡而有慈心無有智慧无名无色無緣无見不興生死無身不生身无心不生念不惟法不意止無五陰无四大無諸入眼色耳聲鼻香口味身更心法亦復如是不處欲界色无色界心等如地而無憎愛諸法不損亦無增長則宣此經如斯經典後世普

流不在至誠不覩審實不讃説道不至道果亦無道迹不往來無不還不无著不縁覺無諸果證不如來无佛法不無畏无慧不慧不聖不空不壽不想不無想不願不无願不得果證無見不見不至道无明無冥亦无解脱不度不無度不彼際不此岸不中流無名无不名如是真言當令此經後益流布又計是經不應不脱不精進無所懈不勤力不殆廢以此至誠法當普流往本所生無去无来過去無人不度衆生亦无滅度人不可得法无有起亦無所滅无有作者亦無壊者無將无反不往不還無擧无下無當来佛如是像法无所照曜無現在佛亦不暢法以是之故法當普流是經所説不戒不犯不定不乱不慧不愚不解不縛不慧見不无慧此正真言令經普流不施不慳不戒不毀不忍不諍不進不殆不撣不乱不智慧不愚闇菩薩大士此真諦言令法普流无凡夫無學者无羅漢無縁覺无佛道不因縁不無縁當令此法普

流世間不坐佛樹不轉法輪不歎佛佛不現在不衆生不滅度不如來所以者何一切諸法永至滅度當令此經普流世間文殊師利宣是建立經典要時此三千大千世界六反震動其大光明普照十方虛空中間无極音善哉善哉文殊師利實如要揩假使江河沙等諸魔官屬欲求方便毀壞此經欲令毀散終不能乱此微妙法令不流通所以建立是要法者若族姓子及族姓女受此經典受持諷誦聞之信樂一切皆脫諸魔事業入佛道慧於是弥勒菩薩前白佛言今日何緣地大震動光明遍照空中暢音佛告弥勒何用問為所以者何志小下士不識大義墮于憍慢斯等長夜不得安隱弥勒白佛唯聖說之多所懸哀多所安隱必當慈念諸天人民共信樂之佛告弥勒斯經典者四十七億百千那術諸佛於此地上建立說之皆亦文殊之所發問善住意天子與共咨啓弥勒來世當成无上正真之道㝡正覺時復說此經其餘

賢刧諸興如来亦俱同然弥勒復問佛言文殊師利善住意天子從来久如聞此經典佛告弥勒文殊師利善住意天子聞是法来七百万阿僧祇刧從普華超師子步德王光首如来至真等正覺所聞其於空中唱大音聲淨居諸天聞講此法各各勸助咨嗟而行是故地動弥勒菩薩復白佛言若族姓子及族姓女受是經者持諷誦讀為他人説得何功報佛告弥勒於意云何過去當来今現在佛戒定慧解度知見品廣興布施持戒忍辱精進一心智慧使成無上正真道慧已成當成現在成者合此德本功祚福勳寧多不弥勒曰多矣世尊不可思議一如来德其福難計況一切佛假使德本有形像者十方佛土不能悉受佛告弥勒我故囑累慇懃相喩其族姓子及族姓女聞是經典受持諷誦為他人説福多於彼何況奉行所以者何過去當来今現在佛之所咨講悉由是生佛説是經時江河沙等衆生之類發菩薩心復倍是數

逮不退轉成得法忍法眼淨者各復倍倍如是十方悉来會者一切菩薩忻然大悦善心生焉稽首佛之歎此法僥弄得聞无以為喻忽然不現各歸本土

賢者阿難前白佛言此經名何云何奉持佛告阿難是經名曰於一切法無起不滅三昧要品又名降毀魔場當懷持之又名普遍十方定意要慧文殊師利之所講說又名如幻所說當奉持之是經典者能調化人阿難當受持諷誦讀為他人說佛說如是比丘菩薩文殊師利善住意天子弥勒菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人聞經莫不歡喜

佛說如幻三昧經卷下

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

得光

聖善住意天子所問經翻譯之記　衣

夫法留正像唯聖是依季行此世非賢豈伏三藏法師毗目智仙出自烏萇刹利王種紉履慈蹤長躡悲跡攝化羣迷誘悪道善常為衆生不請之友執此法燈照彼昏闇魏皇都鄴崇福以資興和二年歲次實沉佛法加持出此經典名善住意天子所問建午閏月朔次丁丑戊寅建功乙巳畢功助譯弟子瞿曇流支對譯沙門曇林之筆庶後存道敬法之賢如實印記示令不惑耳

聖善住意天子所問經卷上

元魏三藏毗目智仙共般若流支譯

歸命一切諸佛菩薩歸命世尊大智慧海毗盧遮那釋迦牟尼佛法光明歸命聖者文殊師利大菩薩海歸命聖者善住意天子遍行大乗者

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆六万二千人俱皆是智者之所識知一切悉是大阿羅漢諸菩薩摩訶薩四万二千人

其名曰
文殊師利菩薩師子幢菩薩弥勒菩
薩觀世自在菩薩得大勢菩薩辯聚
菩薩持地菩薩弥樓山菩薩弥樓幢
菩薩不動揺菩薩善思義菩薩善思
惟菩薩踊猛意菩薩慧心菩薩善心
菩薩摩尼聚菩薩山相擊王菩薩寶
手菩薩寶意菩薩寶印手菩薩常舒
手菩薩常縮手菩薩常精進菩薩度
衆生菩薩增上精進菩薩如說能行
菩薩精進願菩薩手燈菩薩等心菩
薩捨罪菩薩除諸悲闇菩薩力不壊
菩薩日藏菩薩金剛遊歩菩薩无邊
遊歩菩薩無量遊歩菩薩不動足遊
歩菩薩虚空庫菩薩上意菩薩勝意
菩薩增上意菩薩吉行菩薩持地住
菩薩月光菩薩月幢菩薩光幢菩薩
光德菩薩遊歩到明菩薩師子遊歩
雷音菩薩无㝵辯菩薩相應辯菩薩
捷疾辯菩薩寂勝菩薩蔽日月光菩
薩无攀縁菩薩無比菩薩根常喜笑
菩薩障一切罪菩薩捨女餝菩薩摩
尼鄣菩薩光明菩薩淨滿菩薩得大

菩薩集光王菩薩深吼菩薩如是等上首菩薩摩訶薩四万二千人俱尒時復有四大神王天帝釋王娑婆世界主大梵天王如是等上首六万天子俱復有七万三千天子善住意天子善寂天子摩醯首羅天子而為上首皆樂修行菩薩之道復有二万阿修羅王羅睺阿修羅王弥樓阿修羅王而為上首皆樂修行菩薩之道復有六万龍王名不苦惱龍王名月龍王名得叉迦龍王而為上首皆樂修行菩薩之道如是復有无量百千天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人諸大衆俱比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉来集尒時世尊无量百千眷屬圍遶恭敬尊重而為說法尒時文殊師利童子於自寺住獨坐思惟心靜三昧正念觀察正觀察已起彼三昧起三昧已復入三昧以三昧力六種震動十方無量不可計數阿僧祇耶不可思議恒河沙等諸佛世界尒時文殊師利童子起彼三昧如法思惟生如是

心佛出世難人身難得如優曇華出時甚難如是如来應正遍知亦復如是出世甚難人身難得若無說法則不可得盡生死苦諸佛正法甚深難知若無佛者云何聞法若不聞法則不能令衆生苦盡若我往至如来所已如法難問如法難已畢竟得發衆生善根畢竟能令菩薩乗人不可思議佛法滿足此處娑婆世界衆生極重貪欲極重瞋恚極重愚癡遠離善法習近惡法愚癡闇鈍无慙重心若其無佛无法無僧云何而得令彼衆生開慧眼淨

尒時文殊師利童子如是思惟我召十方無量百千諸菩薩衆令集此處聞如来法以身證知甚深法忍尒時文殊師利童子念已即入普光離垢莊嚴三昧入三昧已放大光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量无邊恒河沙等諸佛世界即時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量无邊恒河沙等諸佛世界大光明現其光明淨十方世界坵澗堆阜

樹林諸山斫迦婆羅目真隣陁雪山

弥樓摩訶弥樓一切所有幽闇之處
悉皆大明不相障导
尒時十方不可計數阿僧祇耶不可
思議無量无邊恒河沙等諸佛世界
諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛
侍者既覩光明各問其佛白言世尊
何因何緣於此世界大光明現普示
見聞如是光明甚可愛樂世尊如是
光明我等遇之心得清淨身力增益
貪欲恚癡不染衆生是誰威力何人
寶藏如是淨光是誰所放如是問已
彼佛世尊黙然不荅如是十方諸佛
世界天聲龍聲夜叉聲阿修羅聲迦
樓羅聲乾闥婆聲人聲非人聲畜生
聲如是衆聲一切止息風聲水聲大
海潮聲歌咏等聲如是諸聲以佛力
故一切止息皆悉寂然一切寂靜第
一寂靜彼佛侍者各各如是第二第
三請其佛言如是世尊何因何緣有
此光明唯願說之唯願說之如來若
說則能利益一切衆生饒益安樂一
切衆生令多衆生一切皆得義相應

樂剎安人天是誰威力放此光明遍照一切諸佛世界

尒時十方不可計數阿僧祇耶不可思議无量無邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊一切同聲皆共一音一切諸佛同一口業皆同一法為侍者說彼佛侍者一一皆知如來所說彼佛世尊所出音聲遍滿一切諸佛世界彼諸天人一時俱作百千伎樂彼樂音中說言無常苦无我等如是如是和合出聲所謂空聲無相聲无願聲無染聲解脫聲法性聲真如聲實際聲布施聲持戒聲忍辱聲精進聲禪定聲般若聲柔和聲利益聲慈聲悲聲喜聲捨聲出如是等百千法聲此聲出已有不可數億那由他百千衆生必定不退阿耨多羅三藐三菩提不墮聲聞緣覺之地不墮帝釋大梵天王轉輪王地

尒時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量无邊恒河沙等諸佛世界諸佛世尊告侍者言止善男子汝不須問非汝境界非諸聲聞緣覺境界

聲聞緣覺若聞我說心意迷乱我若說者一切天人皆悉迷沒善男子以要言之彼法光明所有功德能令衆生乃至無量不可思議善根成就能令一切菩薩乘人乃至無量不可思議布施助道戒忍精進禪慧助道皆悉滿足善男子汝今當知若以一劫若餘殘劫說此光明所有功德不可窮盡諸佛菩薩於諸衆生起慈悲心放此光明令諸衆生渴仰欲聞汝令諦聽善思念之我為汝說彼侍者言如是世尊願樂欲聞彼佛世尊各告侍者作如是言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦牟尼如来應正遍知於今現在現命現住明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出五濁世彼處衆生貪欲瞋恚愚癡所縛無恭敬心諸根闇鈍无慚無愧為彼衆生於彼世界如法苦行獲得阿耨多羅三藐三菩提覺已而為說法善男子彼娑婆世界釋迦牟尼如来佛土有童子菩薩摩訶薩名文殊師利有大勢力大智慧

力大精進力能與一切菩薩歡喜菩薩化主菩薩導首安慰衆生菩薩之父菩薩之母解了一切諸法句義黠慧明了得无障㝵慧波羅蜜得無障㝵願力自在得陁羅尼不可思議功德具足於彼釋迦牟尼如来所說法中善能問難能令衆生善根成就能令一切菩薩乗人不可思議佛法滿足善男子彼文殊師利童子菩薩為集十方不可計數諸菩薩故放此光明隨何等人聞法因縁放此光明彼佛侍者各問其佛白言世尊彼文殊師利童子菩薩住何三昧而能如是放斯光明彼佛荅言善男子有三昧門名曰普光離垢莊嚴文殊師利童子菩薩住是三昧而能放此如是光明彼侍者言不尒世尊如是光明豈非彼佛世尊所放能如是清能如是淨能作如是身心喜樂佛言不尒善男子菩薩常法共說菩薩教誡法門尒時十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量无邊恒河沙等諸佛世界彼不可數阿僧祇耶不可思議無量

无邊恒河沙等諸佛世界一一世界諸菩薩等既覩光明各到佛所頭面礼足白言世尊如是无量功德光明從何處来誰之所放彼佛告言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦牟尼如来應正遍知於今現在現命現住為諸菩薩說清淨法彼有童子菩薩摩訶薩名文殊師利放此光明為集十方諸菩薩故如是說已彼諸菩薩摩訶薩等各請其佛白言世尊我今欲詣娑婆世界奉見世尊釋迦牟尼如来應正遍知供養彼佛礼拜親近諮請問荅并見童子文殊師利及餘菩薩摩訶薩等佛言便往今正是時

時彼十方不可計數阿僧祇耶不可思議无量無邊億那由他有類娑羅百千菩薩摩訶薩等各礼佛足於其國土忽然不現辟如壯士屈申臂頃一剎那須一羅婆須摩睺多須各各到此娑婆世界既到此已皆至世尊釋迦牟尼如来住處有雨細末鼻利香者有雨塗香者有雨華者有雨天優鉢

羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陀利華
阿提目多伽花雨瞻蔔華波吒羅華
檀尼師迦梨迦華須摩那華婆利師
華曼陁羅華波流沙華摩訶波流沙
華栴陁羅華摩訶栴陁羅華雨如是
等無量妙華雨如是等无量妙香雨
華香已往至世尊釋迦牟尼如来佛
所或有菩薩同聲讃歎如来功德讃
歎之聲聞於三千大千世界如是讃
歎至如来所如是種種各各異法而
来集會皆到世尊釋迦牟尼如来佛
所到佛所已彼諸菩薩摩訶薩等威
德力故令此世界若干地獄若干畜
生若干餓鬼所受苦惱皆得休息无
一衆生貪欲所惱亦復不為恚癡所
惱無有嫉妬无幻為者無諂曲者无
憍慢者亦不自是亦不念恚亦不熱
惱一切衆生慈心相向甚有愛念皆
恚和順
時彼菩薩億那由他百千之衆皆到
世尊釋迦牟尼如来佛所頭面礼足
右遶如来有一匝者有二匝者有三
匝者有多匝者遶如来已上虚空中

去地不遠一多羅樹忽然不現一切皆入隱一切身菩薩三昧入三昧已隨心所樂出生蓮華有種種色華有无量百千衆葉於華臺上結加趺坐身不動搖

尒時長老摩訶迦葉見此希有未曾有法神通之事復見雨華復見雨香復聞樂聲百千種音見大光明復見雨華遍四天下滿此世界積過於膝見佛大會天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等身皆金色尒時長老摩訶迦葉從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌偈讚請曰

歡喜常快樂　善淨口業說　具十力雄猛
功德有百重　人處天處行　悉无與等者
巨恩無稱量　惡意永已盡　百那由他劫
久修施戒等　尊戒絕辟類　無教誡善逝
力忍力善力　復有十力力　无心作功德
願斷我疑網　見苦惱衆生　百劫修苦行
而心不疲惓　已令得歡喜　捨國城妻子
頭目等種種　一切心喜與　願斷我疑網

世尊久已捨　象馬及輦輿　頭衣等種種
捨百那由他　飲食會等物　捨與牟尼那
施時常歡喜　是故成善逝　割截身體時
忍受無瞋恨　隨問皆能答　巧說忍善力
修行於空法　善思量淨施　功德畢竟持
故我問清淨　貪瞋癡磨滅　見衆生苦惱
貪瞋癡所覆　我想而自纏　悲心愍此故
百劫行到道　亦導諸有者　是故我歸依
以智慧增長　彼得行善行　常爲諸衆生
說空法令樂　無屈行善因　成善逝世尊
世尊禪清淨　願斷我疑網　修行施戒忍
精進悉已備　禪慧皆具足　常樂修慈心
是故我歸依　如海不思議　如海水之深
无等等功德　世尊於往昔　一鳥來歸依
自割淨身肉　齎齎秤稱之　舉身上秤槃
乃與鳥平等　世尊大慈光　願斷我疑網
太山可動轉　虛空可令有　諸天功德舍
亦可墮此地　海水可枯竭　修羅宮可墮
日月可墜落　世尊語叵異

尒時長老摩訶迦葉以偈讚歎請如來已白言世尊以何因緣有大光明遍照世界如是妙色昔所未有今見此瑞佛告尊者大迦葉言止止迦葉

汝今云何作如是說莫如是問如此之事非是一切聲聞緣覺所能測量一切天人所迷沒處唯是諸佛如来所知尊者大迦葉白佛言世尊如来若說多所利益多人安樂尒時世尊即告尊者大迦葉言汝今諦聽善思念之我為汝說大迦葉言善哉世尊願樂欲聞佛言迦葉文殊師利童子今入普光離垢莊嚴三昧以三昧力故此光明遍照十方不可計數阿僧祇耶不可思議无量無邊恒河沙等諸佛世界普召十方不可計數阿僧祇耶不可思議無量无邊億那由他有頻婆羅百千菩薩皆悉集此娑婆世界彼諸菩薩今者皆悉頂礼我足右遶三匝上虛空中去地不遠一多羅樹坐蓮華座

尒時尊者摩訶迦葉白佛言世尊彼諸菩薩威神之力乃能如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙聲佛言如是如是迦葉此諸菩薩威力如是雨華雨香雨末香等百千音樂皆出妙聲大迦葉言不尒世尊何處有

此菩薩可見佛言迦葉彼乃非是聲聞緣覺之所能見何以故迦葉何處大悲菩薩境界何處大慈何處利益何處修行布施持戒忍辱精進禪定智慧菩薩境界非彼聲聞緣覺信行迦葉當知此諸菩薩一切皆入隱一切身菩薩三昧聲聞緣覺所不能見唯如来見如是迦葉已住此地菩薩能見住地菩薩尚不能見此善男子唯依信行何況聲聞緣覺能見若能見者無有是處

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊菩薩修行成就幾法行何善根成何功德而能得入隱一切身菩薩三昧佛言迦葉諸菩薩摩訶薩畢竟成就十種法故則能得入隱一切身菩薩三昧何等為十一者信行堅固二者為滿大悲心常不捨一切衆生三者捨一切物四者受持佛法而不取著五者不受聲聞緣覺智慧六者一切所有皆悉能捨乃至身命何況餘物七者行不可數有為諸行而心不取彼有為行八者不可數量施戒忍進禪

慧滿足波羅蜜行而不分別九者起如是心一切衆生我悉安置於佛法中令趣菩提十者不取衆生不取菩提迦葉當知諸菩薩摩訶薩畢竟成就如是十法則便得入隱一切身菩薩三昧

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊快說此語世尊乃能作如是說世尊聲聞緣覺不曾一心發如是意一切衆生我皆令其得阿羅漢尚不起心置諸衆生羅漢法中何況佛法佛言如是如是迦葉聲聞緣覺皆不能入隱一切身菩薩三昧此三昧名尚不能知何況能得去何能入若能入者无有是處

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊我今欲見彼諸菩薩何以故如法正士難可見故佛言迦葉汝覓文殊師利童子則便得見彼諸菩薩彼起三昧汝乃見之復次迦葉汝已獲得一切三昧攝入三昧覓彼菩薩摩訶薩等為在何法專心修行尒時長老摩訶迦葉世尊既聽以佛神力自神力故

即入二万諸三昧門入已復起欲望
得見彼諸菩薩在於何法專心修行
而不能知非彼菩薩若來若去是故
不知或非住處或何所依或何所作
或何所說一切不見一切不知
尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊希
有世尊甚奇善逝世尊我入二万諸
三昧門欲望得見彼諸菩薩在於何
法專心修行而不能見菩薩如是尚
不可見何況如来菩薩未得一切智
處已得如是三昧法門菩薩摩訶薩
未得一切智猶尚如是何況已得世
尊其誰智慧若善男子若善女人若
聞若見如此之事而不發於阿耨多
羅三藐三菩提心者何人聞見而不
發心如是世尊隱一切身菩薩三昧
威神之力尚不可測何況復有其餘
三昧佛言如是如是迦葉一切聲聞
緣覺之人尚非境界況餘衆生
尒時長老舍利弗作如是念佛說我
於聲聞弟子智慧人中最為第一若
我覓彼菩薩摩訶薩在於何法專心
修行應能見知尒時長老舍利弗作

是念已以佛神力自神力故即入三万諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見彼諸菩薩乃至少相

尒時長老須菩提作如是念我應能見彼諸菩薩在於何法專心修行尒時長老須菩提作是念已以佛神力自神力故即入四万諸三昧門入已復起欲望得見彼諸菩薩在於何法專心修行而不能見非彼菩薩若来若去是故不知或非住處或在住處或經行處非是臥處非是坐處一切不見一切不知尒時長老須菩提礼二足尊而作是言世尊如来說我阿蘭若行寂為第一如是寂靜三昧法門我已得之如是世尊此四天下四洲世界我見明了如一鼓頭第二世界我見明了如二鼓頭世尊譬如有人坐便捉杖如須弥山我入三昧彼執杖人即住我前一刼打鼓不曾蹔住更不異作隨彼打鼓如是我得尒許三昧唯我究竟阿蘭若行若經一刼彼鼓音聲不著耳識何況能起如

是三昧若彼鼓聲能起三昧无有是處世尊彼如是法具足寂靜我如是法智慧具足四万三昧入已復起欲望得見彼諸菩薩乃至一人而不能見亦復不能知其住處如是世尊菩薩摩訶薩知如是法寧為一衆生利益恒河沙劫生大地獄住地獄中如是世尊彼諸菩薩而不捨離彼如是法不可思議甚深智慧如是世尊若我漏心未解脫者於未來際常在生死更不捨離如是大乘爾時世尊讚歎尊者須菩提言善哉善哉汝須菩提以心信故作如是說汝此受陰若不涅槃必得授記汝之善根作恒河沙轉輪王已然後必得阿耨多羅三藐三菩提覺

又須菩提三千大千世界衆生寧為多不須菩提言甚多世尊甚多善逝佛言如是須菩提彼諸衆生皆得智慧如須菩提如舍利弗諸大聲聞之所知見皆共和合乃至一劫若百千劫覓彼菩薩望得見者無力能見何以故非須菩提聲聞緣覺所知境界

彼諸菩薩摩訶薩行一切聲聞緣覺不行說此法時會中八万四千天人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時文殊師利童子作是思惟在他處住无量菩薩億那由他百千之衆我今普召令集此處尒時文殊師利童子既思惟已即時如法現神通行現神通已化作八万四千蓮華億那由他百千眷屬大如車輪金葉銀莖勝藏羅網毗瑠璃鬚彼蓮華中有化菩薩於華臺上結加趺坐金色之身具三十二大人之相具足功德具足妙色具足衆好具足光明時彼蓮華至四王天三十三天夜摩兜率如是化樂他化自在此化蓮華如是遍到一切處去若干處處召此三千大千世界百億須弥四天王天乃至遍召色究竟天彼化蓮華遍至一切欲界天子色界天子若干宮殿出聲普召一切皆聞彼菩薩身遍至三千大千世界說偈召曰

慧日大世尊　時乃出世間　佛如優曇華
如是甚難值　雄猛釋師子　出現此世間

依正法正說　盡一切苦惱　雖久食天味
恣心五欲樂　復隨惡行去　而於何處受
若干欲受食　而復更增長　有為行衆生
三界悉无樂　已得第一難　所謂佛出難
愚癡著我慢　不知非盡苦　汝等宜速去
見佛聞勝法　莫於佛滅後　心悔何所及
錯入魔王網　大怖畏之處　長夜癡著樂
何時得解脫　唯有聞正法　能生衆生福
速到三十二　大人相佛所　佛能救衆生
餘不可歸依　佛是世間主　大慈不思議
修行不可數　不可思議劫　集無上智慧
成佛釋師子　開示第一法　深寂難可見
何處无衆生　非命非丈夫　一切時常捨
永斷無有餘　除捨一切相　為衆生說法
何處開實際　世間无心行　以彼空無相
亦无願不作　无染無相貌　不生亦不出
不來亦不去　演說法明了　不生亦不盡
無少物可憶　无相貌可見　無思憶念說
无少衆生生　無少衆生死　无涅槃衆生
何處衆生出　說法如響聲　無響聲可取
人尊解字相　如是而說法　若何處不遍
不得風水火　地不是分別　智慧眼所說
色受想行識　如是等皆空　雖說五陰法

元物可聚積　眼耳鼻舌身　如意自相空

雖復說彼空　而空不可得　色聲香味觸
皆是意所樂　虛妄起此法　無自根本空
如是諸衆生　解佛所說法　欲得脫苦處
應到醫師所

彼化菩薩周遍三千大千世界說此偈時九十六億欲界諸天色界天子遠塵離垢得法眼淨十千天子是菩薩乘修行之人一切皆得无生法忍時彼菩薩所召天子不可數量阿僧祇耶百千之衆一剎那頃一羅婆須摩睺多須臾可往世尊釋迦牟尼如來應正遍知往到佛所頭面礼足右遶三匝住在一面以天華香優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華芬陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華末香塗香用散如來大身諸天上虛空中歌詠讚歎彼時多有若干天人皆悉來至此四天下遍滿世界無有空地如擲杖處所有地處皆悉遍滿尒時大身勝妙天子此四天下世界之中雨華遍滿積過於膝

尒時善住意天子善寂天子慚愧持

天子九十六億諸天子俱樂行一切
菩薩之道皆共往詣文殊師利童子
住處既往到已在於文殊師利童子
住處寺外右遶七匝雨天曼陀羅華
如雨而下所雨之華遍覆虛空高十
由旬成大華網臺形如浮圖有大光
明遍照三千大千世界皆悉大明雨
天曼陀羅華於文殊師利童子寺所
尒時文殊師利童子如法思惟於此
三千大千世界上虛空中華網遍覆
華網光明遍照三千大千世界皆悉
大明尒時文殊師利童子從自寺出
隨心所樂有妙寶座即坐其上
尒時善住意天子頭面敬礼文殊師
利童子足下餘諸天子一切悉礼文
殊師利童子足已尒時文殊師利童
子如是思惟何等人能與我相隨於
世尊前問荅論議或說何等不思議
句難解句句無處所句不戲論句无
戲論句不可說句甚深句實句無障
导句不破壞句空句无相句無願句
真如說句實際句法界句无相似句
不取句不捨句佛句法句僧句得智

慧滿足句三界平等句一切法無所得句一切法不生說句師子句健句无句句如是說已當有何等堪受法器能聽受者尒時文殊師利童子如是思惟善住意天子已曾供養過去諸佛辯才無㝵彼則堪能與我相隨於世尊前問荅論議尒時文殊師利童子如是念已語善住意天子言善住意天子汝得深忍无㝵辯才可世尊前與我相隨問荅論議於是善住意天子語文殊師利童子言文殊師利如是我說若彼於我不聽不讀不受不持不思不念不取不捨不覺不知不聞我說不為他說何以故佛道無字无心覺寤唯說名耳如此名者不可修行文殊師利今此地處所說法語此諸天子於仁者邊作意欲聽仁為說不文殊師利荅言天子若有念言我聽法者我不為說欲得不取我不為說何以故有我可取可得言聽如是取衆生取命取丈夫如是取者可得言聽若使天子有我慢心取我我所若如是者彼說我聽如是取

著而說法者有三障导何者為三一者得我二者得衆生三者得法天子當知若非我慢非我我所如是聽法有三圓淨心不分別无所悕望無所憶念彼何者法是三圓淨謂不得我心不分別無所悕望无所憶念不得法器心不分別無所悕望无所憶念無所得法心不分別无所悕望無所憶念天子當知若如是聽彼平等聽非不平等

時善住意天子讚言善哉善哉文殊師利云何名為不退轉耶惟願說之文殊師利言止止天子汝莫分別若使菩薩有退轉者菩提正覺非得菩提天子問言文殊師利何處退轉文殊師利荅言天子貪欲退轉瞋恚退轉愚癡退轉有愛退轉无明退轉乃至十二有支退轉因退轉見道退轉名退轉色退轉欲界退轉色界退轉無色界退轉聲聞行退轉緣覺行退轉分別退轉取著退轉體退轉取體退轉斷退轉常退轉取退轉捨退轉我想退轉衆生想退轉命想退轉丈

夫想退轉意思退轉障㝵退轉顛倒
退轉自身退轉自身見退轉自身根
本六十二見退轉五蓋退轉五取陰
退轉一切內外入退轉界退轉佛想
退轉法想退轉僧想退轉我成佛我
說法我度衆生我破魔王我得智慧
有彼想退轉不分別十力不分別十
八不共佛法不分別根無畏不分別
想不分別佛世界莊嚴不分別聲聞
功德一切分別退轉如是天子若菩
薩此處退轉彼不退轉
時善住意天子問言何處不退轉文
殊師利荅言天子佛智慧不退轉空
不退轉無相不退轉无願不退轉真
如不退轉法界不退轉實際不退轉
平等不退轉天子言若文殊師利作
如是說若菩薩此法分別不分別无
分別不分別退轉以是義故得言退
轉曰彼有何法而言退轉曰有無非
有非无何法退轉何處退轉文殊師
利言若不實取若不正取若不如取
彼則不取不捨無相可作以是義故
得言退轉彼法退轉不可說有不可

說无何以故若有若無而退轉者彼則有過何以故若有法退轉則墮常邊若無法退轉則墮斷邊如來說法非斷非常不斷不常是佛所說天子若彼真如前不實想不如實知則不斷不常如是天子菩薩退轉說此法時十千天子一切皆得无生法忍

尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利令共仁者到如來所見於如來見如來已札拜讃歎供養恭敬如法問難文殊師利荅言天子汝莫分別取如來行天子問言文殊師利如來何處文殊師利荅言天子即此前頭有如來住天子問言若有如来我何不見文殊師利荅言天子若汝一切見則見彼如來天子問言文殊師利仁者云何作如是說即此前頭有如來住文殊師利問言天子於意云何今於汝前有何物耶天子荅言有虛空界文殊師利言如是如来者即是虛空界何以故以虛空界於一切法悉平等故如是虛空即是如來如是如來即是虛空虛空如來不

二不異如是天子欲見如来當如是
觀如實際知非有少物可分別取

聖善住意天子所問經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

聖善住意天子所問經卷中　衣

元魏三藏毗目智仙共般若流支譯

尒時文殊師利童子隨心化作三十二殿四角四柱縱廣正等種種嚴飾甚可愛樂於彼殿中有化床座以天寶物而覆其上一一床座有化菩薩具三十二大人之相尒時文殊師利童子以威神力令此蓮華遍行三千大千世界往如來所圍遶世尊及比丘僧滿三匝已住虛空中光明遍滿世尊衆會四方圍遶尒時蓮華臺中菩薩并化殿上諸化菩薩彼諸菩薩同聲以偈讚如來曰

於恒河沙等　不思議佛所　供養多億佛
熾然勤精進　如是久修行　第一菩薩行
彼甚可喜慶　一切人之上　光明色勝妙
三界最第一　離相牟尼尊　說法令人聽
何處無有人　无命無丈夫　世尊如是知
一切人之主　行布施持戒　是第一律師
忍辱懃精進　如禪定思量　具足深般若
三界不著尊　善知彼岸道　是故我歸依
若憶念知有　世間人之主　法主之世尊

天人来供養　於甚深空法　究竟無有餘
當知如是人　世界之尊主　過去諸如来
有方處人主　常說人空法　無物本无相
此處無衆生　若生若死滅　不来亦不去
一切法相空　化人空中眠　非是真實見
是法善逝說　如化亦如夢　恒沙世界寶
有施与何人　此福感有為　空忍勝於是
劫際如恒沙　供養人中尊　奉香華飲食
為得佛菩提　若聞如是法　無人命丈夫
得彼忍光明　供養如来上　多劫行布施
飲食象馬等　彼非解脫因　以有人想故
彼寂靜人上　令多衆解脫　空性本光明
知解脫莊嚴　佛出世難值　聞法生信難
生世為人難　善哉入佛法　已離於八難
復得於難得　得信善逝法　善思惟得見
常專心聽法　莫如聲取義　恒宿阿蘭若
必得人中雄　近善友法器　遠離惡知識
等心於衆生　莫欺於菩薩　持戒樂多聞
糞掃衣乞食　近樹下精進　隨得食而食
有為皆无常　一相如陽炎　一際知真諦
速得菩提覺　五陰如幻化　内外入空聚
常說如是法　彼處無造作　貪瞋本空無
癡慢分別起　非已今當有　如是知得佛

說此偈時於衆會中二万二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心五百比丘不受諸法漏盡心得解脫三百比丘尼遠塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二万七千天子得離垢法眼三百菩薩得無生法忍於此三千大千世界六種震動動遍動等遍動震遍震等遍震

尒時長老舍利弗白佛言世尊是誰威力令此三千大千世界六種震動此蓮花中殿中菩薩善說如是甚深之法放大光明遍照此會如是無量多億天子皆悉来集如是無量多億菩薩皆悉来集佛言舍利弗此是文殊師利童子威神力故得見如是妙色莊嚴何以故舍利弗文殊師利童子與善住意天子今日相隨請問如来破壞魔軍三昧法門如法問難不可思議甚深佛法尊者舍利弗言不尒世尊文殊師利童子未来此會我不曾見佛言舍利弗汝善諦觀如是文殊師利童子今在此處與一切魔一切魔衆一切魔宮作大衰變極大莊

嚴來至我所
尒時文殊師利童子入壞魔軍三昧
法門文殊師利入壞魔軍三昧門時
若干三千大千世界百億魔宮毀變
欲壞陳朽闇冥無有威光一切魔身
皆悉衰變極成老弊各自知見柱杖
而去魔之眷屬亦復如是見已宮殿
毀變欲壞陳朽闇冥無有威光尒時
衆魔皆生怖畏驚恐毛竪心生疑慮
作如是念以何因緣我此宮殿毀變
欲壞如是陳朽如是闇冥无有威光
莫令我身退失此處時彼衆魔生如
是心未久之間尒時文殊師利童子
即復化作百億天子在於魔前彼化
天子語魔波旬作如是言汝莫怖畏
非汝有惡非汝有衰非汝欲退今有
童子菩薩摩訶薩名文殊師利得不
退轉彼今住在破壞魔軍三昧法門
是彼菩薩威力所作彼化天子說如
是語時魔既聞文殊師利童子名已
轉更恐怖一切魔宮皆悉戰動時魔
波旬語化天子作如是言願君救我
願君救我時化天子語魔波旬作如

是言勿怖勿怖汝今往詣釋迦牟尼如来佛所如来大悲於怖畏者能施無畏彼化天子如是說已即於其處忽然不現時魔波旬一切眷屬於一念頃一羅婆須摩睺多須百億波旬無量眷屬如老極老拄杖而去何處如來應正遍知往到佛所一切同聲而白佛言救我世尊救我世尊救我善逝救我善逝惟願世尊救我救我惟願善逝救我救我我本妙色今者如是衰變不好者世尊我寧聞說億百千佛如來名号而不用聞文殊師利童子一名何以故以我聞此文殊師利童子名字生大怖畏驚恐危故畏退失故我今如是恐畏退失尒時世尊語魔波旬作如是言汝今去何如是說耶億百千佛如來名号不作一切衆生利益不曾已作今亦不作當亦不作如是文殊師利童子常作一切衆生利益已作今作當作利益衆生熟已令得解脫汝今雖聞億百千佛如来名号不生苦惱不生怖畏去何而言文殊師利一童子名我

不用聞尒時魔波旬白佛言世尊我甚恥愧如是身老我甚怖畏世尊我憶本身我憶本色願還如本少身少色佛言波旬且住且住且待須臾文殊師利童子菩薩當来至此汝此色者非是真色宜可除捨

尒時文殊師利童子起彼三昧無量百千諸天導從無量百千諸大菩薩諸龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊𨐨羅摩睺羅伽百千音樂皆出妙聲優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花芬陁利花如雨而下極大莊嚴娛樂戲樂来至佛所頭面礼足右遶三匝却住一面

尒時世尊告彼童子文殊師利作如是言文殊師利汝入破壊一切魔軍三昧門耶文殊師利荅如来言入已世尊尒時世尊問童子言文殊師利於何佛所得是三昧聞此三昧其已久如文殊師利童子荅言世尊未發菩提心時我從彼佛得聞如是三昧法門我此三昧如是成已世尊問言文殊師利彼佛如来名字何等説是

三昧汝從彼佛得聞如是三昧法門文殊師利荅言世尊乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇耶阿僧祇劫有佛出世号曷隨羅婆花香如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼說如是三昧法門我從彼佛得聞如是破壞魔軍三昧法門世尊問言文殊師利此三昧門云何而得文殊師利荅言世尊有二十法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼二十法得此三昧能壞魔軍何等二十

世尊所謂菩薩破壞貪欲破壞貪心破壞瞋恚破壞瞋心破壞愚癡破壞癡心破壞嫉妬破壞嫉心破壞憍慢破壞慢心破壞垢惡破壞垢心破壞熱惱破壞熱心破壞想念破壞想心破壞見著破壞見心破壞分別破壞分別心破壞取著破壞取心破壞執著破壞執心破壞取相破壞相心破壞有法破壞有心破壞常法破壞常心破壞斷法破壞斷心破壞陰法破壞陰心破壞界法破壞界心破壞入法破壞

入心破壞三界破壞三界心如是二十
菩薩若能畢竟成就此二十法得此
三昧
復次世尊有四種法若菩薩摩訶
薩畢竟成就彼四種法得此三昧何
等為四一者清淨心二者不諂曲心
三者深心四者一切施與如是四法
菩薩若能畢竟成就此四種法得此
三昧復有四法若菩薩摩訶薩畢竟
成就彼四種法得此三昧何等為四
一者不違於信二者畢竟實語三者
隨順想行四者不取一切法是為四
法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成
就彼四種法得此三昧何等為四一
者親近善知識二者正念思惟三者
如法修行四者不與惡人相隨是為
四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟
成就彼四種法得此三昧何等為四
謂不毀戒不穿漏戒不依止戒不濁
戒等是為四法復有四法若菩薩摩
訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧
何等為四一者捨聲聞心二者不受
辟支佛心三者堪忍住持四者不捨

衆生是為四法復有四法若菩薩摩訶薩畢竟成就彼四種法得此三昧何等為四一者修習空法不取丈夫二者修習無相不取於相三者修習无願不取願心四者心不貪著一切能捨是為四法世尊菩薩摩訶薩畢竟成就如是法門是故得此破壞魔軍三昧法門如是世尊彼曇陁羅婆華香如来說此三昧門我從彼佛得聞如是三昧門已復有如来号一切珠寶電蔽日月光如来應正遍知我於彼佛聞此三昧具足成就彼佛說此三昧門時彼衆會中十千菩薩皆得成就此三昧門

尒時長老舍利弗白佛言世尊希有世尊令此童子文殊師利乃能善得此三昧門既成就此三昧門已令魔波旬得此衰變尒時世尊即告尊者舍利弗言於意云何汝舍利弗見此三千大千世界魔波旬如是變者勿作是見何以故舍利弗如是十方恒河沙等諸佛世界彼魔波旬一切皆悉如是衰變悉是文殊師利童子威

力所作尒時世尊如是說已復告文殊師利童子作如是言文殊師利止汝神力所入三昧令魔波旬還復前色如本具足尒時文殊師利童子即止神力時魔波旬一切前色皆悉還復如本具足

尒時文殊師利童子問魔波旬作如是言魔波旬何處波旬眼何處眼想何處眼著何處眼相何處眼攀緣何處眼障㝵何處眼憶念何處眼我何處眼依止何處眼喜樂何處眼戲論何處眼我所何處眼護何處眼憍何處眼取何處眼捨何處眼分別何處眼思量何處眼決定何處眼滅何處眼生何處眼執何處眼來如是等法是汝境界魔業妨㝵如是至意應如是知色乃至法應如是知何處波旬非眼非眼想非眼著非眼相非眼攀緣非眼障㝵非眼憶念非眼我非眼依止非眼喜樂非眼戲論非眼我所非眼護非眼憍非眼取非眼捨非眼分別非眼思量非眼決定非眼滅非眼生非眼執非眼來如是等法非汝

境界汝於其中無主无力無自在非

自在取如是至意如是知色乃至法應如是知尒時文殊師利童子如如法說彼魔衆中十千魔衆發阿耨多羅三藐三菩提心魔之眷屬八万四千遠塵離垢得法眼淨

尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊我欲得見文殊師利童子并彼菩薩摩訶薩何以故世尊如是善人難可得見尒時世尊語文殊師利童子言文殊師利汝現十方諸来菩薩摩訶薩身此會大衆渴仰欲見尒時文殊師利童子語諸菩薩名法菩薩希有日光菩薩魔杖菩薩妙音菩薩定惡菩薩寂治菩薩勝治菩薩法王乳菩薩語如是等無量菩薩摩訶薩言各各現汝童子本身如汝各各自佛世界諸菩薩身文殊師利如是說已尒時彼諸菩薩等起彼三昧起三昧已各亦本身一切皆見彼大衆中有菩薩身等須弥山有菩薩身八万由旬有菩薩身百千由旬有菩薩身九十八十七十六十五十四十三十二十十

千由旬復有菩薩摩訶薩身一千由旬有菩薩身五百由旬有菩薩身一百由旬有菩薩身五十由旬四十由旬三十由旬二十由旬十由旬者有五由旬至一由旬復有菩薩摩訶薩身如此娑婆世界衆生三肘半身自有菩薩亦如是身當尒之時此處三千大千世界無有空地如擲杖處一切悉遍勝菩薩摩訶薩集彼諸菩薩摩訶薩等放大光明遍照十方億千諸佛如来世界

尒時文殊師利童子從座而起整服左肩右膝著地攝身圓坐向佛合掌白言世尊我問如来應正遍知一面方處如是世尊我於今者欲少問難願為解說佛言文殊師利如来應正遍知恣汝所問文殊師利隨意問難我能解說令汝心喜尒時文殊師利童子一切衆會至心靜聽文殊師利言世尊所言菩薩摩訶薩者為何謂耶以何義故得言菩薩摩訶薩乎佛告文殊師利童子作如是言文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切法覺得

言菩薩摩訶薩也文殊師利一切法
者言語所說彼菩薩覺文殊師利如
此菩薩眼覺耳覺鼻覺舌覺身覺
意覺文殊師利如此菩薩何者眼覺
何者耳鼻舌身意覺文殊師利如此
菩薩眼本性空覺非有我覺分別耳鼻
舌身意等本性空覺非有我覺分別
色聲香味觸法本性空覺非有我覺
復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者
五取陰覺何等法覺所謂空覺無相
覺无願覺無染覺寂靜覺遠離覺无
物覺無體覺不動覺不生覺不來覺
不去覺無有覺无主覺無記覺无知
覺無見覺无人知覺無戲論覺无我
覺分別起覺無分別起覺因緣生覺
如幻覺如夢覺如焰覺如響覺如芭
蕉堅覺不久堅覺無物空覺
復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者
貪瞋癡覺云何而覺從分別起貪瞋
癡覺彼分別空非有無體非戲論非
記覺
復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者
欲界覺色界無色界覺去何而覺

無我行名空遠離覺

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者衆生行覺云何而覺謂此衆生欲行瞋行癡行平等平等行故善知行覺彼覺覺覺已如如法說令彼衆生如如解脫

復次文殊師利所言菩薩摩訶薩者一切衆生覺云何而覺一切衆生唯空有名不離彼名更有衆生一切衆生即一衆生彼衆生者非是衆生若如是知不分別者得言菩薩摩訶薩也菩薩何等一切法覺彼覺菩提得言菩薩覺眼耳空心不分別我如是覺得言菩薩覺鼻舌空心不分別我如是覺得言菩薩智慧覺身覺意本空覺已而說得言菩薩覺色聲香味觸意樂一切皆空得言菩薩覺色想受行本性空覺識如幻得言菩薩五陰如夢一相無相不取我覺得言菩薩內法不生不戲論覺有為名說彼名無物覺貪欲恚分別心生彼不分別常空无物癡分別生分別因生因見而生不得彼見覺三界至一切無主

非少物行得言菩薩未過欲界分別
中起色無色界一切无主少行衆生
黠慧皆覺如是欲行瞋行癡行一切
衆生即一衆生彼衆生無覺法无念
一切法生顛倒心覺覺不實相一切
智慧於中生善乃無一聲可憶可樂
无障㝵相隨行而行菩薩如是得言
菩薩捨自身肉無所依止次第覺知
得言菩薩得彼岸戒无念佛戒若物
不生則不和合普慈衆生衆生不取
覺已利益故說大慈住精進處思有
為行覺世間空是菩提上禪有依比
非黠慧禪無處攀緣是黠慧禪修般
若乃剖煩惱見觀察法性非壞非剖
尒時文殊師利童子白佛言世尊菩
薩初發菩提心者去何說言初發心
耶以何義故名初發心佛言文殊師
利何等菩薩正觀三界一切想生如
是得言初發心者文殊師利言世尊
如我解佛所說義者貪生瞋生愚癡
心生得言菩薩初發心者善住意天
子語文殊師利童子言文殊師利若
使菩薩初發心時有貪欲恚愚癡生

者毛道凡夫皆有初心應名菩薩何以故以取貪恚愚癡生故文殊師利言不尒天子毛道凡夫貪欲恚癡無力能生何以故天子諸佛如来緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子問言文殊師利以何意故如是說耶如是衆會不解仁者如是言語皆生疑心云何云何文殊師利問言天子於意云何於虛空中鳥行動去彼鳥跡相得言有行不得言行天子言行文殊師利言如是天子如說彼相如是言語我如是說諸佛如来緣覺聲聞不退菩薩貪恚癡生天子當知隨於何處无依止生無處可取彼如是生於何處所無差別生天子於何處所无所依止無處可取无差別生不平等生無跡无句不得言跡不得言句如是言生不分別句如是言生不他生句如是言生無物句如是言生无物說句如是言生以不来句如是言生以不去句如是言生以不生句如是言生無受持句如是言生以無記句如是言生以微塵句如是言生无憶念句如

是言生無物行句如是言生不可説句如是言生不破壞句如是言生以无字句如是言生以不執句如是言生無阿梨耶句如是言生以不取句如是言生以不上句如是言生天子當知初心菩薩發菩提心於如是法不憶念不觀察不思量不起不見不聞不知不取不捨不生不滅如是天子菩薩摩訶薩依止何等此法界此平等此實際此方便貪生瞋生愚癡心生眼依止生如是乃至意依止生色無處取生如是至識无處取生名生色生因生一切見行生無明生有愛生乃至十二分因緣流轉生五欲功德生三界處生我我所生自身生自身見生自身根本六十二見生佛想法想僧想生我想他想生地想水想火想風想空想識想生四顛倒生五蓋生四識住八邪九惱十不善業道生天子當知如是乃至一切分別一切不分別一切分別不分別一切想一切戲論一切求一切取著一切喜樂一切想一切憶念一切障㝵菩薩

皆生天子如是法門如是應知天子若於此法不取無喜樂无處取法如是言生尒時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是菩薩何處初發菩提之心文殊師利汝已供養恒河沙等諸佛世尊能如是說

尒時尊者舍利弗白佛言世尊如是世尊如此文殊師利童子已說菩薩初發菩提心與得無生法忍此二心生平等无異佛言如是舍利弗如汝所說舍利弗燃燈如來授我記言汝於来世阿僧祇刧當得作佛号釋迦牟尼如来應正遍知舍利弗我於尒時不捨此心得无生法忍如是舍利弗此初發心菩薩如文殊師利童子所說

尒時文殊師利童子白佛言世尊如我解佛所說義者一切菩薩皆初發心何以故如世尊說一切心生皆是不生若不生者則彼菩薩已發心生如是言生說此法時二万三千菩薩得無生法忍五千比丘不受諸法漏

盡心得解脱六十億天子遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊文
殊師利童子能作難作文殊師利童
子說法如是能作衆生利益文殊師
利言長老大迦葉此乃非我能作難
作一切諸法皆悉不作無有已作无
有今作無有當作長老大迦葉我亦
如是非有法作亦非有作亦非不作
非有衆生非縛非解何以故無物可
取乃是正法若大迦葉作如是說能
作難作汝莫說我能作難作非我難
作非如来作非阿羅漢非辟支佛長
老大迦葉正說何人能作難作毛道
凡夫是正說說何以故長老大迦葉
若一切佛皆不已得令得當得若一
切聲聞一切縁覺皆不已得令得當
得毛道凡夫一切皆得大迦葉言文
殊師利一切諸佛不得何法文殊師
利言長老大迦葉一切諸佛皆不得
我不得衆生不得壽命不得丈夫亦
不得斷亦不得常亦不得陰亦不得
界亦不得入亦不得心亦不得色不

得欲界不得色界不得無色界不得分別不得无分別不得因生不得顛倒不得貪瞋癡不得此世不得彼世亦不得我不得我所乃至不得一切諸法長老大迦葉非一切法悉皆不得不失不脫不取不捨不近不遠如是法門摩訶迦葉應如是知若一切佛悉皆不得毛道凡夫一切皆得如是難作若非佛作非聲聞作非緣覺作則是毛道凡夫人作大迦葉言云何作耶文殊師利言斷作常作阿梨耶作憶念欲作不作耶捨戲論分別隨順舉下長老大迦葉諸佛世尊不作此法皆不已作今作當作彼凡夫作如是難作

尒時文殊師利童子白佛言世尊言無生忍无生忍者云何而說無生忍耶世尊以何義故言無生忍何法中忍得去法忍菩薩何法得无生法忍佛言文殊師利實無有人生中法中得無生忍實无得忍言得忍者唯有言語何以故實無所得彼忍法故不得法忍得无所得不得不失如是得

言得無生忍文殊師利无生法忍者

不生一切法忍不来一切法忍不去一切法忍無主一切法忍不取一切法忍不捨一切法忍无物一切法忍無體實一切法忍无等一切法忍無等等一切法忍无相似一切法忍塵虛空相似一切法忍不壞一切法忍不斷一切法忍無煩惱染一切法忍無淨一切法忍空无相無願一切法忍離貪恚癡一切法忍真如法界實際安置一切法忍不分別无分別無憶念无戲論無思量不作無力羸劣後時無物空迭平无空太虛空如幻如化如響如影如焰如芭蕉堅如水泡沫一切法忍此法忍者非法非非法唯有名說如是名者無處无取本性自離如是言忍心信解入不憶不疑不驚不怖不畏身觸正受行而不得身文殊師利此法如是得言菩薩無生法忍又亦不行一切法相文殊師利童子言世尊所言忍者去何言忍若不為彼境界所傷彼得言忍

尒時善住意天子問文殊師利童子

言文殊師利傷何等法文殊師利荅言天子所謂傷眼何法傷眼所謂法者愛不愛色如是耳聲鼻香舌味身觸意法如是天子愛不愛法傷意亦尒天子若菩薩眼見色不取相不取好不分別無分別不隨順不分別相知本性空不念不傷色乃至法應如是知天子若六入不著不傷若不傷不著彼得言忍菩薩如是得無生法忍不分別法若生不生无漏不漏不分別法若好若惡有為無為若不分別如是得言不生法忍說此法時六万二千人發阿耨多羅三藐三菩提心万二千菩薩得无生法忍

尒時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利地地轉行地地轉行者云何菩薩地地轉行文殊師利問言天子若地地轉行彼何人行天子荅言文殊師利菩薩不見地地轉行乃至不見十地轉行文殊師利言不尒天子佛說諸法皆如幻化汝為信不天子荅言文殊師利我信是說文殊師利問言天子何等幻人地地轉行如

是乃至十地轉行天子荅言文殊師利化人不有地地轉行乃至不有十地轉行文殊師利言如是天子若幻化人有轉行者彼我轉行何以故如佛所說一切諸法皆如幻故是故天子如是我說地轉行者不轉行說非是轉行何以故以一切法不轉行故非謂法中法法轉行非色受轉行非受色轉行非想行轉行非行想轉行非識色轉行非色識轉行如是乃至一切諸法皆亦如是皆四種說非眼耳轉行非耳眼轉行非鼻舌轉行非舌鼻轉行非身意轉行非意身轉行此一切法各各自行自分境界法鈋無欲无心意行不思不念乃至無有計挍籌量如草如壁如幻無記非有記作一相無相以是義故彼非轉行非来非去天子當知若菩薩能如是知如是菩薩無法轉行非地分別非地轉行見非是地捨非是退轉菩提轉行非是失滅何以故若人見有陰界入體非彼轉行非是失滅以一切法性本淨故復次天子菩薩如是地

轉行者辟如幻師以幻力作十重宮殿彼自作已即自坐上於意云何如是彼人有坐處不天子荅言无處坐也文殊師利言如是天子菩薩十地見有轉行亦復如是

介時善住意天子問文殊師利童子言文殊師利若有人来依投仁者欲求出家而作是言唯願度我令得出家文殊師利云何為說云何作法度令出家云何授戒云何戒品云何教誡文殊師利荅言天子若至我所求出家者我為說言汝善男子今者實有出家心不汝若實有出家心者我當依法度汝出家何以故天子若出家者或著欲界或著色界著无色界或著世間五欲功德九處中行此善男子如是取法何者九處天子若無少處著彼人心無所得若心无所得彼人不求出家若不求出家彼人出家心不生若出家心不生彼人得言不生若不生者彼則若盡若盡者彼畢竟盡若畢竟盡彼無所盡若无所盡彼則不盡若不盡者彼則是空

天子彼善男子我如是說

復次天子若至我所求出家者我為說言善男子汝今莫生出家之心何以故彼心不可為他所生勿保此心

復次天子若至我所求出家者我為說言善男子汝莫除鬚是善出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子如来說法不斷不壊天子問言何法不壊文殊師利荅言天子色不斷不壊受想行識不斷不壊天子隨何等人有如是念我除鬚者彼住我慢非我慢行平等見人如是得我彼則得鬚若得鬚者則得衆生若得衆生則得斷想天子若不得我則不得他若不得他則無我慢若无我慢彼我寂滅若我寂滅彼無分別若無分別則不發動若不發動則不戲論若不戲論則不取不捨若不取不捨彼則非作亦非不作非斷非壊非有相著非不相著不趣不捨不減不增不聚不散無心憶念不說不荅彼實安住天子問言文殊師利所言實者

是何言語文殊師利荅言天子實者虛空得言其實非是空盡不盡不長或有或無是故得言虛空為實性空是實真如是實法界是實際是實若是實者得言不實何以故非今實有非後時有是故彼實

復次天子若至我所求出家者我為說言汝善男子不取袈裟不著袈裟是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子如来說法皆悉不取天子問言文殊師利不取何法文殊師利荅言天子謂不取色若常無常如是不取受想行識若常无常亦不取眼若常无常不取色不取耳不取聲不取鼻不取香不取舌不取味不取身不取觸不取意不取法不取貪不取瞋不取癡不取顛倒如是乃至一切諸法皆悉不取天子一切諸法不取不捨不離不散天子若取袈裟是愚癡念如是彼人如是見行天子是故我說非取袈裟是淨解脫何以故天子袈裟是濁如来世尊菩

提無濁天子問言文殊師利何法是濁文殊師利荅言天子貪欲是濁瞋恚是濁愚癡是濁因濁見濁名濁色濁想濁取濁相濁戲論濁天子若正觀察此不善法皆悉无濁若無濁者乃至無有少物住處若无住處得言空處无秉作者天子問言文殊師利言無秉作无秉作者是何言語而得說言无秉作耶文殊師利荅言天子言無秉作无秉作者如此言語乃至無有少物秉作如是得言无有秉作天子若有秉作彼如来說無有秉作如是得言無有秉作天子問言文殊師利未知何法是秉作耶文殊師利荅言天子過於平等過平等已若法不得非今時得非後時得非今有生非當有生彼法虛妄安住秉作所謂我者分別秉作衆生者命者丈夫者人者摩𨙸婆者斷者常者分別秉作陰界入等分別秉作佛法衆僧分別秉作此持戒人此破戒人分別秉作煩惱染淨獲得果證分別秉作須陁洹果斯陁含果阿𨙸含果阿羅漢

法辟支佛法法分別隶作空无相無願明解脫無欲分別隶作天子此如是法分別隶作毛道凡夫未曾聞如来分別隶作心欲得法妄想計着彼癡凡夫分別分別轉彼妄想着欲得除滅如来讃說無有隶作

尒時善住意天子讃文殊師利童子言善哉善哉文殊師利善說如是隶作法門尒時如来讃歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利快說此法

聖善住意天子所問經卷中

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

聖善住意天子所問經卷下

元魏三藏毗目智仙共般若流支譯

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若至我所求出家者我為說言汝善男子若不受戒是汝出家若如是者得言出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子如佛所說二種受戒何者是二謂等受戒不等受戒何者名為不等受戒謂不等墮何者不等墮謂著我墮著衆生墮著壽命墮著丈夫墮著斷常墮著邪見墮著貪瞋癡墮著欲界墮色無色界憶念取墮如是天子乃至一切不善法墮惡知識墮不知出法取一切法天子當知如是名為不等受戒天子何者名為平等受戒謂平等墮何者平等謂空平等無相平等无願平等天子若如是證三解脫門如實而入則不分別無所分別則不退轉天子如是名為平等受戒復次天子若修貪欲瞋恚愚癡若修自身自身根本六十二見若修顛倒

若修三惡身口意行八邪九惱十不善業道如是得言正受戒也天子譬如一切種子皆依地生藥草樹林依地生長平等具足得言具足如是天子此佛法中若正受戒得言受戒天子譬如一切種子藥草樹林依大地住如是天子正戒具足何以故以住戒故法和合有如彼種子藥草樹林具足生長如是得言平等具足天子戒依信住如是一切善提分法以依戒故生長具足天子如是過去未來現在諸佛世尊一切聲聞以正受戒是故證得三解脫門一切戲論皆悉斷滅天子當知如是受戒是正受戒非不平等

復次天子我與彼人如是出家如是受戒汝善男子當如是學莫憶念取我如是學是汝出家天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利答言天子一切諸法皆悉不取天子汝若取戒三界亦取天子於意云何何者彼學天子答言謂波羅提木叉具足文殊師利問言天子云何波羅

提木叉具足天子荅言具足名得言身具足言口具足意具足者如是得言有波羅提木叉具足文殊師利問言天子於意云何何處身口意業不作不曾已作今作當作有何相似可得說言似若青若黃若白若赤若頗梨色荅言無也文殊師利問言天子去何得說天子荅言非是有為如是而說若非有為彼不能說身口意業文殊師利問言天子於意云何若非有為彼可取不天子荅言文殊師利不可取也文殊師利言天子我意在此故如是說莫憶念取我如是學天子若勝戒學若勝心學若勝慧學彼學如際如是應知戒无所得是勝戒學心無所得是勝心學慧无所得是勝慧學不分別心不憶念心不生勝心是勝心學戒學慧學應如是知天子若心无所得則戒不憶念若戒不憶念則三昧無所得若三昧無所得則慧无所得若慧無所得則一切疑不有若一切疑不有則學不取若學不取如是得言彼學憶念若學憶念彼

阿那含若阿那含彼則清淨若清淨
者彼不和合若不和合彼則不漏若
不漏者彼則正行若如是行無色相
似若無色相似彼是虛空何以故似
彼虛空無形色故天子若如是學彼
則不學若不學者彼得言學於何處
學彼無處學若无處學如是得言正
學而住

於是文殊師利童子復語善住意天
子言天子我為彼人如出家法如受
戒法如是為說汝善男子一切三千
大千世界信心檀越與汝飲食汝心
不念不生分別此食難消此則能消
若如是者汝是淨戒天子問言文殊
師利以何意故如是說耶文殊師利
荅言天子若取施者受者財物如是
分別得言我淨若取若賞若淨若有
所得彼人有淨若心憶念彼人有淨
若心分別彼人有淨天子若更不取
不賞不淨若無所得若无憶念若不
分別彼云何淨何以故畢竟淨故天
子若取若賞若有所得憶念分別得
淨信食則是凡夫非阿羅漢何以故

凡夫取賞心有所得憶念分別取我分別此人與我如是分別彼得言淨去何名淨凡夫人行取三有生彼如是淨天子阿羅漢者更无少物有異身行不取異身更不轉生何處有淨汝取彼施取三圓淨天子當知何者名為三圓淨耶所謂不得施者受者及以財物是三圓淨若如是淨彼不復淨天子我意在此故如是說若一切三千大千世界信心檀越施汝飲食不憶念淨彼世界中得言福田彼善出家

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子我於彼人如出家法如受戒法如是為說若汝善男子不宿阿蘭若不住聚落不近聚落不遠聚落不住獨處不乞食行不請食食不糞掃衣不長者家取鉢三衣不露地坐不少欲不知足非常知足不遠離行不樹下住不房中宿不殘宿食不食蘇蜜若汝善男子如是一切頭陁功德聚集能行如是等法不憶念行何以故此惕心人如是相行天子

若如是念我糞掃衣我乞食行我樹下坐我憙殘食我憙少欲我憙知足我宿阿蘭若我露地坐我能頭陁我為他說天子當知非正行法如是法生何以故如此無分別彼人尚不得我何況頭陁功德而有所得若有所得無有是處如是天子若此頭陁功德和合修行心不憶念心不分別我說彼人能說頭陁何以故天子若比丘抖擻貪欲抖擻瞋恚抖擻愚癡抖擻三界抖擻內外六入我說彼人能說抖擻如是抖擻若不取不捨不修不著非是不著我說彼人能說頭陁復次天子如是我為彼出家人如是受戒如是說言汝善男子若如是知非知四諦非修四念處非修四正勤非修四如意神足非修五根非修五力非修七覺分非修八聖道分非修三十七菩提分法非證三解脫門何以故天子如是得言知不生相不修不證何以故非是不生能證念處天子云何而言不是憶念不正觀察一切諸法得言念處天子若比丘不住

欲界不住色界不住無色界如是比丘得言無住修四念處去何而修如是不修既不自修不令他修若如是修得言修者如是次第乃至三十七菩提分法應如是知天子何等比丘坐禪禪師於一切法悉無所得彼无憶念若不憶念彼則不修若不修者彼則不證天子以何因緣唯有名說謂三十七菩提分法彼名無物意憙因緣而生此名一相无相如是而說或說或不說皆如是名諸有識知皆無所得此實知見若有識知此三十七菩提分法皆無所得

天子問言文殊師利言禪師者何等比丘得言禪師文殊師利荅言天子此禪師者於一切法一行思量所謂不生若如是知得言禪師乃至無有少法可取得言禪師不取何法所謂不取此世彼世不取三界至一切法悉皆不取謂一切法悉无衆生如是不取得言禪師天子若彼禪師无少法取非取不取以是義故得言禪師說是法時會中無量百千衆生皆生

疑心去何去何此去何取去何不取如来說言知三解脫門得證涅槃修三十七菩提分法證涅槃者而此文殊師利童子遮菩提分法得證涅槃者此文殊師利童子所說共如来語不相應耶尒時文殊師利童子知彼比丘心生疑已即問長老舍利弗言大德舍利弗汝信如来說汝智慧㝡第一耶大德舍利弗於何時中无欲法證有何法證大德豈不證四諦耶修三十七菩提分法或證三解脫門長老舍利弗言文殊師利乃至无有少法可得若修若證若知若得何以故以一切法不取不生无記空證不空空證說此法時三千比丘不受諸法漏盡心得解脫

尒時善住意天子讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利利智慧人善說如是甚深空忍文殊師利言天子我非利智一切毛道凡夫利智何以故毛道凡夫如利智智何者利智地獄利智畜生利智餓鬼利智閻魔羅王世間利智三界利智如

是利知得言利智不知前際諸有為
行天子毛道凡夫貪欲利智瞋恚利
智愚癡利智非是聲聞非是緣覺得
忍菩薩如是天子愚癡利智如是應
知天子問言文殊師利仁戲論不文
殊師利答言不也天子問言學他語
耶文殊師利答言不也天子問言唯
言語耶文殊師利答言如是如是天
子我取言語天子問文殊師利以
何意故如是說耶文殊師利答言天
子若菩薩一字一句不動彼字不動
句義次第問道如實而知不知空不
知離知无體知不生如是知若不知非
知非解非受非作是故得言唯言語句
尒時世尊讃歎文殊師利童子作如
是言善哉善哉文殊師利汝今已得
陁羅尼故能如是說文殊師利言世
尊非我得陁羅尼何以故世尊若愚
癡人得陁羅尼非佛菩薩得陁羅尼
何以故世尊愚癡凡夫得陁羅尼得
何等法所謂得我得衆生得命得丈
夫得斷得常得貪瞋癡得无明有愛
五陰自身十八界六内入六外入見

分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡凡夫得陁羅尼以取相故分別不分別無分別不分別行如是世尊愚癡之人得陁羅尼何以故若法愚癡人得則非佛得非聲聞得非緣覺得非菩薩得如是得言愚癡之人得陁羅尼何以故如愚癡人虛妄心取非佛聲聞緣覺菩薩

尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁者若非得陁羅尼何故懞鈍文殊師利言如是天子我實懞鈍何以故彼懞鈍行無人能知如來聲聞緣覺菩薩天子若非懞鈍彼人則是愚癡凡夫何以故以障㝵故愚癡凡夫貪著心行懞鈍黠慧湏陁洹人障㝵行說尚貪心行何況愚癡凡夫之人　如是天子如是得言我是懞鈍非得陁羅尼何以故乃至少物我不得故

尒時會中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中尒時尊者舍利弗語文殊師利童子言文殊師利應當觀察此

會大衆然後說法仁說如是甚深法門此衆會中五百比丘聞說如是甚深法門不能信受生大怖畏棄捨而去自身將墮大地獄中文殊師利言大德舍利弗汝莫分別乃至无有少物可得墮於地獄何以故以一切法悉不生故大德舍利弗汝語我言應當觀察此會大衆然後說法大德舍利弗若善男子善女人依止我見依衆生見依壽命見依丈夫見雖復供養恒河沙等諸佛如来應正遍知及比丘僧一切樂具盡其形命如是供養若聞我說如是難解甚深法門一切世間不能信謂空無相无願寂靜不滅不生無有衆生壽命丈夫無我无常苦法無我捨而不受速墮地獄大德舍利弗若善男子若善女人聞此甚深難解之法捨而不受生地獄中從地獄出依止我見雖復供養恒河沙等諸佛如来應正遍知而不得聞此甚深法

尒時世尊讚歎文殊師利童子作如是言善哉善哉文殊師利如是如是

如汝所說文殊師利如諸如來出現於世間此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是何以故非依止我得證此法證此法時无所得故

尒時世尊即告尊者舍利弗言舍利弗此諸比丘速出地獄得證涅槃非彼愚癡凡夫之人心有所得墮見疑中供養如來舍利弗如是彼人以是因緣當得涅槃非是餘人速得解脫何以故以不聞此甚深法故舍利弗善男子善女人若得聞此甚深法門一經於耳雖不信受墮於地獄而速解脫非墮疑見非有所得

尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利仁欲與我同梵行耶文殊師利童子荅言如是天子我欲與汝同於梵行以汝梵行不取梵行不行梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子若

其取者彼得言行若其不取彼何所作天子若得梵行彼則有行若無所得彼何所作天子問言文殊師利仁此梵行為何所作文殊師利童子荅言如是天子我非梵行何以故以此梵行非梵非行非我非梵行如是得言我行梵行天子讚言善哉善哉文殊師利乃能如是以無障㝵辯才樂說文殊師利言我有障㝵去何言我有無障㝵辯才樂說何以故一切有我有我所者皆有分別諸有分別皆有障㝵

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子欲同梵行汝斷一切諸衆生命而不捉鐵不捉刀塊不捉杖等如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利問言天子所言衆生言衆生者汝意去何天子荅言文殊師利所言衆生言衆生者乃至唯有名字想取文殊師利言如是天子煞取我想煞取命想取丈夫想天子問言仁以何物煞取命想文殊師利荅言天

子以慧鐵煞彼般若鐵如捉如煞如捉不知如割不知天子應知彼門若煞我想煞衆生想如是名煞一切衆生如是我汝同於梵行

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子十不善業道集行一切染分平等行非是淨分平等行如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子若此染分平等彼平等平等行如是我汝同於梵行天子汝意云何何者染分平等天子荅言不作不貪文殊師利問言天子言淨分者是何法耶天子荅言法性法界真如實際三解脫門此是淨分文殊師利問言天子汝復更能遮法界不荅言不也文殊師利言如是天子以此意故我如是說若汝染分平等非淨分平等行如是我汝同於梵行

尒時文殊師利童子復語善住意天子言天子若汝天子初始起心欲煞人時汝能頭上於先打者如是我汝同於梵行天子問言文殊師利以何

意故如是說耶文殊師利荅言天子
言煞煞者是何言語煞何物人天子
當知煞煞言語者煞貪瞋癡我慢嫉妬
幻偽諂曲取相想受如是名煞已說
煞竟天子應知天子若有禪師生貪
欲心生已能離能令寂靜能令寂滅
如是得言空無所有不善不取如是
天子欲心生滅思量通達如是此心
於何處生於何處滅於何處樂於何
法樂如是觀察貪無所得於何處樂
彼無所得於何法樂彼无所得若無
所得彼則不取若不取者彼則不捨
若不捨者如是彼則不取不捨如是
得言離欲寂滅如是乃至心如是說
天子當知如是法煞即生即煞如是
得言初始起心欲煞人時頭上先打
如是名煞我意在此故如是說
尒時文殊師利童子復語善住意天
子言天子若汝天子於佛不染法僧
不染如是我汝同於梵行天子問言
文殊師利以何意故如是說耶文殊
師利問言天子所言佛者汝去何解
天子荅言文殊師利如真如法界如

是言佛文殊師利問言天子於意云
何真如法界汝能染不答言不也文
殊師利言我意在此故如是說若汝
天子於佛不染如是我汝同於梵行
復次天子所言法者汝云何解天子
答言文殊師利是離欲法如是言法
文殊師利問言天子於意云何彼離
欲法汝能染不答言不也文殊師利
言我意在此故如是說若汝天子於
法不染如是我汝同於梵行
復次天子所言僧者汝云何解天子
答言以無為故如是言僧聖聲聞僧
是无為僧如是言僧文殊師利問言
天子於意云何彼無為僧汝能染不
答言不也文殊師利言我意在此故
如是說若汝天子於僧不染如是我
汝同於梵行天子若人得佛彼則染
佛若人得法彼則染法若人得僧彼
則染僧天子若不得佛如是彼人不
染於佛若不得法如是彼人不染於
法若不得僧如是彼人不染於僧何
以故以佛法僧非彼人得以如是故
得言不染復次天子若人愛佛愛法

愛憎彼人染佛染法染僧若不得佛彼不愛佛則不染佛若不得法彼不愛法則不染法若不得僧彼不愛僧則不染僧天子若不染著此貪欲句此不合句此亦句此不實思量句不實句不實決定句不離欲句是故得言離欲寂滅天子我意在此故如是說若汝天子於佛不染法僧不染如是我汝同於梵行

尒時善住意天子語文殊師利童子言甚為希有文殊師利乃能如是說甚深處我當報恩文殊師利荅言天子汝莫報恩天子問言我今云何得不報恩文殊師利荅言天子汝莫報恩如是天子汝莫報恩即是報恩天子問言文殊師利仁不報恩文殊師利荅言天子如是如是我不報恩非我報恩天子問言文殊師利以何意故如是說耶文殊師利荅言天子愚癡之人作異異法愚癡之人作異異見愚癡之人作異異行以作異異法行見故得言報恩天子當知此非正行善男子也乃至少作或作不作是

故得言不報恩者如佛世尊平等說法謂一切法皆悉不作亦不可作心平等不異取不異作是故得言不報恩者天子問言文殊師利仁住何法如是說忍為住忍說為住法說文殊師利荅言天子非忍非法天子問言文殊師利於何處住如是說耶文殊師利問言天子幻化人身於何處住天子問言何處復有幻化人住文殊師利荅言天子如真如住彼幻化人如是而住天子當知若如是說何處住說若如是者去何問言何忍何法天子當知忍唯有名名無住處法不移動亦不分別又無處所天子一切衆生於何處住於彼處住佛如是說何以故如佛所說如真如住一切衆生亦如是住真如不動如一切衆生真如如來真如不二真如不異真如

尒時善住意天子語文殊師利童子言文殊師利言沙門沙門那沙門那者是何言語言沙門那文殊師利荅言天子謂非沙門非婆羅門何以故天子若不著欲界不著色界不著無色界

彼名沙門我如是說天子若不漏眼若不漏耳若不漏鼻若不漏舌若不漏身若不漏意彼名沙門我如是說天子若不依止不依止說不依止處不依處說彼名沙門我如是說天子若無少心貪樂无少處来不傷無傷彼名沙門我如是說如是句說若非沙門非婆羅門

尒時會中有五菩薩得四禪處得五神通時彼菩薩依三昧坐依三昧起未得法忍時彼菩薩自憶宿世曾煞母来曾煞父来煞羅漢来念彼殘業是故心熱不能獲得甚深法忍不能證入亦不存心依我分別心憶彼罪不能捨離是故不得甚深法忍尒時世尊知彼菩薩心可開曉以威神力加被文殊師利童子尒時文殊師利童子承佛神力從坐而起整服右肩右手捉刀磨令使利疾走向佛尒時世尊即語文殊師利童子作如是言汝住汝住文殊師利我先被煞極被煞已何以故文殊師利久遠已来何時有人生心煞我若生煞心即是煞

已當尒之時彼五菩薩有如是念一切法如幻非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非母非父非阿羅漢非佛法僧非有此逆無造逆人何以故今此文殊師利童子黠慧深解細心思量聰明利智諸佛所讚得甚深忍已曾供養過去無量億那由他百千佛來文殊師利種種供養過去諸佛自在智慧善能通達一切諸法如法善説如實而説恭敬如來被捉利刀疾走向佛佛言住住文殊師利我先被煞極被煞已若少有法和合聚集决定名佛名法名僧名母名父名阿羅漢有逆可取則不可離當知彼法無體非有非如非實不生不起空如幻化是故此法無人得罪无罪可得如是如是思量善知彼五菩薩如是知已即時獲得无生法忍既得忍已歡喜踊躍上虚空中去地不遠七多羅樹而説偈言

一切法如幻　皆從分別起　此非决定有

一切法皆空　心不實分別　愚癡取我想

憶念過去世　作何等惡業　過去曾煞害

父母良福田　殺羅漢比丘　作極重惡業
彼惡業果報　我應受苦惱　今於善人所
聞法除疑悔　心不捨悔恨　憶持大名人
解已覺諸衆　何處无煩惱　佛善巧方便
方便知牟尼　以何方便力　淨衆生疑悔
諸法空無體　非佛非法僧　父母不可得
非有阿羅漢　非有少法殺　亦无少法墮
諸法平等相　如彼平等住　文殊大智慧
已證如是法　手捉利刀已　疾走向如來
如利刀如佛　彼二無異相　非生亦非實
此中無人煞

說此捉鐵刀法門之時周遍十方恒河沙等諸佛世界六種震動大地極動世界皆起時彼十方諸佛世界諸佛世尊皆悉現在現命現住彼佛侍者各問其佛白言世尊是誰威力動此大地世界皆起彼佛各言善男子有佛世界名曰娑婆彼中有佛号釋迦牟尼如來應正遍知為衆說法彼娑婆世界有童子菩薩摩訶薩名文殊師利於菩提道得不退轉捉利鐵刀智慧鐵刀疾走向佛以為開曉餘菩薩故有自在力自知堪能以是因緣

令地大動尒時世尊依慧鐵刀如如
法說令不可數衆生眼淨心解忍生
欲行菩提尒時世尊以住持力住持
擁護此衆會中初始發起微少善根
虛妄分別種種分別諸衆生等令彼
衆生不見鐵刀於此所說捉刀法門
不聞不聽

尒時長老舍利弗語文殊師利童子
言文殊師利仁作極惡生死之業欲
煞醫師此業若熟於何處受文殊師
利言大德舍利弗皆作惡業我從生
來不曾如是不知此行於何處熟大
德舍利弗何處幻人幻化業熟我如
是熟何以故以幻化人不生分別無
虛妄故大德舍利弗一切諸法皆如
幻化復次大德舍利弗我今問汝隨
汝意答於意云何汝有鐵刀可得不
耶答言無也汝有惡業可得不耶答
言無也有得果不答言无也大德舍
利弗若无鐵無業无果報者何處業
熟尒時尊者舍利弗言文殊師利以
何意故如是說耶文殊師利言乃至
無有少業報熟何以故以一切法无

業無報无業報熟
尒時彼處十方世界諸来菩薩摩訶
薩等白佛言世尊惟願世尊以威神
力加被文殊師利童子令至十方諸
佛世界如是說法如我来至此佛世
界尒時文殊師利童子語彼菩薩摩
訶薩言汝善男子各各觀察自佛世
界尒時彼菩薩摩訶薩等普彼十方各
各觀察自佛世界各各自聞自佛世
界文殊師利童子音聲各見文殊師
利童子、往其佛前為諸大衆說此法
門各各皆有善住意天子問此法門
各各皆有諸菩薩集皆有天子如是
說已得未曾有皆悉歎言希有希有
今此文殊師利童子此佛世界安住
不動而一切處皆悉普現一切皆見
尒時文殊師利童子為彼菩薩說如
是言善男子辟如幻師善學幻術不
動坐處示種種色如是菩薩善學般
若波羅蜜幻如幻法中乃至一切諸
佛世界隨心憶念皆悉普現何以故
一切諸法皆如幻故如是應知
尒時世尊語文殊師利童子言文殊

師利如諸如來出現於世聞此法門亦復如是如人證得須陁洹果聞此法門亦復如是如人證得斯陁含果聞此法門亦復如是如人證得阿那含果聞此法門亦復如是如人證得阿羅漢法聞此法門亦復如是聞此法門心生信解如坐菩提聞此法門亦復如是文殊師利童子白言如是世尊如空如平等如無相如平等如無願如平等如真如如平等如法界如平等如實際如平等如平等如平等如解脫如平等如遠離如平等

尒時文殊師利童子白佛言世尊唯願世尊護此法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布令善男子善女人咸得聞之尒時三千大千世界一切天人鼓樂出聲一切華樹皆悉敷榮出種種華於此三千大千世界皆悉震動放大光明遍滿世界蔽日月光令皆不現六十四億百千諸天歡喜踊躍生希有心住虛空中雨天華香末香塗香如雨而下鼓天伎樂一切合掌同聲唱言善說如是最勝

妙法奇妙勝法令者文殊師利童子說此法門我等得聞於此世界得生人中便為再見轉於法輪若有衆生聞此法門有能信解不驚怖畏當知是人必定不從小功德來若有衆生已曾供養過去諸佛乃得聞此甚深法門不驚怖畏

尒時文殊師利童子白佛言世尊令有相現此經法門住持不滅能於後世五十年時於閻浮提廣行流布佛言如是如是文殊師利令有相現此經法門住持不滅文殊師利言如是世尊實作住持令此法門久住於世佛言文殊師利若三解脫門得證涅槃是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語文殊師利言若世尊說非我非衆生非命非丈夫非人摩那婆非染非淨是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說非貪嗔癡非名非色非因非見非有非有識非身非身記非心非心記非憶非憶念非處非處行非

色非受非想非行非識非眼非色非
耳非聲非鼻非香非舌非味非身非
觸非意非法非欲界非色界非无色
界非斷非常是實實語此經法門後
世末世五十年時於閻浮提廣行流
布是實實語若世尊說非須陁洹非
須陁洹果非斯陁含非斯陁含果非
阿那含非阿那含果非阿羅漢非阿
羅漢法非辟支佛非辟支佛法非如
来非如来法非力非無畏非想非識
非空非无相非無願非无欲非本性
非得非證非集非明非解脫非彼岸
非中間非此岸非涅槃非名非无記
是實實語此經法門後世末世五十
年時於閻浮提廣行流布是實實語
若世尊說實无有人相應不相應不
合不散是實實語此經法門後世末
世五十年時於閻浮提廣行流布是
實實語如是世尊若前如來應正遍
知過去已說无有少法衆生得脫無得
涅槃非有衆生非有法生非有法滅
非失非動如過去說如是未來如是
現在皆如是說是實實語此經法門

後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語如是世尊若說此法無少法說非語非說非言語說非畢竟說非後時說非現前說非響聲說非數數說非此法說无一字說非此法說無人現在聽无人未来聽無人得解脫是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說此戒非戒非戒果非三昧非三昧處非般若非般若根智非解脫非解脫智是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語若世尊說菩薩法中非布施捨非戒守護非忍脩集非精進發非禪决定非般若行非末菩提非實行轉非得菩提非得力非得無畏非根非正非轉法輪非解衆生非言語說是實實語此經法門後世末世五十年時於閻浮提廣行流布是實實語

說此法時於此三千大千世界六種震動尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣於此世界如是大動

世尊即告弥勒菩薩摩訶薩言弥勒汝今莫作是語少信衆生聞不能解則生怖畏弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊如来若說多人得力多所利益安樂天人佛言弥勒過去已有七十四億那由他百千諸佛於此地處說此法門文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨問荅論義弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊文殊師利童子菩薩與善住意天子相隨聞此法門其已久如於何佛所聞此法門佛言弥勒過去久遠七阿僧祇百千刼際有佛出世号曰普華師子遊步勝功德集如来應正遍知如是善男子於彼佛所聞此法門

說此法時恒河沙等衆生發阿耨多羅三藐三菩提心彼二倍人得不退忍彼二倍人得離垢法眼

世尊既說此法門已時諸比丘文殊師利童子菩薩善住意天子并諸天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜

聖善住意天子所問經卷

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說太子刷護經一卷　衣

西晋三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與千二百比丘菩薩萬二千人優婆塞優婆夷諸天王梵釋及無央數人民鬼神龍皆來俱會阿闍世王太子名爲刷護從國中與群臣長者子五百人各持黄金華蓋出羅閱國相隨出至佛所持黄金華蓋上佛已却叉手持頭面著地爲佛作礼訖竟皆叉手住阿闍世王太子刷護白佛言願欲問事如佛肯說者當問不肯者不敢問佛言在所問事太子白佛言菩薩何因縁得顔類端正何因縁不入女人腹中於蓮華中化生何因縁能自知前世宿命之事願佛大恩當爲我曹說之佛告太子能忍辱不怒者後生即爲人姝好不淫泆不與女人交通若壽欲終時人生一歳一月及七日者後世生便自知宿命無數世以來之事太子白佛言菩薩何因縁身有三十二相何因縁有八十種好何因縁

人民有見佛身者視之無厭極佛告
太子本為菩薩時好憙布施種種雜
物與諸佛菩薩及師父母人民在所
来索用是故得三十二相菩薩當有
慈心哀念十方人民及蜎飛蝡動之
類如視赤子皆欲令度脫用是故得
八十種好菩薩見怨家父母心適等
無有異用是故人民見佛視之无厭
極太子復白佛言菩薩何所因緣知
深經智慧及陁羅尼行何因緣知三
昧定意得安隱何因緣佛所說皆快
善其有聞者皆歡喜信受佛告太子
菩薩憙書信受諷誦學用是故知深
經智慧得陁羅尼行菩薩常憙尊心
正意用是故得三昧安隱菩薩所說
皆至誠不欺用是故所語人民皆信
向聞者莫不歡喜者太子復白佛言
菩薩何因緣學經聞佛語人民皆信何
因緣知經律儀法何因緣孝順隨佛
教不犯佛告太子菩薩世世不諛諂
用是故學經聞佛語悉知不忘菩薩
入深經不恐不怖用是故得經律便
知儀法菩薩世世敬佛敬經敬師敬

父母用是故得智慧太子復白佛言菩薩何因緣世世生佛邊何因緣問佛歎經曉知中慧佛告太子菩薩世世見人說經不中壞亂不可之用是故得生佛邊菩薩數歎深經用是故知中慧太子復白佛言何因緣不生惡處何因緣生天上何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛信經信比丘僧用是故不生八惡處菩薩持戒不缺用是故生天上菩薩知經法本空用是故不貪愛欲太子復白佛言菩薩何因緣身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣不敢誹謗佛不敢誹謗經不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩侍佛慧學經愛比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜行道精進不懈用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠用是故衆人不敢誹謗佛不敢誹謗經道不敢誹謗比丘僧太子復白佛言菩薩何因緣好高聲如梵天聲何因緣有八種音何因緣知衆人所念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺用

是故好高聲如梵天聲菩薩世世不惡口用是故得八種音菩薩世世不兩舌不妄語用是故衆人所念恚能報故太子復白佛言何因緣得壽命長何因緣身得无疾病何因緣家室和順相愛不令他人別離佛告太子不殺生者用是故後生為人師壽命長不持刀杖擊人用是故後生為人得無疾病見人有變鬪恚行和解令歡喜用是故後生為人他人不能得別離太子復白佛言菩薩何因緣多得財物珍寶有不離何因緣不亡財物不為人所刧盜何因緣得尊者得高佛告太子不貪他人財物者用是故後生為人得富樂恚布施不慳貪用是故不亡財物物益增多見人富樂得錢財心不嫉妬不自貢高用是故後生得高尊太子復白佛言何因緣能得天眼洞視何因緣得天耳徹聽何因緣能知世間人民死生之事佛告太子用好恚然燈於佛前以是故後生為人得天眼洞視好恚持倡伎樂於佛寺前用是故後生為人得天

耳徹聽菩薩憙定意入三昧得禪用是故知世間死生之變太子復白佛言菩薩何因緣得飛行四神足菩薩何因緣念知前世无數劫以來之事菩薩何因緣得三活佛便般泥洹佛告太子菩薩好憙布施常持車馬驢騾象駱駝履屣及水船與諸佛比丘僧及與人民用是故得飛行四神足菩薩常專心念諸佛三昧從學憙行教人用是故得念前世無數劫以來之事菩薩得阿惟越致道以念无所復著用是故能斷死生之根得佛道便般泥洹太子復白佛言菩薩何因緣預治國何因緣預會比丘僧何因緣光明照十方佛告太子菩薩本求大願用是故預得佛國菩薩好憙布施乞匃與人憙教人民為六波羅蜜是故後得比丘僧菩薩憙持七寶作華蓋用上佛用是故得光明遍照十方佛為太子分別說是事太子歡喜及五百長者子皆大歡喜太子刷護復白佛言願使我後世生者佛所說令我悉受得悉奉行之皆令如願佛

便大笑口中五色光出佛告弥勒菩薩言聽我說之太子刷護菩薩及長者子前世皆供養百八億佛皆行菩薩道乃前世提和迦羅佛時是五百人皆是佛弟子是我所教後世恚當共會六億佛劫後一劫摩訶波羅會一劫中五百人前後作佛皆同一名若鄉伎頭陁耶後作佛時當如阿弥陁佛其國亦當如阿弥陁時等无異國中菩薩往来者飛行者皆如阿弥陁佛國若有人民聞是經信喜者皆當生阿弥陁國佛說是已太子刷護及五百長者子諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天人民鬼神龍皆大歡喜前為佛作礼而去

太子刷護經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說太子和休經一卷　衣

僧祐録云失譯今附西晉録

佛在羅閱祇國耆闍崛山中與菩薩万人俱比丘僧千二百五十人諸優婆塞優婆夷諸天王梵釋及人民鬼神龍無央數共坐阿闍世王太子名為和休與長者子五百人各持金花繖蓋從羅閱國出行與太子相隨俱到佛所各持繖蓋上佛已各叉手頭面著地為佛作礼却住佛前太子叉手白佛言菩薩何因緣得端正何因緣不入女人腹中而生蓮花中何因緣知前世宿命願佛加大恩當為我分別說之佛告太子菩薩忍辱不瞋怒者後世生為人端正菩薩不婬泆不與女人交通者後世生不入女人腹中便於蓮花中化生菩薩憙持經戒教人後世生便自知宿命无央數世之事太子白佛言何因緣菩薩有三十二相何因緣有八十種好何因緣人民見佛身形視之無猒極

佛告太子本為菩薩時好布施與人

在所求索欲得衣服飲食金銀珍寶車馬奴婢妻子肌肉頭目皆不逆人无所貪惜用是故得三十二相菩薩慈心哀念人民蜎飛蠕動之類如視赤子欲念度脫用是故得八十種好菩薩見怨家如視父母其心適等無有異用是故人民見佛身形視之无厭極

太子白佛言何因緣菩薩知深經智慧何因緣知三昧安隱何因緣佛所語皆使人聞者皆歡喜耶佛告太子菩薩意書經諷誦學説用是故知深經智慧菩薩常好定意心安用是故得三昧安隱菩薩所語皆至誠不欺怠人用是故所語誠信人聞者皆歡喜

太子白佛言何因緣菩薩身所行口所言心所念皆淨潔何因緣魔不能得其便何因緣衆人不敢誹謗佛經道不敢誹謗比丘僧佛告太子菩薩意侍佛意經道意比丘僧用是故得淨潔菩薩晝夜經行精進用是故魔不能得其便菩薩所語皆至誠不欺用是故人民不敢誹謗佛經道不敢

誹謗比丘僧太子白佛言何因緣菩薩得壽命長何因緣得無病何因緣家中皆和順相重不令他人別離佛告太子菩薩慈心不煞生用是故後生得壽命長菩薩不持刀杖恐怖人用是故後世生得無病菩薩見人有鬪變意行救解令和合用是故後世生人不別離

太子白佛言何因緣菩薩易得財物富有不難何因緣不亡財物人不刼益何因緣得尊者豪貴耶佛告太子菩薩智黠不愚癡用是故得大富不難菩薩意布施不貪惜餘者不亡財物見人富樂得錢財不嫉妬用是故得為尊者菩薩不煞不自貢高用是故得為豪貴太子白佛言何因緣菩薩得天眼洞視何因緣天耳徹聽何因緣得知世間生死所趣善惡耶佛告太子菩薩意於佛寺中然燈用是故得天眼洞視菩薩意持倡伎樂佛寺中用是故天耳徹聽菩薩入三昧得禪用是故知世間生死所趣善惡太子白佛言何因緣菩薩得飛行西

神足念何因緣菩薩得念前世無央數劫之事何因緣菩薩得佛便絕命佛告太子菩薩布施持車馬象及與騾驢駱駞履屣與人用是故得飛行四神足菩薩意念諸佛三昧神足從學意教人用是故得念前世无央數劫之事菩薩得佛意無所著用是故便般泥洹絕命太子白佛言菩薩何因緣預治佛國何因緣預知後世得比丘僧何因緣得光明遍照十方佛告太子菩薩常多願用是故預治佛國菩薩布施與人民憙教人行六波羅蜜經用是故後得比丘僧菩薩持七寶物作繖蓋上佛及佛寺用是故得光明遍照十方佛為太子分別說是事太子甚大歡喜及五百長者子皆大歡喜太子白佛言我後世佛所說我悉受行皆當具足佛大笑口中五色光出悉照十方弥勒菩薩起前長跪叉手白佛言佛不妄笑何因緣五色光出悉照十方耶佛告弥勒菩薩聽我說之太子和休及五百長者子前世供養百億佛皆行菩薩道乃前

世提和竭羅佛時是五百人皆我弟子所教後世悉當得共會供養六億佛却後一劫劫名為摩訶波羅蜜共會一劫中五百人前後皆同一字名為若那頚頭陁那後作佛時其國土當如阿弥陁佛國國中菩薩往来飛行者變化者皆如阿弥陁佛國中諸菩薩人聞是經皆當生阿弥陁佛國作菩薩如文殊師利菩薩三摩提鉢菩薩後世作佛者當如阿弥陁佛說經已太子和休及五百長者子諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天梵人民鬼神龍皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說太子和休經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

慧上菩薩問大善權經卷上　裳

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘八千諸大弟子學戒具足菩薩万二千一切聖通無所不達已得総持辯才无量不起法忍其德無限徹覩諸根應病授藥為師子吼救濟十方衆生百千莫不蒙度尒時世尊從宴坐起斯須夫久與無數之衆眷屬周匝而為說經時會菩薩名曰慧上即從坐起更整衣服長跪叉手前白佛言願欲有所問唯如來至真聽者乃敢陳說世尊告曰恣所欲問佛當為汝開解結滯慧上白佛所去善權為何謂乎佛告慧上善哉善哉族姓子多所愍傷哀念安隱諸天人民勸化將來導引三塗開闡佛法獲微妙慧乃問闓士善權方便佛言諦聽善思念之吾當為汝中暢其要慧上菩薩及與衆會受教而聽於是佛告慧上曰族姓子善權闓士以一揣食隨時方便加施流

普勸發棃元暨畜生者使此二品志趣德本興諸通慧其心曉了具足佛慧是謂菩薩善權方便

又族姓子善權闓士若人殖德勸讚代喜以斯善本則施衆生以覺之心順一切心而不墮落講斯教已成諸弟子緣覺之乘爲諸通慧是謂菩薩善權方便

又族姓子善權闓士十方諸樹其華煒曄香氣芬馥人所欽尚而無主名斂掇集合奉散諸佛揩以德本已及衆庶志諸通慧使脩道明具獲无量戒品定品慧品解脫品度脫知見品是謂菩薩善權方便

又族姓子善權闓士愍察群萌在安助喜彼患代受以諸通慧因緣方便建立德本用施衆類爲十方世界揩被德鎧其遭惱害者則救攝所患代受其罪勸以通慧使獲大安是謂菩薩善權方便

又族姓子善權闓士供一如來觀慮諸佛法身平等戒定慧解度知見品亦復如之知是供養一如來等則爲

奉養十方諸佛所見供祚闓士歷受施祐衆生是謂菩薩善權方便又族姓子善權闓士敢所生處其所住處不計吾我未曾自輕如令諷讀四句之頌觀察其義心不怯羸宣顯備具不想利養盖諸佛土若入國邑郡縣大衆踊躍説之揩願聞吾四句頌者皆成諸佛無导辯才是謂菩薩善權方便

又族姓子善權闓士假使生在貧匱之門設行乞白求一夕饍無鄙劣心轉奉賢衆若惠獨人内自惟察如來有言務恢廣施令吾乞與所進微尠建諸通慧揩意无量殖斯德本勸發衆生饒獲寶掌若如來至真等正覺以斯妙慧光護夕供所服納者持戒學道縁崇功德多所彼致是謂菩薩善權方便

又族姓子善權闓士與諸弟子縁覺俱遊心不同歸見人供養弟子縁覺意不欽獲興于二念一從菩薩心成佛世尊二弟子縁覺因佛法生造斯觀已諸所供養未以為上吾所學習

則三品寂觀無適莫无所貪樂是謂
菩薩善權方便
又族姓子善權闓士行一布施則具
六度無極何等六度善權闓士見貧
乞者具足大施無慳貪心斯施度無
極身自護禁奉持戒者其犯惡者使
立戒法尋而給施令无所毀斯戒度
無極若瞋恚者御以慈心淨心明心
慇衆等心興施布施斯忍度无極隨
宜供辦飲食之饍身口意行身等如
空斯進度無極一心等施進止卧夢
而無乱行斯定度無極如茲施已御
念諸法誰有施者何所食者誰受報
應造斯求者法不可得不見施者及
食施者無受報應斯慧度無極是族
姓子權施若斯則具六度無極之法
於是慧上菩薩白佛言未曾有也天
中天闓士丈夫權施具足一切佛法
多所攝護振于生死贍及餘類佛言
至哉誠如所云權施雖微審成衆德
無量難計又族姓子行權闓士何謂
退還以權方便而以施與縱隨惡友
為之所抱畢償罪者自觀念言陰種

諸入得無六滅當除斯患乃至无為
吾揩當被道德之鎧任力發起周旋
終始則務究竟慧上又問唯天中天
假使有人犯于四罪有所想念發意
出家為菩薩道然後云何佛言設當
毀失四重之禁以權消罪衆患悉除
是族姓子為菩薩道無有罪釁
尒時慧上菩薩白世尊曰何謂菩薩
而有罪殃佛言若有闓士學得脫戒
得脫戒者則二百五十禁於百千刧
服食果蓏為人所辱而皆忍之若有
想念弟子緣覺之行闓士則為生死
根縛如族姓子聲聞緣覺犯本諸禁
不除陰種諸入不得滅度也如族姓
子捨闓士行不自改正而有想念志
求聲聞緣覺欲得無上正真之道為
最正覺者終不能成也
於是阿難白世尊曰憶念我昔入舍
衛城而行分衛見有闓士名重勝王
在他室坐與女人同牀我謂犯穢心
用惟慮得無異人學梵行者於如來
教將無造見聞想念於一切乎時我
世尊瞻見立想歎發斯言三千大千

世界而六反震動時重勝王即自踊身住於空中去地四丈九尺報阿難曰云何賢者犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如來前何不問耶何謂菩薩犯罪之法阿難投身即自悔過曰唯然世尊我甚迷謬如何倫見求大龍短佛告阿難宜自修慎無察大乘正士之便而想其闕由如賢者志弟子乘若一若二同修雜行不當視之狐疑懸廢得無盡漏如是阿難勿觀善權闓士有廢退想於諸通慧所以者何菩薩大士愛納眷屬業以三寶不違佛法賢聖衆也使志無上正真之道佛語阿難若族姓子族姓女心存大乘不離諸通慧不荒五樂抑制五欲觀于五通得如來根當知正士與女人俱又聽阿難彼女人者乃往去世為重勝王百生之偶宿情未拔故有色恩貪重勝顏口發誓言若與我俱得遂所娛當從其教發无上正真道意時重勝王心知其念晨現整服由斯法門入之其室觀內外地心等無持執手同處已如其欲則頌曰

愚哉恃於欲　諸佛所不歎　能蠲恩愛著
得佛人中上
時女喜踊即從坐起自投于地歸命
自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰
吾已離諸欲　世尊之所歎　節止恩愛著
願佛無上道　前心之所想　今首自悔過
傷愍諸群生　究竟發道意
尒時重勝王菩薩隨欲化女使發無
上正真道意即從坐起而出其室向
難覲斯心特清淨令吾授彼女決轉
女身後九十九劫當得作佛号離无
數百千所受如来至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師為佛衆祐以是賢者觀菩薩行
所行无短不墮罪法重勝王菩薩從
虛空下稽首佛足白世尊日闓士當
行善權方便立于大衆若勸一人導
以法本從其所生輙當獲之信於善
權墮大地獄至于百劫所遭苦痛惱
劇之患則當忍之寧化一人使立德
本不避此難世尊告日善哉善哉正
士通達是為菩薩大衆之行超度諸受
佛言族姓子吾念過世無數劫時有

一學志名日焰光處於林藪行吉祥願四百二十万歲淨修梵行過關歲巳入沙竭國有陶家女見此學志姿貌姝好端正絕妙欲意隆崇即自投託學志問姉何所求乎荅曰暮仁學志報言吾不樂欲女曰設不然者吾將自賊焰光自念吾護禁戒淨修梵行四百二十萬歲今若毀之非吉祥也念巳捨却離之七步乃發慈哀毀犯禁戒則墮地獄若不如是女自殘賊寧令斯女獲致安隱吾當堪忍地獄之痛焰光即還又執其辟而喻之日從女之欲幸勿自危學志退居習家之業十有二年猒身止足乃淨四等壽終之後生于梵天佛言族姓子欲知介時焰光學志豈異人乎莫造此觀則吾身是陶家女者即瞿夷也彼尚色欲此順其心吾以大哀越度生死百千之患賢者且觀餘人所犯墜趣地獄善權闓士更昇梵天佛告慧上設舍利弗大目揵連行善權者不使瞿和離比丘墜于地獄所以者何吾憶昔者拘樓秦佛時有一比丘

名曰無垢處於閑居國家山嶽去彼不遠有五神仙有一女人道遇大雨馳走避入无垢比丘所止之窟雨霽出去時五仙人見女各言比丘姦穢謂之不淨無垢知諸神仙所念即自踊身在于虛空去地四丈九尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記染欲塵者則不得飛尋五體投地伏首謝橫假使比丘不現神變其五仙士墮大地獄佘時無垢比丘則慈愍菩薩也若舍利弗目揵連有權飛昇則瞿怨難無由陷墜當知此義非聲聞緣覺所能及知唯獨闓士分別曉了善權方便猶如放逸女人四時莊嚴貪財利欲或無智者變改人性使從其意亦於施身敬重彼人殫盡其産遂棄遠之緣所獲入未曾有悔善權菩薩亦復如斯觀察人根可開化者以何方便則化立之敬施衆生不惜其身殖諸德本不藏情匿設使知人已建德本用其人故續命長善一切欲樂無所貪慕捨除恩愛令歸於無其心清淨无所繫著猶如蜜蜂接採

衆花不計常想於花枝葉一無所損行權菩薩隨俗方便雖樂諸欲不計愛欲不發常想不自毀身亦不損彼辟如樹種不失鮮色因而生牙無加茂者如是族姓子菩薩以空無想不願之法智度無極廣大之慧入諸塵勞隨所樂行不捨習俗欲不穢身不違佛歎未曾退轉如捕魚工引網布網恣意所欲截衆大流收網攝網多所獲得菩薩如是入空無想不願之法以細微心在一切慧縛于大欲諸通慧心以無護心自在所獲得生梵天辟如丈夫工學呪術為吏所捕五繫縛之其人自恣則以一呪斷諸縲紲而得解去如是族姓子善權菩薩五欲自樂普與衆俱恣其所幸智力術力以一通慧壞一切欲没生梵天辟安隱師以一其心無所惡忌變現麼庭送大賈人或有愚謗而傷之日忖察此師自眷屬財賄尚不合度安能濟衆使免賊平將必遺漏無量錢寶於是導師激憤恥之即從坐起隶心堅强帶鉀舞刀摧拉怨敵所護安

隱無所亡失行權菩薩執智慧刀隨
時所欲以巧方便安習五樂志弟子
乘所不悅可為發慈愍去何若此興
放逸行尚不自度何能濟衆降魔怨
乎所不堪偕也菩薩以智慧度無極
法善權方便恣意所欲以智慧刀斷
截塵勞裂諸羅網超遊自恣適諸佛
國離女人士無有瑕穢
尒時有菩薩名曰愛敬入舍衛大城
普次行乞至貴姓家貴姓有女名曰
執祥在樓觀上聞比丘音愛食便出
則觀其形發放逸意其欲甚盛不得
從志氣絶命終其身動搖比丘見女
興不淨想即發念言何謂法樂自所
喜者計空无實其猶泡水無所可遵
耳目鼻口身意如腐肉揣草裹皮覆
從足至頂何所可樂乎觀無諍訟无
想無念法无內外亦無壽命都无所
有心何所著亦何所受永離欲瑕亦
無得也諦觀諸法无所起者愛敬菩
薩即得不起法忍則時欣喜踊躍在
虛空去地四丈九尺繞舍衛城七匝
於時世尊見愛敬菩薩昇在虛空辟

如鴈王神足無导自由自在告賢者
阿難曰汝見愛敬飛遊進止如鴈王
乎對曰已見佛言阿難愛敬菩薩因
色欲行獲諸佛法降伏魔兵則轉法
輪執祥女終轉女人身得生忉利紫
紺天宫自然化有四百八十里殿萬
四千玉女俱共侍之緣此之德而發
慧心自念何行得生此乎即知本在
舍衛爲貴姓女色惑愛敬緣斯貪欲
壽終轉女即爲男子自然神化無央
數衆志於欲者乃獲此報豈况清淨
恭肅之心供養奉事盡敬菩薩乎令
伎樂之娛安可久常當詣世尊及覲
愛敬菩薩於是天子與其眷屬各執
天花栴檀雜香威光巍巍俱詣世尊
愛敬大士皆以花香而供上之前稽
首礼繞佛三匝住各叉手而讃頌曰

諸佛無思念　樂寂不可量　如来无心意
則獲尊上道

我在舍衛爲女人　其大名德不可議
号曰執祥長者息　端正姝好寶嚴身
以爲父母所珎重　有正覺子无所著
号曰愛敬威神大　入舍衛城家分衛

我聞其音柔軟妙
即自往詣無極法
吾見彼已起乱心
假使不得從我願
當時不能發口言
我以愛欲放逸故
雖不能應于道行
得為男子佛所歎
宮殿則尊微妙好
有万四千諸眷屬
即時心自發念言
尋時識念如此事
見於愛敬心歡喜
緣是之德獲是報
當為正覺佛子弟
愛欲之心報如此
吾身今即如來子
便當修行恒沙劫
皆由善師因愛敬
供事于道无親屬
修于尊妙道之行
尋時則轉于女身
父母在家皆啼哭

歡喜之心取飯食
如來之子愛敬道
迷惑愛欲貪放逸
即當壽終用活為
雖奉飲食不能授
則在其處壽命終
降棄瑕穢女人身
即時得生忉利天
以寶合成无等倫
諸姝女樂悉具足
吾何因緣得致此
愛欲之心報應然
以放逸心而貪視
猶如光明照好樹
所在遊欣安住慧
何况有人供養者
願發求尊佛智慧
未曾捨離大志性
則當供養法奉事
唯願學求在覺軌
以放逸心所覩者
便獲勇猛男子形
臭死于地自擗摵

心自念言是蠱道　衝口罵詈此沙門
應時天子承佛威　往詣父母具解說
無得罵詈瞋沙門　將無長夜獲苦惱
父母欲得知我不　吾已踊至忉利天
應時退轉女人身　得為天子光巍巍
父母當至安住所　首罵詈罪自悔過
更求救護不可得　唯有如來為道慧
時父母聞佛音響　彼時勇猛勸化之
皆和心解眷屬俱　同時往詣能仁佛
則共稽首兩足尊　即自悔過瞋恚心
恚共恭敬於如來　啓問安住令建正
以何供事應奉佛　何謂順法佛衆僧
唯為吾等分別說　假使聞者无異心
最勝則知心所念　救世口則說如此
其欲供養一切佛　堅固道意御諸想
父母親屬及男女　具足五百無減少
聽聞大人之所講　同時皆發大道心
最勝所言仁無異　阿難聽我之所語
如菩薩行無端底　善權方便任智慧
愛敬菩薩願如此　假使女人愛敬我
則當令轉女人形　速為男子人中上
阿難且觀此名德　餘人所因墮地獄
以放逸心貪習色　因愛欲變為男子

其心不于供養哉　常以恭敬稽豈安
彼所供養難計劫　當得為佛号盡見
此五百人發道意　亦當自致人中尊
何人聞此不供佛　其歡悅心安无量
計其愛敬菩薩者　所開化女不一二
无量百千億那術　以愛欲心立於道
則為藥王大名德　何因菩薩當有穢
因緣塵勞施安隱　何況供養奉事者

介時賢者阿難白佛言猶如有人近
須弥山皆隨山光焰為金色設懷歡
喜欲義心奉道法心得近菩薩皆獲
一類趣諸通慧心性自然我從今始
奉侍菩薩如須弥山猶如藥王名曰
見愈有清淨心若瞋恚意見此藥者
衆病皆除菩薩如是淨不淨心婬怒
癡心覲菩薩者悉為除愈時佛讚曰
善哉阿難誠如介言
於是賢者大迦葉白佛言甚難及也
天中天菩薩大士不可思議在所造
至為諸衆生現無畏欲空无想不願
聲聞縁覺唯行此法菩薩普護轉使
更入諸通慧跡以善方便將順其心
終不識欲色聲香未細滑法也

大迦葉復白佛言我可歎可歎喻菩薩大士之所行乎佛言可歎迦葉曰譬大曠野斷絶無人自然有墻上至三十三天唯有一門无央數人皆入曠野去之不遠有一大城其國豊熟米穀平賤快樂難言人民衆多不可稱計其在彼城則如金剛城旁有江江側有路曠路之中有黠慧人聡識念義懐慜欲度入曠野者舉聲而盟稱去曠野不遠大城之安永無死懼吾為導師来趣所樂衆人報曰吾等不行於此不動欲覩城像城自然現尒乃往耳時復有人解微妙者應日當往隨仁所湊吾等如是薄福之人聞此聲已不信不樂不從其教不度曠野彼微妙人則度曠野觀路由河則乗而進路之左右有百千丈深大溪澗布諸草木四方作橋則濟厄路四出無㝵大賊從後追而不懼賊自然却終不還顧稍稍前行亦不恐懅不左右視則見大城稍近城郭心不狐疑入彼城邑為无量人現其儀式增益福祚迦葉歎已陳喻大曠野者謂生死

之難墻至三十三天者謂無黜所著
恩愛之欲也唯有一門者謂大乘也
人入曠野者謂衆愚冥凡夫之士也
黜人發願呼衆人者謂菩薩大士所
樂度無極也志劣不行欲見城者謂
聲聞縁覺也應曰當往隨仁所湊則
菩薩也聞聲不信者謂外道異學衆
邪行也度曠野者謂奉精進至諸通
慧修諸三昧也路由河者謂法門也
左大溪澗百千丈者謂聲聞地也右
大溪澗百千丈者謂縁覺乘也大布
置草木作四方橋者謂善權方便慧
度無極也四出無导者謂菩薩四恩
之行攝無量人也賊追不懼自然却
者謂魔官屬及諸猗行也終不還顧
者謂忍度无極也稍稍前行謂為菩
薩之所開化進度無極也亦不恐懼
者謂以清淨心發起衆生志平等覺
也不視左右者謂不志樂聲聞縁覺
之利也則見大城者謂逹諸通慧也
稍近城者謂見道功德習行佛慧也
心無狐疑者謂曉智慧善權諸度無
極則能逾覩一切衆生无所畏惡適

入城已為无量人造現儀式增益福祚者謂如來至真等正覺也佛天中天適興在世則為菩薩立于名号實建利義

於是世尊讃迦葉曰善哉善哉乃歎斯喻說此言時萬二千天與人發無上正真道意佛語迦葉菩薩德行不可稱計學諦微妙善權方便大士所作不為已舉不他人施不言有我亦不言彼時慧上菩薩白世尊曰何謂一生補處而迦葉佛時口說斯言用為覲是剃頭沙門安能有道佛道難得世尊尒時何緣說此佛語慧上且止族姓子無得節限平相如來及開士行所以者何菩薩大士善權方便不可思議其有正士當作斯觀緣是化人族姓子聽善思念之有法号曰善權方便菩薩從定光佛已來所興之慧不可思議隨時之宜敢可發起講菩薩法從見定光世尊以來得不起法忍無一瑕闕无所忘失亦無乱心智慧無損已得法忍所造菩薩一念之頃七日戒佛有菩薩志發意之

聞一切之喻爲一切人所在亦現開
化衆生以智慧力欲得成佛大平等
覺無量億劫稱歎邪見多所發起是
爲菩薩善權方便
又族姓子諸聲聞學設使自在於三
昧者未曾有也不逮菩薩三昧之定
身亦不動心無所想亦非衆人身心
所及又使菩薩三昧正受不進不退
常以四恩救攝群萌不失精進不爲
懈怠而爲衆人講六度無極是謂菩
薩善權方便
又族姓子菩薩發意之頃於兜術天
逮正眞覺轉于法輪閻浮利人不能
自致昇兜術天聽受經法菩薩心念
天上諸天能下至此是故正士於閻
浮利而現成佛是爲菩薩善權方便
又族姓子菩薩發意能從兜術忽然
沒已不由胞胎一時之頃成最正覺
傍人有疑此所從來爲是天耶揵陁
羅變化所爲乎若懷狐疑不聽受法
是故菩薩現處胞胎是爲菩薩善權
方便
又族姓子無得異念菩薩處胞勿懷

斯意菩薩大士不由精胎所以者何有三昧名曰无垢菩薩大士以斯正受而自莊嚴兆術天人謂菩薩没而無動搖不覩菩薩遊於胞胎現處母腹而從脅生棄國捐家尋坐佛樹示勤苦行普現患遍無所不變无有勞擾而無擁汙所以者何菩薩之瑞所化清淨是為菩薩善權方便

佛告慧上何故菩薩自化其身紫磨金色現入胞胎慧上荅曰寂然清淨明白之品世尊曰然其菩薩者處衆生上則第一尊是則化來諸天人民所不能及是為菩薩善權方便

何故菩薩在母胞胎具足十月无見而生人儻起念在母之懷日月不足諸根不具現滿十月是為菩薩善權方便

何故菩薩生於樹園不在中宮菩薩長夜習在閑居志樂寂寞行平等淨欲令天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺羅人與非人皆捨至守寂然供養此諸華香普流天下使迦維羅衛國中人民歡喜悅預不為

放逸是故菩薩在於樹下寂寞處生不在宮館是為菩薩善權方便

何故菩薩從右脅生若不如是衆人有疑則謂菩薩因由邇精而處胎藏不為化育衆必懷結猶預難決是故示現令人開解菩薩雖從右脅而生母無瘡瘠出入之患往古尊聖因時如然所行无違是為菩薩善權方便

何故菩薩母攀樹枝然後而生設不介者衆人當謂皇后雖生菩薩必有惱患若如凡庶而无殊別欲為黎元亦現安隱母適攀樹枝志性柔和則菩薩誕育是為菩薩善權方便

何故菩薩安和澹泊忽然而生其身清淨無有垢穢菩薩至尊三界之上雖處胎中如日炤水淨無所著不增不減故現脅生不與凡同是為菩薩善權方便

何故菩薩適生斯須帝釋即下前稽首奉不使餘天其釋無始立茲本願菩薩若生當以淨意而奉受之亦為菩薩本德之徵是為菩薩善權方便

何故菩薩適見受已行地七步亦不

八步是為正士吉祥之應應七覺意
覺不覺者也自古迄于今未有能現
行七步者是為菩薩善權方便
何故菩薩已行七步舉手而言吾於
世尊天上天下為最第一當盡究竟
生老死原釋梵梵志及諸天子彼時
衆會莫不遍集設不現斯當各自尊
則懷憍慢便不復欲礼侍菩薩善薩
愍念外道梵志諸天之衆長夜不安
必墜惡趣而受苦痛是故菩薩舉聲
自讃吾於世尊天上天下第一權慧
超異獨步無侶當究竟盡生老死根
以此音告三千大千世界其諸天子
未有来者應聲便至介時異學梵志
及諸天子皆共稽首敬礼讃音叉手
歸誠是為菩薩善權方便
何故菩薩大悅而笑不懷輕戲笑而
不諂笑菩薩興念一切衆類本與我
俱發上道意無上正覺恐畏懈怠放
逸自恣故為卑賤愚冥貢高或音聲
者解一切法至諸通慧精進敏達使
歸命佛猶斯大衆發起萌類除却放
逸見已願果彼亦普具以故正士現

大欣笑是為善薩善權方便

何故菩薩清淨无垢而復洗浴釋梵四天所見供侍凡人初生皆當洗浴菩薩清淨隨俗而浴況世人乎故現此義是為菩薩善權方便

何故菩薩初生之後去到空閑於樹下坐然後入城欲以具足諸根之本示現中宮絃歌倡伎音樂之娛然小四錠由斯現緣令衆學勸棄離財寶樂昇微妙入家復出不興異行[illegible]學道則坐佛樹是為菩薩善權方便

何故菩薩生後七日其母便薨后壽終盡福應昇天非菩薩各前處兇術觀后摩耶大命將終餘有十月七日之期故從兇術神變來下現入后藏以是推之非菩薩各是為菩薩善權方便

何故菩薩學書射御兵仗伎術搏攝戲樂隨世習俗現前因緣三千大千世界諸所伎樂經藏道要詩頌術數神呪所療言談嘲調示現悉學無所不博欲令族人不自憍慢是為菩薩善權方便

慧上菩薩問大善權經卷上

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

慧上菩薩問大善權經卷下

西晉月氏國三藏竺法護譯

何故菩薩而有室娶菩薩無欲不尚配匹其於離欲則為正士所以示現眷屬妻息傍人懷疑菩薩非男斯黃門耳欲除沉吟故納瞿夷釋氏之女緣此現生子男羅云假論羅云胞胎生者則非義也所以者何羅云於天變沒化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致昔錠光佛瞿夷有誓後世為仁妻殖其德本不違久要故娉納之情無所在俗人擾動迷惑色欲慇懃懇者菩薩示現妻子眷屬尋復捨國或有人言正士之妃端正姝妙乃尚捐去何況吾等又菩薩本始學道時所有妻婦群從眷屬相敬重故各共發願世世與仁俱生生相侍隨至成佛道故廣敷演清白之法中宮婇女四萬二千人發無上正真道意其餘群類悉度惡趣以故菩薩現有眷屬其諸婇女以恩愛情自煩惱者適見菩薩澹然清淨 如明月珠則

離色欲假侵善薩化於所化顔姿容貌由若已身尒時姝女與化人俱恣可所娛各心念言吾等今日與善薩俱恣莫承異於時善薩往閻浮樹蔭下而坐禪思歡喜行安由如化人所造之變善薩昔從錠光佛來所見愛欲因緣之業皆是無始感發之應是爲善薩善權方便

何故善薩於閻浮樹蔭而坐禪思化七十億諸所天子令發道意又復欲使皇后見之心自念言會當捨家是故善薩坐閻浮樹蔭而寂思惟是爲善薩善權方便

何故善薩夜半出家至于江流而自洗浴感諸群生爲現德本悉當念言所立之處功德自然清白法故由此夜半出家無㝵極樂事皆當捨棄清白之法不可離也是爲善薩善權方便

何故善薩在兜術天勸化諸天來下現生天人又手時到可去門自然開善薩有念王儻懐疑鬧此不了長夜不安遭值恐惠墮于惡趣故化天人

大人開門諸天空中舉聲稱揚非菩薩各欲慰王心委之于天由觀斯義有所勸化是為菩薩善權方便

何故菩薩棄國捐王而現捨去人當解知菩薩畏生老病死是故出家不為增避家室親族眷屬枝黨是為菩薩善權方便

何故菩薩自剃頭鬚髮三千大千世界諸天龍神揵沓和人與非人無能堪見菩薩頂者況能為尊除鬚髮者於時菩薩勸度衆生自除鬚髮念白淨王當起恨意誰剃子首從使者聞自剃之耳王乃默然是為菩薩善權方便何故菩薩取寶瓔珞冠幘手付車匿發起衆念菩薩為道不復貪樂珍寶之飾於一切物而無所著故皆釋之後世邊地法効菩薩吾等出家亦當請學從佛法則猗四賢行一切無著不為陰入衹疑出家設不如是人當疑言不知產業故出家也是為菩薩善權方便佛言族姓子今且聽此菩薩何故六年志修苦行為諸菩薩有殃罪故故現勤苦為諸群生權

其方便於斯菩薩所興為也迦葉佛時口發是言髡頭沙門耳去何為佛是則菩薩善權方便當知是義何故菩薩而有斯言優多摩納晉言上志一名焰花有五親友及五百弟子為大梵志貴族姓子本學大乘為惡知友所見迷謬失其道意其五親友信外異學不從真教修外道經不習佛法自謂有道為彼師長其身自号吾等是佛五百弟子亦復如是焰花學志以權方便入斯志類因發言呵難提和曰何所為佛髡頭沙門佛道難得用往覲乎焰花稍稍化五族姓子及五百弟子在異學者故發斯言何所是佛髡頭沙門佛道難得佛語慧上觀於彼世焰花學志時在別處與五親友五百眷屬俱共正立於時陶家者名難提和晉言歡豫往至其所嗟嘆迦葉如來功德謂焰花學志來共俱往詣迦葉佛焰花心念此諸學志德本未滿設吾今歎迦葉如來道之功德毀諸異學族姓子等便當愕住必不俱行以故焰花護其本願智慧

無極因權方便故言鬍頭沙門非是佛佛道難得智慧無極何所處乎行智度者无彼此想亦無道想焰花通達究竟空慧普無所著善權方便隨一切法故發斯言焰花學志與五親友五百弟子至池水側浴訖出水乘馬車侶五親友從弟子遊行講經尒時歡豫承佛威神欲化彼師從迦焰花乘及侶弟子即相問訊言所從来歡豫以誠荅曰覲迦葉佛還焰花曰鬍頭沙門非為是佛佛道難得陶者聞之甚用不悅以手捉鬚卿不信者可俱往質也焰花籌慮歡豫志性安隱仁和未曾卒暴令捉吾急終不忘也吾及弟子宜當共侶俱覲其道僉曰唯然於是陶者焰花五友五百弟子便共俱行覲迦葉佛佛則為說前世所興道德之本心即喜踊讚焰花曰世尊道德權慧乃尒何惜不早為吾等說五友弟子見迦葉佛道德巍巍辯才无量皆發無上正真道意時迦葉如来至真等正覺說大乘業開闡法藏不退轉輪五大梵志五百弟

子皆得不起法忍佛告慧上族姓子
聽焰花若以佛智慧歎迦葉尊毀異
學者五大梵志五百弟子終不從化
又無由得覲迦葉佛用欲開化之故
因行權慧故發斯言髡頭沙門非為
是佛佛道難得得不退轉無所不違
不復疑道是為菩薩善權方便
佛告慧上菩薩所以隨時如化現有
餘殃勤苦之行設不然者沙門梵志
清淨奉誡諸餘黎民將无知之懈怠
不進適相見已得無說之是藏異藏
斯等長夜曾无利義不得安隱則歸
惡趣用衆罪疊如来故現餘殃未盡
菩薩都无罪蓋之患持戒沙門梵志
若說麁言即當自疑不加精進不得
解脫欲建斯等猶豫志者菩薩以權
口發此言緣是度之即當自說吾等
無智自責悔過唯學道慧普行恭敬
又外異學貢高自由以故如来勤苦
六年非為餘殃所以者何或有沙門
梵志食一麻一米清淨自在欲攝此
等具足其願故菩薩日服一麻一米
以為限度若不時食不得不還致于

聖道菩薩發言騃頭沙門不得是佛佛道難得故以罪殃六年苦行六年之中所可開度則非異學之所及知而令外道五百二十萬人住平等慧所可見發誘化人民是為菩薩善權方便

何故如來聚會四輩諸天龍神及人非人為講說經初夜欲竟佛告阿難取中衣來吾體少冷阿難受教即取奉進上夜已竟入於中夜復命阿難取上衣來吾寒欲著即復進之中夜已竟入於後夜復命阿難取衆集衣來吾欲著之即復重進佛便服著告諸比丘吾聽出家學者一時著三法衣假使寒者亦可複之所以者何後世邊地寒涼國城不堪單薄隨其土地應著複重佛無寒無熱無飢無渴所以者何為處寒土不著複重或致疾病或能悔退不能究竟求道之意是為如來善權方便何故如來坐於草蓐為來世人出家學者或貪鮮好牀座榻机志在安軟不加精進或有少福不得好坐氍氀毹㲪重綖被蓐

然並退卻心當念言如來世尊身欲
成佛坐於草蓐不著好牀乃成佛道
何況我等當慕好座佛言所教隨其
習俗重齒累蓐不妨于道細軟不悅
麤堅不憂人心難齊志行若干故以
權變現若干教是為如來善權方便
何故菩薩復起飯食傍無德者自餓
求道夫以飢餓不能興慧故安隱食
因成道德說菩薩法開化群萌多所
安隱不以勤苦菩薩受食得用成佛
由斯逮于一三昧定以一三昧往百
千劫是為善權善權方便
何故菩薩閑居求道草蓐敷于樹下
用過去佛不貪牀座坐敷說諦吉祥
礼義設使菩薩說法粗略則入剎義
其有以草施菩薩者因發道意佛時
授吉祥之決汝於方來當得成為佛
号離垢如來至真等正覺是為菩薩
善權方便
何故菩薩坐佛樹下使魔雲集設不
逮趣無上正真道者其魔波旬不敢
至菩薩所又族姓子菩薩初坐樹下
心自念言誰於欲界四域衆尊人從

教者當令詣吾俱戰决之尒時具足入諸通慧故使魔試其魔兵師八万四千億天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒皆發无上正真道意是為菩薩善權方便

何故如来巳成佛道正坐七日而不起行察樹無猒是諸天子見其德行變化感動心大歡喜各心念言吾等當求斯如来心何所倚乎宿夜七日一心專精求之不得緣是之故乃觀世尊三十二相心益踊躍則發無上正真道意當来之世亦逮如茲坐于佛樹由斯如来坐樹七日是為菩薩善權方便

何故菩薩得成佛巳勸率無數天人之衆梵天不請亦不說法於是如来心自念言其在欲界不可稱計諸天集會及魔眷屬鬼神羅剎設見菩薩師子吼步輙發道意見歡喜者緣致無為又族姓子詣佛樹下菩薩即時放頂相光普焰魔宮及三千大千世界於其光明出一音聲令釋種子能仁之尊棄國捐家今成無上正真之

道已過汝界多度人民不可貲量空汝國境宜當尋往與共戰鬪時魔聞斯甚大愁毒嚴四部兵具足三十那術妓俱往詣佛樹於時菩薩以智慧寶建立大慈慧明之勝紫磨金辟諸天龍神釋梵所敬時梵志念梵天化我我從梵生莫能超踰世無尊師梵天為上如来念曰吾致梵天令衆人見諸天龍神皆倚于梵梵天猶尚稽首礼佛宜當勸助如應說法若無勸請如来不說承佛威神令梵天来以法助勸假使衆人敬念梵天當勸如来於是梵天自捨其宮来詣世尊大梵勸佛轉法輪時六百八十萬梵天皆發無上正真道意悉歎頌曰

佛尊无有極　最勝不可及　行善權方便
是亦為如来

佛告慧上菩薩如来所現餘殃有十是亦世尊善權方便當了至誠欲使如来有毛髮瑕不具殖德本欲令有短行不具足逮成正覺坐佛樹者此亦不然所以者何暢清白法無有衆瑕族姓子欲知如来皆以攝摵諸不

善法世尊無㝵況復立識而有餘殃佛為醫王除一切病無有陰蓋祐衆生故示現餘疊欲令衆庶護身口意修清淨行由如尊貴族姓有子各長王家習于乳酪體生瘡瘠上至頭項腹藏亦痛當服醫藥飲乳乃除因而獲差父母念之喜其得瘳又族姓子如来至真為普世父除群黎惱使獲安隱以故現疾人聞餘殃不敢作罪是為菩薩善權方便

又告慧上菩薩往昔久遠世時不知罪福故為衆人亦現殃疊如来故誘吾為法王不離宿罪汝等之類安㝵離殃由斯有言如来永無餘殃譬如有人善學書疏計校之術教諸童子欲令成就无所不知不以為㝵小兒見聞則受學了稍稍達本如来如是悉學諸法無所不博亦現餘殃欲令衆生具清淨法譬如有醫始學治病解方曉藥應病救療既能自愈廣能愈人轉復嗟歎錠光佛時乃於彼世有五百賈人入海求寶有異心者心罪甚重關其罪門工學邪術殃害劇

賊覩賈人貌則上有船於時導師号曰吉財護衆賈人隨時消息殞人念言令我寧可恚害賈人獨取珎寶於閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈衆之中有一賊人與大惡心皆欲危没五百賈人獨欲取寶假令事建罪不可量所以者何此五百賈人皆發無上正真道意立不退轉設使遇害心不迴還由其殃罪一一菩薩行得成無上正真之道賊墜地獄若干歲數其罪乃竟令仁導師當行權變而令此人不更地獄若干之痛使衆賈人不被危害七日思惟无餘方便念言唯當取之危其命耳假語衆賈者則皆與怒當煞此人必墮惡趣復重自念設我獨煞亦當受罪吾寧忍之若百千劫受地獄惱不令賈人普見危害而令一賊墜地獄也時大哀師則為說法令心欣然踊躍卧寐佛言族姓子彼大導師由衆賈人與于大哀以權方便害一賊命壽終之後生第十二光音天上時大哀師則吾身也以斯方便越千劫生

死死則昇天同舩五百賈人斯賢刧中五百佛興者是菩薩豈有罪患越除終始弥百千刧不當察佛而有愆各如来所現為衆生故時以閑漏權現鐵鈇如来蹈之威神所達所以者何如来之身則金剛也又族姓子舍衛城中有二十人復與二十人共為怨敵時二十人各欲攝怨而危害之為寂後世相伺方便彼二十人欲害二十怨者承佛威神尋詣如来於時世尊化四十人亦欲勸導一切大衆告尊者大目揵連今於此地當有鐵鈇自然来出入佛右足大指語未竟鈇在佛前目連白佛今拔鐵鈇者異世界佛言不然時大目揵連以精進力欲拔鐵鈇是三千大千世界為大震動不能揺鈇如毛髮也於時世尊則往梵天鈇輙隨之如来還坐鈇則住前是時如来右手取鈇以足蹈上目連白佛如来本罪而獲鈇殃佛時告曰昔與五百賈人共入大海時有一人心懷悪意吾時害之是其餘殃時二十人聞佛説此轉相謂言如来

法王已得自在尚有餘殃不能滅除況於吾等不受罪乎即来詣佛悔過自首如来應時為説經法分別罪福令四十人入平等慧三萬二千人逮塵離垢諸法眼淨因是如来示現鐵錢是亦菩薩善權方便

何故世尊已離衆病亦有疾病使醫王耆域而合湯藥佛時立戒二百五十未久五百比丘在他樹間行道向欲終畢心懷狐疑如来有教唯以一藥療身衆病不得習餘時佛發念以何方便令諸比丘得習餘藥所以者何假使如来隨意聽者則後世人毀四賢誠是以如来行權合藥任于耆域時淨居天語比丘言諸賢者宜更求藥無得危命則相謂言寧自碎身不毀佛誡天眷賢者今者如来則法王也今置小便更求餘藥可改所習而慕所服於時比丘離疑猶豫乃求異藥病即除愈晝夜七日得無著道假使如来不習湯藥此諸比丘不得解脱將来之世亦當如是其身安隱然後得道是亦菩薩善權方便

何故如来衆德普具又入聚落而行分衛空鉢来出如来无殃愍觀後世邊地諸國而興慈泉其有比丘入於郡國縣邑丘聚行分衛者而身薄福所乞不得心念如来功德无咸无量福會時行分衛尚空盋出我等善本所殖不知豈可怨捨而不乞乎故當分衛用是之故入城分衛空鉢来出又云弊魔化諸梵志長者家使不供佛不施衆僧未曾有此其魔波旬未敢作威嬈固如来沮廢福意佛之聖旨所變現也梵志長者有此異心非是本意非佛勘福彼時衆人無所施者又見如来空盋来出魔界天人見不獲饍世尊得无心懷悵悃晝夜一心念如来及弟子衆将必憂悒見佛弟子心不增減前後適等七萬天子自投佛前如来如應為說經法皆得法眼淨是亦菩薩善權方便

何以故旃遮摩层木魁繫腹誹謗如来亦非世尊本之餘殃佛之威神能取暴意從置恒沙刹外如来以權現斯方便當来比丘或有出家行作沙

門為人所謗有懷疑者觀佛世尊雖見譏訕心不動轉不却宿罪念佛如来普勝之德猶復若茲況我等而无譏議思惟此已益加精進清淨奉戒心不迴轉假使暴意夢中誹謗壽終之後不離地獄如来悉知令護禁戒所以者何如来之德不捨衆生是為如来善權方便

何故異道害須多利埋著勝樹間佛諸通慧普觀无㝵知當興怒則以示現如斯比像設不以刃加須多利者須多利或投餘患佛解知女壽命終盡是故彼類相教繇之緣邪異學身所犯害必反罪辜佛以等慧而化立之由斯所建增益群生功德之本是以如来七日不入城化六十億諸天入道過七日後其四部衆皆来詣佛聽法八萬四千人獲平等慧三億人得道跡往来不還果證是亦菩薩善權方便

何故如来三月食麦如来素達難梵志請佛不得迷忘佛所興化所以者何令五百馬者昔佛弟子也所從食

已前世皆學菩薩大乘供養過去諸世尊矣從惡友教犯衆罪殃墜為畜生彼時又有五百馬師有菩薩名日藏本立願生其中普化斯等令發道意使弘大乘化諸馬師本非馬師如来護彼令諸馬畜皆得受决為緣一切如来不食無所志願威德能化瓦石瓦杖為美飲食三千大千世界所有恚為甘饍奇特之味所以者何世尊自然有大人相上味之味以故當知如来所化飲食皆美耆年阿難未得大衰心自念言去何世尊捨轉輪勝今乃服麦佛知其念以五百馬師之德時五百馬皆識宿命得近道心五百菩薩發大慈哀往覲如来五百馬師自减半廩以用供佛捐五百馬穀供五百比丘馬師及馬皆自悔過見佛衆僧竟三月已五百馬命終生兜術天為天所敬如應說法得立不退轉地當成無上正真之道阿難得知所施供養時宮中人得未曾有来白佛言我等生長深宮之内世尊阿難未曾習此安隱歡喜七日不食族姓

子當知如來之身無有罪殃後世或有持戒之人請諸沙門而不設供故為彼現是為如來為人所請雖不供辦不令其人墮于罪地又五百比丘與如來俱三月一夏四百比丘患有慾態無清淨想設得美食慾意遂感用麁食故慾心則薄三月之中可得羅漢如來以斯諸學比丘及化菩薩隨時亦現非罪殃也是亦如來善權方便

何故如來告大迦葉曰汝當說經吾腰背痛時八千天子本弟子行迦葉所化於時來會樂仰三寶慇懃在行聞說覺意設百億佛為說經法終不能解唯迦葉比丘能度之耳故佛告之分別覺意八千天子聞義得慧其疾病者往會聽經各心念言如來法王因說覺意病即除愈吾等去何不聽經乎何以故族姓子欲化諸天及病比丘使承經道亦現腰痛故如來曰迦葉說經令我除病是亦如來善權方便何故如來舍夷國敗而佛頭痛衆人患當念言如來親屬不盡其

壽護梨柰庚意坐枯樹下告侍者曰吾頭甚痛尒時諸天計有常者三千人會刹利之衆不可稱數聞告阿難頭痛之各念言如来尚有餘殃聞經尋化天人七千是亦如来善權方便

何故披羅陀梵志以五百事而罵世尊時佛黙然後更稱譽佛亦黙然應時自歸一心悔過無所復言佛能廢却使不出言投從置于殊異之土尒時會中諸天世人無數之衆見佛忍辱慧力平等心柔和雅四千人發无上正真道意如来徹覩當来有所化故現黙然非佛餘殃是亦如来善權方便

族姓子聽調達所生常與菩薩共相嬈害懐怨憎心欲相危害是亦如来菩薩方便

佛告慧上菩薩諸天往来有所求索則為具弘施度無極所以者何多所饒益覆滿諸願發起一切以何因緣興斯行乎假使衆生安淨自利則不解施不知受者是故諸天化從空来詣菩薩所試求妻子頭目手足國城

丘聚應時菩薩周滿所欲勇慧无難衆人見之則効布施奉尊所行无所矜慢我等亦當發願求佛修習禁戒不敢毀失順菩薩法未曾違捨撾罵不恚輕易不恨則弘忍辱度無極以斯教化无數之衆其諸天人見有愁来諂如来所則長戒禁是亦如来善權方便非餘殃罪所以者何敢来試者則皆權也尋皆導利無央數人取要言之如来所現殘有十殃皆當知佛行權隨時衆庶懐惡多祟非法故為現應非有殃也使知去就至无上慧如来所歎權宜寂尊皆非殃罪但亦現耳作是得㬰聞者悚懼不敢為非又族姓子廣宣善權時時乃説非為下愚薄福祚者亦非聲聞緣覺所知講也所以者何彼等未曾學善權方便唯菩薩大士解暢深歸喻如闇夜家中然火悉炤室内妻子眷屬菩薩如是其有聞善權度無極則曉達菩薩一切所行當勤順學吾本所習佛獨累汝族姓子族姓女欲求佛道其有講説善權方便若百千里當往

受學則蒙光明所以者何假能聽受如斯像法者則為顯發一切經典除諸疑網使無結恨尒時諸天世人四部衆咸皆歎曰其有聞斯權便經者非法器人多不信樂佛說經巳七萬二千人皆發无上正真道意阿難白佛當何名斯經云何奉持之佛告阿難是經名善權方便所度无極隨時品也當持當行佛說如是慧上菩薩及比丘衆菩薩大士諸天龍神阿須倫世人莫不歡喜

慧上菩薩問大善權經卷下

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大唐新譯聖教序

皇太皇御製

朕聞真空無象非非象教無以譯其真實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照亙於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫花微言西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相曉觀唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河興定水俱清堯燭興慈燈並照緇衣西上寧唯法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬玆晨朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙遘閔凶邊違 嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是 二親之所蓄用兩京之所舊居莫不總結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德凡有十人共中天竺國三藏法師於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地

道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱九年歳次大梁月旅㚑則汗青方就裝縹畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固先聖之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙義盡菴園之奥旨擊大法鼓響振於無間吹大法螺聲通於有頂為闇室之明炬寳昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦蘭陁竹林與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得自在心善解脫慧善解脫於去來今照了无㝵是大那伽如如佛之教所作已辦弃大重擔獲於己利已斷流轉生死有苦以正智力善知衆生心之所趣如是大聲聞衆長老舍利

弗而為上首復有無量菩薩摩訶薩衆俱在會集

尒時諸比丘在世尊所多有瘵瞻失容阿黍不能自持於是世尊面門暉發如蓮花開時諸比丘咸恚醒悟各自嚴正作如是念今佛世尊顏容暉煥面光照朗欲開何法眼作大饒益

尒時賢護勝上童真修容豊美柔和光澤色相具足六万商主前後圍遶侍從轟轟聲如地震来詣佛所見佛世尊寂靜安隱衆德之藏巍巍赫朗如大金樹深心信重合掌思惟作如是念衆共稱讚佛一切智普見一切是如来阿羅訶正等覺誠實不虛頂礼佛足諦視而住佛見賢護舉身放光流照賢護賢護尒時便獲無畏遶佛三匝頂礼佛足而白佛言唯願世尊悲愍教授我今始於佛所得淨信心心悕妙法欲有所問而我久處生死溺煩惱苦乱念紛雜於戒等業無作寘資雖心奇重我今不知於此愚惑疑網之中如何超出得度生死世尊是一切智普見一切佛出甚難希

有逢遇如如意珠施衆生樂佛是大
如意寶一切衆生咸由依佛得大安
樂是大父母衆生善本因佛父母得
見正路唯願悲愍開曉疑闇佛告賢
護汝有所疑恣汝意問我當為汝分
別解說尒時賢護蒙佛聽許心專請
問在一面住時長老阿難見賢護童
真姿容暉澤色相具足白佛言世尊
未曾有也此賢護童真有大福德光
色豐盛諸王威相咸蔽不現佛告阿
難此賢護勝上童真福業所致雖處
人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲
暢悅恣心猶如帝釋閻浮提中唯除
月實童真更無比者阿難白佛言賢
護童真果報資用宿植善根唯願為
說佛告阿難賢護現受樂報資用廣
大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護
童真六万商主資產豐饒金寶盈積
恭敬受教隨逐奉事六万牀座敷設
卧具氍毹繒綺并倚枕等雜色暉發
妙麗莊嚴俱羅帷幕及憍奢耶火浣
幣帛支那安輸周匝施布衆寶彫間
相宣燦爛交錯如畫六万妓女被服

安輪衆色間雜金寶瓔飾鮮華核靡
光彩耀目其觸細軟如天迦遮輕重
隨心適稱情意戲容笑語歌唱相娛
閑婉嚴潔柔敬事主於他人所心絶
愛欲慙恥伍首或覆頭為容肌膚平
滿柔軟細滑手足支節踝等骨脉咸
悉不現齒白齊密髮紺右旋如削蠟
成如工畫作氏族華望名譽流遠如
是婦人而為侍從又有六万供食婦
人飯餅諸物種種異色香味調美如
天餚饍飲具八德見令心悅寧身適
意不勞而熟是福之食應心而至滌
淨擁纖去諸病惡庭宇臺樓具足六
万摩尼真珠琉璃諸珎羅布垂飾衆
寶間鈿行列端美綺綵蒙懸繖以鈴
鐸隨風飄颺鏗鏘和發地若琉璃現
衆影像雜花散布清涼快樂遨遊栖
息暢心適志又有細署般箏箜篌長
笛銅鈸清歌種種音聲數凡六万美
聲調潤響亮闡遠喧囂雜作震警方
域福業所致歡樂不絶鶬等諸鳥飛
翔遊集異聲間和暢心悅耳藤葛衆
花縈綠臺閣鮮葩摽秀翡翠暉煥鈴

鐸樂器響若天宮房廊昭晰如須弥窟神藥流照有六万城高墻峻峙樓櫓備設街街布列四衢三逵美麗填溢諸方湊集種種服飾種種言語法制万差殊容異狀奇貨列肆商侶百千交易聚喧聲震城域園林欝茂大樹小樹蘇蔓并藥衆花競發清波環映間錯光鮮綠如舒錦爲馬車乗其衆百千往還不絶充遍城邑阿難六万城中名德高人及諸豪富并諸商主日日稱讚賢護童真播揚聲德虔恭合掌札拜修敬嬌薩羅國波斯匿王福力富盛比之賢護狀類貧下月賓童真无量百千妓從侍繞恭敬奉事愛悅歡戯衆樂所依雖天帝釋百千万倍不及月賓賢護童真容色豊美富有自在安寧適樂亦百千万倍不及月賓斯皆宿福所感非力致也阿難賢護童真又有如意寶輅天寶嚴嚴光暉赫爛天金金剛光玉日受種種諸寶鈿廁間錯嚴若觀星運速如風如金翅飛乗此寶輅寶洲等所應念而至身不疲勞戯樂而返是時阿

難頂礼佛足而白佛言賢護童真種何善根修何福業資產廣大受大樂報宮室妙麗寶輅奇特佛告阿難賢護童真由先於佛法中修植福業故今獲此廣大樂報過去有佛名日樂光如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊賢護尒時於彼佛法之中出家作比丘名日法髻多虧戒行然善講說修多羅阿毗達摩毗奈耶等三藏深教咸悉明達常為衆生宣暢敷演法施不絶美音深重正直高亮剖析明辯聽者歡喜聞所說法思惟修行脫惡趣者其數無量阿難法髻比丘以法施功德於九十劫受天人報又見清淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及屣履等殷重誠徹淨心布施故今獲此大富樂報勝妙宮室奇特寶輅又過迦葉如来亦教指誨而告之曰汝於未来釋迦牟尼佛所當得授記故今見我我為說法而成熟之阿難白佛言世尊賢護勝上童真如是財富金寶盈積豪盛自在謙柔卑下無憍

慠心甚為奇特佛言阿難大智不於
財寶欲樂而生矜慠賢護久修善行
善法所資常食福果賢護蒙佛阿難
共稱歎巳恭敬合掌頂礼佛足白佛
言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請
問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝
有所疑今恣汝問我當為汝分別解
說賢護白佛言世尊衆生雖知有識
如寶閇在篋中不顯不知世尊不知
此識作何形狀何故名識衆生死時
手足乱動眼色變異制不自由諸根
喪滅諸大乖離識遷於身去至何所
自性如何作何色相云何捨離此身
更受餘身云何身分弃之於此而牽
諸入獲當来報受種種身差別不同
世尊云何衆生身謝滅已更生諸入
云何今生積聚福業來生得之今身
為福當来身食云何識能滋長於身
云何識入隨身轉變佛言善哉善哉
賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之
當為汝說賢護白佛言世尊唯然奉
教佛告賢護識之運轉遷滅往来猶
如風大無色无形不可顯現而能發

動万物亦衆殊狀或搖振林木摧折破裂出大音聲或為冷為熱觸衆生身作苦作樂風無手足面目形容亦無黑白黃赤諸色賢護識界亦介无色無形无光明顯現以因緣故顯亦種種功用殊異當知受覺法界亦復如是無色无形以因緣故顯發功用賢護衆生死此受覺法界識界皆捨離身識運受覺法界受餘身者辟如風大吹衆妙花花住於此香流至遠風體不取妙花之香香體風體及與身根俱無形色而非風力香不遠至賢護衆生身死識持受覺法界以至他生因父母緣而識託之受覺法界皆隨於識亦復如是如從花勝力而鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從風身勝力得風色觸因風力香得至遠如是從識有受從受有覺從覺有法遂能了知善與不善賢護又如畫工料理壁板諸所畫處如法端潔隨意所為圖繪衆像則工之識智俱無形色而為種種奇容異狀如是識智无形而生六色謂因眼見色眼識無

形因耳聞聲聲无形形色因鼻知香香無形色因舌知味味无形色因身知觸觸無形色法入諸境皆悉无形識無形色亦復如是

賢護識弃此身受他生者衆生死時識為業障所經報盡命終猶如滅定阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其阿羅漢識從身滅轉如是死者之識弃身及界乗於念力而作是知彼如是我某乙生平所作事業臨終咸現憶念明了身之與心二受逼切賢護識是何義識名為種能生衆類雜報身牙知覺想念同苞於識知苦知樂知惡知善及善惡境故名為識如汝所問云何識離此身而受餘報賢護識之遷身如面之像現之於鏡如印之文顯之於泥辟如日出光之所及衆闇咸除日没光謝闇便如故闇无形質非常無常能得其處識亦如是無質無形因受想顯識在於身如闇之體視不可見不可執持如母懷子不能自知是男是女黑白黄色根具不具手足耳目類與不類飲食熱刺其

子便動覺知苦痛衆生来去屈申視瞬語笑談說措運負重作諸事業識相具顯而不能知識之所在止於身中不知其狀賢護識之自性遍入諸處不為諸處之所染汙六根六境五煩惱陰識遍止之不為其染由此而顯識之事用賢護如木機關繫執一所作種種業或行走騰躍或跳擲戲舞於意去何機關所作是誰之力賢護白佛言智慧狹淺非能了佛告賢護當知皆是作業之力作業無形但智運耳如是身之機關以識之力作諸事業仙通乾闥婆龍神人天阿修羅等種種趣業咸恚依之識能生身如工作機關識無形質普持法界智力具足乃至能知宿命之事譬如日光惡業衆生及諸不淨死屍臭穢無偏等照不為諸惡之所汙染識亦如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身而不為彼之所染汙賢護識捨此身隨善惡業遷受餘報譬如風大出深山邃谷入於薝蔔衆香之林其風便香經於糞穢死屍臭惡穢汙之所其

風便臭若風香臭俱至風則香臭並無臧者先顯風無形質香臭无形然風持香臭遷之於遠識弃此身持善惡業遷受餘報亦復如是猶彼風大持物香臭致於他所又如人夢見衆色像種種事業而不自知安眠而卧福德之人命盡識遷亦復如是安隱不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出不由喉口及諸竅穴莫測所從莫知徑户尒時賢護勝上童真頂礼佛足白佛言世尊鷄鵝等子其卵未熟周帀細密識從何入子死卵中卵殼不破無隙无竅識從何出佛言賢護譬如爲麻薝蔔花熏其油香美名薝蔔油與凡麻油好惡殊隔油先無香以花熏種油遂成香香不破麻而入亦不破麻而出復无形質留止油内但以因緣力故香遷油内油成香澤鷄鵝子識入出於卵亦復如是如薝蔔香遷於油内識之遷運如日流光如摩尼照如木生火又如種子種之於地體化地中芽苗莖葉脩顯於外生白不白赤等雜色種種之花種種力味

成熟所為種種差別同一大地等資四大各隨其種所生便異如是一識法界生於一切生死之身或黑或白或黄赤等淳和瞋暴種種殊品賢護識無手足无支節言語由法界中念力强大衆生死時識弃此身識與念力為来生種即離於識不得法界離於法界亦不得識識與風大微妙念界受界法界和合而遷賢護白佛言若如是者云何世尊說識無色佛言賢護色有二種一内二外内謂眼識眼則為外如是耳識為内耳則為外鼻識為内鼻則為外舌識為内舌則為外身識為内身則為外賢護如生盲人夢見美色手足面目形容姝麗便於夢中生大愛悦及睡覺已㝠无所見夜盡晝明人衆聚會盲者遂說夢中樂事我見麗人姿容殊絶園觀華茂人衆百千嚴飾嬉戲肌膚光澤肩髆緊滿辟長而圓猶如象鼻我於夢中獲大快樂適心喜歎賢護此生盲人未曾見物云何夢中而能見色賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢

中見者名內眼所是慧分別非內眼見其內眼所以念力故盲者夢中須臾而現復以念力覺而憶之識之內色亦復如是

復次賢護身死識遷猶如種子弃在地中四大攝持苗莖枝葉漸次遷化識為念受善不善等四法攝持弃身遷化亦復如是賢護白佛言世尊去何善不善法攝持於識佛言賢護譬如妙頗梨寶隨所處物若黑若白寶色隨物成白成黑善不善法攝持於識亦復如是隨所攝持成善不善遷化受報賢護復白佛言此身去何稟受於識佛言賢護此識無積无聚亦無生長譬如牙生非種不變而生亦非種壞而生然牙生時種則變毀賢護於意云何其牙所在止於何處子耶枝耶莖柯葉耶止樹頭耶賢護白佛言不也世尊牙無所止如是賢護識之在身止無處所非眼非耳鼻舌身等種生牙時如識微覺乃至花結合時如識有受含開花發時至結果如識有身識之生身遍身支體求識

所止莫得其所若除於識身則不生
如樹果熟熟堪為將來樹之種子非不
熟者如是報熟身死識種便現因識
有受因受有愛繫著於愛便生於念
識攝取念隨善惡業與風大并知念
父母因緣合對識便託之如人面影
現之於鏡非淨非明面像不現鏡明
面對影像乃現鏡中之像無受无念
而隨人身屈申俯仰開口談譃行來
進止種種運動賢護影像現誰之力
也賢護白佛言是人之力由有面故
而有面影影像之色如面之色根具
不具咸悉如面佛言面為影因鏡為
影緣因緣和合故有影現由識因故
有受想行及諸心所父母為緣因緣
和合而有身現如彼身鏡鏡中之影
身去影滅身持影像或別現於水等
之中識弃此身持善惡業遷受餘報
亦復如是又如尼瞿陁烏曇婆等種
子雖小能生大樹樹復生子子弃故
樹更生新樹故樹經久質力衰微味
液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其
識弃身乘已之業或受種種諸類大

身又如大麦小麦烏麻菉豆及摩沙等種種子實皆以種故牙莖花實生長成熟如是由有識故隨遷生類即便有覺由覺有受持善惡業受種種身又如蜂止花愛樂戀著唼吮花味以自資養蜂弃此花更處餘花或弃香入臭或弃臭入香隨其所在莫不自愛戀結貪著識亦如是以福業故獲諸天身受勝樂果或弃天身以惡業故獲地獄報受衆苦果輪迴遷轉為種種身識如欝金紅藍芬陁利等其子皆白破其子中不見牙花不見異色種之於地以水潤液便有牙等頓時滋長花果敷榮或赤或白種種之色色與牙等不在子中然離於子皆不得生識弃身已肉身容貞諸根諸入識中不見因緣和合識以妙視妙聞聲觸味法及以念入知已所造善惡等業以取身報如蚕作璽自作自纏於中遷化識亦如是識自生身還自纏裹自弃捨身更受餘報由有種故有色香味識弃捨身隨其所遷諸根境界受及法界皆悉隨之如如

意珠隨其所在樂具皆隨如日所在光明皆隨識亦如是隨其所遷受覺與想及法界等皆悉隨之識弃捨身攝一切性色因為身無骨肉身有諸根故有受妙念知取善惡如棗石榴菴羅菴勒鼻蜾渴堅刧必他等種種之果或辛或苦或酸或甜或鹹或澀味力各別消熟所資其功不一及果壞已味力隨種遷化而生如是識種隨其所遷受念善惡咸悉隨之知弃此身受餘報身故名為識知善惡業知業隨我知我持業遷化受報故名為識身之所為咸悉知之故名為識辟如風大無形可取无質可持以因緣故作諸事業表有風大持冷持熱運香運臭摇振林木或鼓扇摧擊如是識无形質非視聽所取以因緣故識相具顯由識持身身知苦樂光色充感行来進止言笑歡憂事業昭著當知有識

大乘顯識經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

棠

大乘顯識經卷下

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

爾時會中有月實勝上童真從座而起合掌白佛言世尊云何見色因云何見欲因云何見因云何見戒取因佛告月實智見智境見愚見愚境智者見諸姝麗美色了知穢惡唯是肉叚筋骨膿血大脉小脉大腸小腸脾液脳膜腎心脾膽肝肺肚胃生藏熟藏黃痰涕唾髮鬚毛爪大小便利薄皮褁之不淨汙露可畏可惡凡所有色皆四大生是為色因月實如父母生身身之堅硬為地大流潤為水大暖熱為火大飄動為風大有所覺知念及聲香味觸等界斯皆為識月實童真復白佛言世尊將死之時云何識捨於身云何識遷於身云何識知令捨此身佛告月實衆生隨業獲報識流相續持身不絕期畢報終識棄捨身隨業遷受譬如水乳和煎以火熱力乳水及膩各各分散如是月實衆生命盡以業力散形骸與識及諸

入界各各分散識為所依以取法界
及法界念并善惡業遷受他報月實
辟如大吉善蘇以衆良藥味力成功
和合為之大吉善蘇弃凡蘇性持良
藥力辛苦酸鹹澀甘六味以資人身
便與人身作色香味識弃此身持善
惡業及法界等遷受餘報亦復如是
月實蘇貟如身諸藥和合為大吉善
如諸法諸根和合為業衆樂味觸資
成於蘇如業資識服大吉善悅澤充
盛光色美好安隱無患如善資識獲
諸樂報服蘇違法顏容變惡憔無血
氣色死士白如惡資識獲諸苦報月
實吉善寶蘇无手足眼能取良藥色
香味力識亦如是取法界受及諸善
業弃此身界受於中陰得天妙念見
六欲天十六地獄見已之身手足端
嚴諸根嚴美見所弃屍去此是我前
生之身復見高勝妙相天宮種種莊
嚴花果卉木藤蔓蒙覆光明赫麗如
新練金衆寶鈿飾彼見此已心大歡
喜因大喜愛識便託之此善業人捨
身受身安樂無苦如乘馬者弃一乘

一辟如壯士武略備具見敵兵至著
堅甲冑乘策驥駿所去无畏識資善
根弃出入息捨界入身遷受勝樂亦
復如是自梵身天爰至有頂生於其
中尒時會中大藥王子從座而起合
掌白佛言世尊識捨於身作何色像
佛言善哉善哉大藥汝今所問是大
甚深佛之境界唯除如來更無能了
於是賢護勝上童真白佛言大藥王
子所問甚深其智微妙敏利明決佛
告賢護此大藥王子已於毗婆尸佛
所植諸善根曾於五百生中生外道
家為外道時常思識義識者去何去
何為識於五百生不能决了識之去来
莫知由緒我於今日為破疑網令得
開解於是賢護勝上童真謂大藥王
子言善哉善哉仁今所問微妙甚深
月實之問其義淺狹猶如攫兒心遊
外境而不知内正法希聞諸佛難遇
佛圓廣智無測深慧至妙之理應專
咨請時大藥王子見佛凞怡顏容舒
悅如秋蓮開踊躍歡喜一心合掌而
白佛言世尊我愛深法渴仰深法常

悉如来入般涅槃不聞正法而於五濁衆生之中愚無所知不識善惡於善不善熟與不熟不能覺了迷惑輪轉生死苦趣

佛告大藥王子如来正法難遇難得我於往昔為半伽他登山自墜弃捨身命為求正法經歷无量百千万億種種苦難大藥汝所悕望皆恣汝問我當為汝分別解說大藥王子白佛言唯然奉教世尊識相云何願垂開示佛告大藥如人影像現之於水此像不可執持非有無辨如蓊洛迦形如渴愛像大藥王子白佛言世尊云何渴愛佛言如人對可意色眼根趣之名為渴愛猶持明鏡視已面像若去於鏡面像不見識之遷運亦復如是善惡業形與識色像皆不可見如生盲人日出日没晝夜明闇皆悉不知識莫能見亦復如是身中渴愛受想不可見身之諸大諸入諸陰彼皆是識諸有色體眼耳鼻舌及身色聲香味觸等并无色體受苦樂心皆亦是識大藥如人舌得食物知甜苦辛酸

醎澀等六味皆辨舌與食物俱有形色而味無形又因身骨髓肉血覺知諸受骨等有形受無形色知識福非福果亦復如是時賢護勝上童真礼佛雙足白佛言世尊此識可知福非福耶佛言善聽非未見諦而能見識識不可視非如掌中阿摩勒果識不在於眼等之中若識在於眼等之中剖破眼等應當見識賢護恒沙諸佛見識無色我亦如是見識无色識非凡愚之所能見但以譬喻而開顯耳賢護欲知識之罪福汝今當聽譬如有人為諸天神或乹闥婆等及塞建陁等鬼神所著賢護於意云何其為天等鬼神所著其著之體求於身中可得見不賢護白佛言不也世尊天等鬼神所著其著之體無色无形身內外求皆不可見賢護其為福勝諸大天神之所著者即須好香花燒衆名香香美飲食清淨安置祭解供具咸須華潔如是此識為福資者便獲尊貴安樂之果或為人王或為輔相或豪望貴重或財富自在或為諸長

或作大商主或得天身受天勝果或識為福資身獲樂報如彼福勝天神所著得勝妙花香香美飲食便即歡喜病者安隱令得尊貴豪富自在當知皆是由福資識身獲樂果賢護其為富丹那等下惡鬼神之所著者便求糞垢腐敗涕唾諸不淨物以此祭餟歡喜病愈其人以鬼神力隨鬼神欲愛樂不淨臭朽糞穢識以罪資亦復如是或生貧窮或生餓鬼及諸禽獸畜生之中種種惡趣由罪資識身獲苦果賢護勝上天神其著之體無質无形而受種種香潔供養識福無形受勝樂報亦復如是富丹那等下惡鬼神為彼著者役受不淨穢惡飲食識資罪業獲諸苦報亦復如是賢護當知識无形質如天等鬼神所著之體供具飲食所獲好惡如資罪福得苦樂報

大藥王子白佛言世尊云何見欲因

佛言大藥王因生欲猶如鑽燧兩木平因加之人功而有火生如是因識及因男女色聲香味觸等而有欲生

譬如因花生果花中無果果生花滅如是因身顯識偱身求識識不可見識業果生身便謝滅身骨髓等不淨諸物咸悉銷散又如種子持將來果味色香觸遷植而生識弃此身持善惡業受想作意受來生報亦復如是又如男女愛欲歡會分離而去識業和合戀結愛著味玩貪悋報盡分離隨業受報父母因緣中陰對之以業力生識獲身果愛情及業俱無形質欲色相因而生於欲是為欲因

大藥云何見戒取因戒謂師所制戒不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒等行取謂執取是戒作如是見因是持戒當得須陁洹果斯陁含果阿那含果以是因故獲於勝有謂受人天等身斯皆是有漏善非无漏善無漏之善无陰熟果今此戒取是有漏種植之於識執善惡業識不淳淨煩惱因故受熱惱苦是為見戒取因

大藥白佛言云何識取天身乃至取地獄身佛言大藥識與法界持微妙視非肉眼所依以為見因此微妙覩

與福境合見於天宮欲樂嬉戲見已
歡喜識便繫者作如是念我當往彼
染愛戀念而為有因見已故身卧弃
屍所作如是念此屍是我大善知識
由其積集諸善業故令我今者獲於
天報大藥白佛言世尊此識於屍既
有愛重何不託止佛言大藥譬如剪
弃鬚髮雖見鮮光香澤寧可更植於
身令重生不大藥白佛言不也世尊
已弃鬚髮不可重植於身令其更生
佛言如是大藥已弃之屍識亦不可
重託受報大藥復白佛言世尊此識
冥寞玄微無質可取无狀可尋云何
能持爲等大身衆生縱身堅固猶若
金剛而能貫入壯夫之身力敵九爲
而能持之佛言大藥譬如風大無質
无形止於幽谷或竅隙中其出暴猛
或摧倒須弥碎爲塵粉大藥須弥風
大色相云何大藥白佛言風大微妙
無質无形佛言大藥風大微妙無質
无形識亦如是妙無形質大身小身
咸悉能持或受蚊身或受爲身譬如
明燈其焰微妙置之於室隨室大小

衆闇咸除識亦如是隨諸業因任持
大小大藥白佛言世尊諸業相性彼
復云何以何因緣而得顯現佛言大
藥生諸天宮食天妙饍安寧快樂斯
皆業果之所致也如人渴乏巡遊曠野
遭障不許與水各以業因受苦樂報
得冷水者无人持與受渴乏者亦無
一得清涼美水一無所得受渴乏苦
大藥應當以是見善惡業如空中月
白黑二分又如生果由火大增熟便
色異如是此身由福增故生勝族家
資產豐盈金寶溢滿勝相顯感或生
諸天宮快樂自在斯皆善業福相顯
現辟如種子植之於地果現樹首然
其種子不從枝入枝而至樹首割折
樹身亦不見子无人持子置於枝上
樹成根固求種不見如是諸善惡業
咸依於身求之於身亦不見業如因
種有花種中無花因花有果花中無
果花果增進增進不見因身有業因
葉有身身中无葉葉中無身亦復如
是如花熟落其果乃現身熟謝殞業
果方出如有種子花果之因具有如

是有身善惡業因脩在彼業無形亦无熱相如人身影無質无㝵不可執持不繫著人進止往来隨人運動亦不見影從身而出業身亦介有身有業而不見業繫著於身亦不離身而能有業如辛苦澀殊味諸藥能滌淨除一切病令身充悅顏色光澤人見之者知服良藥藥味可取熱功無形視不可見執不可得而能資人膚容色澤業無形質能資於身亦復如是善業資者飲食衣服內外諸資豐饒美麗手足端正形容姝好屋室華侈摩尼金銀衆寶盈積安寧快樂歡娛適意當知此為善業之相生於下賤邊地貧窮資用闕乏悕羡他樂飲食麁惡或不得食形容弊陋所止卑下當知此為惡業之相猶如明鏡鑒面好醜鏡像無質取不可得如是識資善不善業生人天中或生地獄畜生等中大藥應當如是見業與識和合遷化大藥言世尊云何微識能持諸根能取大身佛言大藥譬如獵者入於山林持弓毒箭而射香象箭毒霑

血毒運爲身支體既廢根境同喪毒流要害身色青赤猶如淤血毒殺爲已便即遷化於意云何毒與爲身多少大小可得比不大藥白佛言世尊毒與爲身多少大小其量懸殊不可爲對猶如須弥比之芥子大藥如是識弃此身以取諸根弃此諸界隨業遷化亦復如是大藥復白佛言世尊云何微細之識任持大身而不疲倦佛言大藥須弥山王高八万四千由旬難陁烏波難陁二大龍王各逺三帀二龍大息搖振須弥內海中水咸變成毒此二龍王長大力壯和修吉龍德叉迦龍二大龍王亦與之等於意云何四龍王識與較納識寧有異不大藥言世尊四龍較納其識無異大藥如一小渧跋錯那婆入四龍口四龍便死於意云何小渧藥毒龍口中毒何毒爲大大藥白佛言龍口毒大小渧藥毒甚爲微少大藥大身衆生力敵九爲微妙之識無色无形非分別量隨業任持亦復如是如屈瞿陁子極微細種之生樹婆娑廣大枝

條百千於意云何其子與樹大小類不大藥言世尊其子與樹大小相懸如藕絲孔比虛空界如是大藥樹於子中求不可得若不因子樹則不生微細尼瞿陁子能生大樹微細之識能生大身識中求身不可得若除於識身則无有大藥復白佛言云何金剛堅固不可壞識止於危脆速朽身內佛言大藥譬如貧人得如意寶以寶力故高宇雕鏤妙麗宮室園林欝茂花果敷榮象馬妓侍資用樂具自然而至其人於後失如意寶衆資樂具咸悉銷滅如意神寶堅固真牢縱千金剛不能毀壞所生資用虛假無常速散速滅識亦如是堅固不壞所生之身速朽速滅大藥言世尊柔妙之識云何穿入麁鞕色中佛言大藥水體至柔激流懸泉能穿山石於意云何水石之質鞕軟如何大藥言世尊石質堅鞕猶若金剛水質柔軟為諸樂觸大藥識亦如是至妙至柔能穿剛鞕大身之色遷入受報大藥復白佛言世尊衆生捨身云何生諸

天中乃至云何生於地獄等中佛言
大藥眾生臨終之時福業資者弃去
之視得天妙視以天妙視見六欲天
爰及六趣見身揺動見天宮殿及歡
喜園雜花園等又見諸天處蓮花殿
靨妓侍遶笑謔嬉戲眾花飾耳脈憍
奢耶辟印環釧種種莊嚴花常開敷
眾具備設見天天女心便染戀歡喜
適意姿顏舒悅面若蓮花視不錯亂
鼻不虧曲口氣不臭目色明鮮如青
蓮葉身諸節際无有苦痛眼耳鼻口
又無血出不失大小便利不毛驚孔
現掌不死黃甲不青黑手足不亂亦
不卷縮好相顯現見虛空中有高大
殿彩柱百千彫麗列布垂諸鈴網和
風吹拂清音悅美種種香花莊嚴寶
殿諸天童子眾寶嚴身遊戲殿內見
已歡喜微笑齒現如君畐花目不張
開亦不合聞語音和潤身不極冷亦
不極熱親屬圍遶亦不憂苦日初出
時當捨其壽所見明白無諸黑闇異
香芬馥四方而至見佛尊儀歡喜敬
重見已親愛歡喜離辞猶如覺行便

即旋返安慰親知不令憂惱有流法尒生必當死勿以分別而生苦惱大樂善業之人臨命終時好樂布施種種伽他種種頌歎種種明白種種稱說正法之教如聽不聽安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天母手中自然花出天母見花顧謂天父甚為福吉希奇勝果天今當知子慶之歡時將不久天母遂以兩手搖弄其花弄花之時命便終盡無相之識弃捨諸根持諸境業弃捨諸界持諸界事遷受異報猶如乘馬弃一乘一如日愛引光如木生火又如月影現澄清水識資善業遷受天報如脉風移速託花內天父天母同座視之甘露欲風吹花七日寶璫嚴身曜動炫爍天童朗潔現天母手大藥白佛言世尊无形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛言大藥如木和合相觸生火此火木中求不可得若除於木亦不得火因緣和合而生於火因緣不具火即不生不等之中尋火色相竟不可見然咸見火從

木中出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現亦無煖觸諸相皆无如是大藥若未有身識受想行皆悉不現大藥如見日輪光明照曜而諸凡夫不知但以照熱光明出沒環運諸作用見日體是黒是白黃白黃赤皆不能事而知有日識亦如是以諸作用而知有識大藥白佛言云何為識作用佛言大藥受覺想行思憂苦惱此為識之作用復有善不善業熏習為種作用顯識大藥白佛言云何識離於身便速受身識捨故身新身未受當尒之時識作何相佛言大藥如有丈夫長辟勇健著堅甲冑馬疾如風乘以入陣干戈既交心亂墜馬武藝擅習還即跳上識弃於身速即受身亦復如是又如怯人見敵怖懼乘馬退走識資善業見天父母同座而坐速託生彼亦復如是大藥如汝所問識弃故身新身未受當尒之時識作何相大藥辟如人影現於水中无質可

得无

取手足面目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱及與諸觸亦无疲之肉叚諸大無言聲身聲苦樂之聲識弃故身新身未受相亦如是大藥是資善業生諸天者大藥白佛言云何識生地獄佛言大藥行惡業者入於地獄汝當諦聽大藥此中衆生積不善根命終之時作如是念我今於此身死弃捨父母親知所愛甚大憂苦見諸地獄及見已身應合入者見足在上頭倒向下又見一處地純是血見此血已心有味著緣味著心便生地獄腐敗惡水臭穢因力識託其中辟如糞穢臭處臭酪臭酒諸臭因力蟲生其中入地獄者託臭物生亦復如是賢護勝上童真合掌白佛言地獄衆生作何色相身復云何佛言大藥其愛血地生地獄者遍身血光身如血色生湯隍者身如黑雲生乳湯河者身黚斑雜作種種色體極軟脆猶如貫樂瓔孩之身其身長大過八肘量鬚髮身毛並長垂曳手足面目虧曲不全閻浮提人遜

見便死大藥白佛言地獄衆生以何
為食佛言大藥地獄衆生食無少樂
惶懼馳走遥見鎔銅赤汁意謂是血
衆奔趣之又有聲呼諸有飢者可速
来食便走向彼至已而住以手承口
獄卒以熱銅汁寫手掬中逼之令飲
銅汁入腹骨節爆裂舉身火起大藥
地獄衆生所食之物唯增苦痛无少
安樂地獄衆生苦痛如是識不捨之
亦不毀壞身如骨聚識止不離非業
報盡苦身不捨飢渴苦逼便見園林
花果敷榮廣博翠茂見已喜笑乎相
謂言此園翠茂清風涼美衆急入園
須臾斃樂樹叢花果咸成刀劒斬截
罪者或中破身分為兩段或大叫呼
四面馳走獄卒群起執金剛棒或執
鐵棒鐵斧鐵杖齧齒脣瞋怒身出火焰
斫棒罪者遮不令出斯皆已業見如
是事獄卒隨罪者後語罪者云汝何
處去汝可住此勿復東西欲何逃竄
今此園者汝業莊嚴可得離不如是
大藥地獄衆生受種種苦七日而死
還生地獄以業力故如遊蜂採花還

歸本處罪業衆生應入地獄初死之時見死使來繫項駈逼身心大苦入大黑闇如被刧賊執捉將去作如是言訶訶禍哉苦哉我今弃閻浮提種種愛好親屬知友入於地獄我今不見天路但見苦事如瘂作繇自纏取死我自作罪為業纏縛羂索繫項牽曳駈逼將入地獄賢護罪業衆生生地獄者苦相如是尒時賢護與大藥王子聞說是已身驚毛竪俱起合掌作如是言我等今者俱歸依佛請垂救護願令以此聞法功德未脫有流處生死輪不落三塗入於地獄賢護復白佛言欲有所請唯願聽許佛言如汝怖望恣汝所問賢護白佛言世尊云何為積云何為聚云何為陰云何為身不遷佛言賢護智界見界意界明界以此四界和合成身四界境識名之為積聚謂六界六入六入境三界因二入因即鬚髮毛爪皮肉膿血涕唾黃痰脂腑髓液手足面目大小支節和合崇聚名之為聚猶如穀豆麻麦積集聚財而成高大謂之為

聚其地水火風空識名為六界眼耳鼻舌身意名為六入入色聲香味觸法名六入境即貪瞋癡名三界因又風黃痰亦名三因二入因者謂戒與信又有二因謂捨與施又有二因謂進與定又有二因謂善不善其受想行識此四名無色陰受謂領受苦樂等相及不苦不樂之相想謂知苦樂相行謂現念作意及觸識者是身之主遍行諸體身有所為莫不由識不遷者謂身語意淨諸獲道果此人死已識棄有陰不重受有不流諸趣極樂而遷不復重還是名不遷於是賢護與大藥王子礼佛雙足白言世尊佛一切智說此法聚當於未来作大利益安樂衆生佛言如来法聚常住非斷一切智者知而不為我經无量劫苦積集智光今說此經此正法日為諸衆生作大明照德譽普流一切智海為能調心流注者說此經所在之處請誦解說諸天鬼神阿修羅摩睺羅伽咸悉擁護皆来拜礼水火王賊等怖皆不能害諸比丘從今已往於

不信前勿說此經求經過者愼勿亦之於屋乹子屋乹部衆諸外道中亦勿說之不恭敬渴請亦勿爲說若違我教虧損法事此人則爲虧損如來諸比丘若有礼拜供養此經典者應當恭敬供養是人斯人則爲持如來藏尒時世尊而說偈言

當勇超塵累　勤修佛正教　除滅死軍衆
如象蹴葦廬　持法奉禁戒　專精勿虧怠
以弃生流轉　盡諸苦有邊

佛說此經巳賢護勝上童眞大藥王子并諸比丘菩薩摩訶薩天人阿修羅乹闥婆等普大會衆聞佛所說歡喜奉行

大乘顯識經卷下

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說大乘方等要慧經　　裳

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國介時弥勒菩薩叉手白佛言世尊我欲小有所問若世尊聽所問者乃敢陳之佛言若有所疑便問吾當爲汝解說使意歡喜弥勒問言云何菩薩摩訶薩不退轉法於大乘有進而不秏減行菩薩道並降伏魔怨如其狀貎患還教知諸法根之相不猒於生死自有正慧不從他受疾成無上一切智地世尊讃曰善哉善哉所問隨順甚善大佳吾當爲汝解說菩薩所得之行踰於所問諦聽善思念之於是弥勒受教一心靜聽佛告弥勒菩薩有八法具足疾逮得無上一切智地何謂爲八一者内性清淨二者所行成就三者所施成就四者所願成就五者慈成就六者悲成就七者善權成就八者智慧成就是爲八事菩薩疾逮得无上一切智弥勒菩薩及諸衆會皆歡喜

大乘方等要慧經

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

弥勒菩薩所問本願經

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於披祇國妙華山中恐懼樹間鹿所聚處與大比丘衆俱比丘五百人一切賢聖神通已達忠尊比丘其名曰賢者了本際賢者馬師賢者恕波賢者大稱賢者賢善賢者離垢賢者具足賢者牛呞賢者鹿吉祥賢者優為迦葉賢者那翼迦葉賢者迦翼迦葉賢者大迦葉賢者所說賢者所著賢者面王賢者難提賢者和難賢者羅云賢者阿難如是之輩五百比丘復有菩薩如弥勒等五百人其名曰增意菩薩堅意菩薩辯積菩薩光世音菩薩大勢至菩薩抰吉祥菩薩軟吉祥菩薩神通華菩薩空无菩薩憙信淨菩薩根土菩薩稱土菩薩柔軟音響菩薩淨土菩薩山積菩薩具足菩薩根吉祥菩薩如是等菩薩五百人

尒時弥勒菩薩從座起整衣服長跪叉手白佛言願欲有所問唯天中天

聽者乃敢問佛告弥勒菩薩我當聽
所問便問在所欲如来當爲其所欲
而發遣之令心歡喜於是弥勒菩薩得
聽所問踊躍歡喜白世尊言菩薩有
幾法行皆棄諸惡道不隨惡知識中
佛告弥勒菩薩善哉善哉弥勒菩薩
多所哀念多所安隱愍傷諸天及人
乃發意問如来如此之義諦聽常思
念之弥勒即言唯然世尊受教而聽
佛言弥勒菩薩有一法行棄諸惡道
不隨惡知識中何謂爲一謂寂靜平
等道意是爲一法
佛語弥勒菩薩復有二法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等爲二一者住
於定無所起二者方便別諸所見是
爲二法
佛語弥勒菩薩復有三法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等爲三一者得
大哀法二者於空無所習三者所知
无所念是爲三法
佛語弥勒菩薩復有四法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等爲四一者立
於誠二者於一切法無所疑三者樂

處閑居四者等觀是為四法
佛語弥勒菩薩復有五法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為五一者常
立德義二者不求他人長短三者自
省身行四者常樂於法五者不自念
身常救他人是為五法
佛語弥勒菩薩復有六法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為六一者不
慳貪二者除弊惡之心三者無愚癡
四者无麤言五者其意如虛空六者
以空為舍是為六法
佛語弥勒菩薩復有七法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為七一者有
善權之意二者能分別於諸法實三
者常精進四者常當歡悅五者得於
信忍六者善解定意七者揔智慧明
是為七法
佛語弥勒菩薩復有八法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為八一者得
直見二者直念三者直語四者直治
五者直業六者直方便七者直意八
者直定是為八法
佛語弥勒菩薩復有九法行棄諸惡

道不隨惡知識中何等為九一者善
薩以脫於欲遠離諸惡不善之法无
有想念以得寂定歡喜行第一一心
二者已除想念内意為寂其心為一
無想无行便得定意心為歡悅行第
二一心三者離歡喜觀常為寂定身
得安隱如諸聖賢所說所觀心意無
起行第三一心四者苦樂已斷歡悅憂
慼皆患為止所觀無苦无樂其意清
淨得第四一心五者過於色想六者
無復說想七者不復念種種想患入
无央數虚空慧八者皆過無央數虚
空慧入无量諸識識知之行九者皆
過諸識知之慧無復有无之想皆過
諸無識之慧便入有想无想之行不
見想得寂定三昧是為九法
佛語弥勒菩薩復有十法行棄諸惡
道不隨惡知識中何等為十一者得金
剛三昧二者所住處有所進益三昧三
者得善權教授三昧四者得有念无
念御度三昧五者得普遍世間三昧
六者得於苦樂平等三昧七者得寶
月三昧八者得月明三昧九者得照

明三昧十者得二寂三昧於一切諸法具足弥勒是為菩薩十法行弃諸悪道不墮悪知識中於是弥勒菩薩以偈讚佛言

世尊本布施　妻子及飲食　頭目無所惜
佛德度無極　護禁无所犯　如鶡愛其毛
奉戒无與等　功德度無極　已現於忍力
忠等諸苦樂　忍辱為大勢　佛德度无極
已了精進力　無上德對宫　精進為大至
佛勤度無極　已斷一切恩　導師樂一心
大慧寂為力　佛淨度无極　清淨慧自在
自然无所起　智慧常第一　佛明度無極
慧降魔官屬　樹下得大智　上義離諸穢
佛力降伏魔　世尊轉法輪　大身師子吼
恐伏諸外道　佛慧度彼德　色妙無與等
戒德及智慧　精進度諸岸　佛道過衆德
難辟不可喻　無上大智慧　常講諸法寶
光明導御衆

尒時賢者阿難白佛言未曾有世尊是弥勒菩薩所願具足說法無缺減講法字句平等所說法句无所縛着講經竟無乱佛言如是如是阿難如其所去弥勒菩薩辯才具足所說經

法无所鋑減佛言阿難弥勒菩薩不
獨以偈讚我乃往過世十無央數劫
尒時有佛号炎光具嚮作王如来无
所著等正覺今現在成慧行安定世
間父無上士導御法天上天下尊佛
天中天尒時有梵志長者子名曰賢
行從園觀出遥見如来經行身色光
明無央數變見巳心念甚善未曾有
也如来之身不可思議巍巍如是光
色妙好威神照曜吉祥之德以為莊
飾願令我後當来之世得身具足如
是光色威神照曜吉祥之德而自莊
飾作是願巳便身伏地心念言審我
當来之世得法身若如来無所著等
正覺者如来當過我身上於時世尊
炎光具嚮作王如来知賢行長者子
梵志心之所念便過其身上適越其
上巳便得不起法忍於是佛還顧告
侍者言我所以過長者子梵志賢行
身上即時令得不起法忍眼能洞視耳
能徹聽知他人心中所念自知所從
来生身能飛行神通具足佛適過梵
志賢行身上便逹衆智五通具足無

所亡失即以偈讚佛言

往来世到十方　人中尊無與等
唯志道過諸行　願稽首覺導師
以過諸世間明　及摩尼火炎光
佛光明為最上　願稽首覺導師
如師子一鳴吼　諸小獸無不伏
佛講法亦如是　悉降伏諸異道
眉間相清且徹　咸无量如積雪
其光明照三界　佛在世無與等
聖足下生相輪　其輪妙有千輻
此土地及山陵　不能動无上尊

是時佛告賢者阿難欲知尒時長者子梵志賢行者今弥勒菩薩是賢者阿難即白佛言弥勒菩薩得不起忍之遠乃尒何以不速逮無上正真道最正覺耶佛語阿難菩薩以四事不取正覺何等為四一者淨國土二者護國土三者淨一切四者護一切是為四事弥勒菩薩求佛時以是四事故不取佛佛言阿難我本求佛時亦欲淨國土亦欲淨一切亦欲護國土亦欲護一切弥勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以

大精進超越九劫得無上正真之道成寂正覺

佛告賢者阿難我以十事致寂正覺何等為十一者所有無所愛惜二者妻婦三者兒子四者頭目五者手足六者國土七者珎寶財物八者髓腦九者血肉十者不惜身命阿難我以此十事疾得佛道

佛語阿難復有十事疾得佛道何等為十一者以法立於誠德二者常行忍辱三者常行精進四者常一其心五者常行智慧度於无極六者不捨一切七者已得忍心等於一切八者不習空九者得空法忍十者得無想之法阿難我以此十事自致得佛道

佛語賢者阿難我本求佛道時勤苦无數乃得無上正真之道其事非一佛言阿難乃過世時有王太子号曰一切現義端政姝好從園觀而出道見一人得疾困篤見已有哀傷之心問於病人以何等藥得療即瘥病人荅曰唯王身血得療我病尒時太子即以利刀剌身出血以與病者至心施

與意无悔恨佛語阿難尒時現義大子即我身是阿難四大海水尚可斗量我身血施不可稱限所以尒者求正覺故

佛語賢者阿難乃往過世有王太子号曰蓮花王端正姝好威神巍巍從園觀出遊道見一人身體病癩見已即有哀念心問於病人以何等藥療於汝病病者荅曰得王身髓以塗我體其病乃愈是時太子即破身骨以得其髓持與病者歡喜惠施心無悔恨尒時太子即我身是佛語阿難四大海水尚可斗量身髓布施不可稱計

佛語賢者阿難乃往去世有王号曰月明端正姝好威神巍巍從宮而出道見盲者貧窮飢餓隨道乞匃徃趣王所而白王言王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲尒時月明王見此盲人哀之淚出謂於盲者有何等藥得愈卿病盲者荅曰唯得王眼能愈我病眼乃得視尒時王月明自取兩眼施與盲者其心靜然無一悔意

月明王者即我身是佛言須弥山尚可稱知斤兩我眼布施不可稱計一

佛語賢者阿難弥勒菩薩本求道時不持耳鼻頭目手足身命珎寶城邑妻子及以國土布施與人以成佛道但以善權方便安樂之行得致無上正真之道阿難白佛弥勒菩薩以何善權得致佛道佛言阿難弥勒菩薩晝夜各三正衣束體叉手下膝著地向於十方説此偈言

我悔一切過 勸助衆道德 歸命礼諸佛
令得無上慧

佛語賢者阿難弥勒菩薩以是善權得無上正真之道寂正覺阿難弥勒菩薩求道本願使其作佛時令我國中人民無有諸垢瑕穢於婬怒癡不大慇懃奉行十善我尒乃取无上正覺佛語阿難後當來世人民無有垢穢奉行十善於婬怒癡不以經心正於尒時弥勒當得无上正真之道成寂正覺所以者何弥勒菩薩本願所致

佛語賢者阿難我本求菩薩道時欲護一切志令得淨處於五濁婬怒癡

中樂在生死所以者何是諸人民多為非法以非為是奉行邪道轉相賊害不孝父母心常念惡惡意向兄弟妻息眷屬及他人輕易師和上常犯男子垢濁轉相食敢願處是時世於中為佛若郡國丘聚縣邑但說衆惡轉相賊害瓦石相擊杖相撾撥便共聚會轉相罵詈自還其舍設置飯食以毒著中欲害他人起想垢濁轉起誹謗伏匿過惡還相發露無復善意佛言阿難我以大哀普念一切為此輩人講說經法賢者阿難聞佛說此即白佛言未曾有是天中天如來等正覺能至勤苦普弘大意調御弊惡令得成就為除重擔具足法寶為此輩人說其經法佛言如是阿難如汝所言佛能忍此尒乃應如來等正覺教化剛强為除衆冥用佛法德具足之故乃為此人說其經法阿難白佛言我聞如來堅重精進等心如是衣毛為竪此經名為何等云何奉行佛言阿難此經名為本願當持慈氏本行弥勒所問當善持之佛說經已弥勒

菩薩賢者阿難賢者大迦葉諸大弟子及衆菩薩一切會者諸天龍神乾沓和世間人聞經歡喜前爲佛作礼

弥勒菩薩所問本願經

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說遺日摩尼寶經

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時與摩訶比丘僧千二百五十人菩薩萬二千人俱時佛語摩訶迦葉比丘言菩薩有四事法智慧為減何等為四事一者不敬經不敬師二者人有欲聞經者中斷之三者人有求深經者愛惜不肯與四者自貢高輕侮他人是為四菩薩復有四事法智慧為增何等為四一者恭敬經尊師二者人有來聽經者不中斷三者人有欲得深經者不愛藏四者具足為人說經不從人有所徼冀常自精進常隨法行不嗟說是為四菩薩有四事世世亡菩薩道意何等為四一者欺調其師二者主持他人長短人無長短誹謗之三者壞敗菩薩道四者罵詈為菩薩道者是為四菩薩有四事世世所生念菩薩道不忘及自致至佛何謂四事一者不欺師盡其形壽不兩舌詇詑二者盡形壽不兩舌形笑

他人三者慈心於人不念人惡四者視諸菩薩如見佛及初發意無異是為四菩薩有四事法中道斷絕為菩薩日減何謂為四一者自貢高學外道二者獨欲自供養不欲令他人得三者及自憎菩薩還自相謗四者人有來常所聞經妄止令斷絕是為四菩薩有四事求經道及有所求索不中斷何謂四事但求索好經法六波羅蜜及菩薩毗羅經及佛諸品去聽恚之心敬事十方天下人如奴事大夫樂於經不為外道自益身也自守不說人惡及譏溺於人所不聞經不限佛智也隨其所喜經者各自聞得是為四菩薩有四事心不委曲當遠離何謂為四一者猶豫於佛法二者自貢高瞋恚頑很用加於人三者貪嫉謏訑四者說菩薩短是為四菩薩有四事直行至誠何謂為四一者自有過惡不覆藏自悔欲除其罪二者實諦亡命亡國亡財不兩舌三者設有災變妄起至罵詈數數輕易及撾捶閉著牢獄設有是當自悔前世惡

所致四者無恨无瞋恚自信是為四
菩薩有四事難調也何謂四事一者
學經自用不隨師法二者所受教不
用也不慈孝於師三者受比丘僧所
信句妄與他人四者不敬於成就善
薩是為四菩薩有四事易調也何謂
為四一者所聞經法隨教不過所聞
者但聞取法不取嚴餝二者當恭敬
於師無諛諂三者食知足持戒三昧
如法四者見成就善薩持善心向心
口身亦尒亦欲及其功德是為四菩
薩有四事得其過何謂四事一者本
不相習不當妄信二者佛有深法不
當妄教人是為大過三者人有喜善
薩道者反教人羅漢道是為大過四
者於比丘僧中布施心不等與者是
為大過是為四菩薩有四事得善薩
道何謂四事一者等心於十方人二
者布施等心於十方人三者所作為
等心於十方人四者說經等心於十
方人是為四善薩有四事矯稱為菩
薩何謂四事一者依經得生活二者
但欲聲名不索佛道三者但欲自安

不念若人四者但口多說不欲度餘人是為四菩薩有四事成其功德何謂四事一者信虛空二者所作惡信當悔三者心念萬物皆非我所四者極大慈於十方人是為四菩薩有四惡知識何謂四一者教人為羅漢道滅意二者教人為辟支佛道自守無為三者喜教人為教道四者人求有學經者持財物誘恤不肯教人是為四菩薩有四善知識何等為四一者人所來索不逆也用是故成佛道二者經師是為善知識多聞經故三者勸樂使人發意求佛成於功德四者佛天中天是善知識具足諸佛法故是為四菩薩有四珎寶何謂為四一者見佛已悉供養無二意二者六波羅蜜法悉聞三者常淨心向師四者止於愛欲常止空閑處是為四菩薩有四事出於魔界何謂為四一者不捨菩薩心二者無有瞋恚心向於十方人大如毛髮三者悉學外餘道四者恭敬於諸菩薩是為四菩薩有四事得功德不可復計何謂為四一者

持法施與人不希望欲有所得二者人有犯戒者當慈哀之三者多教人為善薩道四者有下賤人來毀辱菩薩悉當忍之是為四

佛語迦葉言不用字為字菩薩也隨法行隨法立用是故字菩薩菩薩凡有三十二事何謂三十二事安隱慈心於人自念智慧少去自用不高自信堅住不動還所與親厚乃至般泥洹善知識惡知識等心無有異所作為不懈怠常和暢向於十方人不中斷等心悉適至不斷慈心索諸經法不忘於經法中无有飽時所有惡不覆藏皆發露他人有短不念其短惡諸福功德悉究竟索所施與但發心索佛耳一切不索有所生心向十方人不適有所憎無惡想之禪不願於其中也漚惒拘舍羅護於智慧四事雜布施不樂於外事不喜於小道心喜於大道離於惡知識習善知識以五旬自娛樂譬如月初生時稍稍增益於智慧稍稍如是下墮非去所語無異所說師者恭敬

佛言如是迦葉三十二事是故名為菩薩佛言迦葉譬如地一切人隨其所種其地亦不置人也如是發意菩薩自致乃成佛饒益十方人亦適无所置也迦葉譬如春夏溫煖所種成熟菩薩智慧成熟十方人功德如是譬如水之百穀草木皆因水茂盛菩薩如是發心諸經法悉從中生譬如風悉成諸佛國土菩薩如是漚惒拘舍羅悉成諸佛經譬如日無所不照天下皆見其明菩薩如是智慧光明悉照十方人經道之明譬如月初生時日日增益菩薩如是精進具足於功德譬如師子獨行獨步无所畏菩薩如是被戒德之鎧獨行獨步無所畏譬如草木雖无上枝下根由復生菩薩如是雖斷三處極大慈續見世間譬如萬川四流皆歸於海合為一味菩薩如是持若干種行合會功德持用成願一味入薩芸若中譬如須弥山忉利住其上菩薩如是發心成薩芸若譬如樹蔭却雨菩薩如是持極大慈雨於經道譬如國王得傍臣共

治則好漚恕拘舍羅如是菩薩所作
為如佛辟如天靈欲索雨不能得也
菩薩如是不學經道豫知不高明也
辟如遮迦越羅王之所處自然後七寶
自然來生菩薩如是初生薩芸若意
然後自然生三十七品經辟如更治
摩尼珠其價增倍多所饒益師成一
人為菩薩道衆阿羅漢辟支佛皆依
用得度辟如毒藥在人手中不害傷
人菩薩雖在愛欲中持智慧不入惡
道辟如鄖國多積糞壤有益稻田菜
園菩薩雖在愛欲中益於天上天下
佛語迦葉若有菩薩欲學極大珍寶
之積遺日羅經當隨是經本法精進
何等為本法無法无我無人无壽無
常無色无痛痒無思想無生死識是
為法本根有常在一邊無常在一邊
有常无常適在其中无色無見无識
是故為中之智黠本也辟如大地為
一畍復一佛畍兩畍之際中無色无
見無識无我無識无所入無所語是
為智黠本也心為一邊無心為一邊
設無心无識無我无識是為中間之

不諸佛經法等無有異有德无德內事外事有世間無世間為度者未度者脫愛欲未脫愛欲泥洹等无有異有在一邊無有在一邊有无有適在中間是為智點中本也佛語迦葉我為汝曹說法從生至死身所出生苦癡在一邊點在一邊無癡无點適在中間是為智點中間之本

佛語迦葉空不作法法本無空无相不作法法本無相无願不作法法本無願无死生不作法法本無死无生死生無出生无滅無處所无形不作法法本无形當隨是本法是為中間視本法不自分別解身為空也空棄空中之空本自空甫當來空現在空佛語迦葉人寧著癡大如須弥山呼為有其過不足言耳人有著空言有空其過甚大若有著癡者曉空得脫著空者不得脫佛語迦葉言譬如人病得良醫與藥藥入腹中不行於迦葉意云何是人能愈不迦葉報言大難佛言外餘道曉空得脫著空不得脫譬如人畏於虛空啼哭教入却去虛空

佛語迦葉是人寧却虛空不迦葉言不可却也佛言如是迦葉若沙門婆羅門畏於虛空其人亦空語復畏空是人為狂無有異佛語迦葉言譬如畫師自畫鬼神像還自復恐怖譬如人未得道者如是色聲香味坐是墮死生中不曉法譬如木中火出還自燒木從觀得黠自燒身譬如幻師化作人還自取幻師噉如是色聲香味對從中出念噉空噉無他奇佛語迦葉譬如燈炷之明不自念言我當逐冥去冥也然燈炷然不知冥所去處如是智黠不念我當去愚癡得智黠不知愚癡所去處也是智黠無所從来亦無有持来者是燈炷明是冥空不可得持持也是智黠是癡兩者俱空無所持也譬如大舍小舍百歲若千歲未嘗於其中然燈火也却後各於中然燈火迦葉於迦葉意去何是冥在中千歲若我豪强不出迦葉白佛言不也冥雖久在中見火明不敢當即去佛言如是迦葉菩薩數千巨億萬劫在愛欲中為欲所覆閉佛經一反

念善罪即消盡燈炷明者於佛法中智黠明是也冥愛欲即為消盡譬如虛空中不生穀實也地種乃生穀實耳如是泥洹中不生菩薩也糞治其地穀種潤澤生於愛欲中生菩薩佛語迦葉譬如曠野之中若山上不生蓮華及優鉢華也菩薩不於衆阿羅漢辟支佛法中出也譬如大陂水汙泥之中生蓮華優鉢華也從愛欲中生菩薩法譬如四大海停住菩薩於三界功德中潤澤成菩薩道譬如蠹蟲食芥子空羅漢辟支佛智尒所耳譬如麻油破一鬚作百分持一分搵油麻中為出幾所渧羅漢辟支佛智如是如十方空所至菩薩曉佛智如是譬如遮迦越羅有千子無有一子應遮迦越羅相也雖有尒所子不在子計中也有羅漢數千巨億萬人不在佛計中無一菩薩佛雖有尒所羅漢不具足為佛子也譬如遮迦越羅正夫人與貧窮人共交通從中生子佛語迦葉是寧應為遮迦越羅子不乎迦葉報佛言不也佛言如是迦葉

雖有羅漢從法中出是非佛子也不類菩薩何以故菩薩不斷佛法故辟如遮迦越羅與青衣交通却後生子具足成遮迦越羅相雖從青衣生由為是遮迦越羅子也如是菩薩雖在生死中行力少會為佛子辟如遮迦越羅夫人懷軀七日會當成遮迦越羅相也諸天皆徹視見腹中胞胎雖遮迦越羅子多者無遮迦越羅相諸天言由不如供養腹中七日子也發意菩薩如是中有為佛道諸天心念言雖有羅漢數千萬億豪尊不如供養發意菩薩也辟如摩尼珠有水精大如須弥山不如一摩尼珠初發意菩薩眾阿羅漢辟支佛所不能及也辟如遮迦越羅有少子諸小王傍臣皆為作礼初發意菩薩如是諸天釋梵世間人龍鬼神皆為作礼辟如大山諸藥草悉出其巔亦无有主隨其有病者與諸病皆愈菩薩如是持智慧藥愈十方天下人生死老病悉等心辟如月初生人皆為作礼月成滿無有為作礼者若有信佛者於佛法

以菩薩發意若有信佛者多為菩薩作礼者何以故從菩薩成佛故譬如有智者不捨月為星宿作礼也高人如是不捨菩薩為羅漢作礼也譬如天上天下共治一水精會不能得摩尼珠也一切自守持戒禪三昧智黠羅漢雖衆不能坐佛樹下不能作佛也尒時佛語摩訶迦葉菩薩學用十方人故菩薩作功德用十方人故菩薩作功德不自貢高菩薩常當教十方人愈其病何等為愈病婬者以觀為藥瞋恚者以等心為藥癡者以十二因緣為藥疑不信者以空為藥欲處色處無色處若欲覺此者以無相為藥是我所非我所愛欲所念以无願為藥四顛倒各自有藥何等為各自有藥一者有常以無常為藥二者有樂以苦為藥三者有言是我所以非我所為藥四者有身以觀為藥四意止以身心為念是為藥四意斷一切惡悉斷是為藥四神足念合會成身以空棄為藥五根五力不信懈怠念功德為藥七覺意入法黠是為藥

外道及不信以八道為藥是為各各

分別藥佛語迦葉若閻浮利若醫若
醫弟子者或醫王最尊三千國土滿
其中者或醫王滿其中雖有乃尒所
醫王不能愈外道及不信者首不知當
持何等法藥愈也菩薩作是念不持
世間藥愈人病也當持佛法藥愈人
病何等為佛法藥隨其因緣黠慧中
無我无人無壽无命信空度脫空無
空閻是不恐不懼持精進推念心何
等心入婬何等心入瞋怒何等心入
癡持過去當来今現在心入耶過去
為盡甫當来未至今現在無所住也
佛語迦葉言心無色无視無見佛語
迦葉言諸佛亦不見心者本无所有
無所因也自作是因緣自得是死生
心遠至而獨行心譬如流水上生泡
沫須臾而滅心譬如天暴雨卒来無
期愛欲亦如是卒来無期心譬如飛
鳥獼猴不適止一處也心所因不適
止一處也譬如畫師各各賦彩心各
各異如是隨行所為譬如王於衆人
中為上心於諸功德中無上譬如蒼

蠅在糞上住自以為淨心亦如是入
愛欲中自以為淨心譬如怨家擲人
著惡道中無有期也譬如持灰作城
持無常作有常譬如持鉤行釣魚得
心持非我所是我所心譬如賊所作
功德反自辱譬如坂上上下心須臾
有愛須臾有憎心譬如怨家但伺人
便心常欲聞香譬如畫瓶盛屎有何
他奇心喜味譬如奴隨大夫使心樂
對譬如飛蛾自投燈火中
佛語迦葉心索之了不可得雖不可
得是為無有雖无有因為無所生雖
无所生亦無所出雖无所出亦無所
壞雖無所壞亦無有死亦無有生雖
无所生無所死本无因緣死生雖本
无因緣無生亦无願也雖無願亦无
所持雖無所持是為羅漢滅是為羅
漢滅無識葉也若死生若計所作罪
本了無有是無死生是為羅漢滅羅
漢滅亦无身行無口行无心行是滅無
有異也何以故諸經一味故是滅皆
等如虛空是滅適無所莫亦无是我
所亦非是我所是滅諦本無諦是滅

本淨無愛欲之瑕穢也本滅離本滅是滅隨次至於泥洹是滅無盡也本無有生也是滅安隱用至泥洹故安隱是滅也常滅常經無本是滅好去本无死生佛語迦葉言自求身事莫憂外事後當來世比丘輩辟如持塊擲狗狗但逐塊不逐人當來比丘亦尒欲於山中空閑之處常欲得安隱快樂不肯內自觀身也如是為不曉色耳鼻舌身從是何緣得脫乎從是入城乞匃若至聚邑見色聲香味細軟欲得者使為墮衰於山中若多少持戒不內觀死則天上生從天上來下生世間從是以後不離三惡道佛語迦葉言比丘如狗逐凷人罵亦復罵之人撾亦復撾之不制心者亦如是辟如調馬師馬有蹤蹯者當數數教之久後調好比丘時時法觀制心調亦不見其惡如是辟如人病喉咽痛舉一身皆為痛人心繫於是我所非我所隨外道亦如是佛語迦葉言沙門有二事墮牢獄中一者言是我所二者求人欲得供養沙門復有二

事縛何謂二事一者學外道二者多欲積衣被及袈裟鉢沙門復有二事中道斷何等為二事一者與白衣厚善二者見好持戒沙門反憎沙門復有二事墮垢濁中何謂二事一者常念愛欲二者喜交結知友沙門復有二事著何等為二事自有過不肯悔反念他人惡沙門復有二事墮泥犁中何等為二事一者誹謗經道二者毀戒沙門復有二事何等為二事一者都犯戒二者於法中無所得沙門復有二事悔何等為二事一者不應行強披袈裟二者身不自持戒持戒比丘反承事沙門復有二事病難愈何等為二事一者心邪乱二者人有作菩薩道者止斷佛語迦葉沙門何故正字沙門有四事字為沙門何等為四一者形容被服像如沙門二者外如沙門內懷諛讇三者求索譽名自貢高四者行不犯真沙門也何等為形容被服如沙門者髡頭剔鬚著袈裟持鉢心不正不持戒但欲作惡喜學外道是為被服如沙門何因外如

沙門內懷媮媚者安徐而行安徐而出安徐而入外道麁惡於山間草屋為廬內無信者我者我所中有因苦直信者反自嫉妬何因為求索華名者媮媚持戒令他人稱譽媮媚學經令他人稱譽媮媚偽屬令人稱譽不自尅責求度脫但有媮媚何等為行不犯真沙門不惜壽命損身何況索歸遺供養者若有比丘守空行常勸樂追及恚見諸法淨潔本無瑕穢自作黠明不從他人持黠明於佛法亦不著何況常著色亦無結者亦无脫者本无不見泥洹亦無死生亦无泥洹是為真沙門

佛語迦葉至誠沙門常當作是念當効真沙門莫効嘩名諛訑沙門也譬如貧人号名大富但得富名无所有也佛語迦葉是人應得為有是字不迦葉言不也佛言如是迦葉雖有沙門字不行沙門法也亦如貧人自稱大富譬如人為水所没溺反渴欲死沙門如是多諷經高才不去情欲於情欲中渴欲死坐入泥犁禽獸薜荔

中辟如醫滿一具器藥不能自愈其病
雖多諷經而不持戒辟如人病得王
家藥不自護坐死雖多諷經而不持
戒如是辟如摩尼珠墮於屎中雖多
諷經而不持戒辟如死人著金傳餝
不持戒又被袈裟像如持戒沙門辟
如長者子服餝著新衣著新傳餝多
諷經持戒好亦如是佛語迦葉有四
事不持戒像類持戒人何等為四一
者若有比丘禁戒所說不犯數也雖
有是有著呼有人二者若比丘意知
律經著行是我所行三者若有比丘
著我是我所四者常行等心等心於
人著怖畏於死生是為沙門不持戒
名持戒佛語迦葉言禁戒無形不著
三界何因名為戒无吾無我无人無
命无意無名无種无化無教无有作
者无所來無所去无制無滅无身所
犯无口所犯無心所犯無世无計無
世所住亦无有戒亦不無戒亦无所
念亦無敗壞亦无坐立是故為禁戒
矣尒時佛說曰戒無瑕穢著也戒者
无脊無瞋恚安定就泥洹如是為持

戒不愛身亦不愛命不樂於五蓋悉曉了人於法於佛法中是故為戒適不在中邊止也中邊不著不著不縛辟空中風是為持戒名及種無所止也人定心无所著無我想无人想曉是者是為淨持戒也不輕於禁戒不自貢高常欲守道持戒如是無有能過者離我所想自我及是我所都无有是也信於空及佛法行不沾汙於世不著於世間從冥入明適無所因不著於三界是為持戒時佛說是經法二万二千諸天人及世間人民諸龍鬼神皆得須陁洹道八百沙門皆得阿羅漢道五百沙門素皆行守意得禪道聞佛說深經皆不解不信便從衆坐避易亡去迦葉比丘白佛言是五百守禪比丘聞深經不解不信摩訶而去佛語迦葉是五百守禪比丘信餘衆多聞深法教不解不信佛語迦葉是五百比丘者乃前迦葉佛時皆作婆羅門道於迦葉佛所一返聞經道心意樂喜即時五百人自說言迦葉佛所說快乃尒五百人得是

福祐壽終皆生忉利天上佛言五百比丘得是福巳後於我法中作沙門令聞深經不解不信佛語迦葉言是五百比丘持是所聞深經得不墮惡道於今世皆當得阿羅漢般泥洹去佛語須菩提言汝行教五百亡去比丘令来還須菩提白佛言是五百比丘尚不欲聞佛所說何肯隨小羅漢語乎佛即時化作兩比丘於五百比丘前徐行五百比丘皆使行及前兩比丘五百比丘問前兩比丘言二賢者欲何至湊兩比丘報言欲到空閑山中安隱之處自守坐禪不能復憂餘五百人復問言何以故兩比丘復報言佛所說深經我不信不解也五百人復報言我亦欲入山止空閑之處快坐禪無人来嬈我我曹亦復聞佛說經不信不樂也兩比丘復報言是事當共諦議不戲也不爭者是為比丘法也何因為泥洹身中有我有神有命有人有意耶當有至泥洹處者耶五百人報言是身亦無人亦无我亦无命亦無意亦無有行至泥洹處

者也兩比丘復報言何等盡當得泥洹者五百人復報言盡婬盡怒盡癡是為泥洹兩比丘復問言卿曹婬怒癡恚盡未五百人復報言亦無內亦无外也兩比丘復問言賢者當莫著亦莫不著雖不著莫不著是為泥洹禁戒不在死生亦不在泥洹智黠適等度脫見黠亦不在死生亦不在泥洹是本法空無色亦无所見棄思想棄泥洹想滅思想痛痒得疾至所有法莫念亦莫不念滅思想痛痒是為无所為尒時兩比丘說是經法五百人皆得阿羅漢道五百人屈還至佛所須菩提問五百人言諸賢者去至何所從何所來五百人報言佛所說經無所從來去亦无所至須菩提問五百人誰是汝師者五百人報言本無有生何因當有出須菩提復問誰為卿曹說經者五百人報言無五陰無四大无六衰是為我師須菩提復問言師為汝說何等經五百人復報言無縛亦无放須菩提問言本從何因緣守道乎五百人報言亦無守亦无

有不守須菩提復問言所作為當如是五百人復報言亦无有當所作如是者須菩提復問言以為降伏魔耶五百人復報言無有五陰與魔也須菩提復問言卿曹當何時般泥洹乎五百人復報言化人般泥洹者我尒時亦當復般泥洹須菩提復問言誰愈卿者五百人復報言無身無心是我師也當愈我須菩提復問言卿曹愛欲盡未五百人復報言諸緣法本盡須菩提復問言卿曹已住羅漢地耶五百人復報言亦無所取无所放須菩提復問言卿曹死生已斷耶五百人復報言本斷亦無所見須菩提復問言卿曹住能於忍地耶五百人復報言一切已脫者中去時須菩提問事以所可報五百人尒時百二十万人及諸天鬼神龍皆得須陁洹道千三百比丘皆得阿羅漢道佛說經已比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天世人鬼神龍皆歡喜前為佛作礼而去

佛說遺日摩尼寶經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說摩訶衍寶嚴經 一名大迦葉品 寔

晉代譯失三藏名

聞如是一時佛遊王舍城耆闍崛山中與大比丘衆八千人俱菩薩万六千人從諸佛國而來集此忠志無上正真之道尒時世尊告尊者大迦葉曰菩薩有四法失般若波羅蜜云何為四一者不尊法不敬法師二者為法師者慳惜悋法三者欲得法者為法作㝵呵責輕易不為說法四者憍慢貢高自大譽毀他是謂迦葉菩薩有四法失般若波羅蜜復次迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜云何四一者尊法敬重法師二者隨受聞法廣為他說心無愛著亦无所求為般若波羅蜜故捨一切財物求多學問如救頭燃三者聞已受持四者行法不著言說是謂迦葉菩薩有四法得般若波羅蜜

復次迦葉菩薩成就四法忘菩薩心云何為四一者欺誑師尊長老二者他無惡事說有所犯三者摩訶衍者

毀呰誹謗四者諂偽心無至誠是謂迦葉菩薩成就四法忘志菩薩心

復次迦葉菩薩成就四法一切始生至于道場菩薩之心常現在前終不忘失去何為四一者寧死終不妄語二者一切菩薩起世尊想四方稱說三者無有諂偽其心至誠四者不樂小乘是謂迦葉菩薩成就四法一切始生至于道場菩薩之心常現在前終不忘失

復次迦葉菩薩成就四法生善法則滅善不增長去何為四一者貢高憍慢學世經典二者貪著財物數至國家三者嫉妬誹謗四者未曾聞經聞說誹謗是謂迦葉菩薩成就四法生善則滅善不增長

復次迦葉菩薩成就四法善不衰退增長善法去何為四一者樂聞善法不樂聞非法樂六度無極菩薩篋藏二者下意不慢眾生三者以法知足除去邪慢他犯不犯不說其過不求他人誤失之短四者所不知法不說是非以如來證如來無量境界隨眾

生根佛所說法我不能達是謂迦葉
菩薩成就四法善不衰退增長善法
復次迦葉心有四曲菩薩當除去何
為四一者猶豫疑於佛法二者憍慢
不語恚怒衆生三者他所得利心生
慳嫉四者毀呰誹謗不稱譽菩薩是
謂迦葉心有四曲菩薩當除
復次迦葉菩薩有四順相去何為四
一者所犯發露而不覆藏心無經垢
二者真言致死終不違真三者所說
而不相奪一切侵欺呵罵輕易撾捶
縛害一切是我宿命所作不起恚他
不生使經四者堅住不信他說至信
佛法亦不信之內清淨故是謂迦葉
菩薩有四順相
復次迦葉菩薩有四惡去何為四一
者多聞調戲行不如法不順教誡二
者離於正法不敬師長不消信施三
者失戒定慧癡惘受施四者見於調
御智慧菩薩不敬貢高而輕慢之是
謂迦葉菩薩有四惡
復次迦葉菩薩有四智一者未聞者
聞行如法二者依義不以文飾三者

順教戒善語所作皆善孝順師尊得
戒定慧而食信施四者見於調御智
慧菩薩興善敬心是謂迦葉菩薩
四智
復次迦葉菩薩有四差違云何爲四
一者未忠衆生便謂親厚菩薩差違
二者衆生不能堪受微妙佛法而爲
說之菩薩差違三者愛樂上妙爲說
下乘菩薩差違四者衆生正行皆得
妙法而相違反菩薩差違是謂迦葉
菩薩有四差違
復次迦葉菩薩有四道云何爲四一
者等心爲一切衆生二者勸一切衆
生學佛智慧三者爲一切衆生而說
正法四者令一切衆生順於正行是
謂迦葉菩薩四道
復次迦葉菩薩有四惡知識云何爲
四一者聲聞但自饒益二者緣覺少
義少事三者世俗師典事在言辯四
者習彼但得世法不獲正法是謂迦
葉菩薩四惡知識
復次迦葉菩薩有四善知識云何爲
四來乞求者是菩薩知識長養道故

為法師者是菩薩知識多聞長養般
若波羅蜜故勸出家學道者是菩薩
善知識長養一切諸善根故諸佛世
尊是菩薩善知識長養一切諸佛法
故是謂迦葉菩薩四善知識
復次迦葉有四僞菩薩云何為四一
者貪利不求功德二者但自求樂不
為衆生三者但自除苦不為衆生四
者欲得眷屬不樂遠離是謂迦葉四
僞菩薩
復次迦葉菩薩有四真功德云何為
四一者解空而信行報二者解無吾
我大慈衆生三者雖樂泥洹不捨生
死四者行布施欲化衆生下望其報
是謂迦葉菩薩四真功德
復次迦葉菩薩摩訶薩有四大藏云
何為四一者值佛出現於世二者聞
說六度無極三者見法師心中無㝵
四者不放逸樂住山林是謂迦葉菩
薩有四大藏
復次迦葉菩薩有四法越度衆魔云
何為四一者不捨菩薩心二者心不
㝵一切衆生三者不染着一切諸見

四者不輕慢一切衆生是謂迦葉善
薩四法越度衆魔
復次迦葉善薩摩訶薩有四法攝受
一切善法去何為四一者常止山澤
心無欺詐二者有恩无恩心常忍辱三
者念報四恩棄捨身命為衆生故四者
求法而無厭足具一切善根故是謂
迦葉菩薩摩訶薩四法攝受一切善
復次迦葉菩薩摩訶薩有四無量福
行去何為四一者法施心無悕望二
者見有犯戒興大悲心三者願一切
衆生樂菩薩心四者見有羸劣不捨
忍辱是謂迦葉菩薩四無量福行
復次迦葉非以菩薩名故稱為菩薩
行法行等行禪分別故乃稱菩薩
復次迦葉菩薩摩訶薩成就三十二
法得稱菩薩去何為三十二一者至
心饒益衆生二者欲逮薩芸若智三
者自謙不毀他智四者不慢一切衆
生五者信心一切衆生六者愛念一
切衆生七者至竟慈愍衆生八者等
心怨親九者衆生求於涅洹益以無
量福十者見衆生歡喜與語十一者

已許无悔十二者大悲普遍一切衆

生十三者求法多聞無猒十四者已之所犯知以為過十五者見他所犯諫而不怒十六者修行一切威儀礼節十七者施不望報十八者忍辱无㝵十九者精進求一切善根二十者修習禪定出過無色二十一者以權攝慧二十二者四恩攝權二十三者有戒無戒等以慈心二十四者至心聞法二十五者專止山澤二十六者不樂世滎二十七者不樂小乘樂大乘功德二十八者遠惡知識親善知識二十九者成就四梵居止三十者依猗智慧三十一者衆生有行无行終不捨離三十二者所説無二敬重真言善薩之心寂為在前是謂迦葉善薩摩訶薩成就三十二法得稱善薩復次迦葉我當為汝説喻智者以喻得知善薩功德辟如地界為一切衆生而无有二如是迦葉善薩從初發意以来至于道塲為一切衆生亦無有二辟如水界生於百穀諸藥草木如是迦葉善薩至誠清淨慈心覆育

一切為諸衆生起青白之德譬如火界成熟百穀諸藥草木如是迦葉菩薩以般若波羅蜜成就一切衆生譬如風界莊嚴一切諸佛國土如是迦葉菩薩善權莊嚴一切諸佛國土譬如月初日日增長如是迦葉菩薩至誠清淨增長一切白淨之法譬如日出照諸衆生如是迦葉菩薩以一般若波羅蜜照一切衆生譬如師子處王隨其所行一切無有恐怖如是迦葉菩薩住戒功德隨其所行一切无有恐怖譬如為王堪諸重擔終無疲猒如是迦葉菩薩善調御心為一切衆生堪任重擔而無猒惓譬如蓮花生在淤泥而不著水如是菩薩生在世間不著世法譬如伐樹雖截其枝而不伐根復生如故如是迦葉菩薩以善權心雖斷結縛猶生三界譬如諸方江河之水入於大海悉為一味如是迦葉菩薩作若干種善願功德當作佛道悉為一味譬如四天王三十三天住須弥山如是迦葉菩薩善根心中譬如國王大臣所劝乃具成

辯一切國事如是迦葉菩薩般若波羅蜜善根所助乃具成辯一切佛事辟如迦葉天無雲者雨不可得如是菩薩不多聞者法雨不可得辟如迦葉天有雲者雨澤可得菩薩如是有大慈雲能降法雨辟如聖王出者七寶可得如是迦葉菩薩出者三十七品道寶可得辟如有摩尼珠者彼中無量百千種珠悉皆可得如是迦葉有菩薩心者彼中无量百千聲聞緣覺之法悉皆可得辟如三十三天遊雜園觀一切樂具皆悉同等如是迦葉菩薩至誠清淨為一切衆生方便同等悉無差降辟如有毒因呪藥故不能為害如是迦葉菩薩結毒因智藥故不能為害辟如城邑有諸糞壤饒益田用如是迦葉菩薩因結學薩芸若用是故迦葉菩薩欲學此寶嚴經者當正觀諸法云何為正觀謂真實觀諸法云何為真實觀謂不觀我人壽命是謂中道真實觀法復次迦葉真實觀者謂不觀色有常無常亦不觀痛想行識有常无常是

謂中道真實觀法復次迦葉云何為
真實觀諸法謂不觀地有常無常亦
不觀水火風界有常无常是謂中道
真實觀法

復次迦葉有常是一邊無常為二邊
此二中間無色不可見亦不可得是
謂中道真實觀法有我是一邊无我
為二邊此二中間无色不可見亦不可
得是謂中道真實觀法有真實心者
是謂一邊无真實心者是為二邊無
心无思無意无識是謂中道真實觀
法如是不善法世間法有諍法有漏
法有為法有穢汙法是謂一邊如是
善法出世間法无諍法無漏法无為
法白淨之法是為二邊此二中間無
所有亦不可得是謂中道真實觀法
有者是一邊無者為二邊此二中間
無所有亦不可得是謂中道真實
觀法

復次迦葉我為汝說無明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更
樂緣痛痛緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死苦惱憂悲啼泣如是生大

苦陰无明已盡則行盡行盡則識盡識盡則名色盡名色盡則六入盡六入盡則更樂盡更樂盡則痛盡痛盡則愛盡愛盡則取盡取盡則有盡有盡則生盡生盡則老死苦惱憂悲皆盡如是滅大苦陰无有此二無二行中間可知是謂中道真實觀法如是行行盡識名色六入更樂痛愛取有生老死老死盡無有此二亦无二行中間可知如是迦葉是謂中道真實觀諸法也

復次迦葉中道真實觀諸法者不以空三昧觀諸法空諸法自空故不以無想三昧觀諸法无想諸法自無想故不以无願三昧觀諸法無願諸法自无願故不以無行觀諸法無行諸法自無行故不以无起觀諸法無起諸法自无起故不以無生觀諸法无生諸法自無生故不以如觀諸法如諸法自如故是謂中道真實觀法不以無人觀諸法空諸法自空故如是平空未空現在世空當令依空莫依次人若有依空倚此空者我說是人

遠離此法如是迦葉寧猗我見積若須弥不以憍慢亦不多聞而猗空見者我所不治辟如良醫應病與藥病去藥存於迦葉意所趣去何此人苦患寧盡不耶荅曰不也世尊所以者何藥在體故如是迦葉空斷一切見若有倚空見者我所不治亦復如是辟如有人畏於虛空啼泣而說今當為我去此虛空於迦葉意所趣去何寧能去不荅曰不也世尊如是迦葉若畏空者我說此人甚為狂惑所以者何衆生造空而復畏之辟如畫師作鬼神像即自恐懼如是迦葉諸凡愚人自造色聲香味細滑之法輪轉生死不知此法亦復如是辟如幻師化作幻人而食幻師無有真實如是迦葉修行比丘隨所思惟一切虛偽而不真實無有堅固亦復如是辟如二木因之更生火而燒彼木如是迦葉因真實觀生無漏慧根而彼即燒於真實觀亦復如是辟如然燈諸冥悉除此闇無所從來亦无所至不從東方南方西方北方而來亦不至彼

如是迦葉智慧已生无智即滅此輩智者无所從来亦無所至如是迦葉燈無此念我當除冥而燈然者諸冥即除燈闇俱空不可獲持無作无造亦復如是辟如迦葉百歲冥室若然燈者彼闇頗有是念我當住此而不去耶荅曰不也世尊此闇必滅如是迦葉若有衆生百千劫中造作結行以一正觀無漏智燈即得除盡亦復如是辟如空中不生五穀菩薩如是不從无為而生佛法辟如大地衆穢雜糅而生五穀菩薩如是於世雜糅結縛之中乃生佛法辟如陸地不生蓮花菩薩如是不從無為出生佛法辟如淤泥之水生雜蓮花菩薩如是從邪衆生結縛之中乃生佛法辟如醍醐滿於四海當知菩薩造作善根亦復如是辟如一毛破為百分以一分毛取四大海一渧之水當知聲聞造作善根亦復如是辟如迦葉芥子中空當知聲聞造作善根亦復如是辟如十方虛空當知菩薩造作善根亦復如是辟如剎利頂生皇后戒人共

會若後生子於意云何當言此子異王子耶荅曰非也世尊如是迦葉此諸聲聞從我法界生然彼一切非世尊子辟如剎利頂生大王賎女共會若後生子於意云何賎人所生當言此子非王子耶荅曰不也世尊此是王子如是迦葉雖從賎生而是王子菩薩如是初發道心住於生死教化衆生而彼一切是如來子辟如聖王雖有千子无聖王相聖王之意起無子想如是迦葉如來雖有百千聲聞弟子之衆無菩薩者如來之意起无子想辟如迦葉聖王皇后持齋七日生一童子具聖王相三十三天咸共嘆之而不稱說其餘大者所以者何童子雖小而不斷於聖王種故菩薩如是初發道心諸根未具彼諸天衆曾見佛者咸共嘆之而不稱說諸阿羅漢具八解脫所以者何雖初發菩薩心諸根未具不斷諸佛如來種故辟如有小摩尼真珠勝於水精如須弥山菩薩如是初發道心出過一切聲聞之上辟如迦葉聖王皇后初生

童子一切臣屬皆為作礼菩薩如是。初發道心一切天人皆為作礼辟如須弥山王出諸良藥為一切人療治苦患無所適莫菩薩如是學智慧藥為一切人療生死患亦无適莫辟如礼敬初生之月非後威滿如是迦葉礼初發意菩薩者勝非復得成如来至真等正覺也所以者何諸佛如来從菩薩生故辟如迦葉無有捨月礼星宿者如是无有捨具戒德智慧菩薩而礼聲聞辟如迦葉一切天人不能以水精為摩尼真珠聲聞如是成就一切戒清淨行不能坐佛樹下成於無上正真之道辟如得摩尼真珠者獲餘无量百千財寶菩薩如是出於世者則有無量聲聞緣覺現於世間於是世尊告尊者大迦葉曰菩薩為一切衆生求修諸善根具衆智藥往至四方隨病所應如實治之迦葉云何為如實治謂以惡露不淨治欲慈心治恚緣起治癡空治一切見無想治一切四相无願治一切欲界色无色界四非顛倒治四顛倒一切行

無常治非常有常想一切行苦治苦有樂想无我治無我有我想不淨想治不淨有淨想四意止者治計著身痛心法身身觀者不起觀身我見痛痛觀者不起觀痛我見心心觀者不起觀心我見法法觀者不起觀法我見四意斷者悉斷一切不善之法習一切善法四神足者捨身心真想五根五力治不信懈怠乱念无智七覺者治諸法無智聖八道者此慧所治一切邪道是謂迦葉隨病所應如實治之如此迦葉菩薩當作是學

復次迦葉假令三千大千國土諸識者悉如耆域醫王有人問之以何方藥治彼病者終无能荅唯有菩薩能悉荅之是故迦葉菩薩當作是念我不應求世間之藥當求出世間藥修一切善根是衆智藥往至四方隨衆生病如實治之

復次迦葉云何為出世智藥謂因緣智無我人壽命智解一切諸法空无恐怖之心彼作是觀何者心欲何苛怒癡為過去耶為未来現在耶若過

去者去心以滅若未來者來心未起
若現在者現心不住如是迦葉心未
來不在內亦不在外亦不在兩中間
心者非色不可見亦無對无見無知
无住無餘倚迦葉心者一切諸佛不已
見不當見不今見若一切諸佛不巳
見不當見不今見者云何知有所行
但以顛倒想故有諸法行諸法者如
幻化之法受種種生故是心如風遠
行不可持故心如流水不可住故心
如燈炎緣相續故心如電光時不住
故是心如霧外事穢故心如獮猴貪
一切境界故心如畫師造種種行故
心不得住隨衆結故心獨无侶常樂
馳走故是心如王一切法之首故是
心如毋生一切苦故是心如炎聚散
一切諸善根故是心如魚鉤苦有樂
想故是心如夢无我有我想故是心
如蠅不淨有淨想故是心如怨家所
作不可故是心如羅剎常樂求便故
是心如憎嫉常樂求過故是心不可
愛恩愛癡故是心如賊斷一切善根
故是心著色如蛾投火故是心愛聲

如畢樂戰鼓音故是心愛香如豕樂臭穢故是心著味如使人樂餘食故是心愛更樂如蠅樂糟故求心無有亦不可得設无不可得者則無過去未来現在設无過去未来現在者則過三世設過三世者是則不有亦不無若不有不无者是為不生若不生者是為無性若无性者是為無起若不起者是亦不滅若不滅者則无敗壞若無敗壞者則无来無去若无来去者則無有生死若無去来无生死者是則无行若無行者則是无為若無為者則是聖賢之性若聖性者則无戒不戒若無戒不戒者則无威儀行亦無不威儀若无行無威儀不威儀者是則无心無心數法若无心心數法者則無業无報若無報者則无苦無樂若无苦樂者是聖賢之性若聖賢性者則無業无作如此性中無作身業亦无作口意業此性平等無上中下亦無差别一切諸法悉平等故如是迦葉此性遠離捨身口故此生无為順涅槃故此性清淨離於一

切諸結垢故此性無我離我作故此性平等離虛實故此性真出要第一義故此性无不盡至竟不起常如法故此性樂無為恚同等故此性清潔至竟无垢故此性非我求我不可得故此性潔白至竟淨故汝等迦葉當應求內反去求外當來之世當有比丘馳走如犬去何比丘馳走如犬辟如有犬搏擲令怖反走逐之不趣擲者如是迦葉當有沙門婆羅門畏色聲香味細滑法而反樂中不觀於內不知何由得離色聲香味細滑法不知不覺遂入人間復為色聲香味細滑法而得其便彼在山澤而命終者因持俗戒得生天中復為天上色聲香味細滑法而得便也身壞命終生四惡趣去何為四地獄畜生餓鬼阿須羅中是謂迦葉比丘馳走亦復如犬去何比丘不走如犬若人撾罵黙受不報呵責瞋怒比丘不報怒但觀內身罵誰打誰誰受恚責是謂迦葉如此比丘不走如犬辟如御者若馬放逸即能制之修行比丘亦復如是

若心馳散即隨制止令順不亂譬如
絞人必斷其命如是迦葉一切諸見
有計我者必斷慧命譬如有人隨其
所縛則悉解之比丘如是隨心所縛
當即除之如是迦葉出家學道有二
重縛云何為二一者學世經典二者
執持衣鉢而不精進
復次迦葉出家學道有二堅縛云何
為二一者見縛二者貪財名譽所縛
復次迦葉出家學道有二法障㝵去
何為二一者狎習白衣二者憎嫉師
友出家學者復有二垢云何為二一
者任取二結二者諂知友家而從乞食
復次迦葉出家學道有二雹雨云何
為二一者誹謗正法二者犯戒而食
信施出家學者復有二瘡云何為二
一者觀他短二者自覆已短
復次迦葉出家學者有二煩熱云何為
二一者藏濁持袈裟二者欲令有戒
行者承順於已出家學者復有二病
云何為二一者憍慢不觀其心二者毀
呰學摩訶衍者
復次迦葉沙門稱說沙門者云何沙

門稱說沙門有四沙門云何為四一者色像沙門二者詐威儀沙門三者名譽沙門四者真實沙門云何色像沙門若有沙門成就色像剔除鬚髮被著法服手持應器彼身惡行口意惡行不習調御亦不守護犯戒作惡貪不精進是謂迦葉色像沙門云何詐威儀沙門若有沙門成就禮節遊步正智食知止足行四聖種不樂眾聚道俗之會少言少睡然彼威儀詐不真實不期淨心不習止息而有見想於空便起如坑之想諸有比丘習行空者發怨家想是謂迦葉詐威儀沙門云何名譽沙門若有沙門奉持禁戒欲令他人知奉持戒精進學問欲令他人知精進學住止山澤中欲令他人知住山澤少欲知足精勤獨住欲令他知不猒至死不求離欲不樂盡止不欲求道息心梵行不為涅槃是謂迦葉名譽沙門云何為真實沙門若有沙門不為身命況復貪財著於名譽樂聽空無相無願之法聞則歡喜修行如法不為涅槃而修梵

行況為三界不作空見況見我人壽命依法求道離結解脫不求外道觀諸法性皆悉究竟清淨無穢而自照察不由於他如法者不見如來況有色身不見無欲法況有文飾不想無為況有衆德不習斷法不學修法不住生死不樂涅槃不求解脫亦不求縛知一切法究竟清淨不生不滅是謂迦葉真實沙門是故迦葉當學真實沙門莫習名譽沙門譬如貧人外有富名於意云何彼名有實不荅曰不也世尊如是迦葉有沙門名無沙門德我說此人是為極貧譬如有人大水所漂渴之而死如是迦葉有沙門梵志習學多法而不能除婬怒癡渴彼為法水所漂結渴而死生惡趣中亦復如是譬如醫師持種種藥療他人病而不自治如是迦葉有沙門梵志多諷誦法而不自除婬怒癡病亦復如是譬如病人服王妙藥不自將節而致終沒如是迦葉多有沙門梵志行不如法起諸結病終生惡趣亦復如是譬如摩尼珠墮不淨中无所復

直如是迦葉多有沙門梵志貪著財利當知亦如摩尼珠墮不淨中无所復直辟如死人著金花鬘如是迦葉人不持戒被著袈裟亦復如是辟如長者子淨自澡浴被白淨衣著薝蔔華鬘如是迦葉多聞持戒被著袈裟亦復如是

復次迦葉有四不持戒似如持戒云何為四若有比丘護持禁戒成就威儀至微小事當畏懼之持比丘淨戒成就威儀礼節身口意行正令清淨而計吾我是謂迦葉一不持戒似如持戒

復次比丘誦律通利察住律法不斷身見是謂迦葉二不持戒似如持戒

復次比丘行慈衆生聞說諸法不起不滅而懐恐怖是謂迦葉三不持戒似如持戒

復次比丘行十二法淨功德行而起見我有我所是謂迦葉四不持戒似如持戒如是迦葉戒稱戒者謂无我亦無我所无作不作無事非事亦无威儀無行不行无名色相亦無非指無息不息无取無捨无可取者亦無

不可擔不施設衆生亦不施設无衆生無有口行无不口行無心不心无倚不倚無無戒不戒是謂迦葉无漏聖戒而無無所墮出於三界離一切倚於是世尊說此頌曰

持戒不有亦无垢
持戒無憍而不倚
持戒不闇無所縛
持戒無塵无汙穢
究竟止息無上寂
无想不想亦無穢
諸慟衆倚一切斷
是為迦葉持佛戒
不著身口不倚命
不貪一切受生死
以正去来住正道
是為迦葉持佛戒
不著世間不倚世
得明无闇無所有
無有已想无他想
斷一切想得清淨
無此彼岸无中閒
於此彼岸亦不著
無縛无詐无諸漏
是為迦葉持佛戒
謂名及色意不著
禪定正念調御心
无有吾我無我所
是為迦葉稱住戒
不倚禁戒得解脫
不叩持戒為歡喜
於此上求八正道
是謂持戒清淨相
不期持戒不依定
謂修習此得智慧
無有无得是聖性
清淨聖戒佛所稱
謂已身見心解脫
我是我所終不起
心能解空佛境界
如是持戒莫能勝

善住淨戒得禪定　已獲禪定修智慧
已修智慧便得脫　已逮解脫平等戒
說此偈已八百比丘逮得漏盡三万
二千人遠塵離垢諸法眼生五百
比丘昔已得定聞佛說此甚深之法
不能解了從座起去於是大迦葉白
世尊曰此五百比丘昔已得定聞是
深法不能解了即便起去世尊告大
迦葉曰此五百比丘貢高憍故不能
解此無漏淨戒是所說法甚深微妙
諸佛之道極甚深妙非是未種善根
與惡知識共相隨者所能解了此五
百比丘昔迦葉如來興出世時悉為
異學弟子聞迦葉如來說法時計著
有故一聞說法心得歡喜以是因緣
身壞命終生忉利天從彼命終還生
人間於我法中出家學道此諸比丘
為見所壞聞是深法不能解了令始
造緣不復生於惡趣之中此身終已
當得滅度於是世尊告尊者須菩提
曰汝去化彼五百比丘須菩提白佛
言唯世尊此五百比丘不受佛教何
況我耶於是世尊化作比丘在彼道中

五百比丘見巳往詣化比丘所問化比丘曰諸賢欲何所至化比丘曰欲詣山澤遊住安樂所以者何向聞世尊所可說法我不能解了故即言諸賢我等亦聞世尊說法不能解了而有恐怖欲詣山澤遊住安樂化比丘曰諸賢且来當共誼計莫得有諍非沙門法諸賢稱說般泥洹者為何等法般泥洹耶是身中何者衆生何者我人壽命謂般泥洹何所法盡便得般泥洹五百比丘曰婬怒癡盡便得般泥洹化比丘問曰諸賢有婬怒癡盡耶而言此盡便得般泥洹五百比丘荅曰諸賢婬怒癡者不在於内而不在外亦不在兩中間亦非无思想而有也化比丘曰是故諸賢不當思想亦莫反想若不思想不反想者則無淶不淶若无淶不淶者是說息寂諸賢當知所有戒身亦不生亦不般泥洹定慧解脫度知見身亦不生亦不般泥洹諸賢因此五分法身說泥洹者是法遠離空無所有无取無斷如是諸賢去何可想般泥洹耶是故

諸賢莫想於想莫想於无想亦莫斷想及與無想若斷想无想者是為大縁諸賢若入想知滅定者於是似有所作説此法時五百比丘諸漏永盡心得解脱即詣佛所稽首佛足却坐一面於是尊者須菩提問諸比丘曰諸賢向去何所今從何来諸比丘曰尊者須菩提佛所説法無去无来須菩提復問諸賢師為是誰諸比丘曰謂不生不滅是須菩提復問云何知法荅曰無縛无解須菩提復問諸賢云何解脱荅曰無明滅而明生也須菩提復問諸賢誰弟子耶荅曰謂如是得如是正智須菩提復問諸賢何時當滅度耶荅曰如来所化般泥洹須菩提復問諸賢所作已辦耶荅曰吾我所作患皆已断須菩提復問諸賢誰同梵行荅曰不行三界須菩提復問諸賢結已盡耶荅曰諸法至竟滅須菩提復問諸賢降伏魔耶荅曰諸陰不可得須菩提復問諸賢順尊教耶荅曰無身口意須菩提復問諸賢清淨福田耶荅曰無受亦無所受

須菩提復問諸賢度生死耶答曰無
常无斷須菩提復問諸賢向福田地
耶答曰一切諸著悉已解脱須菩提
復問諸賢趣何所耶答曰隨如来之
所化也如是尊者須菩提問五百比
丘答時彼大衆聞已八百比丘諸漏
永盡心得解脱三万二千人遠塵離
垢諸法眼生於是尊者須菩提白世
尊曰甚奇甚特此寳嚴經饒益發起
趣摩訶衍諸族姓子族姓女須菩提
復問世尊諸族姓子族姓女說此寳
嚴經者得幾所福世尊答曰若族姓
子族姓女說此寳嚴經教授他人書
寫經卷在所著處是為天上天下㝡
妙塔寺若從法師聞受持讀誦書寫經
卷者當敬法師為如如来若敬法師
供養奉持者我記彼人必得無上正
真道命終之時要見如来是人當得十
種身清淨云何為十一者死時歡喜
無猒二者眼目不乱三者手不擾乱
四者心不擾乱五者身不煩擾六者
不失大小不淨七者心不汙穢八者
心不錯乱九者手不摸空十者菩薩真

坐命終是謂十種身清淨也

復次迦葉當得十種口清淨云何爲十一者善音二者軟音三者樂音四者愛音五者柔和音六者無㝵音七者敬音八者受音九者天所受音十者佛所受音是謂十種口清淨也

復次迦葉當得十種意清淨云何爲十一者無恚不怒他人二者無恨不語三者不求短四者无結縛五者無顛倒想六者心無懈怠七者戒不放逸八者意樂布施歡喜受九者離貢高憍十者得三昧宅護一切佛法是爲十種意清淨也

復次迦葉若有恒沙國土滿中七寶供養如恒沙等諸佛如來等正覺及弟子衆如恒沙劫一切施安至般涅洹後起七寶塔不如是族姓子族姓女聞此寶嚴經受持諷誦爲他人說不誹謗也若有女人說此經者是女人終不墮惡趣亦不復受女人身也

復次迦葉若有族姓欲以一切珎妙供養此經典者當受持讀誦書寫經卷爲他人說是爲供養此經典已若有

受持諷誦書寫為人說者則為供養諸佛如来佛說此經時尊者大迦葉一切天龍鬼神世間人民聞佛說已歡喜奉行

佛說摩訶衍寶嚴經

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　裳

宋中印度三藏求那跋陀羅譯

如来真實義功德章第一

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王及末利夫人信法未久共相謂言勝鬘夫人是我之女聰慧利根通敏易悟若見佛者必速解法心得無疑宜時遣信發其道意夫人白言今正是時王及夫人與勝鬘書略讚如来無量功德即遣內人名旃提羅使人奉書至阿踰闍國入其宮內敬授勝鬘勝鬘得書歡喜頂受讀誦受持生希有心向旃提羅而說偈言

我聞佛音聲　世所未曾有　所言真實者
應當修供養　仰惟佛世尊　普為世間出
亦應垂哀愍　必令我得見　即生此念時
佛於空中現　普放淨光明　顯示無比身
勝鬘及眷屬　頭面接足礼　咸以清淨心
歎佛實功德　如来妙色身　世間無與等
無比不思議　是故今敬礼　如来色无盡
智慧亦復然　一切法常住　是故我歸依

降伏心過悪　及與身四種　已到難伏地
是故礼法王　知一切尒焰　智慧身自在
攝持一切法　是故今敬礼　敬礼過稱量
敬礼無辟類　敬礼无邊法　敬礼難思議
哀愍覆護我　令法種增長　此世及後生
願佛常攝受　我久安立汝　前世已開覺
今復攝受汝　未来生亦然　我已作功德
現在及餘世　如是衆善本　唯願見攝受

尒時勝鬘及諸眷屬頭面礼佛佛於衆中即為受記汝歎如来真實功德以此善根當於無量阿僧祇劫天人之中為自在王一切生處常得見我現前讚歎如今无異當復供養無量阿僧祇佛過二万阿僧祇劫當得作佛号普光如来應正遍知彼佛國土无諸悪趣老病衰惱不適意苦亦無不善悪業道名彼國衆生色力壽命五欲衆具皆悉快樂勝於他化自在諸天彼諸衆生純一大乗諸有修習善根衆生皆集於彼勝鬘夫人得受記時无量衆生諸天及人願生彼國世尊悉記皆當往生

十受章第二

尒時勝鬘聞受記已恭敬而立受十

大受世尊我從今日乃至菩提於所
受戒不起犯心世尊我從今日乃至
菩提於諸尊長不起慢心世尊我從
今日乃至菩提於諸衆生不起恚心
世尊我從今日乃至菩提於他身色
及外衆具不起疾心世尊我從今日
乃至菩提於内外法不起慳心世尊
我從今日乃至菩提不自爲已受畜
財物凡有所受悉爲成熟貧苦衆生
世尊我從今日乃至菩提不自爲已
行四攝法爲一切衆生故以不愛染心
无猒足心无罣㝵心攝受衆生世尊
我從今日乃至菩提若見孤獨幽繫
疾病種種厄難困苦衆生終不暫捨
必欲安隱以義饒益令脫衆苦然後
乃捨世尊我從今日乃至菩提若見
捕養衆悪律儀及諸犯戒終不棄捨
我得力時於彼彼處見此衆生應折
伏者而折伏之應攝受者而攝受之
何以故以折伏攝受故令法久住法
久住者天人充滿悪道減少能於如
来所轉法輪而得隨轉見是利故救

攝不捨世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜忘波羅蜜者則不欲大乘若菩薩不決定大乘者則不能得攝受正法欲隨所樂入永不堪任越凡夫地我見如是無量大過又見未來攝受正法菩薩摩訶薩无量福利故受此大受法主世尊現為我證唯佛世尊現前證知而諸衆生善根微薄或起疑網以十大受極難度故彼或長夜非義饒益不得安樂為安彼故今於佛前說誠實誓我受此十大受如說行者以此誓故於大衆中當雨天花出天妙音說是語時於虛空中雨衆天花出妙聲言如是如是如汝所說真實无異彼見妙花及聞音聲一切衆會疑惑悉除喜踊無量而發願言恒與勝鬘常共俱會同其所行世尊悉記一切大衆如其所願

三願章第三

介時勝鬘復於佛前發三大願而作是言以此實願安隱無量无邊衆生

以此善根於一切生得正法智是名第一大願我得正法智已以無猒心為衆生說是名第二大願我於攝受正法捨身命財護持正法是名第三大願尒時世尊即記勝鬘三大誓願如一切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願皆悉入此三大願中此三願者真實廣大

攝受章第四

尒時勝鬘白佛言我今當復承佛威神說調伏大願真實無異佛告勝鬘恣聽汝說勝鬘白佛菩薩所有恒沙諸願一切皆入一大願中所謂攝受正法攝受正法真為大願佛讚勝鬘善哉善哉智慧方便甚深微妙汝已長夜殖諸善本来世衆生久種善根者乃能解汝所說汝之所說攝受正法皆是過去未来現在諸佛已說今說當說我今得無上菩提亦常說此說攝受正法如是我說攝受正法所有功德不得邊際如来智慧辯才亦無邊際何以故是攝受正法有大功德有大利益

勝鬘白佛我當承佛神力更復演説攝受正法廣大之義佛言便説勝鬘白佛攝受正法廣大義者則是無量得一切佛法攝八万四千法門譬如劫初成時普興大雲雨衆色雨及種種寶如是攝受正法雨無量福報及無量善根之雨世尊又如劫初成時有大水聚出生三千大千界藏及四百億種種類洲如是攝受正法出生大乘無量界藏一切菩薩神通之力一切世間安隱快樂一切世間如意自在及出世間安樂劫成乃至天人本所未得皆於中出又如大地持四重擔何等爲四一者大海二者諸山三者草木四者衆生如是攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任喻彼大地何等爲四謂離善知識无聞非法衆生以人天善根而成熟之求聲聞者授聲聞乘求縁覺者授縁覺乘求大乘者授以大乘是名攝受正法善男子善女人建立大地堪能荷負四種重任世尊如是攝受正法善男子善女人建立大地堪

能荷負四種重任普為衆生作不請之友大悲安慰哀愍衆生為世法母又如大地有四種寶藏何等為四一者無價二者上價三者中價四者下價是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種最上大寶何等為四攝受三法善男子善女人無聞非法衆生以人天功德善根而授與之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘求大乘者授以大乘如是得大寶衆生皆由攝受正法善男子善女人得此奇特希有功德世尊大寶藏者即是攝受正法世尊攝受正法攝受正法者無異正法无異攝受正法正法即是攝受正法世尊無異波羅蜜无異攝受正法攝受正法即是波羅蜜何以故攝受正法善男子善女人應以施成熟者以施成熟乃至捨身支節將護彼意而成熟之彼所成熟衆生建立正法是名檀波羅蜜應以戒成熟者以守護六根淨身口意業乃至正四威儀將護彼意而成熟之彼所成熟

衆生建立正法是名尸波羅蜜應以
忍成熟者若彼衆生罵詈毀辱誹謗
恐怖以無恚心饒益心第一忍力乃
至顏色无變將護彼意而成熟之彼
所成熟衆生建立正法是名羼提波
羅蜜應以精進成熟者於彼衆生不
起懈心生大欲心第一精進乃至若
四威儀將護彼意而成熟之彼所成
熟衆生建立正法是名毗梨耶波羅
蜜應以禪成熟者於彼衆生以不亂
心不外向心第一正念乃至久時所
作久時所說終不忘失將護彼意而
成熟之彼所成熟衆生建立正法是
名禪波羅蜜應以智慧成熟者彼諸
衆生問一切義以無畏心而為演說
一切論一切工巧究竟明處乃至種
種工巧諸事將護彼意而成熟之彼
所成熟衆生建立正法是名般若波
羅蜜是故世尊無異波羅蜜无異攝
受正法攝受正法即是波羅蜜
世尊我今承佛威神更說大義佛言
便說勝鬘白佛攝受正法攝受正法
者无異攝受正法無異攝受正法者

攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法善男子善女人為攝受正法捨三種分何等為三謂身命財善男子善女人捨身者生死後際等離老病死得不壞常住無有變易不可思議功德如來法身捨命者生死後際等畢竟離死得无邊常住不可思議功德通達一切甚深佛法捨財者生死後際等得不共一切衆生無盡無減畢竟常住不可思議具足功德得一切衆生殊勝供養世尊如是捨三分善男子善女人攝受正法常為一切諸佛所記一切衆生之所瞻仰

世尊又善男子善女人攝受正法者法欲滅時比丘比丘尼優婆塞優婆夷朋黨諍訟破壞離散以不諂曲不欺誑不幻僞愛樂正法攝受正法入法朋中入法朋者必為諸佛之所授記世尊我見攝受正法如是大力佛為實眼實智為法根本為通達法為正法依亦悉知見

尒時世尊於勝鬘所說攝受正法大

精進力起隨喜心如是勝鬘如汝所說攝受正法大精進力如大力士少觸身分生大苦痛如是勝鬘少攝受正法令魔苦惱我不見餘一善法令魔憂苦如少攝受正法又如牛王形色無比勝一切牛如是大乘少攝受正法勝於一切二乘善根以廣大故又如須弥山王端嚴殊特勝於衆山如是大乘捨身命財以攝取心攝受正法勝不捨身命財初住大乘一切善根何況二乘以廣大故是故勝鬘當以攝受正法開示衆生教化衆生建立衆生如是勝鬘攝受正法如是大利如是大福如是大果勝鬘我於阿僧祇阿僧祇劫說攝受正法功德義利不得邊際是故攝受正法有無量無邊功德

一乘章第五

佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所說攝受正法勝鬘白佛善哉世尊唯然受教即白佛言世尊攝受正法者是摩訶衍何以故摩訶衍者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊如

阿耨大池出八大河如是摩訶衍出
生一切聲聞緣覺世間出世間善法
世尊又如一切種子皆依於地而得
生長如是一切聲聞緣覺世間出世
間善法依於大乘而得增長是故世
尊住於大乘攝受大乘即是住於二
乘攝受二乘一切世間出世間善法
如世尊說六處何等為六謂正法住
正法滅波羅提木叉比丘出家受具
足為大乘故說此六處何以故正法
住者為大乘故說大乘住者即正法
住正法滅者為大乘故說大乘滅者
即正法滅波羅提木叉比丘此二法
者義一名異比丘者即大乘學何以
故以依佛出家而受具足是故說大
乘威儀戒是比丘是出家是受具足
是故阿羅漢无出家受具足何以故
阿羅漢依如來出家受具足故阿羅
漢歸依於佛阿羅漢有恐怖何以故
阿羅漢於一切無行怖畏想住如人
執劍欲來害己是故阿羅漢无究竟
樂何以故世尊依不求依如衆生无
依彼彼恐怖以恐怖故則求歸依如

阿羅漢有怖畏以怖畏故依於如來世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟支佛有餘生法不盡故有生有餘梵行不成故不純事不究竟故當有所作不度彼故當有所斷以不斷故去涅槃界遠何以故唯有如來應正等覺得般涅槃成就一切功德故阿羅漢辟支佛不成就一切功德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃成就無量功德故阿羅漢辟支佛成就有量功德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃成就不可思議功德故阿羅漢辟支佛成就思議功德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃一切所應斷過皆悉斷滅成就第一清淨阿羅漢辟支佛有餘過非第一清淨言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅槃為一切眾生之所瞻仰出過阿羅漢辟支佛菩薩境界是故阿羅漢辟支佛去涅槃界遠言阿羅漢辟支佛觀察解脫四智究竟得蘇息處者亦是如來方便有餘不了義說何以故有二種死

何等為二謂分段死不思議變易死分段死者謂虛偽衆生不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟无上菩提二種死中以分段死故說阿羅漢辟支佛智我生已盡得有餘果證故說梵行已立凡夫人天所不能辦七種學人先所未作虛偽煩惱斷故說所作已辦阿羅漢辟支佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後有非盡一切煩惱亦非盡一切受生故說不受後有何以故有煩惱是阿羅漢辟支佛所不能斷煩惱有二種何等為二謂住地煩惱及起煩惱住地有四種何等為四謂見一處住地欲愛住地色愛住地有愛住地此四種住地生一切起煩惱起者剎那心剎那相應世尊心不相應無始无明住地世尊此四住地力一切上煩惱依種比無明住地筭數譬喻所不能及

世尊如是无明住地力於有愛數四住地無明住地其力最大譬如惡魔波旬於他化自在天色力壽命眷屬

衆具自在殊勝如是無明住地力於 師子吼經 第四張 衆 登
有愛數四住地其力最勝恒沙等數
上煩惱依亦令四種煩惱久住阿羅
漢辟支佛智所不能斷唯如來菩提
智之所能斷如是世尊无明住地最
為大力世尊又如取緣有漏業因而
生三有如是無明住地緣无漏業因
生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意
生身此三地彼三種意生身生及无
漏業生依無明住地有緣非无緣是
故三種意生及無漏業緣无明住地
世尊如是有愛住地數四住地不與
無明住地業同无明住地異離四住
地佛地所斷佛菩提智所斷何以故
阿羅漢辟支佛斷四種住地无漏不
盡不得自在力亦不作證無漏不盡
者即是無明住地世尊阿羅漢辟支
佛最後身菩薩為无明住地之所覆
障故於彼彼法不知不覺以不知見
故所應斷者不斷不究竟以不斷故
名有餘過解脫非離一切過解脫名
有餘清淨非一切清淨名成就有餘
功德非一切功德以成就有餘解脫

有餘清淨有餘功德故知有餘苦斷有餘集證有餘滅修有餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修一切道於無常壞世間无常病世間得常住涅槃於無覆護世間無依世間為護為依何以故法無優劣故得涅槃智慧等故得涅槃解脫等故得涅槃清淨等故得涅槃是故涅槃一味等味謂解脫味世尊若无明住地不斷不究竟者不得一味等味謂明解脫味何以故無明住地不斷不究竟者過恒沙等所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應斷法不斷故過恒沙等法應得不得應證不證是故無明住地積聚生一切修道斷煩惱上煩惱彼生心上煩惱止上煩惱觀上煩惱禪上煩惱正受上煩惱方便上煩惱智上煩惱果上煩惱得上煩惱力上煩惱無畏上煩惱如是過恒沙等上煩惱如來菩提智所斷一切皆依無明住地之所建立一切上煩惱起皆因無明住地緣無明住地世尊

於此起煩惱剎那心剎那相應世尊
心不相應無始无明住地世尊若復
過於恒沙如来菩提智所應斷法一
切皆是無明住地所持所建立辟如
一切種子皆依地生建立增長若地
壞者彼亦隨壞如是過恒沙等如来
菩提智所應斷法一切皆依無明住
地生建立增長若无明住地斷者過
恒沙等如来菩提智所應斷法皆亦
隨斷如是一切煩惱上煩惱斷過恒
沙等如来所得一切諸法通達无㝵
一切知見離一切過惡得一切功德
法王法主而得自在登一切法自在
之地如来應等正覺正師子吼我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
是故世尊以師子吼依於了義一向
記說
世尊不受後有智有二種謂如来以
無上調御降伏四魔出一切世間為
一切衆生之所瞻仰得不思議法身
於一切尒焰地得無㝵法自在於上
更无所作無所得地十力勇猛昇於
第一无上無畏之地一切尒炎无㝵

智觀不由於他不受後有智師子吼世尊阿羅漢辟支佛度生死畏次第得解脫樂作是念我離生死恐怖不受生死苦世尊阿羅漢辟支佛觀察時得不受後有觀第一蘇息處涅槃地世尊彼先所得地不愚於法不由於他亦自知得有餘地必當得阿耨多羅三藐三菩提何以故聲聞緣覺乘皆入大乘大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘得一乘者得阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅三藐三菩提者即是涅槃界涅槃界者即是如来法身得究竟法身者則究竟一乘無異如来无異法身如来即法身得究竟法身者則究竟一乘究竟者即是无邊不斷

世尊如来無有限齊時住如来應等正覺後際等住如来无限齊大悲亦無限齊安慰世間無限大悲无限安慰世間作是說者是名善說如来若復說言無盡法常住法一切世間之所歸依者亦名善說如来是故於未度世間無依世間與後際等作无盡

歸依常住歸依者謂如来應等正覺
也法者即是說一乘道僧者是三乘
衆此二歸依非究竟歸依名少分歸
依何以故說一乘道法得究竟法身
於上更無說一乘法身三乘衆者有
恐怖歸依如来求出修學向阿耨多
羅三藐三菩提是故二依非究竟依
是有限依若有衆生如来調伏歸依
如来得法津澤生信樂心歸依法僧
是二歸依非此二歸依是歸依如来
歸依第一義者是歸依如来此二歸
依第一義是究竟歸依如来何以故
無異如来无異二歸依如来即三歸
依何以故說一乘道如来四無畏成
就師子吼說若如来隨彼所欲而方
便說即是大乘無有三乘三乘者入
於一乘一乘者即第一義乘

無邊聖諦章第六

世尊聲聞緣覺初觀聖諦以一智斷
諸住地以一智四斷知功德作證亦
善知此四法義世尊无有出世間上
上智四智漸至及四緣漸至无漸至
法是出世間上上智世尊金剛喻者

是第一義智世尊非聲聞緣覺不斷無明住地初聖諦智是第一義智世尊以无二聖諦智斷諸住地世尊如来應等正覺非一切聲聞緣覺境界不思議空智斷一切煩惱藏世尊若壞一切煩惱藏究竟智是名第一義智初聖諦智非究竟智向阿耨多羅三藐三菩提智

世尊聖義者非一切聲聞緣覺聲聞緣覺成就有量功德聲聞緣覺成就少分功德故名之為聖聖諦者非聲聞緣覺諦亦非聲聞緣覺功德世尊此諦如来應等正覺初始覺知然後為無明㲉藏世間開現演說是故名聖諦

如来藏章第七

聖諦者說甚深義微細難知非思量境界是智者所知一切世間所不能信何以故此說甚深如来之藏如来藏者是如来境界非一切聲聞緣覺所知如来藏處說聖諦義如来藏處甚深故說聖諦亦甚深微細難知非思量境界是智者所知一切世間所

不能信

法身章第八

若於無量煩惱藏所纏如來藏不疑惑者於出无量煩惱藏法身亦無疑惑於說如來藏如來法身不思議佛境界及方便說心得決定者此則信解說二聖諦如是難知難解者謂說二聖諦義何等為說二聖諦義謂說作聖諦義說無作聖諦義說作聖諦義者是說有量四聖諦何以故非因他能知一切苦斷一切集證一切滅修一切道是故世尊有有為生死無為生死涅槃亦如是有餘及無餘說无作聖諦義者說無量四聖諦義何以故能以自力知一切受苦斷一切受集證一切受滅修一切受滅道如是八聖諦如來說四聖諦如是四無作聖諦義唯如來應等正覺事究竟非阿羅漢辟支佛事究竟何以故非下中上法得涅槃何以故如來應等正覺於無作四聖諦義事究竟以一切如來應等正覺知一切未來苦斷一切煩惱上煩惱所攝受一切集滅一切

意生身除一切苦滅作證世尊非壞法故名為苦滅所言苦滅者名無始無作无起無盡離盡常住自性清淨離一切煩惱藏世尊過於恒沙不離不脫不異不思議佛法成就說如來法身世尊如是如來法身不離煩惱藏名如來藏

空義隱覆真實章第九

世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者一切阿羅漢辟支佛大力菩薩本所不見本所不得

世尊有二種如來藏空智世尊空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏世尊不空如來藏過於恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊此二空智諸大聲聞能信如來一切阿羅漢辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故一切阿羅漢辟支佛本所不見本所不得一切苦滅唯佛得證壞一切煩惱藏修一切滅苦道

一諦章第十

世尊此四聖諦三是無常一是常何以故三諦入有為相入有為相者是

無常无常者是虛妄法虛妄法者非
諦非常非依是故苦諦集諦道諦非
第一義諦非常非依

一依章第十一

一苦滅諦離有為相離有為相者是
常常者非虛妄法非虛妄法者是諦
是常是依是故滅諦是第一義

顛倒真實章第十二

不思議是滅諦過一切衆生心識所
緣亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境
界譬如生盲不見衆色七日嬰兒不
見日輪苦滅諦者亦復如是非一切
凡夫心識所緣亦非二乘智慧境界
凡夫識者二見顛倒一切阿羅漢辟
支佛智者則是清淨邊見者凡夫於
五受陰我見妄想計著生二見是名
邊見所謂常見斷見見諸行無常是
斷見非正見見涅槃常是常見非正
見妄想見故作如是見於身諸根分
別思惟現法見壞於有相續不見起
於斷見妄想見故於心相續愚闇不
解不知刹那間意識境界起於常見
妄想見故此妄想見於彼義若過若

不及作異想分別若斷若常顛倒界生於五受陰無常常想苦有樂想无我我想不淨淨想一切阿羅漢辟支佛淨智者於一切知境界及如來法身本所不見或有衆生信佛語故起常想樂想我想淨想非顛倒見是名正見何以故如來法身是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜於佛法身作是見者是名正見正見者是佛真子從佛口生從正法生從法化生得法餘財世尊淨智者一切阿羅漢辟支佛智波羅蜜此淨智者雖曰淨智於彼滅諦尚非境界況四依智何以故三乘初業不愚於法於彼義當覺當得為彼故世尊說四依世尊此四依者是世間法世尊一依者一切依止出世間上上第一義依所謂滅諦

自性清淨章第十三

世尊生死者依如來藏以如來藏故說本際不可知世尊有如來藏故說生死是名善說世尊生死生死者諸受根沒次第不受根起是名生死世

尊死生者此二法是如來藏世間言說故有死有生死者謂根壞生者新諸根起非如來藏有生有死如來藏者離有為相如來藏常住不變是故如來藏是依是持是建立世尊不離不斷不脫不異不思議佛法世尊斷脫異外有為法依持建立者是如來藏世尊若無如來藏者不得厭苦樂求涅槃何以故於此六識及心法智此七法刹那不住不種衆苦不得厭苦樂求涅槃世尊如來藏者无前際不起不滅法種諸苦得厭苦樂求涅槃世尊如來藏者非我非衆生非命非人如來藏者墮身見衆生顛倒衆生空亂意衆生非其境界

世尊如來藏者是法界藏法身藏出世間上上藏自性清淨藏此性清淨如來藏而客塵煩惱上煩惱所染不思議如來境界何以故刹那善心非煩惱所染刹那不善心亦非煩惱所染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心世尊然有煩惱有煩惱染心自性清淨心而有染者難

可了知唯佛世尊實眼實智為法根
本為通達法為正法依如實知見
勝鬘夫人說是難解之法問於佛時
佛即隨喜如是如是自性清淨心而
有染汙難可了知有二法難可了知
謂自性清淨心難可了知彼心為煩
惱所染亦難了知如此二法汝及成
就大法菩薩摩訶薩乃能聽受諸餘
聲聞唯信佛語

真子章第十四

若我弟子隨信增上者依明信已隨
順法智而得究竟隨順法智者觀察
施設根意解境界觀察業報觀察阿
羅漢眼觀察心自在樂禪樂觀察阿
羅漢辟支佛大力菩薩聖自在通此
五種巧便觀成就於我滅後未来世
中我弟子隨信增上依於明信隨順
法智自性清淨心彼為煩惱染汙而
得究竟是究竟者入大乘道因信如
来者有是大利益不謗深義

尒時勝鬘白佛言更有餘大利益我
當承佛威神復說斯義佛言更說勝
鬘白佛言三種善男子善女人於甚

深義離自毀傷生大功德入大乘道何等為三謂若善男子善女人自成就甚深法智若善男子善女人成就隨順法智若善男子善女人於諸深法不自了知仰惟世尊非我境界唯佛所知是名善男子善女人仰惟如来除此諸善男子善女人已

勝鬘章第十五

諸餘衆生於諸甚深法堅著妄說違背正法習諸外道腐敗種子者當以王力及天龍鬼神力而調伏之尒時勝鬘與諸眷屬頂礼佛足佛言善哉善哉勝鬘於甚深法方便守護降伏非法善得其冝汝已親近百千億佛能說此義

尒時世尊放勝光明普照大衆身昇虚空高七多羅樹足步虚空還舍衛國時勝鬘夫人與諸眷属合掌向佛觀無猒足目不暫捨過眼境已踊躍歡喜各各稱歎如来功德具足念佛還入城中向友稱王稱歎大乘城中女人七歳已上化以大乘友稱大王亦以大乘化諸男子七歳已上舉國

人民皆向大乘

尒時世尊入祇桓林告長老阿難及念天帝釋應時帝釋與諸眷屬忽然而至住於佛前

尒時世尊向天帝釋及長老阿難廣說此經說已告帝釋言汝當受持讀誦此經憍尸迦善男子善女人於恒沙劫修菩提行行六波羅蜜若復善男子善女人聽受讀誦乃至執持經卷福多於彼何況廣為人說是故憍尸迦當讀誦此經為三十三天分別廣說復告阿難汝亦受持讀誦為四衆廣說時天帝釋白佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告帝釋此經成就無量无邊功德一切聲聞緣覺不能究竟觀察知見

憍尸迦當知此經甚深微妙大功德聚今當為汝略說其名諦聽諦聽善思念之時天帝釋及長老阿難白佛言善哉世尊唯然受教佛言此經歎如來真實第一義功德如是受持不思議大受如是受持一切願攝大願如是受持說不思議攝受正法如是

受持說入一乘如是受持說無邊聖諦如是受持說如來藏如是受持說法身如是受持說空義隱覆真實如是受持說一諦如是受持說常住安隱一依如是受持說顛倒真實如是受持說自性清淨心隱覆如是受持說如來真子如是受持說勝鬘夫人師子吼如是受持

復次憍尸迦此經所說斷一切疑決定了義入一乘道憍尸迦今以此說勝鬘夫人師子吼經付囑於汝乃至法住受持讀誦廣分別說帝釋白佛言善哉世尊頂受尊教時天帝釋長老阿難及諸大會天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

毗耶娑問經翻譯之記　崇

菩薩方便攝化衆生必以大悲引邪從正毗耶娑仙即其人也為導群迷令識因果將諸異見至如来所歸命諮啓聽聞正法因其請說即以名經故因此部毗耶娑問魏尚書令儀同高公懲諸錯習示其歸則簡集能人善辯義者在宅上面出此經典正求法人沙門曇林婆羅門客瞿曇流支興和四年歲次壬戌月建在申朔次乙丑建初辛巳甲午畢功凡有一万四千四百五十七字

毗耶娑問經卷上

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆遊阿踰闍彊伽河岸與大比丘衆俱彼比丘衆所作已辦盡一切漏無有障㝵離有不退勤為禪誦加趺而坐隨何處坐有在地處二人相隨如法語論群行如鵝如鴛鴦者有在空舍有依樹根皆志行禪能取如来法之光明正法威儀復有無量菩薩衆俱彼諸菩薩元

量功德名稱普聞彼處復有无量百千種種樹林多有婬欲俱耆羅鳥孔雀鵝鳥群蜂等聲娑羅枳樹枝葉垂布如是處者欲心懈怠憙睡頻申皆悉遠離常有無量善香妙華

尒時佛告諸比丘言汝諸比丘常當勤行作所應作持戒正行尒時世尊與慧命阿難陁長老大迦葉長老舍利弗長老薄居羅長老利波多阿若居憐等大聲聞俱歡喜語說

尒時西方有光明相猶如日輪時阿難陁遍未盡故見彼相已即白佛言去何世尊西方分處焰色光明甚有威德佛言阿難於此世界有五通仙名毗耶娑揵陁迦離婦人之子有五百仙以為眷屬住在彼處勤修苦行不食而齋其身瘦瘠有命而已讀誦不住以為莊嚴其名曰阿斯仙童子那羅提婆斐若波耶那那荼迦那迦摩延那商枳囉婆單軻那婆徒囉陁等諸大仙人相隨經行

耶於尒時毗耶娑仙亦見世尊與諸比丘多千眷屬之所圍遶諸根調柔

心意寂靜在於禪定離欲安樂在樹林中毗耶娑仙既見佛已思惟念言此人應是一切智者名稱普聞彼必應是不妄語人如是如來勝色具足諸相成就甚為希有世未曾有如是色相勝妙希有如是世尊捨王欲樂捨轉輪王冨樂自在如捨毒食六万婇女第一端正一切捨已而便出家在林中住仙人衆中有一仙人名那羅陁既見世尊心生歡喜以妙伽他讚如来曰

青色樹林中　諄光淨金色　如淨毗琉璃
如日出雲山

時彼大仙及諸仙衆聞是說已心喜開眼皆悉合掌欲向佛所

尒時佛語諸比丘言汝等比丘見閻浮提如是諸仙繫縛手足自懸著樹不食而齋著樹皮衣卧在塵土若在石上有以兩手合取食已開手而食或有食風有十三日不食而齋或有一月不食而齋頭鬚髮爪悉皆長利寅旦中暮三時讀誦有種姓財有福德財先呪物已置於火中而供養火

在地而卧有在露地有在樹下有懸自手著樹而聽或有蹲踞如是聽者或有在水如是聽者有以五熱而炙身者有身逼火自炙卧者有在大焰下風卧者有卧棘刺有日炙身受苦求福自誑其身得處便住種姓勝上心以為足心以為喜離無上智諸比丘此大仙人而不能知生死出要以欲癡故還生有中自謂正行不知是邪佘時彼諸比丘歸命如来白言世尊我等梵行真正具足和集相應得離生有

彼毗耶娑大仙人等以阿羅漢威徳力故而生畏懼安詳諦視心意敬重一心正意與諸仙人眷屬相隨絞攝長髮并在一箱以好縫繩角絡其體形色不自端攝身儀二眼皆黄頭髮無驖絞結相著塊聚非一手執三奇杖置瓶之物世中家醜種種語言悉皆善巧因成就語躡空而行到如来所白言世尊應知此義我何因縁并諸眷屬今来到此佛言大仙一切有生一切諸法我悉知之

尒時慧命阿難陁白佛言世尊如是大仙仙衆圍遶心有正知有種種知細知盡知知而不畏長髮不理爲是何人佛言阿難此是仙人名毗耶娑婆羅門法是其所作造四毗陁善知聲論知種種書時彼一切阿羅漢人見毗耶娑大仙人已作是思惟彼人受苦勤勞持戒爲何所得此毗耶娑生死苦惱未得解脫彼阿羅漢如是思惟此毗耶娑來至佛所云何問難爲問因緣爲問无我時毗耶娑問世尊言佛出世難今諸仙衆和合來此我少難問唯願且住爲我解說佛言大仙恣汝所問隨汝所念皆悉可問我爲汝說

時毗耶娑問言世尊云何布施何故布施何義名施云何施主何義施主云何施人而非施主云何不與得名施主云何死已施福隨行施福云何爲有形段聚集可見爲不可見施主施福爲在何處爲在受者爲在施者云何世尊入涅槃已供養塔等而得福報佛入涅槃誰爲受者尒時世尊

語毗耶娑大仙人言汝問此法甚為微細汝有辯才不可思議能如是問

尒時長老舍利弗鬚白面皺眉垂覆面偏舉一眉長引氣息諦觀思量見已而言此毗耶娑大仙人主有大名聞一切人知一切人說豈可不知同如世間愚癡小兒無智慧者捨說因緣捨說无我種種深法種種善如智言語已而問如是布施之法

尒時慧命阿難陁頂礼佛足白言世尊此毗耶娑大仙所問布施果報我亦能說佛言阿難此則非時若問如來聲聞人說此非所儀且止阿難无此道理

尒時慧命舍利弗白佛言世尊隨彼仙人何意而問我亦能說能滿其意佛言舍利弗汝語太卒心不思量長老舍利弗勿作是語此不相應若如是者我聲聞人則不相應若來問我聲聞說者此不相應則有人言彼如來者非一切智當有人言毗耶娑仙人問如來自不能說遣聲聞說或有人言彼如來者有我慢見而不自說

佘時彼諸比丘於世尊所生信淨心白言世尊彼大仙問如来能說能斷彼疑

佘時世尊語毗耶娑大仙人言汝聽施報復有施分何義布施既布施已自食自淨施已報轉故名布施以何義故名為施主如是問者大仙當聽若人有物彼信心生信心生已以財付人遣向他國彼人將物向他國施彼人布施財主得福非施者福彼所遣者雖持物施而非捨主若人自物自手施者則是捨主亦是施主大仙當知有三十三不淨布施何等名為三十三耶一者有人邪心倒見無淨信心而捨財物如是施者非淨布施二者有人為報恩故而捨財物則非布施三者有人無悲愍心而捨財物亦非布施四者有人因欲心故而捨財物亦非布施五者有人捨物與火亦非布施六者有人捨物與水亦非布施七者有人生如是心捨物與王望王識念如是捨物非淨布施八者有人以畏賊故捨物與之如是施者

亦非淨施又復更有五種捨物皆非淨施何等為五一者施毒非淨布施二者施刀非淨布施三者教人取肉而施非淨布施四者有人所攝衆生平等施與和集養育望得其力非淨布施五者有人為名聞故而捨財物非淨布施十四有人為歌戲故與伎兒物非淨布施十五有人年終月盡破散財物非淨布施十六有人屋舍因緣而捨財物則非布施十七有人善友因緣以他財物受與餘人非淨布施十八有人或有田地或在舍宅或有穀聚或有麥聚處鳥所食鼠等所食無清淨心非淨布施十九有人為學作故與工匠物如是施者非淨布施二十有人身有病患恐命盡故捨物與醫非淨布施二十一者若人打他若罵他已心悔生愧捨物與之非淨布施二十二者若人施已心則生疑為有報不如是施者非淨布施二十三者若人施已心中悔熱如是施者非淨布施二十四者若人捨物與他人已如是思量若其有人取我物

者皆悉屬我為我我所隶如是施者非淨布施二十五者若人施已如是思量如是施福唯鍾我身不屬他人如是施者非淨布施二十六者若人年老捨物而施又非中年後時病困死時欲至脉節欲斷苦惱所逼欲入死道無清淨心無信淨心閻魔羅使見之生笑兄弟諸親啼哭悲泣至如是時捨物而與非淨布施二十七者若人為名捨物布施如是我名他國遠聞其國其城大施之主彼如是施非淨布施二十八者若與餘人迭相憎嫉見彼捨物多行布施見已心惕不能堪忍以嫉彼故捨物布施非淨布施二十九者貪他女故為種姓故捨珠捨金若銀金剛若毗琉璃繒綃衣裳及兜羅綿造作敷具如是捨物非淨布施三十者有人女是思惟捨物與人我無兒息大富饒財應當捨物而行布施如是施者非淨布施三十一者若復有人心生簡擇如是念言若與此人則有福德若與彼人則无福德如是施者非淨布施三十二者

若人布施捨離貧窮衣裳破壞垢膩之者與多豊樂大富之人非淨布施三十三者若復有人望好花果捨物而與非淨布施大仙當知此三十三垢染布施而捨財物彼施報者如以種子種之鹹地爛壞不成大仙當知如是之人非不布施不得果報復次大仙辟如有人隨何所取得種子已種之荒田彼種子界地界相依須得天雨種子變壞雖有牙生不得花果此布施分不得花果亦復如是

如是說已毗耶娑仙合掌向佛而作是言如来世尊一切智人以相應語說布施報已作利益安樂衆生又復世尊云何布施不失果報有人持戒有不持戒二俱施與此義云何佛言大仙汝今善聽布施報法若有心信一切施與故名布施不畏未来而行布施不輕毀他行布施者乃名布施大仙當知若復有人不簡福田若有戒人若無戒人心信開眼生愛念已捨物施與心常普緣一切衆生大仙當知彼人施主大仙當知有五種施

施主滿足何等為五一者時施二施行人三施病人及瞻病者四施法器五施欲行異國土者是為五種復有五施何等為五一者法施二資生施三屋宅施四燈明施五香鬘施是為五種

大仙問言何者淨施佛言大仙若人有信緣於衆生而生慈心常心喜心捨物布施彼一切淨若願解脫如是布施則為清淨復有五種无上布施何等為五一施如来則為无上二施衆僧則為無上三施法器則為无上四施父母則為無上五施王者失位貧窮則為无上如是施者是上布施若施老人孤獨病急是大布施若為王瞋一向捨棄繫縛欲煞若諸急難為救彼故不顧自命為捨財物是大布施施病人藥是大布施若於持戒具足衆僧隨時施與是大布施施求智人是大布施若施畜生有怖畏者所謂訓狐烏鹿等畜是大布施若人貧急施隨所須是大布施大仙當知此為大施常應正修若復有人為他

所遣持物布施即有淨心同得施福
若復有人見他布施心生隨喜亦得
施福若人勸施若人施物如是等人
皆得大福
復次大仙如汝問言去何世尊入涅
槃已供養塔等得福報者大仙當聽
若人於我入涅槃已當設供養若復
有人我未涅槃令現在世供養我者
所得福報此二平等何以故法身如
來非是色身若人於今現在供養若
我滅後而為供養心平等故得福无異
大仙當知如轉輪王遍勅諸國一切
人民從今日始勿復煞生莫作妄語
彼有一人聞王勅已雖不見王善護
王勅如是之人雖不供養轉輪王身
王於彼人心生歡喜如是之人善護
王勅以不煞生善業因緣報生天處
大仙當知若人不見我身色相不學
戒句為何所得若人見我而心邪見
如提婆達入地獄故若人於我入涅
槃已善學戒者彼勝應知大仙當知
今我色勝證一切智無信衆生能令
學戒況有信者若人於我入涅槃已

而為供養與現供養等无有異大仙當聽如汝所問布施福德為在何處如是問者譬如草葉草聚稠穊於中火起若雨墮時即沒彼處如是如是隨何施主布施具足福德和合信雨既墮如是福德即依施主不餘處去大仙當知如是施福非有聚處非有形相

如是施已施者身亡施福不離如影隨形是名施者得福報果果福不失譬如甘蔗若蒲桃子如其不壓不得其汁壓之則得非甘蔗中蒲桃子中現前和集有汁可見非在節中亦非無汁如是如是布施財物如是施報於彼施主非住手中非住心中非住腹中而是施報不離施主猶如彼汁不離甘蔗若蒲桃子如是施報不離施主未熟不受命行不盡不得施報譬如樹王尼拘陀子其子微細種之在地則不可見至樹生時方乃可見施主施福亦復如是和合熟時乃得果報譬如商人所賣至少入於大城彼城功德少物治生所獲乃多具足

而得施亦如是施時雖微得福報大

又如蜜蜂採取花味而不損花施主如是隨何布施得果報力則是施主如是大仙施主布施福德勢力言施主者以自施故得名為施

云何受者受他所施能消他物故名受者又問云何為施福者於世間中能救能護能令滿足得人天身故名福德言他世者次第傳生至後世身故名他世

尒時毗耶娑仙白佛言世尊我離疑心決定施分復更有疑世尊此識云何於身中轉識云何見云何於身而生貪樂

佛言大仙譬如國王住於城內怖畏他軍先作垸塹周匝遶城備具粮食弓箭刀楯種種器仗多集勇健能鬪戰者立健人幢亦多聚集年少健人給以食粮勑諸酒肆多辦好酒攝出家人布施供養以好財物攝受諸人既如是已唱聲勑言安住勿動各嚴器仗手執弓箭身著鎧鉀拔刀警防如是誡已他軍來至多有烏馬是時

國王安慰軍衆作如是言盡力勿畏城壁若有不牢之處當好防護日日常尒如是乃至福德盡已為他軍衆之所破壞俄尒敗散捨國而去識亦如是住身城中諸入中王見無常軍欲至生畏即時造作信心城塹治界嶮岸着憶念鎧發勤精進法藏為酒善調心馬彼時如是勅誡諸入作所應作若有大力有無量力无常軍衆来逼身城速著施鉀速取智刀慚愧機關安置相應護持實戒如是正住彼無常軍忽然而至即時共鬪迭互相違無常軍勝識則捨去如城中王捨城而去識亦如是和合身中根大界中既破壞已六入失已捨彼身城如壞城王捨城而走彼王如是既捨城已依止餘城識亦如是捨此身已攝取餘身應知此識如王无異

尒時毗耶娑仙白佛言世尊如是識者去何知身若有福德若无福德此識去何作如是知我捨此身佛言大仙辟如行人路過大水其水汎漲為渡彼水故上大栰彼水既長奮波亂

動而復甚濁多饒惡魚謂郁迦羅舒舒摩羅水虵惡黿有大惡風乱吹旋轉依彼栰故得到彼岸平安不乏如是之人於彼惡水大畏惡處既得脫已遶彼三匝於彼本栰轉生愛心愛心生已如是思惟善哉此栰能令我渡如是大水

如是大仙又復更有福德衆生身既死已識如是念由我此身得生善道天中而生我於人身得利不空我此死身猶如安栰能令我度惡道大水我身大善合應供養如是之身不誑於我生死過中與我天處如是念已即於彼身生愛念心彼身如栰捨彼身已去向他世

若復有人身無福德彼人心識辟如有人身上爛栰渡於大水然彼栰木或出或沒彼人怖畏心生疑慮我於今者將死不久如是之人依彼爛栰甚大怖畏隨流下退至饒師子虎等惡獸大怖畏處然後得渡彼人如是既得渡已於彼爛栰生瞋怒心罵彼爛栰作如是言顛倒惡行此水汎漲

多波濁惡云何如是令我遂到如是惡處我於爛柁竟得何力用此柁為即便棄捨如是如是衆生心識依無福身隨流下退墮於地獄呵責此身作如是言我得何力我已報得如是惡身如是身者猶如羯鄰我負此身如負羯鄰我今甚惡因此爛身到地獄門猶如蓮花自然所縛大仙當知識亦如是若善福德如依善柁得渡生死若無福德如依爛柁則墮惡道彼二種身一有福德一無福德應如是知

又復此識轉捨此身得第二身初在胎藏一七日中如是憶知我某處退而來至此亦能憶知前所作業我作此業若作善業心則生喜既住藏中母心喜笑多有勝相類有笑容顏麗不生面有勝色隨所行動多用右足蹈地壓重無有因緣手摩右脅憙鮮白衣著則嚴好衆生如是有福德識住母脅中如是相現

大仙當知若無福識初受生時一七日中則能憶知我某處退而來生此

亦能憶知前所作業如是念去何作惡業如是憶念心則愁憂以心憂故母相外現彼無福德无善衆生住母胷中有外相出身體臭惡而復瘦瘠心愁憂惱數唏不止皺面怒眼如是衆生初在胷中即令彼家衰禍得病如是惡業無福衆生欲出胎時或能煞母或藏中死无福衆生有如是相

尒時毗耶娑仙白佛言世尊此初識心始入胎時何所憶念何所見知佛言大仙彼識初生如是憶念見樹林中戲樂之處宫殿樓觀地水屈曲平澤寬博種種屋舍此閻浮提多有愛人父母兄弟如是見已極生愛心福德和集迭相攝受有施物者有受物者能知過去宿世之事憶念過去無量百生无量千生彼識如是數數憶念既憶念已心生愛喜能如是知我此母者過去已曾五百世中與我為母彼既如是心憶念已於彼生處不生願樂心得離欲作如是心我於此處數數生死我於今始不用生死不用有攝

如是說已毗耶娑仙問言世尊如是識者於生死中得離欲耶佛言大仙此則非時此則非處彼時彼識無色不見無有光明如是識界非於此處而得離欲於有為中非是不生若如是者一切衆生有福德者无福德者皆得涅槃彼義如是大仙應知若彼識心如是思念彼識則有如是勝力應如是知非是身力所言識者何故名識集故識思知故名智故名識識識義如是大仙應知今時世尊即說偈言

護一切怨家　聚集作煩惱　有知有不知
癡慧和合行　見惕無明等　一切皆識知
此三不離識　非餘處別有　雙相應說識
一輪非是車　二輪不能行　有人復有牛
車輻輞和合　是二輪相應　復以繩鞅縛
如是為行車　如是身之車　彼以界和合
復有根和合　識見彼身車　脉節等和合
喉脉根繫縛　髓骨齒頭等　甲皮之所覆
脊及腸處膶　并心肚與肺　彼一切和合
具足故名身　識王身為車　身車中行坐
切法皆知　如是名為識

復次大仙此識微細無色无質非是可見識非有色非青等色色中無根識若離根則无境界若人心中驚動怖畏若疑思量如是一切皆是識力

尒時毗耶娑仙白佛言世尊一切衆生本性云何云何生天道云何生鬼道云何生畜生云何生地獄云何生善根何者善根而生天中以何業故生畜生中以何業故生餓鬼中以何業故生地獄中

佛言大仙汝當善聽我為汝說凡夫衆生退於本性若生福德此法乃是一切智知非五通者所知境界非天非梵阿迦尼等之所能知是一切智所知境界此法尚非聲聞所知況餘能知大仙當知若我弟子聲聞之人已離三垢證得初果所知境界諸餘人天天中天等一切不知非汝大仙之所能知乃至不能知其少分

如是說已毗耶娑仙心即思惟如是念曰生死誑我如是念已丸如來足白言世尊我今老弊破壞之身无有憶念不能得果不能滿足菩提修學

我於今者歸依世尊歸依於法離三有僧我從今日乃至命盡受三歸依并弟子衆一切如是唯願世尊善為我說令我眷屬大獲善利世尊乃是一切智日除煩惱闇唯願世尊說此本性衆生本性退生天中佛言大仙令正是時我為汝說大仙當知若人以花香鬘而施心樂修行信心相應命終得生鬘莊嚴天又復大仙人欲死時身有善香是花熏香又欲死時上見花網有種種色以散彼人尒時諸親父母兄弟諸眷屬等手執華香而供養之悲號啼哭彼人尒時面色臟潤目視不轉手足正直如是捨命彼欲死時見有勝相所謂見丘見鬘莊嚴見有百千端正婦女遶天宮殿彼人見已而語兄弟諸親等言我於夢中見有丘聚種種寶珠諸莊嚴具散種種花若彼病人如是說者應知此相命終得生鬘莊嚴天彼人欲死則見父母房室和合見已即生又復彼時鬘莊嚴天有二種根和合行欲如閻浮提男子不異有一勝法不淨不出彼

心欲發迭相知已身則和合有愛風出而受欲樂即於彼時經七日中住天女藏七日滿已右脅而生即於生時有天善香第一可愛有種種花相繫為鬘生在胷前彼時復有妙香普熏滿一由旬隨風遍行彼時復有雜色鬘生所謂白色黑黃赤色毗琉璃色閻浮汁色清淨勝妙鉢頭摩色種種雜色銅色火色如是妙鬘乃至未死不萎不蔫常有善香以是義故名鬘莊嚴彼鬘莊嚴天宫之處有妙天樹不長不短其汁極甜味如甘露其枝垂下而復清淨種種樹林處處和集彼樹有果八分和合天味相應彼果形量如頻騾果隨彼天心憶念何食於彼果中隨念皆得應知彼天食如是果不名揣食於彼地處遠離棘剌妙花莊嚴復有地處有青軟草復有地處金沙遍覆金角上出復有卧處自然而有種種敷具復有天女清淨無垢妙衣莊嚴偏舉一肩而作戲笑種種衣服莊嚴其身又於彼處第一勝樂行住具足於彼天年壽二百

歲命欲盡時則有五相何等爲五一謂彼天所依之樹枝心萎蔫頭仍垂屈其花失香二於彼樹心不喜樂三則鬘萎四天風凉變爲熱觸五諸天女心生憐愍皆悉憂愁一切同聲而說偈言

具足天甘果　饒種種天樹　多有天婇女
天勝妙樂處　天中福德盡　捨巳而離去

彼諸天女園遠天子發聲大哭唱如是言無常甚惡無憐愍意如是天子有愛念心命不自在於此處退願天童子速生人中如是天女懊惱說巳彼天子身舉體熱發既熱發巳身則普然火起一焰即退彼處身雖炎然不受苦惱既退彼巳則見人中父母和合如是見巳即便受生大仙當知彼鬘莊嚴天子生時云何處胎彼住母脅則有勝相若住藏中母則愛香鬘樂花鬘樂種種果青林藂樹受用心適彼一切樂皆悉具足身不疲倦又彼福一住藏中故復有善相或夢見城種種寶物市易之處種種華鬘以散道巷應知彼母有如是相

復次大仙如是童子於⿰長易莊嚴天中退已既生人中若見⿰長易者生勝愛心樂鮮白衣身色殊勝心無黠慧不愛多婬樂多戲樂若行住等悉皆遲疾樂見戲處好尚細衣愛好樹林見他財富多設方便悕望欲得大仙當知⿰長易莊嚴天退生人中有如是相

毗耶娑問經卷上

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗耶娑問經卷下　　覺

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

復次大仙四大天王生退之相復應當知如是大仙若於貧人若於病人生憐愍心若衣若食病患因緣所須醫藥隨時給施為除寒苦道巷殖樹行人坐息造立池井溝渠水槽給施一切如是信心喜心施與彼人以是善業因緣臨欲死時身無垢穢亦不羸瘦身色不變不膩不爛一切身分不受苦惱聲不破壞諸親眷屬悲皆聚集無分散者故不憂惱不患飢渴腳不申縮不受苦惱不失便利境界不㝵故不愁苦諸根不壞彼人如是一切樂足不苦惱死若捨身時識心歡喜見四天王諸天之衆在樹林中戲樂之處見天衆已死屍面色如生蓮花口出好香其香猶如阿娑婆香種種花香隨風熏屍彼死人識見四大王天中生處父母相近

尒時天中彼父天子在戲樂處遊行嬉戲欲心起發右手摩觸天女髀下

以摩觸故識託懷中至滿七日乃有頭髮具足莊嚴天童子生生即知欲戲笑歌舞一切皆能復次大仙彼四大王諸天住處所有宮殿純金為地種種莊嚴種種綵色彫鏤分明百千天女在天宮殿有百千樹妙莊嚴技有隨意風觸身受樂

復次大仙彼四大王天衆住處城隍平正其城四方縱廣八万四千由旬大仙當知於彼林中有天寶珠以為燈明踈妙繒綵以衣樹身懸幡校上樹極柔軟諸天見之心生愛樂於彼林中吹笛拍手琵琶鼓等和合樂聲在彼窟中

復次大仙彼天童子種種食力所謂揣食天飯善香能生天力香色味等功德具足有天粳米名蓮華光自然而熟甜如甘露種種色味具足相應有二食盤一是金盤一是寶盤隨彼天子所須飯食何者何等如是如是彼彼飲食皆盤中生

復次大仙彼天尒時手伕離汁生彼盤中即變為花名阿娑婆彼有善香

其汁清冷飲則涼樂又復彼香令天
童子醉樂怡適
復次大仙彼四大王子㔩宮殿周匝
常有妙好花蔓多饒妙花莊嚴殿柱
以如是柱莊嚴宮殿金寶金剛有勝
天樹娑羅翅蔓上攀樹枝有百千柱
床卧敷具莊嚴宮殿六万天女在中
行坐令彼宮殿端嚴勝妙彼女殊勝
身相舉動皆可觀瞻天衣光明莊嚴
其身妙聲環釧以姿其媚善香妙色
欲心相應身極軟弱歌舞戲笑恒常
不絕多有姿媚兩兩共合出美妙聲
與笛一音彼天宮殿如是具足
復次大仙彼天宮柱金寶間錯懸以
繒幡處處垂下
復次大仙彼四大王受勝欲樂提頭
賴吒毗樓勒叉毗樓愽叉拘毗樓等
彼四大王在宮殿中喜笑歌舞嘯咏
等聲天食充飽諸根喜樂善受意生
彼處勝樂皆悉具足
復次大仙彼四大王天衆之中諸天
童子長髯洪直不麁不細行如醉象
具丈夫力柔軟之身具足天相彼天

行時則有勝香熏一由旬

復次大仙彼壽天年五百歲命无中夭傷彼處勝樂一切具受開眼看視有喜愛相彼諸天眾多有戲處謂蘇婆伽茶迦之處迦曇婆迦及毗摩羅光明莊嚴林王之處闍耶迦等勝戲樂處有如是等第一香處受用心喜彼諸天子行彼處已花珠金寶間錯階陛其階方正勝妙莊嚴名寶珠階百千天女妙聲歌咏珠寶樂器自然出聲多受欲樂福盡命終則有相現初則失影不聞花香迦陵頻伽天女妙聲耳不復聞大仙當知又天眾中彼天童子於天宮殿眾集之處至日不往彼宮殿中百千天女樹生瓔珞有妙勝花俱翅羅聲欲鳥之聲林中具有心不生樂在地旋轉衣裳垢膩其身極熱悲苦看視地上旋轉於花帳處心不意樂身中汗出彼目常開今則眄瞬彼處動轉如魚出水為日所暴翻覆迴轉獨在地住天女見已皆來圍遶詳共悲哀同聲啼哭如是說言何期愛人欲向何處何期第一

種種莊嚴柔軟之身異異無垢胷臆
寬博兩肩可意平正之身柔軟之身
何期戲處遊戲常樂種種處行令忽
捨我復捨天宮欲向何處彼諸天女
既傷歎已復說偈言

種種善心作　天樹妙莊嚴　此四大王處
多饒飲食樂　有四柱相應　福德天勝處
多饒天女愛　豊華善心喜　何忽迷无常
令捨此而去

彼諸天女如是圍遶大聲號哭涕出
聲壞並啼並言可憐可愍彼諸天女
作如是言離而遠往復申右臂取花
散之作如是言生善道去君善道去
向人界去生福處地信心犁之應知
彼天如是之身彼欲死天既聞此已
如是思惟自知身死極大愁苦舉體
烝熱以烝熱故身則消洋猶如蘇渧
於彼死處墓田之中消洋盡壞身體
萎蔫有掃風來吹彼天身作一千分
碎末散去遍在虛空於彼處退欲受
人身見閻浮提父母和合彼既見已
歡喜愛樂即彼處生初受生已其母
相出所謂喜笑欲得勝食不喜食內

善著赤衣光明之衣樂見人衆聚會之處於兄弟等生勝愛心藏內胷中不受苦惱無有涎唾又不惡心無有身病在彼藏中善具足手然後出生彼既生已端正好色見者愛念彼若增長聞四王天心則歡喜修行施戒飲酒不醉心常惺悟身則肥鮮恒以衆香莊嚴其身愛林戲處心多欲染自身諸根樂近婦女數數飲食樂好美饍常修歌樂身體膩潤不黑不白其眼猶如青毗琉璃大仙當知四大王天退生人中本性 如是四大王處所熏相續有如是相

復次大仙若有衆生捨離殺生信心清淨修行布施離偷盜已以佉陁尼蒱闍尼食梨何朱沙餘所須物衣裳財物寶珠金等捨以布施信樂心喜以諸花等而為供養禮拜塔寺奉施供養命終之時身不壞爛膩垢便利臭穢皆無心生歡喜自憶念身所作善根臨欲死時則有相現面如金色鼻正不曲心不動乱咽不杇氣亦不咳嗽及上氣等身不蒸熱根不破壞

節脉不斷身不苦惱莊於卧處身不迴轉語聲不破

復次大仙如是衆生或熱病死或中毒死或貪華果而上樹上墮樹而死或食好食不消故死彼欲捨陰内識往見三十三天宮殿莊嚴有珠金寶及金剛等於分分處種種間雜作金魚形摩伽羅形莊嚴殿門門上金幢有種種樂迭相打觸出美好聲能令心喜饒種種枝相應好樹莊嚴林中謂憂奈迦娑羅栴檀香汁作泥以塗地處金色綵畫白真珠帶遍懸樹下地皆柔軟常有莊嚴一切時淨有好金沙遍布其地遠天珠焰以為燈鐊多有天女天所分處光明莊嚴常作天歌美妙音聲肘後莊嚴胷有瓔珞咽半瓔珞辟釧指環及耳璫等種種莊嚴端正天女大仙當知三十三天諸天之衆彼處天子當於尒時遊戲愛樂愛諸欲行彼於戲處樹林中行心生愛善彼福德識見彼天上天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如縷穿珠牽縷珠走不生異道即於

生時彼天婦女手中花生彼女見已
自知有兒即以此花授與夫言君今
得子可生歡喜彼天見之喜心增上
必知其妻得天童子如是二天心生
喜悅如是童子七日滿已長髮旋動
清淨无垢天衣具足彼天未生七日
之中如是憶念我某處退生此天中
某我父母我作善業如是思惟極生
喜心喜心生已生則欲發有欲即癡
彼樂欲者遥見宮殿天戲樂處如是
見已悕望欲得即便行往詣彼戲處
如醉爲行辟如爲手洪圓纖長臂則
平正辟如金色上下身麁中身則細
行則詳審深心勇健腰如弓弝背骨
平直兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法
鬚鬢斷細天香甚香爪甲赤薄身體
香潔無主莊嚴取以嚴身天无病苦
身有善香著妙天衣色相殊妙天華
嚴身於宮殿中次第漸行彼處見有
無主天女見天童子一切恚来園遠
而住作如是言聖子善来善来聖子
此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有
童子我今色少妙色具足應相供養

乳若金瓶面如蓮花開敷之色我身

猶如雲中電行端正可憙我是天女令相供養奉給走使此戲樂處波離耶多俱枳陁邏俱邏婆迦多有枝心柔軟可喜而為莊嚴六万天女娛樂此處令相娛樂奉給聖子餘宮殿處皆悉不空彼有琵琶鼓笛等樂種種音聲天敷莊嚴師子座處自然出生彼天既見種種莊嚴妙好幡蓋如王受位坐師子座彼天童子亦復如是坐師子座彼既坐已諸樂器中出可愛聲普一切相唱聲說言此善衆生於閻浮提造福德業而来生此天宮殿中語天女言汝来汝来速近此處可為戲樂善作歌舞樂此天子此於人中作善根者此聲出巳六万天女彼樹林中兩手取花善香莊嚴第一天衣名頭居羅彼衣輕躡勝上珠寶以為脚釧釧有妙聲如是婦女而来近之奉給供養彼諸天女端正可憘猶如初月面如蓮花其香猶如阿娑婆花如是婦女来近童子作如是言如是聖子我以一切所須之物供養

供給隨彼所用此是童子自善根力和集所得自福所攝於今在此受天欲樂如是大仙彼天童子天女相隨三十三天歡喜園林衆雜林中白衣石上有勝光明娑畢都林佉羅佉囉陁陁羅迦池泉流水阿吒婆迦妙色好花波離耶多俱枳陁羅在如是等戲樂之處第一涼樂彼處無有大力惡風彼處彼處林中多有若干妙聲衆鳥多有天花亦饒天果皆有妙香毗琉璃珠牟娑羅珠及馬瑙等種種寶珠以爲燈明復有衆蜂及諸欲醉俱翅羅等種種諸鳥有美妙聲有他眷鳥有金翅鳥此鳥青咽以妙珠寶間錯其身毗琉璃嘴長而嚴妙有種種聲婆陁離多美妙歌聲於彼林中有種種花雜色間錯莊嚴其地彼天童子在如是處受諸欲樂

復次大仙三十三天宮殿地處有妙池水清冷如月八分具足清而無垢復有勝妙百葉蓮花開敷鮮榮其池岸邊寶樹莊嚴花落在地如是功德微妙之水天子天女於彼池中相隨

戲樂彼於戲處如心稱意若須食者有種種寶閒錯槃生隨其所須皆悉具足食色香白如君陀花拘物陀花如雪等色香具足天女斟張奉天童子食足安樂尋即消化離辛嘔苦三種食過如是食者天力无上名曰蘇陀在彼槃中揣而食之如業所得大仙當知若人施時垢心布施得報亦尒同一槃食食揣色異有赤揣者有黃揣者有異揣者身眼一種成就一色而槃中食異異不同如是大仙若人施已心生悔熱彼業得報食色則劣

復次大仙三十三天有戲樂處彼處名為尸利沙紺有種種樹枝花嚴好種種天樹百千和合地處清淨猶如頗梨無垢柔軟復有天樹花果具足如是處者非欲者住尸利沙迦清淨之處天女不住如是勝妙尸利沙紺戲樂之處一切樹林常有好花如是花林常有諸天在下語說大仙當知我之所有聲聞之人諸弟子中寂為勝者所謂長老伽婆波帝於婆羅門

種姓中生遊心禪思慈心悲心三昧眼開住慈三昧於七日中息不出入大仙當知彼時既入慈三昧已心若須風則有風吹若其不須則無風吹劫盡燒時地為一焰彼身乃至如芥子許亦不能燒若須弥山墮其身分於節節上即令停住不能令動若復難陀憂波難陀二惡龍王毒力熾盛彼惡力毒若以氣噓能動須弥如是毒力四大海水能令味鹹大仙當知如是大力惡毒龍王伽婆波帝三昧力故能令无毒又復大仙彼時長老伽婆波帝尸梨沙紺戲樂處行彼諸天女染欲心强或因遊戲至於彼處若見長老伽婆波帝生愛信心能以天中曼陀羅花居世賒迦如是等花散而供養合掌礼敬又復彼處三十三天諸天子等園遶供養如是長老伽婆波帝奉以天飯天甘露汁施令飽足於日日中如是供養伽婆波帝於彼林處樹枝摇動深處遊行為彼天子敷演伽他憂陀那屋陀那伊帝毗利多迦闍多迦裴不略阿浮多達

摩毗呾修多羅憂波提舍阿波提舍
令彼天子聞已生信心喜悅樂故在
彼處天妙宮殿坐禪讀誦遊行止住
亦復遊彼尸梨沙迦戲樂之處
復次大仙三十三天有善法堂天衆
集處大仙當知善法堂柱八万四千
彼柱皆是金寶金剛若牟娑羅及迦
羅婆若馬瑙等勝栱欂椽並比在上
鈴鐸妙聲金沙覆地大仙當知彼善
法堂垂天繒幡竪立寶幢懸幡在上
復有樂聲琵琶箏笛大鼓小鼓拍手
吹貝簫嘯美音天子天女手如妙花
柔軟之狀如樹枝心迭相執手心生
愛喜口常含笑彼天童子彼天婦女
如是愛樂大仙當知彼善法堂多天
集處種種珠寶間錯其地彼地青膩
如毗琉璃滑而無垢猶如淨鏡多饒
天花種種香末遠離風日青垂鼓虹
如是等過無有眠睡懈怠頻申彼善
法堂樂觸風窓重樓屋壁種種莊嚴
間錯之文形如半月狀似牛眼天網
緆覆鵄尾妙門寬大廣博有樂觸風
寶鐸莊嚴遍散妙花善香馨馥多饒

無量百千天女欲心戲笑无有嫉心闘諍等過迭相染欲愛心堅固頻淨无垢如月鏡輪天女之法以香綵色用點頬額以莊嚴面天女咏聲共相娛樂大仙當知彼善法堂四方四角四廂寬博多有樹林遶齊雲閣有種種花戲樂之處如是樹林廣百由旬分分處處種種端嚴有金蓮花復有散花遍布其地復有種種微妙歌聲有種種樹其樹名為居迦那陁波利耶多拘毗陁羅如是等樹處處多有以為莊嚴

復次大仙彼善法堂一切所須金寶金剛若牟娑羅及迦羅娑復有白珠毗琉璃等各有大聚無主无護多饒財物金寶之藏彼一切物一切寶聚皆悉莊嚴善法堂處彼諸寶聚有種種色以為莊嚴彼善法堂周圍復有百千戲處以為莊嚴無熱无惱種種衣服嚴飾其處復次大仙三十三天於戲樂處喜戲樂行一切皆来集善法堂娛樂喜樂

復次大仙三十三天善見宮殿淨如

月鏡多有香花爭鬪莊嚴有千天女
嚴餝微妙遊戲娛樂媚眼眄覩奮動
眉面猶如乱波行虛空中以種種花
莊嚴其身善見宮殿莊嚴如是多有
珠瓶在宮殿中鈴網簾障出微妙聲
以為莊嚴若馬若烏行在宮殿脚足
傷地則起金塵彼處多有端正天女
身著寶珠赤色光明若鳴若抱若捉
衣裳令彼戲處殊勝奇妙
復次大仙善見宮殿有六万柱彼柱
皆是天妙金寶以毗琉璃及金剛寶
為柱頭間種種雜寶間錯其柱彼宮
殿中汁香莑香沉水等香種種香熏
復有種種善香勝熏帝釋天王在彼
勝處百千天女之所圍遶帝釋王手
執金剛牙在寶殿上娛樂戲樂
復次大仙三十三天因陁羅王九千
龍力帝釋王辟如天烏手身色如金
鮮淨無垢形體平正身中則細上下
分麁骨節不現體實不虛鬊毛旋動
清淨无垢身有光明衣則舒長知因
陁羅所作釋論能破諍論多有无量
百千天子常隨親近天林宮殿及遊

戲處隨逐遊行金繩絡身天妙瓔珞若半瓔珞莊嚴其胷其身勝妙不細不麁中膂則細二髀平等常以白飯甘露汁食百千天女目矚視之肩頰端正彼有醉象耳扇生風風聲美妙

復次大仙彼大天王因陁羅主身脉不現香氣勝妙如善華香彼大天王軟美音聲大仙當知彼大天王自身善香若天白象欲發極醉聞王身香即時醒解

復次大仙因陁羅王身量高下與餘諸天乘爲之量高下平等因陁羅王身色勝妙見王身者金像不現

尒時毗耶娑大仙白佛言世尊希有世尊彼帝釋王大因陁羅甚爲勝妙實如世尊聖法具足所說不異佛言大仙汝以何義如是美歎此無常身大因陁羅而言希有心生驚怪譬如伎兒巧以泥團造作種種人畜等形又縛茅等揷華在外以諸彩色畫爲軍衆木爲機關彩畫彫餝如樹生花畫餝莊嚴不過少時花則萎蔫如以燈炷置於鑪中以火燒之則有光明

帝釋王身亦復如是大仙當知阿泥樓大父母所生其身力大大仙當知因陁羅王所有身力阿泥樓大父母所生身力為大復次大仙汝今且觀阿泥樓大神通身力如是說時阿泥樓大心即憶念如来加我如是念已即入三昧入三昧已身如金色即有天王新勝金冠如洋金色在其頭上寶珠垂下傍面連肩動搖相摩珠鬘青髮身體色潤有勝光明目如天上勝毗琉璃其色紺青復有珠寶牟娑羅寶迦羅娑寶日珠等寶莊嚴身髀彼以化力令身如是復出天香遍諸大衆一切普熏彼毗耶娑見其身已心則變動從座而起合掌恭敬生希有心高聲唱言子子善哉何何快哉我得人身有果不空我於今者 到如来所如来今者作一切智相應語說令我今者得見如是未曾有法

尒時世尊語毗耶娑大仙人言汝意云何若因陁羅帝釋王身阿泥樓大長老之身如是二身何者為勝尒時毗耶娑大仙白佛言世尊因陁羅王

身比阿泥樓大身百分之中不及其一於千分中亦不及一阿泥樓大身色具足如來語言如是大仙勿生歡喜以作福德發如是願故得彼身

尒時大仙毗耶娑衆歡喜心開白佛言世尊唯願世尊更為我說三十三天佛言大仙三十三天帝釋天王第一天后名曰舍支百千天女住歡喜林有種種花開發光明集在其身頻如蓮花脣色猶如金頻婆果第一光明微細衣服林間戲處安行遨遊以天莊嚴善莊嚴天寶釧天珂莊嚴手辟以妙瓔珞及光瓔珞莊嚴其身脚著寶釧釧有妙聲種種音樂歡喜林中如是遊行頻分寬博妙花散地在上而行齊下陰上有細毛文妙寶跨衣行則聲出目青而寬開而有媚鬚青長黑一一毛旋鼻隆而直遠離瞋嫉鬪諍等過瞋怒皺面波奮動亂皆悉遠離身無藏過大仙當知舍支天后有喜欲力勝弥樓山第一勝處彼處廣長多有樹林其樹饒枝映障之處心生愛樂微風吹花動散出香復

觸其身舍支身形不長不短不麁不
細其面嚴好如開蓮花口出妙香善
巧語說增長佛種大仙當知三十三
天一切天衆身體皆香无有病患於
遊戲處若於宮殿如是遊行
復次大仙三十三天壽命千歲彼天
彼處如是行巳至命盡時彼天宮殿
本未曾有五種相出應如是知何等
爲五地有清水猶如頗梨冷而有文
有樂觸風彼處多有種種枝花既入
池巳油膩汗出既見如是油膩汗巳
心生疑慮即便出水走向樹林彼既
遠行天女見之順後急行與共相隨
既到一樹即便住坐既住坐巳天女
憂悲發聲歎息咽中聲破如是問言
聖子今者何故捨我獨在樹下此有
何樂如是說巳彼天童子以憂歎聲
語天女言我頭額上從本以來未有
膩出如是說巳於兩腋下即有汗出
而彼天女見汗出巳捨離遠去彼見
天女遠離身巳心生憂懼出入氣麁
氣麁出巳其心發熱心既熱故頭上
妙鬘本未曾萎今者則萎鬘既萎巳

本來曾垢今則垢出天敷卧處不樂不樂

彼諸天女見姤是相心即思念此天童子死相已出將欲破壞知其必死聞其氣臭不可堪耐即尒遠之園遠而住以聞其臭憐愍悲歎咽喉聲破口不能正作如是言何期第一柔軟身天在戲樂處林中行者此三天處如是池水有鵞鴦鳥善法堂處歡喜之林鵝王鴛鴦身隨者涅池水香潔多有樹林樹名爲塵波利耶多倶耆多羅在彼戲處多有蜜蜂在雜林中以為莊嚴常此處行今忽捨我去向何處五相既現壞破欲去彼諸天女如是啼哭復更啼哭彼見啼哭心則破壞生大怖畏其身發熱眼目乱視如行道路失伴之人亦如商人海行船沒亦如遺失如意珠者心懊惱躃地如大力風能墮山角無常大風令天子墮亦復如是彼身極熱在地旋轉如伽樓羅所捉龍子生大怖畏舉身戰動兩手合掌向天女言我今患熱汝來汝來可以手掌摩我令冷如是

心悪身熱欲然如是身心倶受苦惱
彼諸天女憂愁悲燒心住在遠處心生
憐愍憂悲苦惱身不能近不摩不觸
於樹林中取枝花葉舒手遥置天子
心上作如是言童子今者天福德盡
願汝速生閻浮提處彼天聞已知必
定死高聲唱言何期苦哉何期苦哉
此三十三天處乃是愛處如是種種具足
莊嚴戲樂之處第一宮殿受諸戲樂
多有天女種種愛染繋縛心已忽於
今者趣於死道住在遠處如是説言
願汝死已生閻浮提彼天如是數急
惟已聞彼語已舉身欲起極生悲苦
啼哭而言何期苦哉歡喜樹林種雜
樹林白衣石上遊戲坐處何其善法
彼留沙迦波利耶多此毗婆闍易陀
耆足大波流沙迦如是宮殿第一宮
殿堅固門扇一切和集我今忽捨此
天宮殿不得自在而便退此三十三
天命欲盡故於自宮殿不能復見唯
見天女伍面向下以手拭眼引氣破面
彼欲退天復作如是言我於今者欲
行死道何期汝等退我所愛不共我

許我今欲行生死長道愛人可來急抱我咽我從今已不復見汝汝亦如是不復見我如是天處何期甚惡業果盡已闇無所見去何此處三十三天欲退之時皆悉空耶去何此處三十三天豈無琴樂拍手等耶而我今者不復聞聲何期此處三十三天第一可愛天乹闥婆天色莊嚴金剛堅地如是千眼帝釋天王復有何等福德衆生和集往彼而得見耶波利耶多俱枳陀羅諸樹花鬘在我頭上何期萎蔫彼欲退天如是歸嘆三十三天聞彼聲已一切愁憂取種種花以自莊嚴清淨鬚髮帝釋天王百千天衆而為圍遶天后舍支天女圍遶郴羅達離支多伽大般遮尸棄敦扶盧等天乹闥婆天樂歌聲美妙音聲而來向彼欲趣死道五相出者既近見已一切如是生憐愍心同聲唱言何期苦哉此惡无常無有悲心

帝釋天王見彼如是欲退天已梵聲誑言我等一切法皆如是莫生愛著當斷愛心若不斷愛則生惡道諸餘

天子亦復如是一切同聲如是說言君善道去生於人中一切衆生造善業之地

如是說已彼欲退天心即念言我今實退即時合掌向彼天衆如是說言三十三天一切天子唯願忍我我退時至彼時天子引氣直視有二相出蓮花葉眼一切莊嚴皆悉失沒彼諸天子見欲退天離莊嚴已取毘羅婆居世舍耶居迦鄰大如是等花遥散其身即作天樂琵琶鼓笛種種音聲而以樂之彼見如是供養身已雖退天處心生歡喜於閻浮提心生悕望眼中淚出其聲則麁有因時業法集相應盡命命盡死已伽阿鄰風吹彼死天彼風善香吹之令散如是散已即時遠離三十三天不知所在無有處所不能生他若想若知彼既退已生於人間在胎藏中母則相現喜笑歌舞心意滛欲心常歡喜憙樂花果樹林之處樂著種種雜色衣服常憙飲食雖住藏內母腸不苦不樂邪欲心喜善香花鬘莊嚴卧則善夢非顛

倒見大仙當知三十三天退生此時

住母藏中有如是相
大仙當知其母尒時一切藏過皆悉
遠離後則出生大仙當知彼時童子
既出生已身分平正掌文成就可意
柔軟腰細齒齊身體柔軟其心愛樂
勝功德欲性愛欲事心愛細衣樂林
戲處身有勝香大富豐財金寶具足
大姓種族常行施戒欲心多者則生
貧家心意布施不黒不白手足齊平
一切見者皆悉愛敬性愛論義其心
柔軟少於瞋心樂行他妻於自妻妾
不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不
愛戀大仙當知三十三天退生人中
本性如是世尊說已毗耶娑仙一切
仙衆心生歡喜歎言善哉

毗耶娑問經卷下

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造